

نسخ الفناظا القلیدی

قرآن پاک کی تفسیری لغت

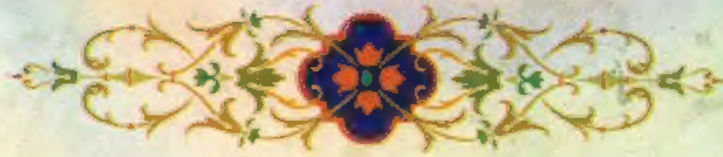
www.KitaboSunnat.com

تالیف: مولانا عبدالرشید گجراتی

مقدمہ: شیخ الحدیث مولانا سلیم الشدخان ^{منظلمہ}

پسندیدہ فرمودہ

مولانا عبدالرشید نعمانی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی ^{منظلمہ} مفتی نظام الدین شامزئی



ناشر

شمس پبلشنگ ہاؤس

جامعہ یوسفیہ بنوریہ شرف آباد کراچی



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمُبْرِكٌ مُبْرِكٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمُبْرِكٌ مُبْرِكٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَرْجُمَةُ الْفَاطِطِ الْقُرْآنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُرْآنِ پَاک کی تفسیرِ لغت

جلد اول

مؤلفہ

مولانا عبد الرشید گجراتی

شائع کردہ

شمسی پبلشنگ ہاؤس

متصل جامعہ یونیورسٹی شریف آباد، لاہور، پاکستان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

اشاعت ثانی: مجلیٰ الاول ۱۴۲۷ھ جولائی ۲۰۰۶ء

کتاب: شرح الفاظ قرآن

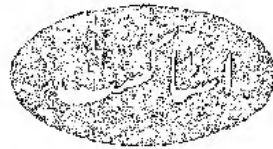
تالیف: مولانا عبدالرشید گجراتی

مطبع: اوکھائی پرنٹنگ پریس

ناشر: مولانا محمد یوسف شمسی

شمسی پبلشنگ کمپنی

جامعہ یوسفیہ بنوریہ، شرف آباد - کراچی



ادارۃ الانور - علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ ٹاؤن کراچی

ملنے کے پتے

۱۔ مکتبہ بنوریہ - سید محمد یوسف بنوریؒ ٹاؤن کراچی۔

۲۔ مکتبہ رشیدیہ - بالمقابل مقدس مسجد، اردو بازار کراچی۔

۳۔ اقبال پبلشرز، صدر کراچی۔
۴۔ یونائیٹڈ پبلشرز، نزد بازار کراچی۔

سے دنیا عاجز و در ماندہ ہے، اسی طرح اس کے معنی و مفہوم کی تعین سے بھی انسانی عقل بے بس و در ماندہ ہے، لہذا اس کا وہی معنی و مفہوم معتبر ہوگا جو خود اس کے اتارنے والے رب ذوالجلال نے یا نبی مرسل اور صاحب کتاب نے متعین فرمایا یا پھر نبی اُمّی کے ان تلامذہ اور شاگردوں نے متعین فرمایا جو ”صبغة اللہ“ کی رنگی میں رنگ چکے تھے۔

اس کے علاوہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو اپنی نارسا عقلوں کے زور پر سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے نہ صرف امت کو ضلال و گمراہی کی وادی میں دھکیلا بلکہ حدیث نبوی کے مطابق انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالیا۔

قرآن کریم کی تفسیر و تشریح ایک طرف اگر اونچے درجہ کا اعزاز ہے تو دوسری طرف یہ دودھاری تلوار اور چھریوں کا ہار بھی ہے کہ جادۂ حق سے سرمو انحراف: ”خسر الدنیا والآخرۃ“ اور ”ضلو فاضلوا“ کا مصداق ہے۔

قرآن کریم چونکہ کلام الہی ہے، اس لئے اس کے معنی و مفہوم کی تعین دراصل مراد الہی مراد اور منشاء خداوندی کی نشاندہی ہے، اور کسی متکلم کے کلام کی مراد کی تعین جبکہ وہ متکلم خود بھی اسی مجلس میں موجود ہو، کس قدر حزم و احتیاط کی متقاضی ہے؟ یہ کسی صاحب علم پر مخفی نہیں ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ معانی قرآن کے بیان اور تفسیر و تشریح میں حضرات اکابر علماء و محققین نے بہت شدید احتیاط کی تلقین فرمائی ہے۔

اس غرض سے کہ کوئی مسلمان قرآن کریم کے کسی لفظ کا اپنی طرف سے کوئی غلط معنی و مفہوم ذہن میں نہ بٹھائے، اکابر علمائے امت نے قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ ساتھ الفاظ قرآن کی لغات، معانی اور اس کی تشریح بھی فرمائی اور ہر دور میں اس پر گزاں قدر تصنیفات شائع کی گئیں۔

اس آخری دور میں جو خواہش نفس اور اتباع ہوا کا دور ہے اور ہر ایرا غیر قرآن کریم کو اپنی تاویلات باطلہ کا تختہ مشق بنا رہا ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس سلسلہ میں امت کی صحیح راہ نمائی کی جائے۔

لغت عربی میں تو اس سے پہلے بھی ایسے کئی ایک مستند ذخیرے موجود تھے مگر اردو زبان کا دامن اس سے خالی تھا اس لئے ضرورت تھی کہ اردو زبان میں بھی ایسے مستند قابل اعتماد و لائق اطمینان خزانوں کے ذریعے امت کی راہ نمائی کی جائے۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مخدوم حضرت مولانا حسن الرحمن صاحب مدظلہ کو جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جناب حضرت مولانا عبدالرشید گجراتی فاضل دارالعلوم کراچی و تلمیذ رشید امام حدیث حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی قدس سرہ مصنف ”لغات القرآن“ کی نفیس و انیق کتاب ”شرح الفاظ القرآن“ یعنی قرآن پاک کی تفسیری لغت کو از سر نو خوب صورت انداز میں شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔

کتاب پر مجھ ایسے کوتاہ علم و عقل کا کچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ کتاب پر اکابر علم و تحقیق اور آسمان علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب یعنی: حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی قدس سرہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان مدظلہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ اور امام المجاہدین حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی قدس سرہ کی گراں قدر تقریظات ثبت ہیں جو اس کی عظمت و ثقاہت کے لئے کافی ہیں۔

بلاشبہ جس کسی عالم و عامی نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا وہ کسی مبطل اور خواہش پرست کے اغوا سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کے فتنہ کی سرکوبی کے لئے اپنے آپ کو مسلح پائے گا۔

جب اس کتاب کی اشاعت اول کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے جامعہ فاروقیہ کے

مدیر اعلیٰ حضرت مولانا سلیم اللہ خان مدظلہ نے اس طرف توجہ فرمائی، چنانچہ اس کی کتابت بھی ہو گئی تھی مگر بعض وجوہ سے انہوں نے اس کی اشاعت سے معذرت فرمائی، تو کتاب کے مصنف حضرت مولانا عبدالرشید گجراتی قدس سرہ اس سلسلہ میں امام المجاہدین حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی شہیدؒ کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس کی اشاعت کی طرف متوجہ کیا، چنانچہ حضرت مفتی صاحبؒ کی کوشش سے ہی سٹمسی پبلشرز کے مالک جناب الحاج فیروز سٹمسی صاحب نے کتابت شدہ مسودہ تقریباً ۴۵ ہزار روپے میں خرید کر اس کی اشاعت کا بیڑہ اٹھایا، یوں مصنف کتاب حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گجراتی قدس سرہ نے بذریعہ حضرت مفتی صاحبؒ اس کتاب کے تمام حقوق سٹمسی پبلشرز کے حوالہ کر دیئے اور کتاب منصفہ شہود پر آ گئی۔ پیش نظر اشاعت دوم، بھی سٹمسی پبلشرز ہی کی جانب سے ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو حضرت مصنف، ناشر اور معاونین کی نجات اخروی کا ذریعہ اور امت کی اصلاح و ہدایت کا سبب بنائے۔ آمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و جمعین

سعید احمد جلال پوری

۱۴۲۷/۳/۱۷ھ



NO:

DATE:

TEL:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

ہجے فاضل دست اور شاگرد مولوی عبد الرشید صاحب گجراتی اس اعتبار سے قابل مبارک باد ہیں کہ
"سے سے سہ فراغ حاصل کرنے کے لیے انھوں نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا۔ بلکہ اپنی زندگی کا
بہترین شغل علمی اہمات کو بنایا۔ ایتھذا کی توفیق ہے کہ اس نے ان کو اپنی کتاب "عزیز" کی خدمت
کا ذوق عطا فرمایا ہے اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ قرآن کی خدمت کیا کریں۔ چنانچہ
جس تگن اور جذبے کے ساتھ وہ اس کام میں تنہا رہے وہ قابل شک ہے۔ بارہ سال پہلے
آئے کہ وہ نہایت خاموشی کے ساتھ اس مبارک خدمت کی انجام دہی میں بہت محنت و فکریں باک
اس فی عملہ و عملہ وانما کہ آہن۔

قرآن پاک کی خدمت پر راقم المصطفیٰ نے بھی کچھ ابتدائی عمر میں کام کیا ہے۔ میرے لیے سڑ
پودے بننے بھی خدمت القرآن نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ جس کے وہ اہل تسبیح اور اس کے وہ
خاصہ ملکات و گراہی کا مرتب ہے۔ مگر چاہے مولوی عبد الرشید صاحب گجراتی کی کتاب علم و تحقیق کی
روحانی میں خاصی محنت کے ساتھ مرتب کی گئی ہے۔ اور اس لیے کہ وہ مقبول و عام ہو جائے۔
ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یوں تو یہی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کا حق تو کسی نبی سے
کیا ادا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب استطاعت جو بنی بھی اس کا، خیر میں حدیث ہے وہ اللہ تعالیٰ کے
نعمت و محرم نہیں رہتا۔ اہل علم جب سارے مولوی صاحب کی اس کتاب "شرح المفاد القرآن" کا
معاذ کریں گے تو ان کے سامنے یہ حقیقت عیان ہو کر سامنے آئے گی کہ کم تر کہ وہ دل تھا خیر۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو قبولیت عام سے نوازے۔ اور مرتب کو اخلاص
کی برکت سے احوال کر کے دنیا و آخرت میں سرخ و درخشاں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

محمد عبد الرشید صاحب گجراتی مصنف کلمات القرآن

کشمیر ۱۶ رجب ۱۴۰۵ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وحده . وسلام علی عباده الذین اصطفى .

الحمد - سرور کائنات و مکرم عباد - مولانا محمد الرشید صاحب مدظلہ العالی (فاضل دارالعلوم کراچی)
طش و اللہ انجی کا بیٹے کے دور میں سے زمین و فطین اور علمی ذوق کے حامل تھے . اس قدر کے عالم و جامع
حضرت مولانا محمد رشید صاحب مدظلہ العالی کے ذوق کو مزید جلا بخشی
اور ان کے حیرت و دلدادہ جہتوں میں سے ان سے بڑی محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے
اور ان کے ساتھ جہتوں کے پیش میں آئے . اس کے بعد انہوں نے ہوتا تھا کہ ان کے والدین اور اللہ تعالیٰ
ان سے کوئی کام لینے والے ہیں . کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی بیانیہ غرض میں نظر نہیں آتا . اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ . غیب مولانا محمد الرشید صاحب مدظلہ العالی سے فاضل کے فراغت کے بعد
مسلک خدمات و ضمیمہ میں مشغول رہے . ادوار ان کے ساتھ سال کی گفت لا غرض میں ان
باوقار علمی کتاب "شرح القرآن" کے نام سے آپ کے سامنے ہے .

قرآن کریم کی متعدد دلنشات اور دوسری مشائے ہوتی ہیں . لیکن مولانا محمد الرشید صاحب مدظلہ العالی
سورتوں کی تفسیر سے ہر لفظ کی جو تشریح فرمائی ہے ، وہ بڑی عقل و جامع اور سیر حاصل
اصل عربی لغات و کتابت کی روشنی میں لفظ سے متعلق جملہ ضروری توضیحات اور وقت
ضروریات ایسی تشریح جس کی تفسیر بھی سمجھ میں آجائے ، بڑے دانشمندانہ انداز میں بیان
فرمائی ہے .

اصل میں کتاب کی تفسیر قرآن کریم کی کوردوں کے حساب سے ہے جس سے
مسلک شریف و لفظ بہت مدد ملتی ہے . لیکن ایک مختصر تفسیر قرآن کریم کے
انتہاء سے بھی دیدی گئی ہے . اور اس کی طرح کتاب سے استفادہ بہت آسان
ہو گیا ہے .

آخر یہ کہ کتاب سے استفادہ کرنے سے نو مند و زور رہا . لیکن جہت جہت
معاذت سے دلچسپ آنکھیں کھولی گئیں . امید ہے کہ ان کے والدین اور اللہ تعالیٰ نہ صرف ادوار بلکہ
دل و ذہن کے تفسیری ذخیرے میں بھی ایک قابل قدر اضافہ ثابت ہوگا . اب مولانا اسے
میں بہان میں بھی خوب فرما رہے ہیں ، اللہ تعالیٰ اپنے رفقاء و ساتھیوں کو بھی ایسی ہی تفسیر
اس کتاب میں فرمائیں . آمین .

دل سے دعا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرفراز قبول حاصل کرے .
ابلی علیہ السلام اور تمام دونوں اس سے مستفید ہوں . اور خالق و مطلق کو
اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے جزائے خیر فرمائیں ، اور اس سے خیر
علی کا مدد کیا موفیق فرمائیں . آمین . رکت سلیم
اربعین النعمی

محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی
خادم الحرمین کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مکلف مخلوق کی ہدایت کے لئے تو سنی انتظام کے علاوہ (و فی کل شیء لہ ایتہ) تدل علی اللہ واحد) (و فی السبلہ اخلہ تبہودن) تشریحی طور پر دو سلسلے جاری فرمائے تھے، ایک سلسلہ بشارت الرسول کا تھا اور دوسرا سلسلہ انزال الکتب کا۔ اور الہی مقل پر محض نہیں ہے کہ یہ دونوں سلسلے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اس قسم کا تعلق رکھتے ہیں کہ ہر ایک کا حق سمجھنا دوسرے پر موقوف ہے چنانچہ قرآن کریم میں بار بار اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا الرسول کا ذکر اور منن فیطیع التمسول فقد اطاع اللہ اور حضرت عائشہ الصدیقہ کی روایت و کان خلقہ القرآن میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے البتہ اس حقیقت کے سمجھنے کے لئے بصارت والی عیون اور بصیرت والے دل کی ضرورت ہے آج کل بعض لوگ اس خبط میں مبتلا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اقوال سے ہٹ کر اپنی عقل۔ (جس کو وہ عقل کل سمجھتے ہیں) سے قرآن کریم کو سمجھیں اور سمجھائے جس کا واضح اور بدیہی نتیجہ خود گمراہ ہونے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ ایک طویل داستان ہے جس کو مثالوں کے بغیر سمجھا نہیں جاسکتا ہے لیکن یہ مقام اس کے بیان کا متحمل نہیں ہے مختصراً یہ عرض ہے کہ قرآن کریم کے احکام اور الفاظ کو سمجھنے کے لئے خود قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ایک مقام پر اگر اجمال ہوتا ہے تو دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے جس سے اس اجمال کو سمجھا جاسکتا ہے اور اگر دوسرے مقام پر تفصیل نہ ہو تو پھر احادیث و موقوفہ کی طرف رجوع ضروری ہے اگر وہاں بھی وضاحت نہ مل سکے تو پھر اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اگر اقوال صحابہ میں بھی کسی لفظ کی تفسیر نہ ہو تو پھر اقوال تابعین کی طرف رجوع کرنا اور وہاں سے اس حکم یا لفظ کی تفسیر معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن کریم سے کسی جدید حادثے اور معاملے کا حکم معلوم ہی نہیں کیا جاسکتا ہے، ضرور کیا جاسکتا ہے لیکن ان مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں۔ اس وقت میرے سامنے حضرت مولانا عبد الرشید صاحب گجراتی مدظلہ کی ضخیم کتاب شرح الفاظ القرآن یعنی قرآن پاک کی تفسیری لغت ہیں یہ کتاب ان ہی مذکورہ بالا اصول کے تحت لکھی گئی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف لغت نہیں بلکہ یہ ایک مکمل تفسیر بھی ہے کیونکہ اس کتاب میں لغوی معنی کے بیان کیساتھ ساتھ مختلف مفسرین کے اقوال اور لفظ جتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے سب کا استقصار اور اگر وہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ مختلف معنی ہے تو اس کی پوری تفصیل ذکر کی گئی ہے اسی طرح اگر کسی لفظ کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے تو معنی و تفسیر کے اس اختلاف کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے راجح قول کی نشاندہی و لا محالہ کے ساتھ کی گئی ہے حضرت مولانا کو قرآن کریم کی طویل خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تفسیر کے خاص ذوق سے نوازا ہے اس لئے ان کی یہ خدمت اس قسم کی دوسری خدمات سے بہت فائق ہے اور خاص اہمیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کے نفع کو عام فرمائے اور اس کو اپنی مخلوق کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور حضرت مولانا کو صحت کا طاعا مل نصیب فرمائے کہ وہ اپنی کتاب کو مطبوع صورت میں دیکھ سکیں آمین یا رب العالمین۔

ذخام الدین شامزی
نگران شعبہ تخصص فی الفقہ الاسلامی
استاذ حدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ
علامہ بنوریؒ ناؤن کراچی عہدہ
۱۱ جمادی الثانیہ ۱۴۳۸ھ



مقدمہ

از شیخ الحدیث والتفسیر مولانا سلیم اللہ خان

(۱) قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هٰذَا نَحْنُ الْكَاسِمُونَ وَيَذِّنُّ مِنَ الْهُدَىٰ کہ یہ کتاب لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ہدایت کے دلائل و براہین پر مشتمل ہے چنانچہ اس کتاب کے وقت نزول سے لیکر اب تک اس امر کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندوں نے ہدایت حاصل کی اور راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق سے وہ بہرہ ور بھی ہوئے۔

(۲) نیز یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن معجز اور لا جواب کتاب ہے جس کے مقابلے سے آج تک پوری دنیا عاجز ہے چنانچہ خود قرآن کریم سے تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ قرآن نے یہ چیلنج دیا کہ اگر لوگوں کو شک ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو ارشاد ہوا کہ تم بھی ان جیسے انسان ہو تم اسی قوم اور قبیلے اور اسی زبان اور علاقے سے تعلق رکھتے ہو جس سے محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے لہذا تم اس جیسی کوئی کتاب بنا کر پیش کرو، یا کم از کم دس سورتیں یا اس سے بھی کم ایک سورت ہی بنا کر پیش کر دیکھ تاریخ عالم شاہد ہے کہ اس وقت سے لیکر اب تک دنیا اس کتاب کا مثل پیش کرنے سے عاجز ہے اور عاجز رہے گی۔

(۳) اسی طرح یہ بات بھی مسلم ہے کہ اس کتاب سے ہدایت کا حصول اسکے فہم پر موقوف ہے، اس لئے کہ جب تک کسی چیز کو سمجھنا نہ جائے اس وقت تک اس کا مفہوم متعین کرنا یا اس کی مراد اور مقصود کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

(۴) ابتداء اسلام میں لوگ اس کتاب کو سمجھنے کے لئے خود ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے چنانچہ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک صحابی نے جب قرآن کی یہ آیت سنی مَلُوا وَاسْتَرْجُوا حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، تم کھاؤ

پہو جب تک کہ سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے واضح اور ممتاز ہو، تو اس صحابی نے رمضان میں اپنے سر پہنے تکیہ کے نیچے ایک سفید اور ایک سیاہ دھاگہ رکھا اور کھاتے پیتے رہے یہاں تک کہ دن کے ابتدائی حصے میں بھی وہ دونوں دھاگے گھر کے اندر ایک دوسرے سے ممتاز نظر نہیں آئے اس کے بعد جب انھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا تو آپ نے وضاحت کی کہ اس سے مراد صبح صادق کا ظہور ہے جس سے رات کی سیاہی رخصت ہونے لگتی ہے اور دن کی روشنی کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر خود قرآن کریم میں بھی صبح الفجر کا لفظ نازل ہوا جو اس وضاحت کی تصدیق کرتا ہے۔ کتب احادیث میں اس قسم کے اور بھی واقعات منقول ہیں۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو فہم قرآن کے لئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف رجوع کیا جانے لگا اسی طرح طبقہ بطبقہ علم سینوں میں محفوظ ہو کر منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ علم کی تدریس کا زمانہ شروع ہوا تو دوسرے علوم کی طرح علم تفسیر کی تدوین بھی ہوئی اور یہ علم سینوں سے سفینوں میں منتقل ہوا اور اس کے اصیل قواعد بھی مدون ہوئے۔

علماء تفسیر نے تفسیر قرآن کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں :

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کریم سے کی جائے۔ قرآن کریم میں بعض دفعہ ایک بات کو ایک مقام پر اجمالاً بیان کیا جاتا ہے پھر خود قرآن کریم اس بات کو دوسرے مقام پر تفصیل سے بیان کرتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں انبیاء سابقین کے بعض قصص جو متعدد مقامات پر بیان کئے گئے ہیں وہ اس کی مثال ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ایک ہی واقعے کو مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں ذکر کیا جاتا ہے تو لفاظ کے اختلاف سے بھی وضاحت ہو جاتی ہے اور معنی و مراد متعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر و تشریح احادیث مبارکہ سے ہو۔ تفسیر کی یہ صورت بہت بہتر اور ذریعہ وضلال سے مامون صورت ہے۔ علماء تفسیر نے اس قسم کی تفسیریں لکھی ہیں جن میں ابن جریر طبری اور ابن کثیر اور امام سیوطی کی تفاسیر بہت بہترین اور جامع ہیں۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر و تشریح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس آیت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

صحابہ یعنی مزاج شناسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تشریح منقول ہے کہ نہیں، اگر ان حضرات سے کسی آیت کی تفسیر منقول ہو تو پھر اس کو لیا جائے گا اور اسی کو قرآن کریم کا مفہوم اور مراد کہیں گے۔

(۴) اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر تشریح معلوم کرنے میں نہ کورہ بالا ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو پھر اس آیت کی تفسیر کے لئے تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کریں گے کیونکہ ان حضرات نے اس علم کو براہ راست ان لوگوں سے حاصل کیا تھا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی اور قرآن کریم کے علوم کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ نیز یہ بھی ایک بدیہی بات ہے کہ تابعین نے عبادت دین کے فہم، خدا ترسی اور علم و تقویٰ میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین دور اور زمانے میں ان کو پیدا کیا تھا اور قرآن کریم کی آیت والذین اتبعوہم باحسان کا ان کو مصداق بنایا تھا یہ سب ان کے ایسے فضائل و مناقب ہیں کہ بعد والے لوگوں کو اس کا عشر عشر بھی حاصل نہیں، اس لئے عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن کریم کا صحیح مفہوم و مراد جتنا وہ جانتے تھے بعد والے اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے اس لئے ان کے اقوال اس سلسلے میں قابل اعتبار ہونے چاہئیں۔ اسی بنا پر اصول تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان چاروں طریقوں سے ہٹ کر یا ان اصولوں کو نظر انداز کر کے جو تفسیر لکھی جائے گی وہ صحیح تفسیر نہیں ہوگی بلکہ تفسیر بالرائے ہوگی جس کی مذمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے۔

پھر یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے مفردات قرآن کے لغوی معانی کی سمجھ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اگرچہ یہ قرآن فہمی کے لئے وحد بنیاد نہیں اور صرف لغت سے قرآن کو سمجھنا ممکن بھی نہیں اسی لئے تو صحابہ کرام کے لئے بھی بعض آیات کا سمجھنا ممکن نہ ہوا حالانکہ وہ اہل زبان بچھے اور لغت ان کی اپنے گھر کی چیز تھی، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ فہم قرآن میں اس کی بنیادی اہمیت ضرور ہے اس لئے علماء تفسیر نے اس کی طرف بھی خاص توجہ دی اور لغت قرآن یعنی قرآن کے مفردات

کے لغوی معانی پر فاضل کتابیں لکھیں۔ متقدمین علماء میں سے سیبویہ، اخفش، ابن قتیبہ اور قرطبی اور بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کتابوں میں سے اکثر کتابیں اب ناپید ہیں یا تو وہ کتابیں ضائع ہو چکی ہیں اور اب دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں یا دنیا کے مختلف کتب خانوں میں مخطوط شکل میں موجود ہیں لیکن عام لوگوں کے لئے ان سے استفادہ ممکن نہیں، امام راغب، اصفہانی یا بعض دوسرے علماء کی کتابیں اگرچہ طبع بھی ہو چکی ہیں لیکن چونکہ وہ کتابیں عربی میں ہیں اس لئے عوام کے لئے ان سے ممکن نہیں تھا اس لئے برصغیر کے علماء نے اس طرف توجہ کی اور قرآن کی لغت اور الفاظ قرآن کی تشریح پر کتابیں لکھیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی مولانا عبدالرشید صاحب مدظلہ کی یہ کتاب بھی ہے، اس کتاب میں صرف قرآن کے لغوی معانی کے بیان پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لفظ کا مفہوم اور قرآن میں جس سیاق و سباق میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کی پوری تفصیل لغت اور تفاسیر کی معتبر کتابوں کے حوالے سے لکھی ہے نیز اسکی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں وہ الفاظ جو قرآن میں مکرر اور بار بار آئے ہیں انکی تشریح بھی بار بار کی گئی ہے اور اگر دوسرے مقام پر سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے معنی میں کوئی فرق آیا ہے تو اس کی پوری وضاحت کی گئی ہے۔

مولانا موصوف کو چونکہ درس و خدمت قرآن کا وسیع تجربہ حاصل ہے، نیز یہ کہ انہوں نے یہ خدمت عوام میں کی ہے اس لئے عوام کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر انہوں نے تشریح و تفصیل ذکر کی ہے اور ان تمام امور کو ملحوظ رکھا ہے جو فہم قرآن کے سلسلے میں عوام کے لئے مفید ہو سکتے ہیں۔

اس لئے اس کتاب سے علماء اور علوم قرآنی کے متخصصین کے ساتھ وہ عوام بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے جو علوم قرآن اور فہم قرآن کے شائق ہیں۔ نیز ان شاء اللہ اس کتاب کے ذریعہ اس فتنہ کا بھی تدارک ہو گا جو ملحدین فہم قرآن کے لبادے میں عوام میں پیش کر رہے ہیں کیونکہ صحیح اور مستند معلومات جب عوام کی دسترس میں ہونگی تو پھر وہ ان معلومات کی روشنی میں ملحدین اور زاکفین کے اقوال کے زینغ و

ضلال کو معلوم کر کے اس سے پرج سکیں گے۔
اُمید ہے کہ مولانا کی اس کاوش اور محنت سے عوام و خواص بھرپور فائدہ
اٹھائیں گے اور اپنے دلوں کو قرآنی علوم کے نور سے منور کریں گے، وما ظلمک علی اللہ یحزنی

سلیم اللہ خاں

۱۴۰۸ / ۷ / ۲۴

۱۹۸۸ / ۳ / ۱۴



عرض مؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ شَهِدَ أَنَّ اللَّهَ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدَ أَنَّ لَكَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا ۝

وَاللّٰهُ رَبُّ الْعِزَّةِ كَا كَلَامِ قُرْآنِ کریم اس جہاں میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں ہو سکتیں، انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور اس کی خدمت سے وابستہ رہنا ہے اور سب سے بڑی شقاوت اس سے اعراض اور گریز ہے۔

دارالعلوم کراچی سے علوم دینیہ متداولہ سے فراغت کے بعد ۱۹۶۸ء میں پاکستان ائرفورس میں میں نے بطور خطیب اور امام کے ملازمت اختیار کر لی اور میرا تقریبی، اے، ایف شائع فیصل کی مرکزی مسجد میں ہوا، اب میرے سامنے بڑا مسئلہ مذہبی کام کی نوعیت کا تھا، سول اور غیر سرکاری اداروں میں کام وسیع اور غیر محتاط بائیں معنی ہوتا ہے کہ لکھنے، یا بولنے والے پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ کیا لکھے اور کیا بولے، وہ اپنی زبان و قلم کے استعمال میں خود مختار ہوتا ہے جبکہ فورسز میں ایسا نہیں ہے، چونکہ افواج کا سادہ مزاج اور ان کی مخصوص ترکیب اس کی متحمل نہیں کہ کوئی شخص اپنے مخصوص اور محدود نظریات کو سامنے رکھ کر کام کرے۔

خاص کر ائرفورس جو ملک کا قابل فخر عظیم دفاعی ادارہ ہے اسکا ادنیٰ سپاہی بھی سنجیدہ اور تعلیم یافتہ ہوتا ہے، یہاں وہی طریقہ تعلیم پسند کیا جاتا ہے جو عقل و نقل کے مطابق اور مدلل ہو۔ ۱۹۷۳ء میں میں نے اللہ کے فضل سے قرآن پاک کا درس شروع کیا اور پورا قرآن

صرف دنوں کے ماہ میں ختم کرنے کا اعلان کیا، جس میں اول سے آخر تک ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور درس عشرہ کے بعد سے لیکر رات کے بارہ بجے تک اکثر اور کبھی اس سے زیادہ وقت تک بھی ہوا، اور اللہ کے فضل سے ٹھیک دس ماہ میں پایہ تکمیل کو پہنچا، یعنی ۱۵ شوال ۱۳۹۴ء سے شروع ہو کر ۲۵ شعبان ۱۳۹۵ھ کو ختم پذیر ہوا، وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ، اس کے بعد سے اب سروس کا اُنڈیوالت سال شروع ہے اور قرآن پاک سلسلہ درس جاری ہے، اور ذاتِ قدوس سے استدعا ہے کہ زندگی کا بقیہ حصہ بھی اپنے قرآن ہی کی خدمت میں صرف کرنے کی توفیق عطا کرے اور میری کوتاہیاں معاف فرمائے، وَهُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِیْمُ

وجہ تالیف :

درس کے زمانے میں مجھے خیال ہوا کہ لغت و تفسیر سے متعلق ایک یادداشت تیار کروں، جو آئندہ ہر بار میرے کام آئے اور بار بار کتابوں کی درج گردانی نہ کرنی پڑے لیکن میرے قابلِ قدر اساتذہ اور مخلص ساتھیوں کی حوصلہ افزائی نے میرے اس طالبِ علمانہ کام کا رخ بدل دیا اور طالبِ علمانہ یادداشت کے طور پر لکھا ہوا مسودہ کتابی شکل اختیار کر گیا۔

طریقہ تالیف :

اصحابِ علم و تقویٰ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن کریم میں اپنی رائے سے کوئی بات کہنا اور لکھنا کس قدر خطرناک نتائج کا حامل ہوتا ہے، اس کا اصل اصول یہ ہے کہ قرآن کو قرآن ہی سے حل کیا جائے۔ چونکہ قرآن پاک ایک مقام پر مجمل بات کہتا ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا حل اس ذاتِ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کیا جائے جس پر قرآن پاک اُترا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر اور اس کا حل اکابرینِ مفسرین کی تفاسیر میں تلاش کیا جائے پہلی دونوں صورتیں نہایت مبارک ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں سے کامل استفادہ نہ کیجیئے فی العلم ہی کر سکتے ہیں۔ اوساطِ اس میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، لہذا میں نے تیسری صورت کو اختیار کیا اور دستِ بستہ اکابرین اور اسلافِ غُستریں کے دروازوں پر جھکا اور اپنے سر کو قرآن کریم کے خدمتگاروں کی دہلیز

پر رکھ دیا، چنانچہ میں نے جو کچھ لکھا ہے بجا لکھا ہے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں لکھی۔
کتاب کی توثیق ہے:

پیش نظر کتاب کی ترتیب سورتوں کے حساب سے رکھی گئی ہے اور اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ سورت میں جو مشکل الفاظ آئیں ان کا تفصیلی حل معتبر تفسیر اور کتب لغت سے کیا جائے، لیکن جب کام شروع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک پر قلم اٹھانے کے لئے کسی ایک فن کی کتب سے کام نہیں چل سکتا، بلکہ علم لغت پر کام کرنے کے لئے تو ایک وسیع کتب خانہ درکار ہے جو مجھے میسر نہیں تھا۔ بظاہر حالات ایسے تھے کہ میں اس کارِ عظیم میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ کتب کی نایابی نے میرے راستے تنگ کر دیئے تھے، لیکن لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ کی آیت نے میری آس کو باندھ رکھا۔ اب میرے ربِّ کریم کی کرم فرمایوں کو دیکھئے کہ چند احباب کو جو میرے درس کے شریک تھے میری علمی ضرورت کی طرف متوجہ کر دیا اور چند اہم کتب کی انھوں نے پیش کش فرمائی اور خود مجھ سے جو کچھ اہل و عیال کے جائز اخراجات سے بچ سکا کتابوں کی نذر کر دیا اور آج اللہ کے فضل سے میرا ذاتی کتب خانہ آسا بڑا ہے کہ الحمد للہ لغت و تفسیر کی تمام ضروری کتب اس میں موجود ہیں۔ (دولافخرو)

کتاب کی ترتیب چونکہ سورتوں کی ترتیب پر ہے اس لئے ہوا یہ کہ مختلف الفاظ کو ان کی مقامی حیثیت سے آیت یا آیت سے ثابت ہونے والے حکم کو واضح کرنے کے لئے ایک سے زائد بار لانا پڑا اس طرح کتاب کے صفحات تو کچھ ضرور بڑھے مگر اسی طرح فائدہ بھی بڑھا۔

۱۹۷۵ء سے لیکر ۱۹۸۵ء تک کا عرصہ اس طرح دیدہ ریزی میں گزرا کہ کتنی ہی راتیں الماریوں کو کھولنے اور بند کرنے میں بیت گئیں مفتی کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام سے کشاف تک ہر فن کی کتب سے مدد لی اور بار بار زبان پر عاشقِ ملی کا یہ شعر آتا رہا۔

اَصْرَ عَلَيَّ الدَّيَّارِ دِيَّارِ لَمِلْحِي اَقْبَلْتُ ذَا الْجَدِّ اَرُوْذَ الْجَدِّ اَرَا

وَمَا حُبِّي الدَّيَّارِ شَعْفُوْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبِّي مِنْ سَكَنِ الدَّيَّارِ

دورانِ تالیف و تصانیف جو علمی مشکلات پیش آتی رہیں ان کے حل کیلئے مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم سے اور کبھی دیگر اساتذہ سے مدد لینا رہا۔ کتاب کے اختتام کے بعد پہلی جلد کا مسودہ

مولانا کو پیش کیا اور حضرت نے مختلف مقامات سے پڑھا اور اس کی طباعت کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ دورانِ تالیف اپنے استاذ مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی مدظلہ کو بھی بعض مقامات دکھائے، انھوں نے مشورہ دیا کہ پرویزی لغات القرآن کو بھی مطالعہ میں رکھو اور لغت کسنام پر اُسے جو کچھ تحریفات کی ہیں انکی نشاندہی بھی ساتھ ساتھ کرو لیکن پرویزی لغت چونکہ تحریفات اور تلبس کا ایک طوار ہے اس پر مستقل کام کرنیکی ضرورت ہے اسلئے زیادہ توجہ انکی طرف نہ ہوگی۔ میں نے الفاظ کی تحقیق کا مدار زیادہ تر تفسیر پر رکھا ہے اسلئے آپ دیکھیں کہ حل لغت کے ساتھ ساتھ لفظ کی پوری تفسیر ہو گئی ہے۔

الفاظ کی تفسیری اہمیت کو واضح کرنے کے لئے لفظ کے استعمالات اور محاورات بھی متداول کتب لغت سے نقل کرنے کا اکثر اہتمام کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ جس سعی کی اس نے توفیق بخشی ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔

فہرست :

کتاب چونکہ سورتوں کی ترتیب پر ہے اس لئے ایک مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ لفظ کو تلاش کیسے کیا جائے اور یہ کیسے معلوم ہو کہ فلاں فلاں لفظ کتاب میں کن کن سورتوں میں کہاں کہاں بیان کیا گیا ہے، اس مشکل کو آسان کرنے کے لئے میں نے حروف تہجی کی ترتیب پر ایک مکمل فہرست تیار کرنے کا ارادہ کیا۔ اس فہرست کی ترتیب میں جو دقت محسوس ہوئی اسکا اندازہ پہلے نہیں تھا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام بھی ہو گیا اور مکمل فہرست تیار ہو گئی۔ اب اس فہرست کی مدد سے ایک ہی مادہ کے جتنے الفاظ اور صیغے کتاب میں مذکور ہوئے ہیں آپ ایک ہی نظر میں تلاش کر سکتے ہیں۔

فہرست کی ترتیب سے معلوم ہوا کہ کچھ الفاظ رہ گئے ہیں اور الفاظ بھی بڑے ضروری ہیں چنانچہ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے آخر میں چند صفات کا تکملہ لگا دیا گیا ہے۔ اب یقین تو یہی ہے کہ کوئی لفظ اور صیغہ نہیں رہا جسکا ذکر کتاب میں نہ ہو۔

ہر لفظ کے اردو حل کے بعد اہل علم اور طلبہ کے ذوق کی خاطر مکمل عربی حوالے دیئے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے آپ محسوس کریں گے کہ قرطبی، لسان العرب، البحر، المحيط و تاج العروس

معارف القرآن اور صحاح جو ہری کے صفحات آپ کے سامنے کھول دیے گئے ہیں۔
ترجمہ :

آیات کا ترجمہ کرتے وقت میں نے معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر
ماجدی اور موضح القرآن کو سامنے رکھا ہے۔

جہاں الفاظ کی تفسیر میں اہل تفسیر کا اختلاف ہوا ہے وہاں اہل تفسیر کے اقوال نقل
کر کے فیصلہ اہل علم پر چھوڑ دیا ہے اپنی طرف سے قطعاً کوئی رائے پیش نہیں کی۔ اسی طرح
اہل لغت کے اختلاف کو بھی ذکر کیا گیا ہے، جہاں کسی لفظ کے معنی کو ترجیح دی گئی ہے وہ
بھی اہل لغت یا اصحاب تفسیر ہی کی بیان فرمودہ ہے جس کا حوالہ بھی دیدیا گیا ہے۔

حوالہ دیتے وقت کتابوں کے صفحات اور جلد نمبر کا اہتمام اس لئے نہیں کیا گیا کہ زیر نظر
کتاب کی ترتیب سورتوں کی ترتیب پر ہے، مثلاً لفظ بغیر عید تودنہا کے تحت سورۃ الرعد کے
لفظ سَمَّیْہِ کی تشریح و تفسیر ہے تو اس کے آخر میں جن تفاسیر کے حوالے ہیں وہ ان تفاسیر کی اپنی
سورتوں میں سے لئے گئے ہیں۔

(استدعاء :

اپنے تمام اساتذہ اور معاصر ساتھیوں سے استدعا ہے کہ دوران مطالعہ کہیں ترجمہ یا مادہ
کے بیان میں کوئی علمی غلطی پائیں تو اس کا خطا وار اس بشر کو قرار دیں اور غلطی کی اطلاع
مؤلف کو یا طبع کرنے والے ادارے کو فرمادیں تاکہ آئندہ اصلاح ہو سکے۔

میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ لکھا جائے پوری تحقیق سے بحوالہ لکھا جائے
الفاظ قرآن کے معانی اور اس کی تحقیق میں میرا زیادہ تر سرمایہ تفسیر قرطبی، معارف القرآن،
امام راغب اصفہانی کی مفردات اور دیگر لغت اور تفسیر کی وہ تمام مستند اور متداول کتابیں ہیں
جن کے حوالے جا بجا کتاب کے صفحات پر بکھرے پڑے ہیں اور وہ علمی سرمایہ جس سے استفادہ کیا
گیا اس کی ایک فہرست بھی شامل کتاب ہے۔

(ظہار تشکر :

میں نے جو سطورہ لکھا تھا اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس میں نیلی سیاہی استعمال کی

اب جب کاتبوں کو دینے کے لئے نوٹو اسٹیٹ کا مرحلہ آیا تو تجربے سے معلوم ہوا کہ اس کی تو نوٹو اسٹیٹ ہی نہیں آتی، اس سے ایک بار پھر دل شکستگی ہوئی کیونکہ دو ہزار صفحات پر مشتمل بیاض کو دوبارہ نقل کرنا بڑا مشکل مسئلہ تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی فرمادیا، میری اپنی بیٹی حفصہ رشید جو قرآن کریم کی حافظہ اور میٹرک کے بعد اس وقت شرح و قایہ اور کافیہ وغیرہ کتب کی طالبہ ہے خوشخط ہونے کے علاوہ سریع التحریر بھی ہے اُس نے از سر نو مسودہ کالی سیاہی سے تحریر کر دیا آخر کا کچھ حصہ میرے مخلص دوست اور شاگرد سیزٹیک سید ہنر شاہ صاحب نے نقل فرمایا، میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مخلصانہ طور پر میرا تعاون فرمایا،



سورة الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ساری تعریف اللہ کے لئے ہے (ماجدی) جو فعلی علم اور اختیار اور قدرت اور ارادہ سے ہوا اس کی واقعی خوبی بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ مدح میں نہ فعل کا اختیار ہونا ضروری ہے اور نہ اس خوبی کا واقعی ہونا لازمی ہے۔ اس وجہ سے مدح کسی وقت ممنوع بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے احتق التراب علی وجہ المذاہبین۔ مدح کرنے والوں کے منہ پر خاک ڈال دو۔ مگر حمد سے کسی وقت بھی منع نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اس میں واقعی خوبی کا اظہار ہوتا ہے بعض علماء نے تعریف حمد سے قید اختیار کو حذف کر دیا ہے اس لئے کہ اس قید کے ہوتے ہوئے محتاج شائد کی صفات ذاتیہ کی ثنا کو حمد کہنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ صفات ذاتیہ جیسے علم و قدرت افعال خداوندی کی طرح اختیاری نہیں۔ اگرچہ یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ یہ صفات اگرچہ غیر اختیاری ہیں مگر ان کے ثمرات ضرور اختیاری ہیں یا ان کے موصوف فاعل مختار ہونا حمد کے لئے کافی ہے۔

حمد اور مدح میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حمد نہیں صفات کمال پر ہو سکتی ہے جن کا صفات کمال ہونا قطعی اور یقینی ہو اور ان میں کسی قسم کے نقص اور عیب کا شائبہ بھی نہ ہو۔ بخلاف مدح کے کہ اس میں نہ یہ ضروری ہے کہ وہ صفت قطعاً اور یقیناً صفت کمال ہو قطعاً بھی صفت کمال ہو نامدح کے لئے کافی ہے اور نہ یہ ضروری ہے کہ صفت شائبہ نقص سے پاک ہو بلکہ اگر اس میں کچھ نقص بھی ہو تب بھی مدح کے لئے کافی ہے۔ نیز حمد میں یہ ضروری ہے کہ محاسن و کمالات کا ذکر محبت اور اجلال کے ساتھ ہو اور مدح میں یہ ضروری نہیں مطلقاً محاسن و کمالات کے ذکر کرنے کو خواہ وہ محبت اور اجلال سے ہو یا نہ مدح کہتے ہیں۔

(معارف القرآن - مولانا کاظم ہلوی)

علامہ قرطبی حمد کی تعریف یوں بیان فرماتے

ہیں الحمد فی الاموال العرب معناه الشاء الکامل (قرطبی) اور اس کی جمع قلت الحمدات ہے حمد اور مدح کے ساتھ ملتا جلتا لفظ شکر ہے

العرب له اشتقاق من فعلك يفعل (ابن کثیر)
لفظ اللہ کی تفصیل بحث کے لئے مولانا ابوالکلام
آزاد کا ترجمان القرآن اور سیلانی ندوی کی کتاب
ارض الحق آن کا مطالعہ فرمائیں۔

رَبِّ - سارے جہان کا مربی (مجددی)
لفظ رب عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا
ہے۔ مالک، آقا، مربی، پرورش کرنے والا،
خبر گیری اور نگرانی کرنے والا، فرمانروا، حاکم
مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان تمام معنوں میں کائنات
کا رب ہے۔ اصل میں یہ رب یوبت کا مصدر ہے
مبالغہ کے لئے عدل کی طرح صفت کے طور پر استعمال
ہوتا ہے۔

الْعَلَمِیْنَ - عالمین۔ سارے جہاں، کل
کائنات یہ عالم بفتح اللام کی جمع ہے۔ عالم اس چیز
کو کہتے ہیں جس سے خالق کا علم حاصل ہو۔ عالم علت
سے مشتق ہے۔ عالم کو عالم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ
علامت ہے اسماء الہی اور صفات خداوندی کے لئے
عالم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے کسی اسم کا مظہر
و آئینہ ہوتا ہے۔ مومن و کافر اس کی شان اور انعام
اور انتقام کے مظہر ہیں۔ صاحب عزت اور صاحب
ذلت اس کی شان تعزیر من تشاء وتذل
من تشاء کے آئینہ میں ہیں۔ اور عالم غیب اور
عالم شہادت اس کے نام نامی ہوا لفظ اہد

ابو جعفر الطبری اور ابوالعباس المبرد کا قول یہ ہے
ان الحمد والشکر بمعنی واحد سوا
(قرطبی) کہ حمد اور شکر دونوں کے معنی ایک ہیں۔
لیکن بعض علماء نے ان میں فرق بیان کیا ہے کہ شکر
عام اور حمد خاص ہے چونکہ شکر زبان، دل اور
جوارح سے کیا جاسکتا ہے جبکہ حمد کا تعلق صرف زبان
سے ہے۔ علامہ قرطبی نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے
کہ حمد شکر سے عام ہے اس لئے کہ حمد میں شکر کے
معنی پائے جاتے ہیں۔ اور شکر میں حمد کے معنی نہیں پائے
جاتے ہیں اس میں مدح کے معنی بھی پائے جاتے ہیں
تیزیہ کہ حمد کو شکر کے مقام پر رکھا جاسکتا ہے۔
(پوری تفصیل قرطبی جلد اول صفحہ ۱۳۳، صفحہ ۱۳۴ میں)

(ملاحظہ ہو)

اللہ :- اللہ ذات باری کا اسم مبارک ہے
اور لفظ اللہ پر الف لام تعریف کا داخل کر کے
بنا ہے۔ اس کا اطلاق سوائے خالق کائنات کے
اد کسی پر ہو ہی نہیں سکتا۔ صاحب تاج العروس لکھتے
ہیں علمہ للذات واجب الوجود المستجمع بجمع
صفات الاعمال غیر مشتق (تاج)

یعنی یہ ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات
کاملہ کا جامع ہے اور غیر مشتق ہے۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں لَمْ یُسَمَّ بِہِ
غَیْرُہُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی وَلِہَذَا لَا یَعْرِفُ فِی کَلَامِ

وَالْبَاطِلُ کے ترجمان ہیں۔

لفظ عالم خود اسم جمع ہے۔ اس کی کوئی واحد نہیں۔ یہ خلقت در موجودات کے مترادف ہے۔ صاحبان العرب لکھتے ہیں کہ الْعَالَمُ الْخَلْقُ كُلُّهُ (۱) عالمین جمع کا صیغہ لا کر قرآن پاک نے گویا یہ بتا دیا کہ ہر صنف موجودات کا ایک مستقل نظام تربیت ہے اور سب کا آخری سہرا قادر مطلق واحد و یکتا کے ہاتھوں میں ہے۔ کوئی صنف موجودات اس کے ہم گیر نظام ربوبیت و تربیت سے آزاد و مستثنیٰ نہیں۔

العالمون جمع عالم و هو کل موجود سوى الله تعالى (قرطبی عن قتادة)

الرَّحْمَنُ - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ اسم رکن غضبان اور سکران کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے اور اسم رحیم۔ علیم اور کریم کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے۔ عربی زبان کے استعمال کے لحاظ سے فَعْلَان کا وزن یوش و خردش اور ہیجان پر دلیل ہوتا ہے۔ اور فَعِيل کا وزن دوام و استمرار اور پائنداری و استواری پر دلالت کرتا ہے۔

یہ دونوں اسم خدا کی دو الگ صفات کو بیان کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ رحمن ظاہر کر رہا ہے کہ خدا کی رحمت اپنی مخلوق پر کثرت سے اور جوش اور مہربانی سے برستی ہے اور رحیم اس کے دوام اور استمرار کو بتاتا ہے کہ رب العالمین کی رحمت اپنی

مخلوق سے کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور رحمت سے مشتق ہیں اختلاف اس میں ہے کہ مبالغہ کس میں زیادہ ہے ان دونوں الفاظ کے فرق کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مولانا کاندھلوی، ابن کثیر اور علامہ آلوسی بغدادی نے۔ اصحاب علم ان کا مطالعہ فرمائیں۔

مَلِكٌ - مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ۔ روزِ جزا کا مالک۔ (ترجمہ معارف۔ مولانا کاندھلوی) لفظ مالک، ملک سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ (معارف بحوالہ قاموس)

اس لفظ میں دو قرائتیں ہیں اور دونوں مشہور اور متواتر ہیں۔ ایک قرأت تو مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ جس کے معنی ہیں روزِ جزا کا بادشاہ اور دوسری قرأت ہے مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ یعنی روزِ جزا کا مالک اس کی مالکیت اور ملکیت کو روزِ جزا کے ساتھ اس لئے مخصوص کیا کہ اس کے جلال و کمال کا بلا واسطہ ظہور علی وجہ التمام و الکمال عالم کے ہر ہر فرد کے لئے ایک ہی آن میں صرف اسی روز ہوگا۔ اگرچہ دنیا میں بھی حقیقی مالک وہی ہے جیسا کہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وَالْمَلِكُ وَالْحَقِيقَةُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (ابن کثیر) مگر دنیا میں اس کی اپنی مشیت اور حکمت سے کچھ مجازی بادشاہ اور مجازی مالکیت نظر آتی ہو

قیامت کے دن یہ سارے مجاز ختم ہو جائیں گے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں قرائتوں میں سے کون سی افضل ہے۔ بعض علماء نے مَلِکَ بمعنی بادشاہ کو رائج قرار دیا ہے اور اس کی چند وجوہ بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ملکیت یعنی بادشاہت میں جو عظمت اور شان ہے وہ مالکیت میں نہیں ہے۔ کیونکہ مالک تو ہر ایک ہوتا ہے جبکہ ملک ایک ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ مالک کا حکم صرف اپنے مملوک پر چلتا ہے جبکہ ملک کا حکم پورے ملک اور تمام رعایا پر چلتا ہے۔ تیسرے یہ کہ قرآن کریم میں آخری سورت میں مَلِکُ الثَّامِسِ فرمایا گیا ہے۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ شروع سورت میں بھی مَلِکُ یَوْمِ الدِّینِ ہو۔ اور جو حضرات مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ پڑھتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ملکیت یعنی بادشاہت انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے اور مالکیت انسان اور غیر انسان سب کو شامل ہے۔ مالک اپنے مملوک کو فروخت کر سکتا ہے اور بادشاہ رعایا کو فروخت نہیں کر سکتا۔ رعیت اپنے بادشاہ کے ملک سے بھاگ کر نکل سکتی ہے اور مملوک بھاگ کر مالک کی ملکیت سے نہیں نکل سکتا۔ حافظ ابن کثیر نے ابن شہاب کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، امیر معاویہؓ اور یزید بن

معاویہ مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہی پڑھا کرتے تھے۔ اور شہاب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ مروان نے پڑھا ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مروان نے جو قرائت کی ہے تو مروان کے پاس اس کے صحیح ہونے کا علم تھا جس کی اطلاع ابن شہاب کو نہ ہو سکی۔ علامہ زحشری نے مَلِکِ کی قرائت کو رائج قرار دیا ہے۔ کیونکہ اہل عربین کی قرائت یہ ہے۔ **الدِّینِ**۔ الدِّینِ قرآن پاک میں چند معانی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مذہب اور شریعت کے لئے جیسا کہ اَفْخِرْ دِینَ اللّٰهِ یَبْخُؤْنَ (النمل: ۸۲) کیا خدا کے اتارے ہوئے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کے طالب ہیں۔

۱۔ قانونِ ملکی کے لئے مثلاً مَا كَانَ لِیَاْخُذَ اَخَاهُ فِیْ دِیْنِ الْمَلِکِ (یوسف) اس کو اپنے بادشاہ کے قانون کی راہ سے یہ حق حاصل نہ تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکے۔

۲۔ اطاعت کے معنی کیلئے مثلاً وَلَهُ کَافِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّیْنُ وَاصْبَا (نحل)

اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور اس کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔

۳۔ جزاء کے معنی کے لئے جیسا کہ ارشاد ہے کہ اِمَّا یَقُوْعُدُوْنَ لَصَادِقٍ وَّلَآنَ الدِّیْنِ کُوَافِعٍ (ذاریہ) مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ میں دین یعنی جزا ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں الذین۔ الجزاء علی الاعمال
والحساب بہا (قرطبی)

اس لفظ کی مزید وضاحت آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ
دِیْنَکُمْ (مائدہ) کے تحت ملے گی

نَعْبُدُ - اِیَّاكَ نَعْبُدُ۔ تیری ہی ہم
بندگی کرتے ہیں۔ (معارف)

نَعْبُدُ عبادت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کسی کی
انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے
اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا
(معارف)

اَلْمِیَادَةُ : الطَّاعَةُ وَالْکَذَل (قرطبی)

طریق معبد : وہ راستہ جس پر خوب چلا جائے
گویا وہ روندے جانے کی وجہ سے ذلیل ہے۔

عبادت کے اصل معنی عربی لغت میں انتہائی خضوع اور
انتہائی عاجزی و فروتنی کے اظہار کے ہیں۔ لیکن قرآن
پاک میں یہ لفظ اس خضوع و خشوع کی تعبیر کے لئے خاص
ہو گیا ہے جو بندہ اپنے خالق و مالک کے لئے ظاہر

کرتا ہے۔ پھر اطاعت کا مفہوم بھی اس کے لوازم میں
داخل ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ بات بالبداہتہ غلط معلوم

ہوتی ہے کہ انسان جس ذات کو اپنے خضوع و خشوع
کا واحد مستحق قرار دے زندگی کے معاملات میں

اس کی اطاعت کو لازم نہ جلنے۔ پس معلوم ہوا
کہ عبادت کے مفہوم میں دو چیزیں داخل ہیں۔ ایک

غایت تذلیل یعنی انتہائی عاجزی اور ذلت ،
دوم غایت تعظیم۔ لیکن اس اعتقاد اور شعور کے
ساتھ کہ معبود کو غائبانہ تصرف اور قدرت حاصل
ہے جس سے وہ نفع اور نقصان پر قادر ہے۔

(جواب القسار)

علامہ ابن قیم لکھتے ہیں : العبادۃ عبارة
عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطة
غیبة یقدر بہا علی النفع والضرر۔

یعنی عبادت اس اعتقاد اور شعور کا نام ہے کہ معبود
کو ایک غیبی تسلط حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ

نفع اور نقصان پر قادر ہے (مدارج السالکین)

اِیَّاكَ نَعْبُدُ کا معنی ہوا ہم تیری اطاعت پوری
فرمانبرداری کے ساتھ کرتے ہیں۔

نَسْتَعِیْنُ - وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ۔
صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں (معارف)

یہ استعانت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کسی
سے مدد مانگنا (معارف) یہ باب استفعال سے

جمع متکلم مضارع معرون کا صیغہ ہے، جس کے معنی
طلب مدد کے ہیں۔

استعانت کی قسمیں : استعانت یعنی کسی سے
مدد طلب کرنے کی دو قسمیں ہیں : ۱۔ ایک استعانت

ماتحت الاسباب یعنی ظاہری اسباب کے تحت کسی سے
مدد مانگی جائے۔ یہ وہ امداد ہے جو تمام انسانوں کو

لفظ ہے اور اس ہدایت کے ساتھ مخصوص ہے جس کا قصد انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ خواہ امور دنیوی میں ہو یا امور اخروی میں۔ جیسے کہ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ اس آیت میں اہتداس کا لفظ امور دنیوی میں استعمال ہوا ہے کہ یہ بے آسرا لوگ نہ کوئی تہذیب کر سکتے ہیں نہ کہیں کا راستہ جانتے ہیں۔

اصول نحو کے اعتبار سے لفظ ہدایت دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ مفعول اول کی طرف بلا واسطہ حرف جر اور مفعول ثانی کی طرف کبھی بواسطہ حرف جر مثلاً يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور کبھی بلا واسطہ حرف جر جیسے وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ استعمال کی ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ پہلی صورت میں ہدایت کے معنی ارادة الطريق۔ راہ نمودن یعنی راہ دکھانے کے ہوں گے۔ دوسری صورت میں ایصال الی المطلوب بمنزل رسانیدن یعنی منزل مقصود تک پہنچانے کے ہوں گے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں نا ضمیر تکریم مفعول اول ہے اور الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بترکیب توصیفی مفعول ثانی ہے۔ جو بلا واسطہ حرف جر استعمال ہوا ہے۔ اس لئے ہدایت کے معنی یہاں ایصال الی المطلوب یعنی طالب ہدایت کو

روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے سے حاصل ہوتی ہو اور یہ ہی امداد و استمداد انسانی زندگی کے لئے ضروری ہے۔ اس استمداد سے کسی کو مفہم نہیں۔ ماتحت الاسباب امداد انبیاء علیہم السلام نے بھی لی ہے۔ جناب صبح علیہ السلام کا ارشاد مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ اور حضرت ذوالقرنین کا قول أَعِينُونِي بِقُوَّةِ اس استمداد ماتحت الاسباب کے قبیل سے ہیں۔

۲۔ استعانت کی دوسری قسم مافوق الاسباب ہے۔ یعنی اسباب مادیہ کے بغیر کسی کو دور و نزدیک سے غائبانہ پکارا جائے اور اس سے استمداد کی جائے یہ پکار اور استعانت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہی استمداد اور استعانت ہے جس کا آیاتكُ تَسْتَعِينُ میں حصہ ہے۔ اور غیث اللہ سے استمداد مافوق الاسباب شرک ہے۔

إِهْدِ - إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
چلا ہم کو سیدھی راہ (موضع القرآن)

إِهْدِ - یہ ہدیٰ یہْدِیْ ہِدَايَةً سے امر کا صیغہ ہے۔ لغت کے اعتبار سے لفظ ہدیٰ اور ہدایت میں کوئی فرق نہیں۔ مگر قرآنی استعمالات میں ہدیٰ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہدایت فرمانے کے لئے مخصوص کیا ہے۔ یعنی ہدایت کی جو نسبت اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہے اس کے لئے لفظ ہدیٰ مخصوص ہے۔ اور اھتداس (افعال) کا

منزل مقصود تک پہنچانے کے ہو گئے۔ علامہ قرطبی نے لکھا۔ وقیل یعنی بعض کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہدایہ کے اصل معنی امالۃ یعنی مائل ہونے کے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اِنَّا هُدُّنَا اِلَيْكَ اٰی مِلْنَا اِلَيْكَ یعنی ہم نیری طرف جھکتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه یتھادی بین اثین۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے ہوئے مسجد کی طرف نکلتے اور کمزوری کے باعث کبھی ایک طرف مائل ہوتے اور کبھی دوسری طرف۔ اسی سے ہدیہ ہے کہ ایک کی ہلک سے نکل کر دوسری طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اسی سے ہدی اُس حیوان کو کہا جاتا ہے جو حرم شریف کی طرف لے جایا جاتا ہے اس مفہوم کے امت بار سے آیت کے معنی ہوں گے مِلْ یَقْتُلُوْا بِنَا اِلَی الْحَقِّ یعنی ہمارے دلوں کو حق کی طرف موڑ دے۔ (قرطبی)

الصِّرَاطُ۔ صراط۔ راہ، راستہ۔

سیدھے اور آسان راستے کو صراط کہتے ہیں صراط کی اصل سراط ہے۔ سین کو صا د سے بدلا گیا ہو تاکہ اطباق میں طاء کے مطابق ہو جائے۔ یہ

سَرَطُ الطَّعَامِ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں طعام کو نکل جانا۔ گویا صراط میں اس کا تصور ہے

کہ راہ دو، راہ کو نکل جاتا ہے۔ یا راستہ راہ کو ٹہرپ کر جاتا ہے۔ عربی کی ایک مثل ہے قتل اَرْضًا عَالِمُهَا وَقَتَلَتْ اَرْضًا جَاهِلُهَا : زمین کے واقف نے زمین کو ختم کیا اور اس سے ناواقف کو زمین نے مار ڈالا۔ اس کی جمع صُرُطٌ آتی ہے۔ جیسے کتاب کی جمع کُتُبٌ آتی ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اصل الصراط فی کلام العرب: الطريق۔ یعنی کلام عرب میں صراط کے اصل معنی راستہ ہی کے ہیں۔ عامر بن الطفیل کہتا ہے

مَشَحْنَا اَرْضَهُم بِالْخَيْلِ حَتَّى

تَرَ كَنَاهُمْ اَذِلَّ مِنَ الطَّرِيقِ

ہم نے دشمن کی زمین کو جنگی گھوڑوں سے چمکڑایا یہاں تک کہ ہم نے اُن کو راستہ سے زیادہ ذلیل کر کے چھوڑا۔

و اصل صا دہ سین قُبِلَتْ مَعَ الطَّارِصَاذَا لِقُرْبٍ مَخْرَجُهَا۔ (الجوهری)

الصراط والسرط والزراط: الطريق

(لسان العرب)

الْمُسْتَقِيمُ۔ الصراط المستقیم

سیدھی راہ۔ استقامت کے معنی توسط اور

اعتدال کے ہیں جو ٹھیک افراط و تفریط کے

درمیان میں ہے (معارف عثمان۔ مولانا کاظم جلی)

علامہ راغب فرماتے ہیں کہ استقامت کے معنی خطِ مستقیم کی طرح راستہ کے سیدھ ہونے کے ہیں۔ اور اس سے بطور تشبیہ کے راہِ حق کو صراطِ مستقیم کہتے ہیں اور کسی آدمی کی استقامت کے معنی سیدھی راہ پر قائم رہنے کے ہوتے ہیں۔ (اس کا اصل مادہ قَوَّمَ جَوَّاف و اوی ہے) محمد بن الحنفیہ کا قول ہے کہ صراطِ مستقیم سے مراد اللہ کا دین ہے۔ عاصم بن الاخول نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ صراطِ مستقیم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو اصحاب ابوبکر و عمرؓ ہیں۔ عالیہ کے اس قول کی تصدیق حسن بصری نے بھی کی ہے (قرطبی)

الْغَمَّتْ - اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -

تو نے ان پر انعام کیا تو نے فضل کیا۔ تو نے نوازش کی۔ تو نے احسان کیا۔ اَنْعَمْتَ (انعام سے ہے جس کے معنی فضل کرنے نوازش کرنے کے ہیں۔ ماضی کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔

انعم کا استعمال باب افعال سے اسی وقت

ہوگا جب منع علیہ ذوی العقول میں ہے ہو۔ اَنْعَمَ

فُلَانٌ عَلٰی فَرَسِهِ کہنا درست نہیں (راغب)

غَيْرِ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّیْنَ - جن پر نہ تیرا غصہ ہو اور نہ

وہ گمراہ ہوئے (ترجمہ عثمانی)

قرآن مجید میں لفظ غیر کا استعمال چار طریقوں پر آیا ہے۔ ۱۔ صرف نفی کے لئے۔ جیسے

يُغَيِّرُ هُدًى مِّنْ اِلٰهِ يٰۤاِسْمٰكِي طَرَفِ

ہدایت نہ ہونے کی صورت میں

۲۔ لفظ اِلَّا کی طرح صرف استثناء کے لئے

جیسے مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِي

مجھے تمہارا لئے کسی الہ کا علم نہیں۔ ہاں میں الہ

ہوں۔ (القصاص) اسی طرح سورۃ اعراف میں

ہے مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ - سو اس

کے تمہارا کوئی الہ نہیں۔

۳۔ اصل چیز کو باقی رکھتے ہوئے صرف

ظہری شکل و صورت کی نفی کرنے کے لئے جیسے

كُلَّمَا نَفِخَتْ جَلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ

جَلُودًا غَيْرَهَا (النساء) جب دوزخوں

کے بدن کی کھال پک جائے گی تو اللہ تعالیٰ

اُن کی کھال کی صورت از سر نو بدل دے گا

یعنی کھال وہی ہوگی صورت نئی پیدا

ہو جائے گی۔

۴۔ صورت اور اصل شے سب کی نفی کیلئے

یعنی کسی شے کی مکمل نفی کر کے دوسری چیز کو

اس کی جگہ قائم کرنا جیسا کہ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ

عَلٰی اَدْلٰہِ غَيْرِ الْحَقِّ (الانعام) تم اللہ پر

باطل بہتان بندی کرتے تھے۔ اور سورہ توبہ

میں ہے وَیَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ
(نجات القرآن)

لفظ غیر کی مزید وضاحت کے لئے کتبِ نحو اور
امامِ راغب کے مفردات کا مطالعہ کیا جائے
الْمَغْضُوبِ - مغضوب - یہ غضب سے

اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ غَضِبَ کے معنی ہیں
انتقام کے لئے دل میں خون کا جوش مارنا۔ اور

مغضوب علیہم سے مراد عام مفسرین کے نزدیک
یہود ہیں۔ جن پر خدا کا قہر نازل ہوا۔

وَعَصَبَ عَلَيْهِ اور اس پر خدا ناراض ہوا۔
الْمَغْضُوبِ - بہت زیادہ غصے ہونے

والا (راغب)
الصَّالِّینَ - صَّالٍ - یہ صلاؤں سے

اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر ہے۔ اس کی واحد
صَّالٍ آتی ہے بمعنی حیران، بے خبر، اس راستہ
سے ہٹا ہوا جو انسان کو اہل منزل مقصود تک
پہنچانے والا ہو۔ یہ ہدایت کے مقابل استعمال
ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَمَنْ اهْتَدَى
فَأَنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَأَنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا۔

الضلال فی کلام العرب هو
الذهاب عن سُنَنِ الْقَصْدِ وَطَرِيقِ

الْحَقِّ (قرطبی) ضَلَّ اللَّبَنُ فِي الْمَاءِ کے معنی
ہیں دودھ پانی میں گم ہو گیا۔

صَّالِّینَ سے مراد اکثر اہل تفسیر نے نصاریٰ
لئے ہیں جو راہِ راست سے بھٹک گئے۔

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم - الَمْ - ان کو عروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ حروف تہجی کی طرح الگ الگ اور جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ خلفائے راشدین اور جمہور صحابہؓ کے نزدیک یہ حروف متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی اہل مراد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ خدا اور اس کے رسول کے مابین راز ہوتا ہے۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں کو بھی ان کا علم عطا کر دیا جاتا ہے جن کو خدا علوم نبوت کا وارث بناتا ہے۔ (روح)

ذَلِكَ - ذِيكَ - اسم اشارہ ہے جس کا استعمال بعید اور قریب دونوں کے لئے ہوتا ہے۔ یہاں دونوں احتمال ہیں۔ قریب کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور بعید کے لئے بھی۔ اگر بعید کے لئے ہو تو قرآن کی بلند شان اور ارفع مقام کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوگا۔ چونکہ قرآن عجیب و غریب حقائق و معارف اور اسرار و غوامض پر مشتمل ہونے کی وجہ سے انسانی فکر و نظر کی جو مان گاہ ہے بہت دور ہے۔ اور ذلک اگر قریب کے لئے ہو تو پھر ممکن ہے ان ہی حروف مقطعات کی طرف اشارہ مقصود ہو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک بھی انہی حروف سے بنا ہوا ایک مرکب ہے اگر تم اس کو خدا کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہو تو اس جیسی کوئی کتاب بھی بنا کر پیش کرو۔

الْكِتَاب - الْكِتَاب - بمعنی زبانی یادداشت یا تحریروں کا مجموعہ نہیں بلکہ باضابطہ و مستند نوشتہ، ایک صحیفہ مکتوب۔ قرآن پاک اپنا پہلا تعارف اس انداز میں کرتا ہے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ وہ ضبط تحریر میں آیا ہوا کتابی شکل میں ایک آسمانی صحیفہ ہے۔

رَبِّب - الرَّبِّبُ : مصدر رَبَّيْتُ - إِذَا حَصَلَ فِيهِ الشَّك (کشاف) الرَّبِّبُ : أَنْ تَتَوَهَّاهُمْ بِالشَّيْءِ امْرَأً فَيُكْشَفُ عَنْهَا تَوَهُّهُ (راغب)

رب کے معنی شک اور اضطراب نفس سب طمانیت کے ہیں۔ لَا رَيْبَ فِيهِ کے معنی ہوئے اس میں کوئی شک نہیں اور حصول طمانیت اور سکون قلب کے تمام اسباب اس میں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

هَدَى - الهداية : دلالت

بَلُطْفٍ وَمِنْهُ الْهَدْيَةُ (مفردات)

ہدایت، محبت اور نرمی کے ساتھ راہنمائی کرنا لِلْمُتَّقِينَ - متقین - اتقاء سے بناء

اتقاء کا لفظ قرآن میں کسی معنوں میں استعمال ہوا ہے جس چیز سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اس سے بچنا۔ مثلاً: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ عَلَىٰ كَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ : کسی آفت کے ظہور سے ڈرتے رہنا :

وَسَبِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ

الْجَنَّةِ سُرْمًا - اصطلاح شریعت میں ان

چیزوں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں جو آخرت کے

لحاظ سے ضرور سامان ہوں۔

يُؤْمِنُونَ ایمان - امن سے ہے۔

اس کے اصل معنی امن دینے کے ہیں۔ اگر اس کا

صلہ لام کے ساتھ آئے تو اس کے معنی تصدیق

کرنے اور اگر ب کے ساتھ آئے تو یقین اور

اعتماد کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایمان کی حقیقی روح

یقین، اعتماد اور اعتقاد ہے۔

الْغَيْبِ - لفظ غیب لغت میں ایسی

چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر

انسان کو معلوم ہوں اور نہ انسان کے حواس

خمسہ اس کا پتہ لگا سکیں۔ وَالْغَيْبِ فِي

قَوْلِهِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ مَا لَا يَقَعُ تَحْتَ الْحَوَاسِ

وَلَا تَقْتَضِيهِ بَدَايَةُ الْعَقْلِ (مفردات)

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ - اقامت کے معنی

کسی چیز کو اس طرح سیدھا کرنا کہ اس میں کوئی

ختم نہ رہے۔ مطلب یہ کہ نماز میں ہر جہت اور ہر

حیثیت کے تمام مستحبات، واجبات اور فرائض

کو ملحوظ رکھ کر پڑھنا اقامت صلوٰۃ ہے۔

الصَّلَاةَ - صلوٰۃ : مخصوص عبادت کا

نام ہے جو مخصوص ارکان کے ساتھ مخصوص وقت

میں ادا کی جاتی ہے۔ اکثر اہل لغت کے نزدیک

صلوٰۃ کے معنی دُعا کے ہیں۔ اصحاب سیر نے

لکھا ہے کہ صلوٰۃ خدا کی جانب ہو تو رحمت کے

معنی ہوں گے اور ملائکہ کی جانب ہو تو استغفار

کے اور عباد کی طرف سے ہو تو دعا کے معنی ہوتے

ہیں۔ اکثر اہل لغت کے نزدیک صلوٰۃ کے معنی دعا کے

ہیں۔ وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ هِيَ

الدُّعَاءُ وَالتَّبَرُّيُّ وَالتَّجِيدُ (مفردات)

رَزَقْنَاهُمْ - رَزَقْنَا رِزْقًا مِنْ شَيْءٍ

مِنْ شَيْءٍ

مشتق ہے۔ رزق۔ کلام عرب میں بڑے وسیع
معنی رکھتا ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں
آجاتی ہیں۔ خواہ ظاہری ہوں جیسے مال، اولاد
صحت وغیرہ یا روحانی جیسے علم و حکمت اور فہم
سلیم۔ يقال للعطاء الجاري تارةً دنیویاً
کان ام اُخرویاً وللنصيب تارةً (راغب)
الرزق فی کلام العرب هو الحظ (کبیر)
اسم لكل ما ینتفع به (معالم)

يَتَّقُونَ - اتفاق کے معنی خرچ کرنا۔ جمہور
مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اتفاق میں ہر قسم کا
خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے۔
خواہ وہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ
یا نفسی خیرات وغیرہ۔ زکوٰۃ فرض کے لئے عموماً
لفظ زکوٰۃ ہی استعمال ہوا ہے۔ واختار
ابن جریر ان الآیة عامة فی الزکوٰۃ
والنفقات۔ (ابن کثیر)

الْآخِرَةِ - آخرت، بعد میں آنے والی۔
مراد معاد و مشر و نشر اور عالم آخرت ہے۔
یعنی وہ عالم جو موجودہ سلسلہ زندگی کے
ختم ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ یعنی آخرت
نشأۃ ثانیہ کا نام ہے۔ (مفردات)

يُوقِنُونَ - یہ ایقان سے بنا ہے۔ اور
ایقان محکم علم کے معنی میں آتا ہے۔ جس میں کوئی شک

و شبہ نہ ہو۔ الا یقان اتقان العلم بانتفاء
الشک والشبهة (کشاف)

الْمُفْلِحُونَ - یہ فلاح سے مشتق ہے۔
یہ کلمہ دنیا اور آخرت کی تمام خوبیوں کا جامع ہے۔
اہل لغت کا کہنا ہے کہ کلام عرب میں جامعیت
خیر کے لئے فلاح سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں۔
لیس فی کلام العرب کلمة اجمع من لفظة
الفلاح لخیری الدنیا والآخرۃ۔

(ماجدی بحوالہ تاج)

دیکھئے سورہ مؤمنون لفظ **أَفْلَحَ**
كَفَرُوا - کفر و کفر سے بنا ہے۔

کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ ناشکری کو
بھی کفر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں محسن کے
احسان کا اخفاء ہوتا ہے۔ الکفر فی اللغة
ستر الشئ، و وصف اللیل بالکافر
لستره الاشخاص (مفردات) اصطلاح شرع
میں جن چیزوں پر ایمان فرض ہے ان میں سے کسی
ایک چیز کا بھی انکار کرنا کفر ہے

أَنْذَارٌ - انذار، ایسی خبر دنیا جس
میں خوف ہو۔ انذار ایسے ڈرانے کو کہتے ہیں جو
شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو (معارف)

خَتَمَ - ختم کے اصلی معنی عربی زبان
میں کسی چیز کو اس طرح بند کرنے کے ہیں کہ نہ کوئی

چیز اندر داخل ہو سکے اور نہ کوئی چیز اس سے نکل سکے **خَتَمَ** : اس نے ختم کر دیا۔ اس نے مہر لگا دی۔

قُلُوب - یہ قلب کی جمع ہے۔ اس سے مراد احساس، عقل اور اوراک ہے۔

سَمْع اس سے مراد قوتِ سماع ہے۔ سَمْع کی جمع اسماع آتی ہے۔

الْبَصَار - بَصَر کی جمع ہے۔ آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کَلَّمَحِ الْبَصَر اور قوتِ بصر یعنی بینائی کو بھی بصر کہا جاتا ہے۔ قوتِ مُدَرکہ بالقلب کو بصیرت کہتے ہیں جس کی جمع بَصَائِر ہے۔

غِشَاوَةٌ - پردہ۔ جس سے کسی چیز کو چھپایا جائے۔ اَلْغِشَاوَةُ تَأْتِي بِه الشَّيْءُ (مفردات) جمع اغشیة۔

يُخْذِعُونَ مخادعت کے معنی ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ قرآن میں ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ یعنی وہ ان کو دھوکہ کی جزا دے گا۔ خدا کی طرف جب خدع کی نسبت ہو تو اس کے معنی دھوکہ دینے والوں کو دھوکہ کی سزا دینا ہوتا ہے۔

وَيَاشْعُرُونَ - شعور عربی میں علم حسی کو کہتے ہیں اور اسی کا نام اردو میں احساس ہے (ماجدی)

اور مشاعر انسان کے آلاتِ حواس کو کہتے ہیں (راغب - کشاف)

یہ شعار سے بنا ہے۔ یہ لفظ کسی محسوس چیز کے اوراک کے لئے آیا کرتا ہے۔ یہاں اس لفظ کا استعمال اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگرچہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش میں خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ دھوکہ ایک محسوس ہونے والی چیز ہے۔ بلکہ الفہم ہیں کہ ان کو بالکل احساس تک نہیں ہے۔ والشعور علم الشئ علم جس من الشعار والمعنى ان لحوق ضرر ذلك بهم كالمحسوس وَهُمْ لِمَادَى غَفَلْتُمْ كَالَّذِي لَا حِسَ لَهُمْ۔ (کشاف)

وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَخُذْ ذَلِكَ مَعَاهُ لَا تَذْكُرُونَ بِالْحَوَاسِ (مفردات)

مَرَضٌ - مرض نام ہے جسمِ انسانی کے اقدال سے نکل جانے کا۔ المرض الخروج عن الاعتدال للخاص بالانسان۔ (مفردات) اب یہ مرض انسان کو دو طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک حقیقی یعنی جسمی جس کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے جس کا قرآن پاک نے وَالْأَهْلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ میں ذکر کیا ہے۔ دوسری بڑی بیماری وہ ہے جس کا تعلق انسان کے دل اور اس کے اخلاق و عادات سے ہے۔ جیسے کہ جہل،

بزدلی، عناد، بخل، حسد، کینہ وغیرہ۔
زَادَ - زَادَ يَزِدُّ کے معنی توشہ لینے کے
 ہیں۔ یعنی سفر خرچ لینا۔ یہ اجوف واوی ہے۔
 اصل مادہ زود ہے۔ سفر کا خرچ لینا۔ ان کے
 دلوں میں حسد اور بغض کی بیماری تھی تو خدا تعالیٰ نے
 ان کو سزایہ دی کہ ان کی زندگی کا سامانِ حیات ہی
 حسد کو بنا دیا۔ جب کوئی وحی نازل ہوتی، ان کا مرض
 بڑھتا۔

يَكْذِبُونَ۔ يَكْذِبُونَ کذب سے بنا ہے، جس
 کے معنی ہیں غلط گوئی اور خلاف واقع خبر دینا۔

الكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما
 هو به (کثان)

لَا تَفْسِدُوا۔ یہ افساد سے بنا ہے جس کی
 اصل فساد ہے۔ افساد فی الارض قرآن پاک
 کی اصطلاح ہے۔ جس کا مفہوم اس نظام کو بگاڑنا
 ہے جو اللہ واحد کی عبادت اور اس کے احکام و قوانین
 کی اطاعت پر مبنی ہوتا ہے۔

الْفَسَادُ - الفساد خروج الشيء عن
 حال استقامته. (کثان)

مُصْلِحُونَ - یہ اصلاح سے بنا ہے۔
 جس کے معنی ہیں کسی شے کو درست کرنا۔ و محارب
 پارتیوں میں صلح کرانا۔ یعنی ہم تو محمدی اور غیر محمدی کی
 فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔

السُّفَهَاءُ یہ سَفَہ سے بنا ہے۔ جس کے
 معنی جہالت، کمی عقل اور حماقت وغیرہ کے
 ہیں۔ سَفِیہ صفت مشہ ہے۔ سَفَہاء
 اس کی جمع ہے۔ السَفَہ : سخافة العقل
 وخفة الحلم (کثان) أَسْتَعْل فِي خَفَةِ النَّفْسِ
 لِنَقْصَانِ الْعَقْلِ (مفردات)

السُّفَہ : الجاهل، ضعيف الرأي القليل
 المعرفة للمنافع والمضار۔ (ملجدی)

لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ علم سے بنا ہے
 جس کے معنی ہیں کسی شے کی حقیقت کو پہچانا۔

العلم : ادراك الشيء بحقيقته (راغب)
 علم کی دو اقسام ہیں۔ ایک علم نظری اور دوسرا
 علم عملی۔ لَا يَعْلَمُونَ فرما کر ظاہر کر دیا گیا کہ منافق
 یکے جاہل ہیں

لَقَوْا۔ لَقِيَ يَلْقَى۔ ملنا۔ ملاقات کرنا۔
 اللقاء : الملاقات۔ (راغب)

خَلَوْا۔ الْخَلَاء : وہ مکان جس میں کوئی
 روک نہ ہو۔ الخلاء : المكان الذي لا سائر

فيه (راغب) یہ خلیٰ مخلو سے مشتق ہے
 خلا کا صلہ جب الی آتا ہے تو اس کے معنی

تنہائی کے ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کو تنہائی میں ملنا۔
شَاطِطِينَ - لفظ شیطان شاطی شیط

سے فَعْلَان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کے

معنی ہیں جلد باز، تند خو، مشتعل مزاج اور شریر و سرکش۔ بعض نے شیطان کو شَطْنُ (ک) سے مشتق قرار دیا ہے جس کے معنی بَعْدُ یعنی دور ہونے کے ہیں۔ یہاں خدا کی رحمت سے دوری مراد ہے۔ اس صورت پر لفظ شیطان میں نون اصل پر ہوگا اور اگر شاط سے مانا جائے تو نون زائد ہوگا۔ امام محمد بن جریر طبری فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر سرکش شیطان ہے، چاہے اس کا تعلق جنوں سے یا انسانوں سے یا حیوانوں سے ہو۔

مُسْتَهْزِءُونَ یہ استہزاء سے بنے ہیں جس کے معنی ہنسی اور تمسخر کرنا ہیں۔ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اس کا مزاح کرنا۔

والاستهزاء : السخرية والاستهزاء باب استفعال کے مصدر اِسْتَهْزَأُوا سے اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر سالم سے۔ اصل مادہ هَزَّ هَزْءٌ ہے۔ مذاق کرنا۔ مذاق بنا کر ان کا کرنا۔ هَزَّ هَزْءٌ۔ مذاق

يَمْدُهُمْ۔ مَدَّ يَمْدٌ۔ ڈھیل دینا رتی دراز کرنا۔ اُن کو ڈھیل دیتا ہے۔ اُن کو مہلت دے رہا ہے مَدَّ سے فعل مضارع ہے اور هُمْ ضمیر منصوب متقبل مفعول بہ کی ہے۔ اور اگر هُمْ کو منصوب بنزع حرف جر قرار

دیا جائے تو ترجمہ ہوگا ان کو بڑھاتا ہے۔ مَدَّ کے اصل معنی کسی چیز کو لمبا اور دراز کرنے کے ہیں۔ اسی سے وقتِ طویل کو مدت کہا جاتا ہے۔ **طُغْيَان**۔ طَغَى يَطْغَى سے مشتق ہے۔ گناہوں میں انتہا کر دینا۔ وَذَلِكَ تَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي الْعَصْيَانِ (مفردات)

والطغيان : العنوة في الكفر ومجاوزة الحد في العتق (کنان)

لِعَمَّهُونَ۔ یہ عَمَّہ سے بنا ہے۔ عَمَّہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان کو راستہ سُجھائی نہ دے اور ادھر ادھر اندھوں کی طرح ٹٹولتا اور پاؤں مارتا پھرے۔

العمه : هو التردد في الضلال والتخبط في منازعة (ماجدی)

العمه : هو التردد في الامر من التخيير (مفردات) يقال : عَمَّه فُهو عَمَّةٌ وَعَامَّةٌ وجميعه عَمَّةٌ

عَمَّى اور عَمَّہ دونوں قریب المعنی ہیں۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ عَمَّى بصر اور رَآی دونوں کو شامل ہے جیسا کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى اور عَمَّہ کا تعلق خاص رَآی سے ہے۔ والعبد مثل العمى إلا ان العمى عام في البصر والرأى والعمه

فی الرأی خاصة وهو التخیر والنزدد لا
یدری این یتوجہ (کشاف)

العسی فی العین والعمہ فی القلب (قطبی)
اَشْتَرَوْا - یہ افتعال ہے اصل مادہ

شَرٰی ہے، مصدر شَرٰا آتا ہے۔ شَرٰی
یَشْرِی شَرَاءً وَشَرٰی خَرِیدنا بیچنا۔

اِشتراء کے معنی ہیں کسی چیز کا معاوضہ میں لینا
اہل عرب ہر مستبدال کے موقع پر اشتراء

بولتے ہیں۔ یہاں اس کے معنی ایمان کی بجائے
کفر اختیار کرنا ہے۔ اختاروا الکفر

عَلٰی الْاِیْمَان - (ابن عباس)
الصَّلَاةُ - صَلَّ یُصَلِّ (س۔ ض) کجواہ

ہونا۔ دین سے پھرنا۔ حق راستہ سے ہٹنا۔
الصَّلَاةُ : الْجَوْرُ عَنِ الْقَصْدِ وَفَقْدُ

الاهْتِدَاءِ (کشاف)
رَبِّحْتُ - رِبِحٌ : خَرِید و فروخت

میں اس الدل پر حاصل شدہ نفع کو رِبِحٌ کہا
گیا ہے۔ الرِّبْحُ : الزَّیَادَةُ الْحَاصِلَةُ فِی

المَبَیْعَةِ (مفردات) الرِّبْحُ :
رَأْسُ الْمَالِ (کشاف)

مَا رِبِحْتُ تَجَارَتَهُمْ۔ ان کی تجارت نے کچھ
نفع نہ دیا۔

تِجَارَةٌ - تِجَارَةٌ نَفْعٌ حَاصِلٌ كَرْنِی غَرْضِ

سے راس المال کو صخر کرنا۔

التجارة : التصرف فی رَأْسِ الْمَالِ طَلِبًا
لِلرَّیْبِ (مفردات)

التجارة عبارة عن شراء شيء لیبیع بالربح (تعريفات)
اَسْتَوْقَدَ وَقَدْ یَقْدُ کے معنی ہیں آگ

بھڑکانا۔ اَسْتَوْقَدَ اسی سے بنسے جس کے
معنی ہیں آگ روشن کرنا۔ آگ جلانا۔ بَابُ تَفْعَالِ

کے مصدر استیقاد سے واحد مذکر ماضی کا صیغہ
سے اس نے آگ جلائی۔

اَضَاعَتْ اَضَاعَتْ یہ اِضَاعَةٌ سے
بننا ہے۔ کسی چیز کو چمکانا۔ اس کی اصل ضَوُّ ہے

ضَاءٌ یَضُو ضَوْءٌ یُضَوُّ چمکانا۔ ضَاءُ الْقَمَرِ
چاند چمک اٹھا۔ ان چمکدار اجسام سے نکلنے

والی روشنی کو ضواء کہتے ہیں۔ الضواء ما انتشر
من الاحسام النيرة (مفردات)

والاضاعة فرط الانارة (کشاف) کتب سماویہ
کو بھی ضیاء کہا گیا ہے۔ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی

وَهَرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِیَاءً
مَاحُولُهُ - مَاحُولٌ - حَالٌ یَحْوِلُ حَوْلًا۔

ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا۔
اصل الحول تغیر الشئ والفصاله عن غیره

وحول الشئ جانبہ الذی یمکن ان یحول الیه
مفردات

حَالٌ يَحُولُ حَوْلًا - الحَوْلُ : سال گزرنا
حَالٌ عَلَيْهِ الحَوْلُ : سال گزر گیا
ذَهَبَ - ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَابًا - جانا
جب اس کا صلہ حرف باء ہو تو معنی متعدی ہو جاتا
ہیں یعنی لے جانا یہاں معنی لے جانا ہیں۔
ذَهَبَ اَكْثَرُ نَوْرِ هِمٍّ - اللہ نے ان کے
نور کو زائل کر دیا۔

النَّارُ وَالنُّورُ - النَّارُ : تقال للهب
الذی یبذل للمحاسة - والنور : الضوء
المنتشر الذی یعین علی الابصار (مفرد)
النار : جوہر مضيئ حار محرق -
والنور : ضوءها وضوء کل نیر واشتقاقها
من نار یتنور۔ (کشاف)

تَرَكَ - کسی چیز کو اپنے قصد اور
ارادے سے اختیاری طور پر یا اضطراری
طور پر چھوڑ دینا۔ ترک الشئ رِفْضُهُ
اختیاراً او قهراً او اضطراراً (راغب)
تَرَكَ کا استعمال دو طریق پر ہوتا ہے۔
ایک یہ کہ ترک ایک مفعول کی طرف متعدی ہو
اس وقت معنی طرح اور خلی کے ہوں گے
اور دوسرا یہ کہ ترک دو مفعولوں کی طرف
متعدی ہو تو اس وقت یہ صیغہ کے معنوں

میں ہوگا۔ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ : اس نے ان کو
اندھیروں میں چھوڑ دیا۔
ظَلُمْتُ - ظلمتہ کی جمع ہے۔ یہ نور کی
ضد ہے۔ ظلمت۔ اندھیریں۔ الظُّلُمَةُ
عبارة عن عدم النور۔ (کشاف)
صُمُّ - یہ اُصم کی جمع ہے۔ بہرین قوت سامعہ کا فقدان۔
الصُّمَمُ : فَقَدَانُ حَاسَةِ السَّمْعِ (مفردات)
بُكْمٌ - بُكْمٌ یہ اُکْم کی جمع ہے۔
پیدائشی گونگا۔ الذی یولد أخرس (راغب)
وقال ثعلب : المبکم ان یولد الانسان
لا یسطق ولا یسمع ولا یبصر (سان) یعنی یکم یہ
کہ انسان پیدائشی طور پر گونگا بہرا اور اندھا
ہو۔ بکیم : آخرس گونگا۔ مطلب یہ
ہے کہ کافر لوگ حق ناشناسی ہیں اس شخص کی طرح
ہیں جو پیدائشی طور پر گونگا، بہرا اور اندھا ہو۔
اور اس کے ساتھ ہی ابلہ اور غبی بھی ہو۔

عَمًی - عَمًی یہ اعْمی کی جمع ہے۔ اندھا پن
آنکھوں کے اندھے پن اور قلب و بصیرت دونوں
کے اندھے پن پر بولا جاتا ہے۔ العمی یقال
فی انتقاد البصر والبصيرة۔ مَنْ كَانَ فِي
هَذِهِ اَعْمًی فَهُوَ فِي الْاُخْرَى اَعْمًی یہ بصیرت
کا اندھا پن ہے۔ عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمًی

بصر یعنی آنکھوں کا اندھا ہونا ہے۔

لَا يَرْجِعُونَ - رُجُوعٌ - اصل کی طرف

لوٹنا۔ الرجوع : العود الی ما کان

منہ البدأ (مفردات) مطلب یہ ہے کہ

وہ کفر سے حق کی طرف اور ضلالت سے حق کی

طرف نہیں آئیں گے عن کفرهم و ضلالتهم

(ابن عباس) انہم لا یعودون الی الہدی

بعد ان باعوہ - (کشاف)

الصَّيْب - صَيْبٌ کا لفظ سخت بارش

کے لئے بھی آتا ہے اور زور کے ساتھ برسنے والے

بادل کے لئے بھی۔

والصَّيْب : المطر الذی یصوب اى

یَنزِلُ و یقع - (کشاف)

الصَّيْب : السحابُ المختص بالصَّوْب

او کَصَيْبٌ : قیل هو السحاب و قیل

هو المطر (مفردات)

المراد من الصَّيْب هو الایمان والقرآن

(کبیر)

الرَّعْدُ - الرعد - بادل کی گرج۔

الصوت الذی یسمع من السحاب (کشاف)

الْبَرْقُ - برق - بجلی کی چمک اور اس سے

نکلنے والی شعائیں۔ البرق : لمعان السحاب

(مفردات)

الصَّوَاعِقُ - الصواعق : یہ صاعقہ

کی جمع ہے۔ اس کے معنی گرج اور کڑک

کے بھی ہیں اور یہ اس بجلی کے لئے بولا جاتا ہے

جو کڑک کے ساتھ گرتی ہے۔

والصاعقة : قصفة رعد تنقض معها

شقة من نار (کشاف) یہ صَعَقٌ یَصْعَقُ

سے مشتق ہے۔ فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا۔ گرج

کی آواز۔ صاعقة : فضا میں پیدا ہونے

والی سخت آواز۔

حَذَرَ - کسی خطرناک چیز سے بچنا۔

الحذر : احتراز عن محیف (مفردات)

حَذَرَ الْمَوْتِ : اى مخافة میل القلب

الیہ (ابن عباس)

الحذر : خوف زده کرنے والی چیز سے

دور رہنا۔ باب سبع۔

الْمَوْتِ - موت حیوانیہ اور روح کا جسم

سے الگ ہو جانا موت حیوانی ہے

زوال القوة الحيوانية و ايانة الروح

عن الجسد - (مفردات)

الموت : فساد بُدْنِیة الحيوان (کشاف)

(نوٹ) موت کی پوری تحقیق مفردات راغب

میں دیکھی جائے۔

مات يَمُوت مَوْتًا - مات المكان جَكَادِيرَان
هو حَانَا - (المتمد)

مَحِيطٌ - مُحِيطٌ: حافظ۔ گھیرے میں
لینے والا۔ یہ احاطہ سے مشتق ہے۔

والخاطئ : الجدار الذي يحيط بالمكان
(مغارات) - والمعنى انهم لا يفوتونه كما
لا يفوت الحائط به المحيط به (كثاف)

مِخْطَفُ - میخطف - خطف کسی چیز کو تیزی کے ساتھ اُچک لیتا۔

الحظف : الاخذ بسرعة (كثان) خطف
اور اختطاف دونوں ہم معنی ہیں۔ الحظف والاختطاف
الاختلاس بسرعة (مفروات)

مَسْئُورًا۔ یہ مَشْئُور سے مشتق ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف انتقال کرنا۔

المشي : الانتقال من مكان الى مكان
(مفردات) مشى معتدل انداز سے چلنا اور اگر
رفتار تیز ہو تو اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ اور اس سے
بھی تیز ہو تو اس کو عَدُو کہا جاتا ہے۔ مشی حرکت
مخصوصہ کا نام ہے۔ المشی : جنس الحركة

المخصوصة (کشاف)
جَاعِلٌ - جَعَلَ يَجْعَلُ - اسم فاعل ہے
بنانے والا - پیدا کرنے والا - جَعَلَ معنوی لحاظ

سے فَعَلَ اور صَنَعَ سے عام ہے۔ اور اس کا استعمال چند طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ حَسَرَ اور طَفِقَ کے معنی میں ہر تو یہ لازم ہوتا ہے۔ کسی مفعول کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ جَعَلَ زَيْدٌ يَقُولُ كَذَا۔ دوسرا استعمال اس کا اَوْجَدَ کے معنی میں ہوتا ہے اس صورت میں یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ جیسا کہ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ۔ اور تیسرا یہ کہ ایک شئی سے دوسری شئی کو پیدا اور ایسا کرنا۔ جیسا کہ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اور چوتھا یہ کہ ایک شے کو بدل کر دوسری حالت دیدینا جیسا کہ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا (دو فی المفردات تحقیق زائد)

خَلِيفَةً - خلیفہ وہ ہے جو کسی کی نیابت کرے خواہ اس لئے کہ اس کا منوب موجود نہیں یا اس لئے کہ وہ کہیں گیا ہے یا اس لئے کہ منوب فوت ہو گیا ہے۔ خواہ اس لئے کہ منوب کی عظمت کا اظہار ہو۔ خلافتِ آدمِ آخری و جب کے اعتبار سے ہے۔

یَسْفِكُ سَفَكَ يَسْفِكُ - بہانا -
السفك في الدم صبه (مفردات)
الدِّقَاء - دَم کی جمع ہے بمعنی خون۔ نُسْفِكُو

مِنْ بَيْنِ فَرِثٍ وَ ذَمِّ لَبَنًا -

نَسِيجٌ - تشبیح اللہ کی پاکی اور تنزیہ بیان

کرنا۔ النَّسِيجُ : تنزیہ اللہ تعالیٰ (مفردات)

نُقَدِّسُ - ذات پاک کو تمام عیوب سے پاک

سمجھنا۔ التقدیس التطہیر الالہی (راغب)

آدَمَ - ابوالبشر۔ مسجود الملائکہ کا نام

ہے۔ زمیں سے پیدا ہونے کی وجہ سے آدم نام

رکھا گیا ہے۔ وَ سَتَىٰ بِذٰلِكَ لَكُوتُ جَسَدًا

من الارض - (مفردات)

عرض پیش کرنا۔ عرض الشی علیہ

عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ پھر ان کو

فرشتوں کے سامنے پیش کیا (ترجمہ فتح)

أَنْبِئُونِي - بِنَاء سے مشتق ہے۔ جس

کے معنی خبر کے ہیں۔ مگر ہر خبر کو نبا نہیں کہا جاتا۔

نبأ اس خبر کو کہا جاتا ہے جس سے سننے والے کو

کوئی فائدہ حاصل ہو یا وہ خبر کسی علم مخصوص کی حامل

ہو یا خبر سے غلبہ ظن حاصل ہو۔ النبا خیر ذو

فائدة عظيمة يحصل به علم (مفردات)

صَادِقِينَ - یہ صدق سے مشتق ہے اور

صادق اسم فاعل کی جمع ہے۔ صدق، کذب کی

ضد ہے۔ ان دونوں کا تعلق قول سے ہے۔ اعمال

و افعال میں متصور نہیں۔ صدق وہ ہے کہ قول

ما فی الضمیر اور خبر عتہ کے مطابق ہو یعنی جوبات

زبان سے کہی جائے دل میں اس کی تصدیق موجود

ہو اور جس بات کی خبر دے رہا ہے وہ خارج

میں واقع بھی ہو۔

حَكِيمٌ اس کا اصل حکمت ہے۔

حَكَمَ يَحْكُمُ مضبوط کرنا۔ أُحْكِمْتُ أَيْمَتَهُ

شَمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ

والحكمة اصابة الحق بالعلم والعقل (راغب)

تَبْدُون - بَدَا يَبْدُو بَدَا وَ اَوْبَدَاءُ

ظاہر ہونا۔ تبدون باب افعال ہے۔ ابداء؛ ظاہر کرنا

تَكْتُمُونَ - کتمان سے مشتق ہے۔ اخفا

کرنا۔ صمیع بات کو چھپانا۔ الکتمان سر الحدیث

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اللہ سے کوئی بات چھپا

نہیں سکتے۔

الْحَقِّ - حَقَّ يَحِقُّ حَقًّا وَ حَقَّةٌ حَقِيقَةٌ

ثابتہ۔ ٹھوس بات۔ مطابق واقعہ۔

حَقَّ الْأَمْرِ : ثبت و وجب فہم حَاقٌ

مؤنث حا قة۔ والحق اسم من اسماء اللہ

العزیز۔

لَا تَلْبِسُوا - التباس : لَبَسَ يَلْبِسُ۔

لَبَسَ الثوب کے معنی ہیں کپڑے پہننا۔ اگر

اس کا صلہ علی آئے تو معنی لگڈمڑ کرنے کے

ہوتے ہیں۔ لبس الامر علیہ : اس نے معاملہ گڈ مڈ کر دیا۔ لَبَسَهُمُ کے معنی ہوں گے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیا یا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دیا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے اَوْ يَلْبَسَهُمُ شَيْعًا۔

لبس الشئ بالشئ کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حق بات کو پھپھانا حرام ہے۔

الزَّكَاةُ۔ زکوٰۃ شریعت کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ لغوی معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ نہایت مقدس معنی کا حامل ہے۔ زکی یزکو سے مشتق ہے جس کے معنی پاک ہونے کے ہیں۔ اَنْفُسُ زَكِيَّةٍ اس نفس کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ دوسرے معنی زکوٰۃ کے مادے میں بڑھنے اور نشوونما پانے کے ہیں۔

زکا الزرع : کھیتی بڑھی اور اونچی ہوئی۔ زکوٰۃ اصطلاحی میں پاکیزگی اور نشوونما دونوں کے معنی ملحوظ ہیں۔ مُزَكَّى کا نفس بھی پاک ہوتا ہے اور مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔

وَارْكَعُوا۔ یہ امر کا صیغہ جمع مذکر ہے۔

اسم فاعل رَاكِعٌ اور جمع رَاكِعُونَ ہے۔ رُكُوعٌ جمع بھی فعل کے وزن پر جمع کا وزن ہے۔ رُكُوع کے معنی ہیں آگے کی جانب جھکنا، تواضع اور تذلل کا اظہار کرنا۔ الرُكُوعُ الانحناء (مفردات) قرآن مجید میں اس سے مراد نماز ہوتی ہے۔

الرَّكُوعُ : الخضوع والانقياد ويجوز أن يسود بالركوع : الصلوة (کشاف) مِنْ رُكْعٍ يَرْكَعُ۔

تَأْمُرُونَ اَمْرًا مَرُومًا۔ امر: حکم اور نشان کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دینا۔ مکلف بنانا۔ والامر: قول القائل لمن دونه اِفْعَل (تعريفات للشيخ الجزائري)

تَأْمُرُونَ : تم حکم کرتے ہو۔ بتاتے ہو۔

الْبَرِّ۔ بَرٌّ کا لفظ عربی زبان میں چند مفہوم ادا کرتا ہے۔۔ یغائے عہد۔ وفاداری اور ادائیگی حقوق وغیرہ۔ یعنی تمام امور خیر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ الْبِرُّ : سَعَةُ الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ وَمِنْهُ الْبِرُّ (بِالْفَتْحِ) لِسَعَتِهِ۔ وَيَتَنَاولُ كُلَّ خَيْرٍ (کشاف) الْبِرُّ اِی التَّوَسُّعُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ (راغب)

تَتَسَوَّنَ۔ تَسَوَّى يَتَسَوَّى : نسیان کے معنی ہیں جس چیز کا آدمی کو ذمہ وار بنا لیا ہو اس

اس سے بھول جانا ، ذھول ہو جانا۔ چلے ہے
دانستہ ہو کر شروع میں تو قصد اچھوڑا اور بے
پڑائی مٹی جس کی وجہ سے آخر کار بھول گیا یا ضعیف قلب
اور غفلت کی بنا پر نسیان نازل ہوا۔

الْأَنفُسُ كُفِّرَتْ۔ الْاَنفُسُ: نفس کی جمع ہے
نفوس بھی اس کی جمع آتی ہے۔ مراد اس سے
انسان کا روح ہے اور ذات باری پر بھی اس
کا اطلاق ہوتا ہے۔ **يُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ لَافْسَةٍ**
یہاں **الْأَنفُسُ كُفِّرَتْ** میں نفس سے مراد ذات
انسانی ہے تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو
تَتَلَوْنَ۔ تم پڑھتے ہو۔ تلاوت کرنا۔
آسمانی کتاب کا مطالعہ کرنا۔ تلا یتلو۔ معنی
میں تدبر کرنا۔ کسی کے پیچھے پیچھے اس طرح
چلنا کہ درمیان میں تیسری چیز حائل نہ ہو۔

تَعْقِلُونَ۔ عَقَلَ يَعْقِلُ عَقْلًا۔
روک رکھنا۔ باز رکھنا۔ معاقلہ: عقل آزمائی
کرنا۔ **عَقْلُ الْغُلَامِ**: بچہ کا سیمانہ ہو جانا
تَعَقَّلَ: سمجھنا، عقل مند ہونا۔

عقل، انسان کی ایک طبعی صفت ہے جو اس
کے اندر موجود ہے۔ عقل ایک نور اور قوت
ہے جس کے ذریعہ سے معلومات کی حقیقتوں کو
جدا جدا کیا جاتا ہے۔ عقل کو تجربات کا انچور بھی

کہا گیا ہے۔ بعض اہل علم کا ارشاد ہے
کہ عقل انسان کے دل میں ایک نور ہے جس
سے حق و باطل کا فرق ہوتا ہے۔

كِبْرًا۔ یہاں اس کے معنی بھاری اور
گران کے ہیں۔ یہ صفت مشتبہ کا صیغہ ہے
دشوار۔ شاق۔ جمع کبار۔ اصل مادہ کبر
خَشَعِينَ۔ الخشوع: خَشَعٌ يَخْشَعُ
خشوع کی اصل حقیقت پستی اور فروتنی اور غمز
و تذلل کا اختیار کرنا ہے۔ یہاں اس کا مقصد
یہ ہو گا کہ اپنے کو پوری طرح بے بس سمجھ کر خدا
کے سامنے جھک جانے والے۔ امام راغب
فرماتے ہیں کہ خشوع کے معنی صراعتہ یعنی عاجزی
پر بولا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے اِذَا خَشَعَتِ
الْقُلُوبُ وَخَشَعَتِ الْجَوَارِحُ۔ جب دل میں فروتنی
ہو تو جوارح پارس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔

خاشعین عاجزی اور فروتنی کرنے والے۔
الصَّبْرُ۔ لفظ صبر کے لغوی معنی روکنے
کے ہیں۔ یعنی نفس کو گھبراہٹ اور دل برداشتگی
سے بچائے رکھنا اور مایوسیوں سے اس کو
بچا کر اپنے موقف پر ڈٹے رہنا۔ قرآن میں اس کا
مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ پوری طمانیت قلب
کے ساتھ اللہ کے عہد پر یقین اور اعتماد کیساتھ

ڈٹا رہے اور عقل و شرع کے خلاف کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔

الصبر : الامساك في ضيق. والصبر : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع (راغب)

الخشوع - الخشوع : الاحبات

والتطامن ومنه الخشعة للزملة المتطامنة واما الخشوع فاللين والافتقاد اكثا (۳۵)

خشوع کا تعلق عام طور پر ظاہر جوارح سے ہوتا ہے اور خضوع کا قلب سے ہوتا ہے۔

يَظُنُّونَ - یہ ظن سے مشتق ہے

جس کے معنی ہیں گمان کرنا۔ یقین کرنا اور کسی پر تہمت لگانا۔ آدمی کسی چیز کے دیکھے بغیر جو رائے قائم کر لیتا ہے اس کو ظن کہتے ہیں۔

چونکہ اس طرح کی رائے پر بالعموم کام یقین نہیں ہوتا اس لئے ظن کا لفظ شک کے معنی بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا

استعمال گمان اور یقین دونوں معنوں میں ہوا ہے جیسا کہ وَظَنُوا أَنَّ لَّا مَلْجَأَ مِنَّا إِلَهِ إِلَّا إِلَهِهُ۔ انھوں نے یقین جان لیا کہ اللہ کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں مگر اسی کے پاس۔

اور گمان کے معنی میں جیسا کہ وَظَنَ أَهْلُهَا

أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا۔ اور بولا جاتا ہے وَظَنَنْتُ زَيْدًا صَاحِبَكَ۔ یعنی میں نے سمجھا کہ زید آپ کا ساتھی ہے۔

اور تہمت لگانا بھی اس کے معنی میں پایا جاتا ہے کسی چیز کی علامات سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کو بھی ظن کہتے ہیں۔ جب یہ علامات قوی ہوں

تو ان سے علم کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ مگر جب علامات کمزور ہوں تو وہ نتیجہ و ہم کی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ جب وہ نتیجہ

قوی اور علم کا درجہ حاصل ہو تو اس کے ساتھ حرف اَنْ یا اَنَّ کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ وَظَنُوا أَنَّهُمُ الْبَيْنَا لَا يَسْرِجَعُونَ۔ وہ اپنے

علم عقل و فکر کی بے راہ روی کی وجہ سے یہ یقین کر بیٹھے کہ ہماری طرف نہیں لوٹیں گے۔

مگر جب وہ ظن کمزور ہو اور دہم کے درجہ سے آگے نہ بڑھے تو پھر اس کے ساتھ صرف اَنْ استعمال ہوتا ہے۔

الظَّانُّونَ : بد گمان ، تہمت باز۔ فَضَّلْتُكُمْ۔ یہ فضل سے مشتق ہے۔

جس کے معنی ہیں زیادتی۔ فَضَّلْتُ بِأَنْفُسِي بِرَأْيِي دینا۔ یعنی میں نے تم کو دنیا پر بڑائی دی فضیلت دی۔ اس فضیلت سے مراد قوموں

کی ہدایت اور رہنمائی کا ایک خاص منصب ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص درجہ منتخب فرمایا۔ جو فضیلت کسی منصب کی ذمہ داریوں کے ساتھ وابستہ ہو وہ ایک مشروط فضیلت ہوتی ہے جب تک صاحب منصب ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرتا رہے فضیلت حاصل ہوتی ہے اور جب ذمہ داریوں کو چھوڑ دے تو فضیلت منسلوب ہو جاتی ہے۔

الفضل: کسی چیز کے اقتصاد اور متوسط درجہ سے زیادہ ہونے کے ہیں اور یہ دو طرح پر ہے۔ علم و حکم کی زیادتی علم و حکم جیسے وغیرہ الہی زیادتی کے لئے فضل اور برتری کے لئے فضول کا لفظ بولا جاتا ہے۔

تَجْزِيْ - جزائی مجزی جزاء: کسی کو بدلہ دینا یا کسی کی طرف سے ادا کر دینا۔ آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے الجزاء: کافی ہونا یا کسی چیز کا بدلہ جو کافی ہو۔ نَجَّيْنٰكُمْ نَجَاً يَنْجُو نَجَاةً وَ نَجَاةً: خلاصی پانا، رہائی پانا، نجات پانا، جدا ہونا۔

اصل النجاء الانفصال من الشيء (مفردات) شَفَاعَةٌ - شَفَعٌ يَشْفَعُ سے مشتق ہے۔

شفع الشيء کا معنی ہیں اس کے ساتھ اسی طرح کی چیز کو ملا کر جوڑا کر دیا شَفَعُ لِفُلَانٍ یا شَفَعُ فِيْهِ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات یا درخواست کے ساتھ اپنی تائید یا سفارش ملا کر

اس کی تائید کر دینا۔ الشفاعة: اِلَّا نُنْصِرَ اِلَىٰ بُخْرَانَا صِرَالَهُ اَوْ سَانِدًا عَنْهُ (راغب) عَدْلٌ - عدل کے معنی انصاف برابری اور فیصلہ کے ہیں۔ اِنَّ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ یہ کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔

اَوْ عَدْلٌ ذٰلِكَ صِيَامًا: یا اس کے برابر روزے۔ العَدْلُ: التَّقْسِيْطُ عَلَى سَوَاءٍ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، فدیہ کے معنی میں ہے

آل - آل کی اصل اہل ہے۔ چونکہ جیاس کی تفسیر بنائی جاتی ہے تو اُھیل آئی ہے یہاں ہا کو ہمزہ سے بدل کر آل بنایا گیا ہے۔

اصل آل اھل ہے۔ آل سے مراد قوم قبیلہ اولاد اور اتباع و انصار ہوتے ہیں اور یہ لفظ اہل کی نسبت خاص ہے۔ اس کا اطلاق اصحابِ جاہ و حشمت کی قوم و اتباع پر ہوتا ہے۔ کم درجے کے لوگوں کی قوم و اولاد کو

آل نہیں کہا جاتا۔ (دکشاف) یہاں آل سے مراد قوم فرعون و آل کا لفظ قوم، قبیلہ

اتباع و انصار اور اولاد سب کو حاوی ہے یَسُوْمُوْكُمْ سَامٌ یَّسُوْمُ سَوْمًا کسی پر

بوجھ یا بار ڈال دینا۔ کہا جاتا ہے سَامَةٌ ظِلًّا

وَسَامَهُ خَسَفًا۔ اس کو ظلم یا ذلت کا مزہ چکھایا یعنی زیادتی کی اور ان پر زبردستی حاکم بن بیٹھا۔

لِسُوءِ عَمَلٍ۔ یہ السَّيِّئِ کا مصدر ہے بمعنی بُرائی قسبت۔ کلمات دعائیہ میں کہا جاتا ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ وَمِنْ سُوءِ الْفِعْلِ۔ یہ تمام آفات و امراض کا جامع نام ہے (تاج) وہ چیز جو انسان کو غم میں ڈالے (رافع) يَذَّبُ بَحْوَنَ۔ ذبج سے مانو ذب ہے۔ حیوانات کو حلق سے کاٹنا۔ ذبج بمعنی مذبح آگ، وَفَدَيْتُهُ بِذَبِجٍ عَظِيمٍ۔

بالتفصیل سے اس کو اس لئے لایا گیا ہے کہ کثرت کے معنی کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ یعنی وہ تمہارا بچوں کو کثرت کے ساتھ قتل کرتا تھا۔ بعض اہل علم نے اس کو یذبحون تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔

اِبْنَاءَ۔ ابن کی جمع ہے۔ اولادِ ذکور بچے لڑکے۔

يَسْتَحْيُونَ۔ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔

اِی يَسْتَحْيُوْنَھُنَّ (مفردات) جمع مذکر غائب۔ مصدر اسْتَحْيَا۔ اصل مادہ

حَيَاةً وَحَيًّا

بِلَا عَمَلٍ۔ غم، مصیبت۔ اس کا اصل مادہ بلا ہے۔ جس کے معنی کمزور اور پرانا کر دینے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے بَلَى الثَّوْبُ اِیْ خُلِقَ یعنی پھٹ گیا پرانا ہو گیا۔ ہجوم و غوم کو بلاء اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جسم کو کمزور اور لاغر کر دیتے ہیں۔ صاحبِ کشف نے بلاء کے یہاں دو احتمال ذکر کئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بلاء کو اگر فرعون کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے مراد محنت ہوگی جو وہ اسرائیلیوں سے لیتا تھا اور اگر اس کی نسبت نجات یعنی نَجَاتُکُمْ کی طرف ہو تو اس کے معنی نعمت کے ہوں گے یعنی اس نجات میں تمہارے لئے بڑی نعمت ہو اس صورت میں ذَلِکُمْ کا اشارہ نجات کی طرف ہوگا۔

فَرَقْنَا۔ فَرَقْنَا بِکُمْ الْبَحْرَ کاترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں ساتھ لیکر دریا کو چھڑا دیئے عبور کیا یعنی تم کو اس طرح دریا پار کروایا جیسا کہ گود میں لیکر پار کرایا جاتا ہے (تدبر)

فَرَقْنَا۔ فَرَقَ یَفْرِقُ فُرْقًا وَفُرْقَانًا جدا کرنا۔ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

فَرَّقَ مَالَهُ الْبَحْرُ : سمندر کو بچھاڑ دیا ۔

الْبَحْرُ : بحر سے مراد یہاں بحرِ قلزم ہے

یا بحرِ احمر ہے ۔ دریائے نیل مراد نہیں ۔

أَغْرَقْنَا : غَرِقَ يَغْرُقُ غَرَقًا ۔

صفت غریق اور جمع غرق آتی ہے ۔

إِغْرَاق : ڈبو دینا ۔ غرق کر دینا ۔

أَغْرَقُوا ڈبو دیئے گئے ۔ غرق یغرق (س)

غَرَقًا : پانی کی تہ میں چلے جانا ۔

الْغَرَقُ : ڈوبنا ۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ

الْغَرَقُ : جب اس کو غرقابی نے دبوچ

لیا ۔ (سورة یونس)

اور بمعنی بے پرواہ ہونا ، غنی ہونا ، پانی میں

ڈوب گیا تو گویا دنیا سے بے پرواہ ہو گیا ۔

باب افعال میں أَغْرَقْنَا اس کے معنی ہیں

ڈبو یا ہم نے ۔ یہاں انہی جنوں میں مستعمل ہے

یعنی ہم نے ڈبو دیا ۔ اور بطور تشبیہ کے

بار احسان ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے ۔

فَلَانٌ يَغْرِقُ فِي نِعْمَةٍ فَلَانٌ ۔ فلاں اس کی

نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے ۔

وَعَدْنَا : وَعَدَ يَعِدُ ۔ وعدہ کرنا

وَعَدْنَا : ہم نے وعدہ کیا ۔

أَرْبَعِينَ : چالیس کے عدد کے لئے آتا ہے ۔

الْعَجَلُ ۔ گائے کا بچھاڑا ۔

عَقَوْنَا ۔ اس کا اصل مادہ عَقُوْا ہے

جس کا معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں

قرآن میں اس کا استعمال گناہوں سے درگزر

کرنے کے معنوں میں ہوا ہے ۔

العفو : هو التجافي عن الذنب (راغب)

عفا عن ذنبه : معاف کر دینا ، سزا

نہ دینا ۔

عَفَوْتُ عَنْهُ : قصدتُ ازالة ذنبه

صارفًا عنه ۔ (مفردات) والمراد بالعفو

هنا : محو الجرمة بالتوبة (روح المعانی)

تَشْكُرُونَ ۔ شکر سے مشتق ہے ۔

شکر (شکر (ن) کسی احسان اور بھلائی

پر تعریف کرنا ۔ شکر یہ ادا کرنا ۔

شكر الله سعيك : الشكرم کو تمہاری

محنت کا بدلہ دے ۔ صفت شاکر جمع

شاکرون ۔

الشكر : تصور النعمة و اظهارها

شکر کی تین اقسام ہیں ۔ ایک یہ کہ دل

سے شکر کیا جائے ، اس کو شکر القلب

کہا جاتا ہے ۔ دل میں محسن کے احسان کا

تصور رکھنا ۔ دوسرا شکر اللسان ہے ۔

یعنی زبان سے منعم و محسن کی ثنا و تعریف کرنا۔
 اور تمسیر یہ کہ تمام جوارح سے ممکن انعامات
 و احسانات کا اظہار کیا جائے۔ محسن منعم کے
 احسانات کی ہر ممکن قدر کی جائے اور انعامات
 کا حق ادا کیا جائے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
 لِنَفْسِهِ منعم حقیقی کے انعامات و احسانات کے
 شکر سے الہا پر عجز بھی شکر ہے۔ اور احسانات
 الہی کو پا کر تواضع اختیار کر لینا بھی اقسام شکر
 میں شامل ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں:
 والشكر عند الجنيد: هو العجز عن
 الشكر وعند الشبلي: التواضع تحت
 رؤية المنة (روح)

الْفُرْقَانُ - الفرقان کا اصل مادہ فرق
 فَرَّقَ يَفْرِقُ فَرْقًا وَفَرَّقَانًا۔ جدا کرنا، فیصلہ
 کرنا، تفصیل سے بیان کرنا۔ کھل جانا۔
 الفرقان یہ تورات اور قرآن دونوں کے لئے
 بطور صفت استعمال ہے۔ حق و باطل میں
 فیصلہ کرنے والی کتاب۔ الفرقان یہاں
 کتاب کی صفت ہے لہذا عطف تفسیری ہوگا۔
 دوسرا قول اہل تفسیر یہ ہے کہ الفرقان سے مراد
 وہ شریعت ہے جو حلال و حرام میں فرق کرنے
 والی ہے۔ یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب کے ساتھ
 شریعت ہی جو حلال و حرام بیان کرنے والی

ہے۔ تمسیر اقول یہ بھی ہے کہ الفرقان سے مراد
 معجزات ہیں۔

بَارِئٌ فَتَوَبَّأَ إِلَى بَارِئِكُمْ۔ بَرَّءٌ کا
 مفہوم لفظ خلق سے ملتا جلتا ہے۔ قرآن مجید
 میں ایک ہی جگہ خدا کی تین صفات اکٹھی مذکور ہوئی
 ہیں هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
 خلق کا مفہوم ہے کسی چیز کا خاکہ تیار کرنا۔ بَرَّءٌ
 کا مفہوم ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا اور تصویر
 کے معنی ہیں اس کو مکمل کرنا۔

بَرَّءٌ يَبْرَأُ کا استعمال پیدا کرنے کے معنی میں
 ہوتا ہے۔ علامہ آکوسی نے لکھا ہے کہ باری
 وہ ہے جس نے مخلوق کو عدم تناسب سے بری
 پیدا کیا۔ اسم باری کا اطلاق صرف ذات بری
 ہی پر ہوتا ہے کسی دوسرے پر اس کا اطلاق جائز
 نہیں۔ اور صفت باری سے مراد یہ ہے کہ خدا نے
 مخلوق کو اعتدال پر پیدا کیا۔ اس کی تخلیق میں نہ تو
 تفاوت ہے اور نہ ہی عدم تناسب۔ تو باری
 ذات ہوتی جس نے مخلوق کو اعتدال پر پیدا کیا۔
فَأَقْتُلُوا - القتل: قَتَلَ يَقْتُلُ قَتْلًا
 مار ڈالنا۔ لغوی معنی قتل کے ازالۃ الروح
 عن الجسد کے ہیں۔ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ:
 قیل معناه لیقتل بعضکم بعضًا (راغب)
 القتل المعروف: من ازهاق الروح وعليه

دن میں داخل ہونا۔ یوم السبت۔ یہود کے ہاں مقدس دن ہے۔ جیسا کہ مسیحیوں کے ہاں اتوار اور مسلمانوں کے ہاں جمعہ المبارک **قِرْدَةٌ**۔ القِرْدُ۔ بندر۔ اس کو سودا بھی کہتے ہیں۔ جمع قِرْدَةٌ اور افراد آتی ہے مَوْنَت قِرْدَةٍ جس کی جمع قِرْدٌ ہے۔ **خُسَيْيْنٍ**۔ خَسًا يَخْسًا خَسًا؛ کئے کو دھتکارنا۔ ذلیل و سوا۔ خَاسِيْعٌ۔ فاعل ہے۔ خُسَيْيْنٍ۔ اس کی جمع ہے۔ دھتکارے ہوئے کئے۔ خَسًا لعنت اور پھٹکار کا جملہ ہے۔

نَكَالٍ۔ عبرت و نمونہ کے معنوں میں ہے۔ النکال : ما يجعل عبرة للغير (منجھ) عبرت ناک سزا جس کو دیکھ کر دوسرے نصیحت حاصل کریں۔

مَوْعِظَةٌ۔ مَوْعِظَةٌ۔ نصیحت۔ وَعَظًا يَعُظُ وَعَظًا وَعِظَةٌ نصیحت کرنا۔ موعظہ اسم مصدر ہے۔ اتعاظ وعظ کا اثر قبول کرنا۔ وَعَظٌ مصدر باب ضَرَبَ۔ ایسی نصیحت کرنا جس میں ڈراوا شامل ہو (راغب) بھلائی کی اس طرح نصیحت کرنا کہ دلوں میں رقت پیدا ہو جائے۔ (خلیل) اتعاظ، افتعال سے نصیحت قبول کرنا۔

موعظۃ اسم مصدر۔ **تَذَبُّحُوا**۔ ذَبَحَ يَذْبَحُ ذَبْحًا وَ ذَبَاحًا ذبح کرنا۔ گلا کاٹنا۔ تم ذبح کرو۔ **الْبُقَرَةُ**۔ بقرة۔ گائے بیل، یہ اسم جنس جمع بقرات و بقر **هَزُونًا**۔ هَزُونٌ اصل ہے۔ مسخراب۔ سخت سردی کو کہتے ہیں۔ هَذَا اِبْلَةٌ۔ اونٹ کو سخت سردی سے مار ڈالا۔ استهزاء ٹھٹھا۔ **فَارِضٍ**۔ بوڑھی یا عمر رسیدہ۔ الفارض: المسنة (کثاف) وقال صاحب الکشاف سمیت فارضاً لانها فرضت سنّها ای قطعنها والفاض المسن من البقر۔ انما سمي فارضاً لكونه فارضاً للارض ای قاطعاً۔ (راغب) **بَكْرٌ**۔ البکر: الفتية۔ جوان بن بیابھی جس نے ابھی بچہ نہ بنا ہو۔ الفارض المسنة التي لا تلد والبكر الفتية التي لم تلد قط۔ یعنی فارض وہ گائے ہے جو بچہ جننے کے قابل نہ رہی ہو۔ بہت بوڑھی ہو چکی ہو۔ اور بکر وہ جس نے ابھی کوئی بچہ نہ بنا ہو۔ (معالم) **عَوَانٌ**۔ عوان بمعنی درمیان یعنی دونوں عمر کے بین بن ہو۔ العوان: المتوسط بین السنین (راغب)۔ العوان: النصف (کثاف) **صَفَرَاءُ**۔ صفراء گہرا زرد رنگ۔ صفرة :

زرد رنگ۔ مقدار الثوب: کپڑے کو زرد رنگنا۔

فَاقِعٌ - فَتَعَّ يَفْتَعُ (ن-د)

رنگ صاف اور نکھرا ہوا ہونا۔ کہا جاتا ہے

فتح لونہ اس کا رنگ صاف اور خالص گیا

الفتحون: اشہد ما يكون من الصفرة

وانضحه (کشاف)

اصفر فاقع اذا كان صادق الصفرة (راغب)

جمع فقايع مطلب یہ کہ گائے خوش رنگ خوش ساخت خوش منظر

تَسْرُ - تَسَّرَ سرور سے ہے۔ فرحت

اور خوشی۔ یہ دراصل ایک کیفیت جو کسی نفع

وغیرہ حاصل ہونے یا اس کی توقع پر دل میں

حاصل ہوتی ہے۔ صاحب کشاف فرماتے ہیں

السُّرُورُ لَذَّةٌ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ حَصُولِ

نفع او ترقعه (کشاف)

النَّظَرَيْنِ۔ ناظرین جمع ہے ناظر کی

نظرین نظر دیکھنا۔ مصدر نظر ہے۔

نظر الیہ: اس کی طرف غور سے دیکھا۔

نَظَرَةٌ: مہلت دینا۔ وَلَئِنْ كَانَ ذُو

عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ (بقرة ۲۸)

تَشْبَهُ - تَشَبَّهَ: الشَّيْءُ وَالشَّيْءُ:

مثل، مانند۔ تشابہ الرجالان ایک دوسرے

کے مانند مثل ہونا۔ جمع اشْبَاهُ

الشَّيْءِ: مثل، شک۔ جمع شُبُهَات

ذَلُولٌ - ذُلٌّ: اِی لم تذلل للکواب (کشاف)

ہل چلاسنے اور کنویں میں جوتنے کا کام اس سے

نہیں لیا گیا ذَلَّ يَذِلُّ ذُلًّا وَذِلَّةٌ -

صفت ذلیل رسوا ہونا۔ خوار ہونا۔ وَذِلٌّ

يَذِلُّ ذِلًّا وَذِلًّا صفت ذلول

والذلول: الریص۔ وہ جانور جس کو سدا ہونا

شروع ہی کیا ہو۔ الذی زالت صعوبته

(روح) ذَلَّتِ الدَّابَّةُ ذُلًّا: من زوری

کے بعد سواری کا مطیع ہو جانا۔ ذُلٌّ:

یہ صفت فاعلی ہے مطیع و متقاد سواری کو

ذُلٌّ کہا جاتا ہے۔

تَشْيِيرٌ - باب انعال کے مصدر اثار

سے صیغہ واحد مؤنث ہے۔ الاثارة کے

معنی زمین کو کاشتکاری کے لئے نرم کرنا،

ہل کے ذریعے الٹ پلٹ کرنا تاکہ نرم ہو جائے

الاثارة، قلب الارض للزراعة من

اثرته: اذا هتجته (روح)

الحَرْث - حَرَّثَ: کھیتی الحَرْث: الارض

المهيأة للزراع - (روح)

مُسْلَمَةٌ - مُسْلِمَةٌ: اِی سلمها الله من

العیوب (روح) اللہ نے اسے عیوب سے بچایا ہوا

ہے۔ من سَلِمَ يَسْلَمُ سَلَامًا - عیب یا آفت

سے نجات پانا۔ مُسْلِمَةٌ: سالم بے داغ۔

زرد رنگ۔ مقدار الثوب: کپڑے کو زرد رنگنا۔

فَاقِعٌ - فَتَعَّ يَفْتَعُ (ن-د)

رنگ صاف اور نکھرا ہوا ہونا۔ کہا جاتا ہے

فتح لونہ اس کا رنگ صاف اور خالص گیا

الفتحون: اشہد ما يكون من الصفرة

وانضحه (کشاف)

اصفر فاقع اذا كان صادق الصفرة (راغب)

جمع فقايع مطلب یہ کہ گائے خوش رنگ خوش ساخت خوش منظر

تَسْرُ - تَسَّرَ سرور سے ہے۔ فرحت

اور خوشی۔ یہ دراصل ایک کیفیت جو کسی نفع

وغیرہ حاصل ہونے یا اس کی توقع پر دل میں

حاصل ہوتی ہے۔ صاحب کشاف فرماتے ہیں

السُّرُورُ لَذَّةٌ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ حَصُولِ

نفع او ترقعه (کشاف)

النَّظَرَيْنِ۔ ناظرین جمع ہے ناظر کی

نظرین نظر دیکھنا۔ مصدر نظر ہے۔

نظر الیہ: اس کی طرف غور سے دیکھا۔

نَظَرَةٌ: مہلت دینا۔ وَلَئِنْ كَانَ ذُو

عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ (بقرة ۲۸)

تَشْبَهُ - تَشَبَّهَ: الشَّيْءُ وَالشَّيْءُ:

مثل، مانند۔ تشابہ الرجالان ایک دوسرے

کے مانند مثل ہونا۔ جمع اشْبَاهُ

الشَّيْءِ: مثل، شک۔ جمع شُبُهَات

ذَلُولٌ - ذُلٌّ: اِی لم تذلل للکواب (کشاف)

ہل چلانے اور کنویں میں جوتنے کا کام اس سے

نہیں لیا گیا ذَلَّ يَذِلُّ ذُلًّا وَذِلَّةٌ -

صفت ذلیل رسوا ہونا۔ خوار ہونا۔ وَذِلٌّ

يَذِلُّ ذِلًّا وَذُلًّا صفت ذَلُولٌ -

والذلول: الریص۔ وہ جانور جس کو سدا ہونا

شروع ہی کیا ہو۔ الذی زالت صعوبته

(روح) ذَلَّتِ الدَّابَّةُ ذُلًّا: من زوری

کے بعد سواری کا مطیع ہو جانا۔ ذَلُولٌ:

یہ صفت فاعلی ہے مطیع و متقاد سواری کو

ذَلُولٌ کہا جاتا ہے۔

تَشْيِيرٌ - باب انعال کے مصدر اثار

سے صیغہ واحد مؤنث ہے۔ الاثارة کے

معنی زمین کو کاشتکاری کے لئے نرم کرنا،

ہل کے ذریعے الٹ پلٹ کرنا تاکہ نرم ہو جائے

الاثارة، قلب الارض للزراعة من

اثرته: اذا هتجته (روح)

الحَرْث - حَرَّثَ: کھیتی الحَرْث: الارض

المهيأة للزراع - (روح)

مُسْلَمَةٌ - مُسْلِمَةٌ: اِی سلمها الله من

العیوب (روح) اللہ نے اسے عیوب سے بچایا ہوا

ہے۔ من سَلِمَ يَسْلَمُ سَلَامًا - عیب یا آفت

سے نجات پانا۔ مُسْلَمَةٌ: سالم بے داغ۔

شَيْئَةٍ - شَيْءٌ : داغ دھبہ -

لَا شَيْءَ فِيهَا : لالعة فی نقبتہا من لون
آخر سوی الصفرة یعنی سوائے صفرة
کے اس کے جسم پر کوئی داغ دھبہ نہیں -

یہاں تک کہ اس کے سینگ اور پاؤں کے
ناخن زرد ہیں ، (شَيْءٌ) لَا کا اسم ہے
اور فیہا (لَا) کی خبر ہے -

فَادْرَأْهُمْ - اِدْرَأْهُمْ : تم ایک دوسرے
پر الزام دھرنے لگے اِدْرَأْهُمْ اِقَاعَلْتُمْ
کے وزن پر ہے - اس کی اصل مَدَّ اِدْرَأْهُمْ
ہے تاکہ دال میں مدغم کرنے کے بعد ابتداء
میں ہمزہ وصل لایا گیا ہے - آپس میں جھگڑنا
ایک دوسرے پر الزام لگانا - اپنے کو بڑی ثابت

کرنا - اِی یُنْفِی کُل وَاحِدٍ مِنْکُمُ الْقَتْلَ (کبیر)
دَرَّجُوْهُ سے مشتق ہے - اس سے تَدَارَعُوْهُمْ
بنا ، اور تَدَارَعُوْهُمْ سے ادغام کے قاعدہ کی مطابقت
اِدْرَأْهُمْ ہو گیا ہے - فَاَدْرَأْهُمْ : فَاخْتَلَقْتُمْ
وَاخْتَصَمْتُمْ فی شانہا لان المتخاصمین
یَدْرَأُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِی یدفعہ ویرجہ
او تدافعتہ (کشاف میطہ)

قَسَتْ - تَسَا یَقْسُوْنَ اَقْسَوْا وَقَسُوْةٌ
سخت اور ٹھوس ہونا جب تساوت دل کی صفت
واقع ہو تو اس سے مراد پتھر دلی اور غلط قلب ہوتی ہے

القسوة فی الاصل الیابس والصلابة
(روح) القسوة : غلظة القلب (راغب)

الْحِجَارَةُ - حجارة : پتھر سنگ الحجر
پتھر - الحجارة جمع ہے - اس کی جمع احجار
اور حجار بھی آتی ہے - یہاں حجارة کو جمع
قلوب کی جمع کی مناسبت سے لایا گیا ہے اور پتھر
س طرح بھی اشارہ کرنا ہے کہ جس طرح پتھر
صلابت اور سختی میں متفاوت ہیں اسی طرح تمہارے
دل بھی سختی میں متفاوت ہیں - پتھر پتھروں کی تین
اقسام تفصیل میں بتائی ہیں - والحجم ، لجمع
القلوب وللإشارة الى انها متفاوتة فی
القسوة كما ان الحجارة متفاوتة فی الصلابة
(روح)

يَتَفَجَّرُ - يَتَفَجَّرُ : خُجْرٌ سے ماخوذ ہے
جس کے معنی ایک چیز کو واضح اور وسیع طور
پر پھاڑ دینا - الفجر : شق الشيء شقاً
واسعاً (راغب) تَفَجَّرَ کے معنی بہنا پھوٹنا
خروج ہونا انفجار کھل جانا ، ہر طرف سے آپڑنا -
التَّفَجُّرُ : التَّفَجُّجُ بالسَّعَةِ وَالْكَثْرَةِ
(کشاف)

الْأَنْهَارُ - الانہار جمع ہے نہروں
ہے - دریا ، جہاں کھلا پانی بہنے کا مخصوص
راستہ بنا ہوا ہو - النهر : مجرى الماء

الذائض۔ وَذَجَرْنَا خِلَاكَهُمَا نَهْرًا۔
 نَهْرَ الدَّمِّ : خون زور سے بہہ نکلا۔
 نهر الماء پانی کا زمین پر بہہ کر اپنے لئے
 نہر بنالینا۔ جمع انهار وانهر
 يَشْقُقُ - يَشَقُّ اس کی اصل
 يَشْقُقُ ہے ای يَشَقُّقُ۔

شَقَّ يَشْقُ پھاڑنا۔ چیرنا۔ متفرق کرنا۔
 الشَّقَقُ : التَّصَدُّعُ بطول او بعرض
 (روح)

يَهْبِطُ - يَهْبِطُ - هَبُوطٌ۔ اوپر سے
 نیچے کی طرف گرنا۔ هَبِطَ مِنَ الْجِبَالِ
 پہاڑ سے ترنا۔ هَابِطٌ فاعل۔ مَهْبِطٌ
 ظرف مکان، اترنے کی جگہ۔

خَشْيَةُ اللَّهِ - خَشْيَةٌ - الخَشْيَةُ عِزَّازٌ
 عن انقيادها لأمراء الله (کشاف)

یہ خشیت پتھروں میں مجازی ہے یا حقیقی۔
 اہل تفسیر نے اس بارے میں دو قول نقل کئے
 ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خشیت سے مراد
 یہاں محض خشیت مجازی یا انقیاد تکوینی ہے
 عقل و فہم اور شعور و ادراک سے اس کا کوئی
 تعلق نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خشیت سے
 مراد یہاں خشیت حقیقی ہے چونکہ خدا تعالیٰ
 نے تمام جادات بلکہ موجودات میں ان کی اپنی

حیثیت کے مطابق فہم و شعور رکھا ہے
 فذهب قوم وهو المروى عن مجاهد وغيره
 انها هنا حقيقة (روح)
 ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ میں
 اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو قبل از نبوت مجھے سلام
 کرتا تھا۔

يَغَافِلُ - عَافِلٌ : غَفَلَ يَغْفُلُ غُفُولًا
 وَغَفْلَةً - بھولنا۔ چھوڑنا۔ اغفال : بے
 اعتنائی سے چھوڑ دینا۔ تغافل : دانستہ غفلت
 اختیار کرنا۔ الغفلة سہو کہ یعنوی الانسان
 من قلة التحفظ واليقظة (داعب)
 مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال خدا کے علم و خبر
 سے باہر نہیں ہیں۔

تَطْمَعُونَ - طَمَعٌ يَطْمَعُ (ک) طَمَاعَةٌ
 وطمعاً وطماعية صفت طمع وطماع بحرص کرنا، الاربع
 کرنا۔ خواہش مند ہونا۔ نفس کا کسی چیز کی طرف
 مائل ہونا۔ مَطْمَعٌ : جس چیز کی طرف طمع کی جائے
 الطمع : نزوع النفس الى الشيء مشهور (مفرداً)
 کَلِمٌ - كَلِمَ اللَّهُ : اللہ کی گفتگو۔
 کَلِمٌ : وہ بامعنی لفظ جو آدمی سے نکلے کَلِمَةٌ
 کی جمع کَلِمَاتٌ اور کَلِمَةٌ کی کَلِمٌ اور
 کَلِمَةٌ کی جمع کَلِمَاتٌ ہے۔ کَلِمٌ : زخمی کرنا
 تکلیف : بات چیت کرنا۔ کَلِمٌ بسكون اللام

اور کَلَّمَ بفتح اللام دونوں میں فرق ہے
کَلَّمَ بالتکون زخم۔ جرحہ کو کہا جاتا ہے
اس کی جمع کَلُوم اور کلام آتی ہے۔

کہا جاتا ہے کَلَّمَ اى جَرَحَهُ۔ اس کا
مصدر اَلْكَلْم ہے۔ صفت کَلِيم ہے
معنی مجروح۔ وَمَكْلُوم

کَلِمَةً : بکسر اللام ما ینطق به الا نسا
مفرد اکان او مرکباً۔ اس کی جمع کَلِمٌ
اور کَلِمَات ہے۔ عام اہل علم کے نزدیک
کلام کا اطلاق اُن الفاظ منظومہ مرکبہ پر
ہوتا ہے جو معانی اور مفہیم کو ظاہر کریں۔

اور سخاہ کے نزدیک اس کا اطلاق اسم فعل
اور حرف پر بھی ہوتا ہے۔ کلام کا ادراک مرث
قوت سمع سے اور کَلَّمَ.... کا ادراک قوت
بصرہ سے۔ چونکہ زخم محسوس ہے اور کلام
غیر محسوس ہے۔

الكلام مُدْرِكٌ بِحَاشَةِ السَّمْعِ وَالْکَلْمِ
بِحَاشَةِ الْبَصَرِ (راغب)

يَحْرِفُونَ - یہ حَرْف سے مشتق ہے
حَرْف الشئ من وجهہ کے معنی ہیں کسی
شے کو اس کے صحیح رخ سے موڑ کر دوسری
سمت کر دینا۔ اسی سے حَرْف القول و
حَرْف الکلام جس کے معنی بات یا کلام کے

بدل دینے کے ہیں۔ یہ تبدیلی معنوں میں بھی
ہو سکتی ہے اور الفاظ میں بھی اور تاویلات
باطلہ کی صورت میں بھی۔ اہل کتاب سب صورتوں
کے مرتکب تھے۔

حَرْفٌ عَنْهُ يَحْرِفُ حَرْفًا : مائل ہونا، منہ
موڑ لینا۔ وَحَرْفٌ لِّعِيَالِهِ : اپنے اہل و
عیال کے ادھر ادھر سے کہا کر لانا۔ حَرْفٌ :
کسی چیز کا کنارہ سرایا حد وغیرہ کو کہا جاتا
ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَبِّدُ اللّٰهَ عَلَى
حَرْفٍ۔ لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں کہ خدا کی عبادت
کنارہ پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ یعنی احکام
خداوندی میں فائدہ نظر آیا تو کر لیا ورنہ انکار
کر دیا۔

عَقَلُوا - عَقْلُوهُ : عقل سے ماخوذ
ہے۔ عَقَلَ يُعْقِلُ روکنا، باندھنا، باز رکھنا
عقل ایک روحانی نور ہے جو غیر محسوسات کا
ادراک کرتی ہے۔ اور وہ ایک غیبی جوہر ہے جو
صاحب عقل کو ہدایت میں پڑنے سے روکتا اور
مناہع کی راہنمائی کرتا ہے۔ نور روحانی
به تُدْرِكُ النَّفْسَ مَا لَا تَدْرِكُ بِالْحَوَاسِ
وقد سُمِّيَ الْعَقْلُ عَقْلًا لِأَنَّهُ يُعْقِلُ صَاحِبَهُ
عَنِ التَّوَرُّطِ فِي الْمَهَالِكِ (منہج)
الْعَقِيلَةُ : شریف اور پردہ دار عورت۔

تَحَدَّثُوا عَنْهُمْ تَحَدَّثُوا : حَدَّثَ يَحْدُثُ : حَدَّثَ يَحْدُثُ
تَحْدِثًا - روایت کرنا - حدیث کی روایت
جمع احادیث - الْحَدِيثُ : کثیر الحدیث
(منجہ) حَدَّثَ الْأَمْرُ : وَقَعَ یعنی کوئی نیا
واقعہ پیش آگیا - لحدث جمع احداث -
اتَّحَدَّثُوا عَنْهُمْ کے معنی ہیں کیا تم ان کو بتا
دیتے ہو -

فَتَحَ - فَتَحَ : فَتَحَ يَفْتَحُ فَتْحًا
صفت فاتح اسم مفعول مفتوح -

الفتح کے معنی ہیں اغلاق اور اشکال کا دور کرنا -
واضح کرنا حقائق کھولنا - راز بہت نا -

الفتح : ازالة الاعلاق والاشكال و
ذلك ضربان احدهما يدرك بالبصر
كفتح الباب والثاني يدرك بالبصرة
بفتح الهم وهو ازالة الغم - یعنی
فتح کی دو قسمیں ہیں - ایک ظاہری یعنی دروازہ یا
تالا وغیرہ کھولنا - ان کا اثر ظاہر دکھتا ہے -

اسی کو امام راغب نے بَدَرَكَ بِالْبَصَرِ
فرمایا ہے - اور دوسری فتح کی وہ قسم ہے
جس کا تعلق باطن سے ہے جیسا کہ رنج و غم کا
ازالہ کرنا - ظاہر ہے کہ اس کا ادراک بصیرت ہی
سے ہوگا - بصائر امور مخفیہ کا ادراک کرنے
سے قاصر ہے - اسی سے افتتاح ہے - ابتدا کرنا -

شروع کرنا - فتح علیہ : خبردار کرنا، لقمہ
دینا - الفتح : سرار و معارف جو خدا کی طرف
سے دل پر وارد ہوں -

لِيَحَاجُّوكُمْ - لِيَحَاجُّوا : مُحَاجًّا

آپس میں جھگڑنا - یک دوسرے کی دلیل
کو رد کرنے کی کوشش کرنا - والمُحَاجَّةُ :
ان يطلب كل واحد ان يرد الآخر
عن حجة (راغب) لیکن محاجہ مراد نہیں ہے
صیغہ محاجہ مبالغہ کے لئے لایا گیا ہے -

والمفاعلة هنا غير مرادة والمراد ليحجوا
به عليكم - (روح)

يَرْغَبُ - رَغِبَ يَرْغَبُ رَغْبًا وَرَغْبَةً
چاہنا - خواہش کرنا - محبت کرنا یا اعراض
اور رُخِ گردانی کرنا - اگر رَغِبَ کا صلہ فی یا
إِلَى آتے تو معنی محبت کرنے اور کسی کی طرف
مائل ہونے کے ہیں - مثلاً رَغِبَ فِيهِ چاہنا
خواہش کرنا اور رَغِبَ عَنْهُ : اس کی طرف
منہ پھیر لیا - اس کو نا پسند کیا - چھوڑ دیا -

فاذا قيل رغب فيه واليه يقتضى المحرم
عليه - قال تعالى : إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنِيبُونَ -

واذا قيل رغب عنه يقتضى صرف الرغبة
عنه والزهد فيه - (راغب)

مطلب یہ ہے کہ رَغِبَ کا صلہ جب إِلَى یا فِيهِ

آئے تو اس کے معنی کسی چیز کو پسند کرنے اور چاہنے کے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کا صلہ عن آئے تو پھر معنی بے رعیت اور بزار ہونے کے ہوتے ہیں

سَفِهَ - سَفِهَ يَسْفِه سَفَهًا وَسَفَاهَةً جہالت۔ اتحق پنا بد اخلاقی۔

السَّفَهَةُ : خفة في البدن - سَفِهَ زیادہ تر لازم آئے، لیکن حیثاً متعدی بھی آتا ہے مثلاً یہاں سَفِهَ لِنَفْسِهِ کے معنی ہوں گے اس نے اپنا نصیب بگاڑ لیا۔ سَفِهَ رَأْيَهُ اس نے غلط رائے قائم کی۔ تَوْسَفِهَ لِنَفْسِهِ متعدی کے معنی یوں ہوں گے کہ اس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔

قرآن پاک نے سفاہت کا لفظ دنیا اور آخرت دونوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ سفاہت دنیوی کے بارے میں ارشاد ہے : وَلَا تَوَسَّوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُورِ سَفَاهَتٍ اخروی کے متعلق وَ أَنتُمْ كَانْتُمْ يَقُولُ سَفِيهُنَّ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ صفت سَفِيَةٍ جمع سُفَهَاء۔

نَفْسُهُ - نَفْسُهُ - نَفْسُ : کے عربی کلام میں کئی معنی آتے ہیں۔ مثلاً عظمت، ہمت، عزت، ارادہ، رائے، عیب، روح، نفس

نفس سے مراد اگر روح ہو تو مونث ہوتا ہے کہا جاتا ہے۔ خَرَجَتْ نَفْسُهُ اور شخص مراد میں تو مذکر ہوتا ہے جیسا کہ نَحْبَسَةُ عَشْرَ نَفْسًا - نَفْسَ (س) نَفْسًا وَ نَفَاسَةً

بخل۔ کہا جاتا ہے۔ نفس بالشئ بخل کیا۔ نَفْسٌ عَلَى فُلَانٍ حَسْرًا۔

نَفَسَتِ الْمَرْأَةُ عورت کا بچہ جنما۔ صفت منفوس۔ نَفْسَ (ک) مصدر نَفَاسَةً وَ نَفُوسًا پسندیدہ ہونا۔

نَفَسَ (تفیل) مصدر تنفیس۔ دفع مثلاً يقال نفس عنه الكربة۔ غم کو دور کر دیا۔ مہلت دینا نَافَسَ مصدر مَنَافَسَةً۔ باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ اگر نفس کی نسبت حق تعالیٰ کی جانب ہو تو اس سے مراد خود ذات ہوتی ہے وَ يَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ فَنَفْسُهُ ذَاتُهُ (راغب) اَصْطَفَيْنَاهُ - اَصْطَفَيْنَاهُ : صَفَا يَصْفُو اَصْفَوْا - صَفَا کرنا۔ محبت میں خلوص۔ الصَّفْوَةُ : مخلص دوست۔ اَصْفَاءُ بكذا ای اختصہ و ارضاهُ بہ جمع اصفیاء۔ المصطفیٰ : پسندیدہ، برگزیدہ۔ چُنا ہوا۔ الصَّفْوَانُ : چکنی چٹان۔ صفوان صفا کی طرح ہے۔ اس کی وجہ صفوانہ

الصفوان كالصفاء الواحدة صفوانة
(راغب) وقال ابن كثير صفوان جمع
صفوانة. فمنهم من يقول الصفوان
يستعمل مفرقاً ايضاً وهو الصفا وهو
الصخر الملس (ابن كثير)

وَصَّى - وَصَى. وصية كالفظا یک
وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہر حکم اور
ہدایت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَصَّيْتُهُ
بكذا کے معنی میں میں نے اس کو حکم دیا۔ میں
نے اس کو یہ کرنے کو کہا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت
ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کو حکم دیا کہ تم مرتے دم
تک مسلمان اور خدا کے مطیع رہو گے۔

تَوْصِيَةً کے معنی تعلیم و تلقین کرنے کے ہیں
عام اس سے کہ یہ تعلیم و تلقین کوئی شخص اپنی وفات
کے وقت کرے یا زندگی کے کسی دوسرے مرحلہ
میں الوصیۃ واحد جمع وصایا ہے۔

الایصاء : وصیت کرنا۔

الْوَصِيَّةُ : التقدّم إلى الغير بما يعمل
به مقتراً بوعظ (راغب)

وصیت مرنے والوں کی ہدایت تک محدود
ہیں ہے۔ تو اوصو القوم : ایک دوسرے
کو وصیت کرنا۔ اَرْضْ وَاصِيَةً : باہم گتے
ہونے گھاس والی زمین۔

الَّذِينَ - الَّذِينَ : اطاعت -
یوم حساب - مکافاة - غلبہ - حکم - مذہب
الذين يقال للطاعة والجزاء -
یہاں دین سے مراد دین الہی ہے جو شروع
سے خدا کا دین ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اَلْاٰدِلُ
حقیقی دین اللہ کے نزدیک سلام ہے۔

دین دراصل اس ملت اور قانون کا نام ہے
جس میں انقیاد و تسلیم پوری طرح موجود ہو۔
الَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ الْاِلَٰهَةِ
وَالْاَنْفِيَادِ لِلشَّرِيعَةِ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا
مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
ای طاعة (راغب)

دَانَ يَدِيْنُ دِيْنًا. دین کا اختیار کرنا۔
منه قوله تعالى وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنََ الْحَقِّ -
دَانَ يَدِيْنُ دِيْنًا بفتح الدال :

قرض دینا صفت فاعلی دائ - مفعول مدیون
دَانَ الرَّجُلُ - قرض لینا۔

شَهِدَاءُ شہداء جمع شہید،
بمعنی الحاضر (کشاف) اَمْ كُنْتُمْ
شُہدَاءَ لِمَنْ اَمْ مَنْقُطَحٌ ہے۔ استفہام
انکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم وہاں حاضر
نہیں تھے۔ شَهِدَ يَشْهَدُ شَهِوْدًا -
مجلس میں حاضر ہونا۔ شَهِدَ الشَّيْءَ

کسی چیز کو دیکھنا۔ معائنہ کرنا۔ اطلاع پانا۔ شَهِدَ عَلٰی کذا۔ گواہی دینا۔

صفت شاہد۔ مفعول مشہود۔ اس کی جمع شہود اور شُہَدَاءُ آتی ہے۔

الشہید: جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ المشاہدۃ: معائنہ کرنا۔ دیکھنا۔

أَشْهَدُ: گواہ بنانا۔ استشهدہ: کسی کو گواہ بننے کے لئے کہنا۔ الشہود والشہادۃ

الحضور مع المشاہدۃ اِمَّا بِالْبَصَرِ اَوْ بِالْبَصِيرَةِ۔ (راغب)

مِلَّةٌ۔ مِلَّةٌ: اس دین اور قانون کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کیلئے

انبیاء اور رسولوں کے ذریعہ نازل کیا۔ تاکہ اس قانون پر عمل کے سبب انسان خدا کو

پاسکیں۔ دین اور ملت ان دونوں لفظوں میں مشرق یہ ہے کہ ملت کی اضافت ہمیشہ

انبیاء کی طرف ہوتی ہے جیسا کہ ملتہ ابراہیم وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي۔

ملت کی اضافت افراد امت کی طرف بھی نہیں کی جاسکتی مثلاً ملتہ زید یہ ملتی وغیرہ

نہیں بولا جاتا۔ اسی طرح ملت کی اضافت اسم باری کی طرف بھی نہیں ہوتی۔ مثلاً

ملتہ اللہ نہیں کہا جائے گا۔ بخلاف دین

کہ دین کی صفت افراد امت کی طرف بھی ہوتی ہے اور جناب باری کی طرف بھی۔

قرآن پاک میں ہے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اِذْ هُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِّنْهُ اَوْ يَكْتُمُونَ حَقَّ دِينِهِمْ لَوْ اَنَّهُمْ ظَنُّوا

اسی طرح لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ ملت کی اصل املا ہے۔ کہا جاتا ہے

أَمَلْتُ الْكِتَابَ اِمْلَاءً۔ قال تعالى: فَلْيَمْلِكِ الذِّمِّيُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ۔ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّةُ۔

واصل الملة من املت الكتاب (راغب) علامہ ابن منظور لکھتے ہیں:

الملة الشريعة والدين۔ وفي الحديث لا يتوارث اهل الملتين۔ (لسان)

حَنِيفًا۔ حنيف، حنيفاً: مستقيماً ومائلاً الى الحق۔ حَنَفَ يَحْنِفُ:

هكنا۔ مائل ہونا۔ باطل سے ہٹ کر حق کو اپنا نا۔ حق کی طرف مائل ہونا۔ حَنَفَ اور

تَحَنَّفَ دونوں کے معنی ہیں دین ابراہیم کو اختیار کرنا۔ حنيف وہ شخص ہے جو ہر طرف

سے کٹ کر پوری طرح خدا کا ہو رہے۔ الحنيف: المائل عن كل دين

باطل الى دين الحق (کشاف) حَنَفْتُ يَحْنِفُ کے مضاف ہے حَنَفْتُ

ضلالت کو ترک کر کے ہدایت واستقامت کو

اختیار کرنا اور جَنَفٌ ہدایت کو ترک کر کے
گمراہی کو اپنا گوشہ حیات بنالینا۔ الحنف هو
میل عن الضلالة الى الاستقامة ،
والحنف مَبْلَغُ عن الاستقامة الى الضلالة
(راغب) حنیف واحد جمع حنفاء ۔

قرآن پاک میں لفظ حنیفاً دس جگہ استعمال ہوا
ہے اور دو جگہ حنفاء جمع کے ساتھ آیا ہے ۔
اَسْبَاطُ ۔ یہ سبط کی جمع ہے ۔ لغوی معنی
بڑھنے اور پھیلنے کے ہیں ۔ اس سے مراد نسل
یعقوب کی مختلف شاخیں ہیں ۔ قال الرمضانی
الاسباط حفدة یعقوب ذراری ابناءہ
الاشقی عشر (کشاف) والاسباط قبائل کل
قبيلة من نسل رجل (راغب) ۔

لفظ سبط عام طور پر نواسوں کے لئے بولا
جاتا ہے ۔ اسی طرح لفظ حفدة پوتوں کیلئے
بولا جاتا ہے ۔ قرآن پاک میں یہ لفظ صرف اولاد
یعقوب کے لئے بولا گیا ہے ۔ لفظ اسباط قرآن میں
پانچ مقامات پر آیا ہے ۔ ہر جگہ قبائل اسرائیل
یعنی اولاد یعقوب مراد ہے ۔

شِقَاقُ ۔ شَقٌّ یَشُقُّ شَقًّا ۔
بھاڑنا ۔ متفرق کرنا ۔ کہا جاتا ہے شق عصا
القومہ : قوم کی جمعیت کو منتشر کر دیا ۔
الشِّقَّةُ : القطعة ۔ المنشقة كالنصف

الشِّقَّةُ والشَّقَّ المخالفة (راغب)

شقیق : دو حصوں میں بٹی ہوئی چیز کا ایک حصہ ۔
سگابھائی ، شقیقہ ۔ سگی بہن ۔ مشقۃ :
دشواری ۔ مشکل ۔ البوحیان اندلسی لکھتے ہیں
کہ شقاق : شاقۃ کا مصدر ہے ۔ جبرح صلاب
ضراباً اور خالفت خلافاً اور اس کے معنی
عداوت رکھنے اور مخالفت کرنے کے آتے ہیں ۔ اس
کی اہل شق یعنی یہ ایک شق میں ہوا اور وہ ایک
شق میں ۔ شق طوف کو کہتے ہیں (البحر المحیط)

سَيِّفٌ ۔ سین حرف استقبال ہے جو
مستقبل قریب کے معنی میں ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ خدا
جو وعدہ آپ کے کر رہا ہے یہ ہو کر رہے گا اور یہودیوں
کی سخت گرفت ہوگی ۔ ومعنی السین ان ذلك
کاش لا محالة ۔

کفی یکفی کفایۃ : کافی ہونا ۔ صفت کاف
آتی ہے ۔ کفی فلاناً : کسی چیز پر قناعت کرنا ۔
اور دوسری چیز سے بے نیاز کر دینا اور خود
مقابلہ میں آجانا ۔ کفیتہ شرعاً قد : میں نے
اس کو اس کے دشمن کے شر سے بچا لیا ۔ کفی کے
فاعل پر عموماً حرف بازائد آتا ہے ۔ جیسا کہ کفی
باللہ شہیداً ۔ اصل میں کفی اللہ شہیداً
ہے ۔ شہیداً تین ہے ۔ الکفایۃ : مافیہ
سد الحلة وبلوغ المراد فی الامر (راغب)

لَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ : اب اللہ آپ کی طرف
ان کے مقابلہ میں ہے۔ یہ ایک وعدہ تھا، جو
بنو قریظہ کے قتل اور بنو نضیر کی جلا وطنی کی صورت
میں پورا ہوا۔

صِبْغَةَ - صبغة اللہ : اللہ کا رنگ
صَبِغَ يَصْبِغُ (ن ص) رنگنا۔ يقال صَبِغَ
الثَّوْبَ كِرْسَے كَوْرَنَگنا۔ صَبِغًا وَصَبْغًا مصدر
ہیں۔ صِبْغَةَ اللہ میں صبغة منصوب

ہے فعل محذوف ہے۔ اصل یوں ہے صَبِغْنَا
اللہ صِبْغَةً۔ (بیضاوی۔ ابوسعود۔ کشاف)
مُخْلِصُونَ - وَخَوَّلَهُ مُخْلَصُونَ ہم تو
اس ہی کے لئے مخلص ہیں۔ خَلَصَ يَخْلُصُ خُلُوصًا
وَمَخْلُوصًا خالص ہونا۔ خَلَصَ الْمَاءُ مِنَ
الْحَمَلِ پانی کدورت سے پاک ہو گیا۔
مُخْلِصُونَ اخلاص سے ہے۔ باب افعال ہے
اسم فاعل جمع بحالت رفعی۔ اخلاص
المسلمین انہم قد تَبَكَّرُوا وَمَتَّيَدٌ عَلَيْهِ
الْيَهُودُ مِنَ التَّشْيِيعِ وَالتَّصَارُفِ مِنَ
التَّكْلِيفِ۔ (راغب)

الْقِبْلَةَ - مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ
ان کو کس چیز نے ان کے قبلہ سے ہٹا دیا۔
قبلہ : وہ مکان جس کے مقابل رخ کر کے نماز
پڑھی جاتا۔ صار اسمًا للمكان المقابل

المتوجه اليه للمتلاوة (راغب)
وَسَطًا - اُمَّةً وَسَطًا : ایسی امت جو
ہر امت بار سے اور ہر معیار سے غایت اعتدال
پر ہو، کج روی اور افراط و تفریط سے بالکل الگ
ہو۔ لفظ وسط عربی زبان میں کسب معنوم کو
واضح کرتا ہے۔ اما الوسط فانه في كلام
العرب الخيار (ماجدی از ابن جریر)
اسی طرح اس کا استعمال عادات محمودہ کیلئے بھی ہوتا ہے
استعیر للخصال الحميدة بوقوعها بين
طرفي افراط و تفریط (ماجدی از بیضاوی)
حافظ ابن کثیر نے وسط کی تفسیر عدل سے بھی نقل کی
ہے۔ ابوسعید خدری کی روایت کے حوالہ سے
لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط کی تفسیر
عدل کی ہے۔ وسط الشئ : ماله طرفان
متساويا القدر۔ (راغب)

وسط کی پوری تشریح معارف القرآن (مولفہ مفتی
اعظم پاکستان) میں ملاحظہ فرمائی جائے۔ حضرت نے
اس مقام پر نہایت علمی کلام فرمایا ہے۔

جَعَلْنَا - جَعَلَ کی تحقیق گزر چکی ہے۔ یہ
کَانَ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے
ایک معنی جائز اور مشروع کرنے کے ہیں۔ مثلاً
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا
وَحِيلَةٍ۔ خدا نے بحیرہ اور سائبہ کو مشروع نہیں

جائز قرار نہیں دیا۔

لَتَعْلَمَ - عِلْمَ يَعْلَمُ کے معنی جس طرح

جان لینے اور محنت کر دینے کے آتے ہیں۔

کسی چیز کو کما حقہ جاننا پہچاننا حقیقت کا ادراک

کرنا۔ یقین حاصل کرنا۔ عَالِمٌ : اسم فاعل

علم میں درک رکھنے والا۔ جمع عَالِمُونَ۔

اسی طرح اس کے ایک معنی ایک چیز کو دوسری

چیز سے میسر اور الگ کر دینے کے بھی آتے ہیں۔

مَثَلًا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجِدِّينَ

مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ۔ اور ہم تم کو آزمائیں گے

یہاں تک کہ ظاہر کر دیں تمہارے اندر سے اُن

لوگوں کو جو جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے

والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی

جانب رخ کرنے کی اجازت وقتی اور عارضی تھی

اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا

جائے کہ کتنے آدمی ہیں جو فی الواقع رسول کے تابع

اور کہتے ہیں جو اپنی آبائی روایات کے پرستار ہیں۔

اور پھر مڑ کر اپنے آبائی دین کو اختیار کر لیتے ہیں۔

يَنْقَلِبُ - قَلْبٌ - یہ قَلْبَ يَقْلِبُ سے

ماخوذ ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب

پلٹنا۔ قَلْبَ الشَّيْءِ اوپر کے حصے کو نیچے کی جانب

کر دینا۔ اسی سے انقلاب جس کے معنی لوٹنے

اور پھرنے کے ہیں۔ الانقلاب، الانصراف (راغب)

عَقِبِيهِ - عَقَبَ يَعْقِبُ عَقْبًا۔

ایڑی مارنا۔ الْعَقْبُ وَالْعَقَبُ - پاؤں کا پچھلا

حصہ۔ ایڑی۔ عَقْبَةُ : کسی کو پیچھے کر دینا۔

تعاقب : ایک دوسرے کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا۔

الْعُقْبُ وَالْعُقْبُ : انجام، نتیجہ (جمع اعقاب)

يُضَيِّعُ - لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ : ضَاعَ

يُضَيِّعُ - ضَاعَ ہونا۔ تلف ہونا (ض) اَضَاعَ

يُضَيِّعُ اِضَاعَةً : ضائع کرنا، ہلاک کرنا۔ تلف کرنا۔

معنی متعدی ہیں۔ مَا كَانَتْ اِلَٰهَ لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ :

ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع

کر دیں۔

اِيْمَانَكُمْ - اِيْمَانُ اِسْنُ سے ہے۔ اس کی

تحقیق گزر چکی ہے۔ یہاں اِسْنُ مراد کو ذکر کرنا ہے۔

ایمان سے مراد اتفاق مفسرین صلوٰۃ یعنی نماز ہے۔

لفظ صلوٰۃ کو چھوڑ کر ایمان کو اس کے لئے اختیار کیا

گیا کہ ایمان کا لفظ جامع ہے۔ قَوْلَ نَيْتٍ اور عَمَلٍ

کا۔ جس سے واضح ہو گیا کہ جس نیت کے ساتھ شریعت

کے مطابق کوئی عمل بھی کیا ہو، وہ ضائع نہیں ہوتا۔

فَسُئِيَ الصَّلَاةَ اِيْمَانًا لَّا شَمَالَهَا عَلٰی نَيْتٍ

وقول وضل۔ (رقیبی)

لَرَوْوْفٌ - رَوْوْفٌ : رَأَىٰ رَوْوْفًا،

(سکون) اور رَأَتْ يَرَأَتْ رَأْفَةً۔ مہربانی،

رحمت۔ شفقت الرأفة : الرحمة۔ (راغب)

رافت اور رحمت معنی دونوں قریب قریب ہیں۔
 المبتة رافۃ میں رحمت کا غلبہ زیادہ ہو۔
 الرَّافَةُ : اشد من الرحمة (قرطبی)
 وَجْهٌ - وَجْهَكَ : وَجْهٌ. وَجْهٌ
 یُوجِّهُ وَجَاهَةً (ک) ذی وجاہت ہونا
 تواجہ۔ ایک دوسرے کے سامنے آنا۔ وَجْهٌ
 چہرہ۔ منہ۔ ہر چیز کا ابتدائی اور شروع کا
 حصہ۔ وجہ الدھر : زمانہ کا شروع۔
 چونکہ چہرہ انسان کا اشرف حصہ ہونے کے
 علاوہ ابتدائی اور شروع کا حصہ بھی ہے اسلئے
 انسانی چہرہ کو وجہ کہا گیا ہے۔ اس کی جمع وَجُوہٌ
 اور اوجہ آتی ہے۔ فَاغْلِبُوا وَجُوْهُكُمْ
 وَآيِدِیْكُمْ۔

الوجه : اول ما یستقبلک واشرف ما
 فظاهر البدن۔ (راغب)
 الوجه : نوع۔ تم سب۔ دلیل۔ کہا جاتا ہے
 لَیْسَ لَکَلَّامِلَکَ وَجْهٌ تمہارے کلام کی کوئی
 وجہ صحت نہیں۔ لہذا القول وَجْهٌ۔
 اس بات کی دلیل ہے۔

الْوِجْهَ وَالْوِجُوْہُ : سمت۔ طرف۔ جانب۔
 الْوِجْمَةُ وَالْوِجْمَةُ وہ جانب جس کی طرف
 توجہ ہو۔ جمع جہات۔

شَطْرٌ - شَطْرَ لَشَطْرٍ شَطْرًا :

شَطْرَ الشَّيْءِ کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم
 کر دینا۔ اس کی جمع اَشْطُرٌ اور شَطُورٌ آتی ہو
 شَطْرَ الشَّيْءِ : نصفہ۔ ومنہ الحدیث :
 الطهور شَطْرًا لایمان (قرطبی)
 وَشَطْرَ شَطْرٍ شَطْرًا : شوخ ہونا۔ بے باک
 ہونا۔ چالاک اور کج رو ہونا۔ یہاں شطر سے
 مراد مسجد حرام کی سمت ہے۔

وَلِكُلِّ - کُلٌّ : یہ ایسا اسم ہے متعدد
 افراد کا احاطہ کرنے کے لئے یا واحد کے اجزاء کو
 عام کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ یہ اضافت
 کے بغیر متعل نہیں ہوتا خواہ لفظاً ہو یا تقدیراً
 بہر حال یہ مضاف ہوگا جب اس پر مامصد
 ظرفیہ داخل کر دیا جائے تو اس میں تکرار کے معنی پیدا
 ہو جاتے ہیں جیسا کہ کَلَّمَا اَنَا لَمْ نَزِدْ اَکْرِمْہ
 جب بھی زید تیرے پاس آئے تو اُس کی عزت کرنا۔
 اور یہ اسم کل نکرہ اور معرفہ دونوں کی صفت
 کے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے۔ اس موقع پر وہ
 موصوف کی صفت کی انتہائی حد کو بیان کرتا ہو۔
 جیسے کہ ہوا العالم کل العالم یعنی وہ عالم
 علم کی انتہائی حد کو پہنچا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ
 معرفہ و نکرہ محدودہ کی تعریف کے لئے بھی آتا ہے
 جیسے سَجَدَ الْمَلَائِکَةُ کُلُّہُمْ تَمَامًا وَشَتَوْنَ
 نے سجدہ کیا۔ کل کا لفظ مفرد اور مذکر ہے۔ اس کا

مفہوم مضاف الیہ کے اعتبار سے ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اگر نکرہ کی طرف مضاف ہوگا تو اس کے معنی کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا اور اس کے بعد ضمیر مذکر مفرد آئے گی جیسے کُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوہ بحکمۃ۔ انہوں نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ کیا۔ غرضیکہ اس کے معنی کا تعین مضاف الیکہ لحاظ سے ہوگا۔

لفظ کُلُّ اگرچہ لفظاً نکرہ ہے لیکن عموماً اس سے مراد وہ خاص گروہ یا اشخاص ہوتے ہیں جن کا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہوتا ہے مثلاً : وَهَبْنَا لَهُ اسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اسی طرح وَاسْمٰعِيْلَ وَاٰدَمَ وَاٰلَ الْاَنْفٰلِ کُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ۔ چنانچہ یہاں بھی کُلُّ سے مراد وہ گروہ اور قبائل ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی اہل کتاب یہود اور نصاریٰ۔ مطلب یہ ہے کہ ان سب کا اپنا اپنا ایک قبیلہ ہے جس کا یہ رُخ کرتے ہیں۔ یہ پتھر مزاج اس کو کہاں چھوڑتے ہیں۔

جَمِيعًا۔ جمیع : جَمْعٌ اور جملة لوگوں کا اکٹھا۔ انہوہ۔ يقال للجمع جمع وجمع وجاعة (راغب) الجمع : لوگوں کی جماعت۔ جمع کی ہوتی شئی۔ جَمَعَ يَجْمَعُ جَمْعًا۔ جمع کرنا اکٹھا کرنا (منجد)

الجمع فَمِ الشَّيْءُ بِتَقْرِيبِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ (راغب)

حُجَّةٌ - حُجَّةٌ : دَیْلٌ - دَیْلٌ : دَیْلٌ غَالِبٌ جَانًا - اِحْتِجَ : اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرنا۔ اِسْتَحْجَجَ : دلیل طلب کرنا۔ فَادْكُرُوْنِي۔ ذَكْرِيْذْكُرْ ذِكْرًا ذَكَرَ اللّٰهُ - حَفِظَهُ وَحَجَّدَهُ وَسَبَّحَهُ۔

ذِكْرٌ وَتَذْكَارٌ وَتَذْكِرَةٌ۔ بیان کرنا۔ ذہن میں محفوظ کرنا۔ یاد کرنا۔ مَذَاكِرُ اور تَذَاكِرُ کے معنی ہیں باہم گفتگو کرنا۔ اذکار اور تذکیر کے معنی ہیں یاد کرنا۔ فِیْہِ ذِکْرُکُمْ اِیْ بَیَانُکُمْ اور تذکور کے معنی موجود کے بھی آتے ہیں۔

لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُوْرًا اِیْ مَوْجُوْدًا۔ وَاشْكُرُوْا لِيْ - شَكَرَ یَشْكُرُ شُکْرًا وَشُکُوْرًا۔ کسی احسان اور بھلائی پر تعریف کرنا، شکر یہ ادا کرنا۔ شَكَرَ اللّٰهُ سَعٰیكَ - اللہ تم کو تمہارا کوششوں کا بدلہ دے۔

الشکر تصویر النعمة وظهرها (راغب) شکر الرجل ولفہ : کسی احسان اور بھلائی پر تعریف کرنا۔ صفت فاعلی شاکر۔ جمع شاکرون۔

شکر کی ضد کفر ہے جس کے معنی نفرت کو بھلا دینے اور اس کو پھپھار کھنے کے ہیں۔

الْجُوعُ - المجوع یعنی المجاعة بالجذب
والعطف قول ابن عباس. وقال
الشافعی: هو الجوع في شهر رمضان -
(قرطبی) والجوع: صيام شهر رمضان
(کشاف) - آیت میں احتمال دونوں ہی ہیں
بھوک - تنگدستی اور قحط سالی بھی مراد ہو سکتی
ہے جیسا کہ اکثر اہل علم کا رجحان اسی طرف ہے
اور یہ بھی ممکن ہے کہ مراد ماہ رمضان کے روزے
ہوں -

الْجُوعُ: الالم الذي ينال الحيوان
من خلق المعدة من الطعام -

صفت جائع - جوعان: شدید بھوک (مفرد)
الْخَوْفُ - الخوف: کسی پسندیدہ
حادثہ کا خطرہ ہونا - ڈر -

الخوف: توقع مكرورة (داغب)
خَافَ يَخَافُ خَوْفًا وَخِيفًا - ڈرنا خوفزدہ
ہونا گھبرانا - محنت اٹھونا - صفت خائف
جمع خَوَفٌ وَخُيْفٌ - تخويف: ڈرنا -
خِيفَةً: وہ حالت جو ڈر کے وقت انسان
پر طاری ہوتی ہے -

نَقْصٌ - نَقْصٌ يَنْقُصُ نَقْصًا وَ
نَقْصَانًا - حق کم کرنا - حق تلفی کرنا -

النقص: الخسران في الحظ - (داغب)

أَمْوَالٌ - مال کی جمع ہے - اہل بادیه کے
نزدیک مال کا اطلاق اکثر بالتوجیہات
وغیرہ پر ہوتا ہے - یہ مَالٌ يَمْوُلُ مَوْلًا
سے اخوذ ہے - مالدار ہونا - تمول - مالدار
مالہ یمولہ مَوْلًا وَاَمَالَةً - مالدار بنانا (منہ)
الْأَنْفُسُ - أَنْفُسٌ یہ نفس کی جمع ہے
تحتیق گزر چکی ہے -

الصَّافَا - اس کے لفظی معنی لغت کے
اعتبار سے صاف پتھر اور خالص چٹان کے
ہیں - الصَّفَا: الحجارة الصافية - (داغب)
وقال المبرد هو كل حجر لا يتخالطه غيره من
طين وقراب - (ماجدی)

صفا: اس پہاڑی کا نام ہے جو مکہ شریف
میں مسجد حرام کے پاس ہے - ایام حج میں سعی کی
ابتداء اسی سے ہوتی ہے - سعی گاہ کے ہر دو جانب
دو پہاڑیاں ہیں ایک کو صفا اور دوسری کو
مرہ کہا جاتا ہے - اور صفا: صفاة کی
جمع ہے سخت اور ہموار چٹان -

الْمَرْوَةِ - اس کے معنی بھی سفید اور نرم
پتھر کے ہیں - صفا اور مرہ یہ دونوں دو

پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ کے قریب ہی ہیں -
اصل الصفا في اللغة: الحجر الامس
وهو هنا جبل بمكة والمروة جبل ايضا (وطی)

شَعَائِرُ - شَعَائِرُ : یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ جس کے معنی کسی ایسی چیز کے ہیں جو کسی حقیقت کا احساس اور شعور دلانے والی ہو اصطلاح دین میں مراد شریعت کے وہ مظاہر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی معنوی حقیقت کا شعور پیدا کرنے کے لئے بطور ایک علامت اور نشان کے مقرر کئے گئے ہوں۔ مناسب حج کو بھی شعائر اللہ کہا گیا ہے۔

الشعائر المتعبدات التي أشعرها الله تعالى أي جعلها أعلاماً للناس من الموقف والسعي والخمر (القرطبي ج ۲) والشعار : العلامة۔ (قرطبی) مراد مقامات عبادت ہیں۔

الْحَجَّجُ : - حَجَّجْتُ حَجَّاجًا : قصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔

واصل الحجّة : القصد (قرطبی) اصطلاح میں حج نام ہے ایام مخصوصہ میں مقامات مخصوصہ کی زیارت کرنا۔

اصل الحجّج : القصد للزيارة، خُصَّ في الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامة للنسك (راغب)

اعْتَمَرَ - اِعْتَمَرَ : عمرہ کرنا۔ عمرہ کے معنی میں زیارت کرنا۔ العمرة الزیارة

عمرہ کو حج اصغر بھی کہا گیا ہے۔ اس میں حج کی طرح ہبیدہ اور ریح وغیرہ کی کوئی قید نہیں اسی طرح اس میں مزدلفہ وغیرہ میں وقوف نہیں ہے۔ (العمرة الزیادة) (قرطبی) اِعْتَمَرَ : اس نے عمرہ کیا۔ اِعْتَمَارٌ مَصْدَرٌ باب افعال سے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔

جُنَاحٌ - جناح - جَنَحَ يَجْنَحُ جُنُوحًا : مائل ہونا۔ جَنَحَتِ السَّيْفُ مَيْلًا : کشتی ایک جانب جھک گئی۔ اس گناہ کو بھی جناح کہا جاتا ہے جو انسان کو حق کی طرف سے پھیر دیا پھر اس کے بعد ہر اثم اور گناہ کو جناح کہہ دیا جاتا ہے۔ چونکہ گناہ جب بھی ہوتا ہے کرنے والا حق سے منحرف ہو جاتا ہے۔

وَسُمِّيَ الْأَثَمُ الْمَائِلَ بِالْإِنْسَانِ عَنِ الْحَقِّ جُنَاحًا۔ (راغب)

الجناح : پیرمروں کے پرو بازو۔ جُنَحٌ اور جَنَحٌ - رات کا تاریک حصہ۔ یہاں لَاجُنَاحَ عَلَيْكَ کے معنی یہ ہوں گے کہ لَا إِثْمَ عَلَيْكَ۔ قال القرطبي واصله من الجنوح وهو الميل۔

يَطُوفُ - يَطُوفُ : اصل میں يتطوف ہے۔ تا کو طائیں او غام کیا گیا ہے۔ طَوَّفَ

کے اصل معنی کسی چیز کے گرد گھومنے یا چکر لگانے کے ہیں۔ چوکیہ دار جو مکان کی حفاظت کی خاطر عکبر لگاتا ہے، کو بھی طائف کہا جاتا ہے۔ **الطَّوْفُ** : مَشْيٌ حَوْلَ الشَّيْءِ یہاں طواف سے مراد خاص دو مکانوں میں ایک مخصوص انداز سے آمد و رفت ہے۔

شَاكِرٌ - شکر : یہ صلوٰۃ اور توبہ کی طرح ان الفاظ میں سے ہے جن کے معنی کا تعین نسبت اور صلہ سے ہوتا ہے۔ جب شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اعمالِ عباد کا قدر دان ہے۔ ان کے تھوڑے عمل پر بہت زیادہ ثواب اور بدلہ دیتا ہے۔

الشُّكْرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُعْطِيَ لِعَبْدِهِ فَرْقَ مَا يَسْتَحِقُّهُ - اور جب اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی شکر گزاری کے ہوتے ہیں۔ تو شاکر کے یہاں معنی ہوں گے قدر دان۔ اور چونکہ وہ علیم بھی ہے اس لئے وہ کسی کے عمل سے بے خبر بھی نہیں۔ لہذا اعمال کی قدر پورے طور پر کرتا ہے۔ **شُكْرٌ** (بفتح شین) بڑا شکر گزار بڑا قدر دان۔ یہ فعلوں کے وزن پر صفت کا صیغہ اوزانِ مبالغہ میں سے ہے۔ **شُكْرٌ**

اسما حسنہ میں سے بھی ہے جب اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہو جیسا کہ **اِنَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ**۔ بے شک وہ بڑا قدر شناس اور بردبار ہے۔ اور **شُكْرٌ** : شین کے ضم کے ساتھ **شُكْرٌ** کا مصدر ہے۔ شکر گزاری۔

شکر کرنا

إِلَهِ - اللہ کے معنی معبود کے ہیں۔ اس پر الف لام تعریف کا داخل کر کے لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے بطور اسم ذات کے بولا گیا ہے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** : معناه لا معبود الا اللہ۔ (قرطبی)

أَلَمْ يَأْلَهُ الْوَهَةَ وَالْآهَةَ بندگی کرنا۔ عبادت کرنا۔ **أَلَمْ يَأْلَهُ** (سمع) سے مصدر **أَلِهًا** : حیران ہونا۔ عقل کا تھمتہ ہونا۔ **أَلِهَ** : إِذَا تَحَيَّرَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَوْهَامَ تَحْيِرُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَعْبُودِ وَقَدْ هَشَ الْفُطْنُ وَلِذَلِكَ كَثُرَ الضَّلَالُ وَقَشَا الْبَاطِلُ وَقَلَّ النَّظَرُ الصَّحِيحُ (کنان) جمع الہۃ **الْفُلُكُ** - الْفُلُكُ : فُلُک کشتی۔

جہاز۔ سفینہ۔ یہ فُلُک سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں گول ہونا۔ **فُلُکَ تَدْعِي الْجَارِيَةَ**۔ لڑکی کے سینہ کا گول ہونا۔ **الْفُلُکُ** چکر لگانے کی جگہ۔ سفینہ کو فُلُک بھی اس لئے

کہا جاتا ہے کہ وہ پانی پر چپ کر لگاتی ہے ۔
جمع اور واحد میں اس کا وزن عساں ہے۔ اس طرح
مذکورہ مؤنث میں برابر ہے۔ البتہ اگر فلک واحد
کی صورت میں استعمال ہو تو مذکر ہوتی ہے جیسا کہ
فِي الْفُلْكِ الْمُتَحَوِّنِ۔ متحون، فلک کی صفات
جو واحد مذکر ہے۔ اور اگر جمع ہو تو اس کا استعمال
مؤنث ہوتا ہے۔ جیسا کہ حَتَّىٰ اِذَا كُنْتُمْ
فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ۔

الْفُلْكِ : السفينة۔ ويستعمل ذلك
للوحد والجمع (مفردات راغب و قرطبی)
الْبَحْرِ۔ بحر دراصل اس مکان کو کہا
جاتا ہے جس میں کثیر پانی جمع ہوا اور مکان
(جگہ) وسیع ہو۔ پھر اسی وسعت اور کثرت کا
خیال کرتے ہوئے دو سکرو وسیع اور کثرت کے
معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا۔ مثلاً کہا جاتا ہے
بَحْرَتُ كَذَا۔ یعنی میں نے کث دہ کر دیا۔
اسی طرح کہتے ہیں بَحْرَتُ الْبَحْرِ۔ میں نے
اونٹنی کے کان چیر دیئے ۔

بَحِيرَةٌ : وہ اونٹنی جو دس بچے جن چکی ہو۔
ایسی اونٹنی کو کان چیر کر آزاد کر دیتے تھے ۔
اس پر سوار ہونا ممنوع ہوتا۔ گویا اس کو مقدس
تصور کیا جاتا تھا ۔

الْبَحْرِ فِي الْعِلْمِ۔ علم کی وسعت ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑے پر
سوار ہونے کے بعد فرمایا کہ وجد تہ بحرًا۔
میں نے اس کو بحر کی طرح تیز رو پایا ہے
اصل البحر کل مکان واسع جامع للماء
الکثیر (راغب)

بَيْتٌ - بَيْتٌ يَبْتُ بَيْتًا : پھیلانا۔
بَيْتُ الْخَبَرِ : خبر کو پھیلایا ۔

اَنْبَتْ : پھیلانا۔ متفرق ہونا۔ اَنْبَتْ : پرگندگ
سخت غم ۔ اَصْلُ الْبَيْتِ : التفريق
و اثاره الشئ ۔ وَبَيْتٌ فِيْهَا مِنْ كُلِّ
دَابَّةٍ : اشارۃ الی ایجادہ تعالیٰ مالم یکن
موجودًا (راغب)
دَابَّةٌ - دَبَّ يَدْبُ دَبًّا وَ دَبِيْبًا :
زمین پر سانپ کی طرح رینگنا۔ بچوں کی طرح
گھسٹنوں کے بل چلنا ۔

لفظ دَابَّةٌ کا استعمال دو طرح آیا ہے
ایک عام اور وسیع مفہوم میں دوسرے خاص
اور محدود مفہوم میں۔ اس کا معروف اور زیادہ
استعمال ان جانوروں کے لئے ہوتا ہے جو
سواری یا بار برداری کا کام دیتے ہیں۔ اور
دوسرا استعمال اس کا عام ہے۔ ہر جاندار
کو دابہ کہا جاتا ہے۔ اس کے خاص معنوں کے
لحاظ سے پرندے اس میں داخل نہ ہوں گے۔

اور ایک مقام پر خود قرآن پاک میں بھی پرندوں کو دابہ سے الگ کر کے ذکر کیا ہے۔ مثلاً فرمایا کہ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ . تو یہاں طائر کو الگ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس پر بعض حضرات کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ پرند سے دابہ کے مفہوم میں داخل ہی نہیں حالانکہ یہ غلط ہے۔ صاحبِ قرطبی نے اس خیال کی تخلیط کی ہے اور جب یہ اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں تمام حیوانات مع انسان کے داخل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا وَلَوْ يَوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ دَابَّةً اس آیت میں دابہ کا لفظ وسیع مفہوم میں ہے الدابة والديب : مشی خفیف و يستعمل ذلك في الحيوان وفي الحشرات (داعی) و دابة تجمع الحيوان كله (قرطبی) لفظ دابہ قرآن پاک میں چودہ مرتبہ آیا ہے اس کی جمع بھی قرآن میں استعمال ہے۔ اس کی جمع دواب آتی ہے۔ قرآن میں یہ چار مرتبہ ہو۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُرُ لِبُكْمِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (الانعام)

تَصْرِيف - تصریف : صرف سے ماخوذ ہے کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری

حالت کی طرف بدلنا۔ لولائنا۔ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کو تبدیل کرنا۔

تَصْرِيفُ الرِّيحِ : ہواؤں کے رخ بدلنا۔ مختلف سمتوں سے چلانا۔

الصَّرْفُ : رد الشيء من حالة الى حالة او ابداله بغيره . والتصریف كالصرف ، تصريف الرياح هو صرفها من حال الى حال (راعی) تصريفها : ارسالها جنوباً و شمالاً و دبوراً و صبیلاً . (قرطبی)

الرِّيحُ - الرياح : ریح کی جمع ہے۔ الرِّيحُ : ہوا۔ بُو - اچھی چپید۔ الرياح جمع ریح سمیت بہ لانہا تأتي بالروح غالباً

السَّحَابُ - سحاب : سَحَبٌ يَسْحَبُ سَحَابًا وَسَحَابَةً . زمین پر گھسیٹنا۔

جَاءَ يَسْحَبُ ذَيْلَهُ : وہ مغرورانہ چال سے آیا۔ یعنی اپنے دامن کو زمین پر گھسیٹتا ہوا۔ بادلوں کو بھی سحاب اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ فضاؤں میں ہواؤں کے ذریعہ چلتے ہیں۔ اور گویا ہوائیں ان کو اطراف و جوانب میں گھسیٹتی پھرتی ہیں۔ خوب پیٹ بھر کر کھانے کو بھی سَحَبٌ کہتے ہیں۔ سَحَبٌ السَّحَابُ سَحَابًا لِانْحَابِهِ فِي السَّوَادِ (قرطبی)

اصل السحب : العجز۔ (راغب)

اس گھسیٹنے اور کھینچنے کے معنوں میں لفظ سحب
کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً یَوْمَ يُسْحَبُونَ
فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ۔ اور يُسْحَبُونَ
فِي الْحَمِيمِ۔

السحاب : بادل جمع سُحُب۔ سحابة
جمع سحاب۔ (لسان)

المُسَخَّر۔ مُسَخَّرٌ : سَخَّرَ تَسْخِيرًا :
مطیع ہونا۔ تابع ہونا۔ محکوم فرمانبردار۔
یہاں مسخر سے مراد ہے ایک مکان اور جگہ سے
اٹھا کر دوسرے مکان کی طرف اس کو منتقل کرنا
مُسَخَّرِیۃ : مخول۔ ٹھٹھا۔

سخرت السفینۃ کشتی کا عمدہ رفتار سے چلنا۔
المُسَخَّر : المذلل و تسخیرہ : بعثہ
من مکان الى آخر وقیل تسخیرہ : شوتہ
بین السماء والارض من غیر عید ولا علائق
(قرطبی) امام قرطبی کے بیان کردہ دونوں معنوں
پر آیت حاوی ہے۔

تسخیر کے معنی ہیں کسی کو مطیع اور فرمانبردار بنا کر
بلا کسی اجرت و معاوضہ کسی کی خدمت میں لگا دینا۔
تو بادلوں کو مسخر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ خدا کے
امر اور اس کے حکم کے تحت بالکل مقہور و مجبور
ہیں۔ امام راغب فرماتے ہیں التسخیر :

سیاقۃ الى الغرض المختص قهرًا (امروًا)
تَبَرَّأ۔ یہ بَرَّأ ہے ماخوذ ہے۔
بَرَّأ اور بَرَّاء اور تَبَرَّی تینوں کے
معنی ناپسندیدہ امور سے بیزاری کا اظہار کرنا ہیں۔
اور بَرَّأ کے معنی ہیں عدم سے وجود میں لانا۔

بَرَّأ ء : خلقه من العدم (منجید)
التبری : التفتی حایکرة مجاورتہ (راغب)
صفت بَرَّی۔ قال : (ان الله بَرَّی
مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ جمع بَرَّیون
قال تعالیٰ : اَنْتُمْ بَرَّیٌّ مِمَّا اَعْمَلُ۔
دوسری جمع اس کی بُرَّاء ہے۔ قال تعالیٰ :
اِنَّا بَرَّاءٌ مِنْكُمْ۔

تَبَرَّأ : وہ بیزار ہوا۔ اس نے بیزاری ظاہر
کی۔ باب تَفْعُل کے مصدر تَبَرَّأ سے ماضی کا
صیغہ واحد مذکر ہے۔

تَقَطَّعَتْ۔ تَقَطَّعَتْ قَطْعٌ سے ماخوذ ہے۔
قَطَعَ يَقْطَعُ قَطْعًا کاٹنا۔ علیحدہ کرنا۔ ایک
چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا۔ قطعہ عن
حَقِّہ اس کو حق سے روک دیا۔ قَطَعَ
الطریق راستہ بند کر دیا۔ لفظ قطع عام ہے
کہ ہر مقطوع پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ چاہے
قطع محسوس ہو یا غیر محسوس۔ یعنی مد رکن البصر
ہو جیسا کہ قطعت الشوب۔ کپڑے کو کاٹنا

یا غیر محسوس جیسا کہ قطع الصلوة۔ نماز کو باطل کرنا۔ یہ قطع مُدْرک بالبصیرہ ہے اس لئے قطع الطريق کا اطلاق دونوں طریقوں پر ہوتا ہے۔ قطعُ الطريق یعنی میں نے منازلِ سلوک کو سر کر لیا۔ اس طرح قطع الطريق کے معنی رستہ بند کرنا اور مسافروں کو لوٹنا ہے۔

لَا تُقِطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَنْتُمْ مَنِ خِلَافِ تَرْجِيهِ : میں کاٹ کر رکھ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانب سے۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَسَقُّوْا نَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ ان کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے کر دیگا۔

الْاَسْبَابُ۔ اسباب : یہ سبب کی جمع ہے جس کے معنی رشتی کے ہیں جس سے باندھا جاتا ہے۔ اس باندھنے سے چونکہ متفرق اجزاء باہم مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں لہذا اس معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے اندر تعلق و توسل اور اسباب و سائل کا مفہوم پیدا ہوا۔ پھر اس میں مزید توشیح پاکر کسی شے کے متعلقاً و اطراف کے لئے بھی اس کا استعمال ہونے لگا۔ فَقَطَّعَتْ بِهَذَا الْاَسْبَابِ سے مراد یہی آخری معنی ہیں

الاسباب : الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من رحم وغيره (قرطبی)

حَسْرَتٍ۔ حَسْرَات : حَسْرَت کی جمع ہے۔ حَسْرَت حَسْرَت حَسْرَت : افسوس کرنا۔ نادم و شرمندہ ہونا اور حَسْرَت حَسْرَت حَسْرَت (ن۔ض) کے معنی ہیں کھولنا۔ کہا جاتا ہے :

حَسْرَتُكَ عَنْ ذُنَايِهِ : اس نے اپنی آستین چڑھالی۔ اسی طرح حَسْرَتِ الْجَارِيَةِ خِمَارَهَا عَنْ وَجْهِهَا : لڑکے نے اپنے چہرے سے اپنی اوڑھنی ہٹائی۔ اور حاسر وہ فوجی جو بلا ہتھیار کے ہوں اور سرور پر خود بھی نہ ہوں۔ انسان کے اعمال کو حسرت کہا گیا ہے۔ چونکہ یہ انسان کو آخرت میں اس کا اصل مقام دکھادیں گے۔ دنیا میں اس کو جو شبہ خدا اور دین میں تھا وہ بھی کھل جائے گا۔

الحسر : كشف الملبس عما عليه۔ والحسرة : الغم على ما فاتته والندم عليه۔ (راغب)

حسرت : ندامت اور شرمندگی کے اس درجہ کا نام ہے جس کے بعد ندامت کا کوئی درجہ نہ ہو اور آدمی پوری طرح مایوس اور مجبور ہو گیا ہو۔

الحسرة اعلی درجات الندامة علی
مشی فائت (قرطبی)

حَسَرَات: حسرة کی جمع ہے۔ جیسا کہ تسمیہ
کی جمع تسمرات اور جفنة کی جمع جففات
وشهوة کی جمع شہوات۔

حَسِرَ يَحْسِرُ (س) تھکنا۔ کما قال تعالى :
يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔
حسیر یعنی تھکی ماندی مایوس ہو کر لوٹے گی۔

حَلَالًا - حَلَّ يَحْلِلُ حَلَالًا۔ اس لفظ
کے اصل معنی ہیں گرہ کھولنا۔ اسی سے جو چیز
انسان کے لئے شرعاً جائز قرار دے دی گئی ہو
اس کو حلال کہا جاتا ہے۔ گویا جو مانعت کی
گرہ تھی وہ کھول دی گئی اور عائدہ شدہ پابندی
کو ختم کر دیا گیا، خود قرآن پاک نے عقدہ کشائی
کے معنوں میں لفظ حل کو استعمال کیا ہے۔

کما قال وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي
اصل الحَل: حَلَّ الْعُقْدَةُ (راغب)

وَسَمِيَ الْحَلَالُ حَلَالًا لِأَنَّهُ لَا يُخْلَلُ عُقْدَةُ
الْحَضَرِ عَنْهُ (قرطبی) اصطلاح قرآن میں
حلال وہ شئی ہے جس کے استعمال کو شریعت
نے جائز قرار دیا ہو۔ اور دوسرے کا حق اس میں
شان نہ ہو۔ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّهُ الشَّرْعُ
(معالم)

طَيِّبًا - طَيِّبًا: طَابَ يَطِيبُ
طَيِّبًا سے ماخوذ ہے۔ طَيِّب صیغہ صفت
ہے۔ خوش ذائقہ پسندیدہ جن سے نفس
و روح دونوں لذت حاصل کریں۔

اصل الطيب: ما تستلذه الحواس
وما تستلذه النفس۔ (راغب)

شرعی اعتبار سے طیب وہ مال ہے
جو جائز و رائج سے کمایا گیا ہو۔ بیع فاسد نہ ہو
اُجرت فاسد نہ ہو۔ سود و قمار بازی سے کمایا
ہو مال طیب نہیں کہلاتا بلکہ وہ حرام ہے۔
اسی سے ان لوگوں کو بھی طیب کہا جاتا ہے جو
فسق و فجور اور جہل کی آلودگیوں سے پاک ہوں
اور علم و معرفت اور اعمالِ حسنہ سے آراستہ ہوں
رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً۔
وقال تعالى: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ
الطَّيِّبِ۔ وقال: طَبِئْتُمْ فَأَدْخَلُوهَا
خُلْدَيْنِ۔ وقال: وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ
بِالطَّيِّبِ۔ یعنی اعمالِ سنیہ کو اعمالِ صالحہ
کے بدلہ میں نہ اختیار کرو۔

صَعِيدًا مَّيِّتًا۔ وہ مٹی جس پر نجاست نہ ہو۔
خُطُوات۔ خطرات: خطوة کی جمع ہے۔
خُطُوةً اور خُطُوةً دونوں کے ایک ہی معنی
ہیں۔ اتنی مقدار کو خطوة کہتے ہیں جو دونوں

کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو صدمہ اور ملال ہو۔

الشَّوْءُ كُلُّ مَا يَغْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ وَمِنْ الْأَحْوَالِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ (راغب) سُمِّيَ الشَّوْءُ شَوْءًا لِأَنَّهُ يَشْوِي صَاحِبَهُ بِشَوْءٍ عَوَاقِبِهِ (قرطبی)

الْفَحْشَاءُ - فحشاء : ہر وہ امر جسے شریعت نے مردود قرار دیا ہو۔ اور قتل و شرع کے اعتبار سے قبیح ہو۔

فحشاء کا لفظ قول اور فعل کی تمام برائیوں پر حاوی ہے۔ اور اس کا اطلاق ان برائیوں پر ہوتا ہے جن کی قیاحت و بے حیائی بالکل واضح ہو۔ قرآن پاک میں اس کا اطلاق زنا، لواطت اور ننگے ہو کر طواف کرنے پر ہوا ہے۔

مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ اس سے مراد زنا ہے۔ اِنَّ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ۔

قرآن پاک میں لفظ فحشاء سات دفعہ آیا ہے الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم

قُبْحُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ (راغب)

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ فحشاء کے اصل معنی تو قبیح المنظر کے ہیں پھر ان ظاہری معنوں کا لحاظ کرتے ہوئے قبیح معانی کے لئے بولا جانے لگا۔

قدموں کے درمیان کی مسافت ہے۔ خطوات جمع خَطْوَةٌ وَخَطْوَةٌ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَالْخَطْوَةُ مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ - جمع قلت خُطَوَاتٍ اور خَطَوَاتٍ ہے ، خَطَوَاتٍ بھی جمع ہے۔ (قرطبی)

الشَّوْءُ - شَوْءٌ : سَاءَ شَوْءٌ سَوَاءٌ وَشَوْءٌ وَسَوَاءٌ - غم، حُزْنٌ - ملال، برائی - شَوْءُ اسم ہے۔ ہر وہ امر جس کے پس منظر میں مضرت اور نقصان ہو اور انسان کے لئے باعثِ پشیمانی ہو۔ شَوْءٌ کو شَوْءٌ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے عواقب میں سوائے شرمندگی اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں۔

لفظ سوء کا استعمال قرآن پاک میں وسیع معنوں میں ہوا ہے۔ اس سے مادی اور جسمانی نقصان تو عدم مراد لیا جاتا ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ

مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ - وَأَدْخَلَ يَدَكَ تُخْرِجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ شَوْءٍ - اس سے مراد یہاں جسمانی مرض برص ہے۔ اسی طرح اخروی نقصان بھی اس کا اطلاق

قرآن پاک میں شائع ہے۔ يَعْمَلُونَ الشَّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَسْتَوْبُونَ مِنْ قَرِيبٍ - نادانی سے بُرا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔

سوء : اسم ہے۔ ہر اس قبیح امر و فعل کو

والفحشاء اصله قبيح المنظر، كما قال

ع وجيد كجيد الريم ليس بفاحش

ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من

المعاني - (قرطبي)

فَحْشٌ : بدھونا - اَفْحَاشٌ : فحشا بکنا

فحش کی تہمت لگانا، فحشاء : زکوٰۃ میں بخل کرنا۔

فَحْشٌ : بُرَا - بدگو، بُرَا انسان - لفظ سوء

اور فحشاء میں شرعاً یہ فرق بیان کیا گیا ہو

کہ سوء وہ ہے جس میں حد ہو۔ یعنی شرعی سزا

ہو - السَّوْءُ مَا لَحْدَ فِيهِ، والفحشاء

ما يجب الحد فيه (کشاف - قرطبی)

الْفَيْئَا - الْفَيْئَةُ کے معنی ہیں وَجَدْتُ

میں نے پایا۔ الْفَيْئَا جمع تکلم ہم نے پایا۔ بَلَّ

نَتَجَعُّ مَا الْفَيْئَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا۔ بلکہ ہم تو اسی

چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ

دادوں کو پایا۔ سورة يوسف میں ہے :

وَالْفَيْئَا سَيِّدُهَا لَدَى الْبَابِ، اور

ان دونوں نے دروازے کے پاس اس

(عورت) کے شوہر کو پایا۔

الْفُدَّ كَاذِبًا : اس نے اے جھوٹا پایا۔

تَلَا فِي التَّقْصِيرِ : اس نے تقصیر کی تلاقی کر دی

الْفَيْئَا، افعال کے مصدر الفاء سے بنتے

اس کا مادہ مجرد لَفًی ہے۔ اس کا لام کلمہ حرف

یا ہے۔

الْفَيْئَا : وَجَدْنَا۔ جیسا کہ شاعر کا قول ہے

فَالْفَيْئَةُ غَيْرُ مُسْتَعْتَبٍ

وَلَا ذَاكَرَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا (قرطبی)

يَنْعِقُ - نَعَقَ يَنْعِقُ کے معنی چیخے اور

آواز دینے کے ہیں۔ نَعَقَ الْمُؤَذِّنُ - مؤذن

نے آذان دی۔ نَعَقَ الرَّاعِي بَعِثَهُ۔ چرواہا

نے اپنے گلے کو للکارا۔ یہاں يَنْعِقُ کا صیغہ

تمثیلاً لایا گیا ہے جو عقل و بصیرت سے

بیگانہ ہیں ان کو بھیڑ بکریوں کے ساتھ تشبیہ

دی ہے کہ پکارنے والے کی آواز کو تو سنتے ہیں

مگر اتنا پتہ نہیں کہ یہ چرواہا ان کو کس کام سے

پکارتا ہے۔ آواز سنتے ہیں اور بدک جاتے ہیں

النَّعِقُ : زَجْرُ النَّمْرِ وَالصَّيْحُ بَهَا (قرطبی)

النَّعِقُ : التَّصْوِیْتُ - (کشاف)

الْمَيْتَةُ - میتہ یا مردار وہ جانور ہے

جو بغیر ذبح شرعی کے مر جائے۔

الْمَيْتَةُ مَا فَارَقَتْهُ الرُّوحُ مِنْ غَيْرِ

زَكَاةٍ مَّتَايَذُجٍ (قرطبی)

الْمَيْتَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ مَا زَالَ رُوحُهُ يَغِيرُ

تَرْكِيَةً (داغ)

الدَّم - دم۔ خون جو بہتا ہوا ہو۔

دم بہت یا خون جو وہ حرام ہے۔ فحرم

المسفوح من الدم۔ (قرطبی)

دم کے جمع دماء

الْخِزْيُورُ۔ خنزیر ایک حرام ترین جانور

کا نام ہے، جس کے تمام اجزاء حرام ہیں۔

منہ اس کے بالوں سے جوتا سینے کا کالینا

جائز ہے۔ تمام جانوروں میں سے یہ بے غیرت

ترین ہے

أَهْلٌ۔ اُھل : ہلال سے ہے جس کے

معنی آواز دینے پکارنے اور شہرت دینے

کے ہیں الاھلال : رفع الصوت (قرطبی)

اسی سے بچے کی ابتدائی آواز اور رونے کو

بھی اھلال کہتے ہیں۔ چاند کو بھی ہلال لہی

لئے کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارے ہوتے

ہیں اور اس پر آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں کہ

وہ دیکھو چاند فلاں درخت کی شاخ پر ہے

نظر آ رہا ہے۔

اضْطَرَّ۔ یہ ضَرْ يَضُرُّ سے

ماخوذ ہے۔ باب افتعال ہے۔ ضر من کی

مناسبت سے کو ط سے بدل کر اضْطَرَّ

بنا ہے۔ الاضطراب: الاحتياج الى

الشيء۔ (لسان العرب) ضَرَّه الى كذا:

الجبَّاه اليه۔ اس کو فلاں چیز کی طرف

مجبور کر کے دھکیل دیا۔ اضْطَرَّ إِلَيْهِ:

اس کو فلاں چیز کا محتاج بنا دیا۔

ضَرَّ يَضُرُّ : اندھا ہو گیا۔

اضْطَرَّ (افعال) تکلیف پہنچانا۔

بَاغٍ۔ بَغْيٌ يَبْغِي بَغْيًا وَبَغْيَةً: طلب

کرنا حق سے ہٹ جانا۔ بَغْيٌ عَلَيْهِ: تعدی کرنا،

ظلم کرنا۔ صفت باغ۔ اس کی اصل بَاغِيٌّ

ہے۔ باغ کے قاصد باغ بنا۔ جمع بَغَاة و

بَغِيَانِ آتی ہے۔ غَيْرُ بَاغٍ یعنی اس کی نیت

اور ارادہ نافرمانی اور قانون شکنی کا ہو۔

بَغْيٌ کے اہل معنی تجاوز کے ہیں۔ اس تجاوز

اور بغی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سونپے جیسا کہ

عدل سے تجاوز کر کے احسان کی طرف بڑھنا۔

یعنی اہل حق دینے کے بعد مزید احسان کرنا اور

زیادہ دینا۔ تجاوز اور بغی وہ مذموم ہے کہ حق

سے باطل کی طرف رُخ کر لیا جائے یہ حرام ہے۔

عَادٍ۔ عَادٍ: اس کی اہل عائد ہے

جیسا کہ ہَادٍ کی اہل ہَائِدٍ اور شَائِكٍ کی

شَائِكٍ۔ عَادَ يَعُوْدُ عَوْدًا وَعَوْدَةً

و معاداً کسی کی طرف مائل ہونا، دوبارہ

مُڑ کر آنا۔ العود: الرجوع الى الشيء بعد

الانصراف عنه۔ (راغب)

وَلَا عَادٍ: یعنی حدودِ شرعیہ توڑنے والا نہ ہو

نیت کے فساد سے خالی ہو۔

الْقُرْبَى - الْقُرْبَى - قَرَبَ يَقْرَبُ

قَرَبًا وَقَرَبًا بَانًا۔ کس چیز کے قریب ہونا۔

الْقُرْبَى وَالْقُرْبَى وَالْقُرْبَى : رشتہ داری

قریب داری۔ قریب کی برادری۔ الْقُرْبَان

وہ چیز جس کے ذریعہ سے تقرب الی اللہ ہو۔

ابن السَّبِيل - ابن السَّبِيل -

مسافر، ابن بیٹا۔ السَّبِيل راستہ۔ معنی

یہ ہونے کہ راستے کا بیٹا یعنی راستہ طے

کرنے والا مسافر۔

الْيَتِيمِ - يَتِيمٌ يَتِيمٌ کی جمع ہے۔ یتیم

اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ بلوفت سے

پہلے فوت ہو گیا ہو۔

الْيَتِيمِ : الْفِطْرُ الْمَبْعُوثُ عَنْ أَبِيهِ

قبل بلوغه وفي مسائل الحيوانات من قبل

أُمِّهِ - (واعب) یعنی حیوانات میں یتیم وہ ہے

جس کی ماں مر جائے۔

الْمَسْكِينِ - مسکین کی جمع ہے۔ مراد

وہ غریب ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِمْ مِكْنًا

وَالْمَسْكِينِ : قِيلَ هُوَ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ

(واعب)

مسکین کی اصل سکون ہے۔ جس کے

معنی حرکت کے بعد ٹھہر جانے کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مال تھا مگر

گردشِ زمانہ نے ختم کر دیا اور اس کی مالی

حرکت بند ہو گئی۔ اسی سے مَسْكَنَةٌ ہے

حرف میم اس میں زائد ہے۔ مطلب یہ ہے

کہ اُن پر سکونت مسلط کر دی گئی ہے۔ اب یہ

کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے جس سے ان کو عزت

حاصل ہو سکے۔ مَصْرُفٌ عَلَيْهِمُ الذَّلَالَةُ وَ

الْمَسْكَنَةُ (ان پر ذلت اور محتاجی چھا دی گئی)

وَالسَّائِلِينَ - سائلین سائل کی جمع ہے

کھانا طلب کرنے والے فقراء یہ مہموز العین ہے

سَأَلَ يَسْأَلُ سَائِلًا سَائِلًا : مانگے والا۔

الرِّقَابِ - الرقاب رقبہ کی جمع ہے۔

لفظی معنی گوزن کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے

مراد غلام ہوتے ہیں۔ لفظ رقاب کا اطلاق

قیدیوں پر ہوتا ہے یہاں فی الرقاب کی

اصل فی فَكِّ الرقاب ہے، مضاف محذوف،

الرقاب : جنگی قیدی۔ غلام۔ مقروض

الْمُؤْفُونَ - الْمُؤْفُونَ : وفی سے ماخوذ

ہے۔ وفی یَفِي وَفَاءً - وفی بَعْدَهُ

اذا اتممت العهد (واعب) مؤفٍ واحد

ہے۔ ایفاء مصدر ہے۔ باب افعال سے،

مجرد اور مزید دونوں متعدی ہیں۔

الْبَاسَاءِ - الْبَاسَاءِ - الْبَاسِ : الْفَقْرُ

والشدة (کثافت) الشدة والفقر (قرطبی)
یہ جو کچھ سے مشتق ہے بَأْسًا کا اصل تعلق
مالی پریشانیوں سے ہے

بَشٌّ يَبْشُرُ بَأْسًا - مضبوط ہونا -
صفت بَشِيرٌ ہے -

الضَّرَاءُ - ضَرَّ يَضُرُّ سے ماخوذ
ہے۔ الضَّرَاءُ سخی - مالی تنگدستی - بیماری -
نقصان - مفسرین نے لکھا ہے کہ ضَرَاءُ
سے مراد جسمانی مشکلات ہیں -

والضَّرَاءُ: المرض والزمالة. قاله
ابن عباس (قرطبی)

الْبَأْسُ - شجاعت بہادری - یہاں مراد
جنگ ہے - حین البأس ای وقت الحرب (قرطبی)
یعنی جنگ کے وقت - بَأْسٌ - لڑائی - سختی
شدت - آفت

الْقِصَاصُ - قَصَصٌ سے ماخوذ ہے -

جس کے اصل معنی اتباع کرنے اور نقش قدم پر
چلنے کے ہیں قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ
اس کی بہن کو کہا کہ اس کا پیچھا کر -

فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا وہ دونوں
اپنے نقش قدم کا تعاقب کرتے ہوئے پلٹے -

اسی لئے قصہ گو کو القاص کہا جاتا ہے - چونکہ
وہ اخبار و واقعات کا تعاقب اور پیچھا کرتا ہے

اسی سے قصاص نکلا۔ اس لئے کہ قاتل کا تعاقب
کیا جاتا ہے - پھر قصاص اس سے نکلا کہ
جلنے لگا جس میں مجرم اور قاتل سے وہی عالم
کیا جاتا ہے جس کا وہ خود مرتکب ہو -

الْقِصَاصُ ماخوذ من قَصَصَ الاثر وهو اتقيا
ومنه القاص لانه يتبع الآثار والاخبار (قرطبی)
الْقَتْلُ - قَتَلَ کی جمع ہے، مقتول کے
معنوں میں ہے - یہ لفظ مذکر مؤنث دونوں میں
برابر ہے -

الْحُرُّ - آزاد - یہ غلام اور عبد کی ضد ہے
حُرٌّ جس پر غلامی کا دورہ گزرا ہو -

الْعَبْدُ - غلام، مملوک یہ حُرِّ کی ضد ہے
جمع مباد آتی ہے -

الْأُنثَى - عورت - الانثى خلاف الذكر
مرد کے مقابل ہے - جمع إناثٌ وَأُنثَى
جمع الجمع اُنْثًى (منجذ)

أَخِيهِ - أَخٌ بھائی اس کی اصل آخو ہے
جس کے معنی مشارکت فی الولادة کے ہیں -

پھر اس اخوت کو عام کر کے دینی اور انسانی
مشارکت پر بھی اخوت کا اطلاق کیا جانے لگا -

یہاں بھی اخیر سے مراد انسانی اور اسلامی
اخوت ہے - مطلب یہ ہے کہ قاتل اگر مجرم
ہے مگر آپ کا اسلامی اور انسانی رشتہ اس سے

اب بھی جڑا ہوا ہے جمع اخوان و اخوة
اَدَاء - الاداء : دفع الحق دفعة
 ورد الامانة . (راغب)

حق ادا کرنا اور امانت صاحب امانت کے
 سپرد کرنا۔

الْوَصِيَّة کے لفظی معنی نصیحت کے
 ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد
 وہ ہدایتیں ہوتی ہیں جو وصیت کر جانے
 والے کی موت کے بعد قابل عملد راند ہوتی
 ہیں۔

جَنَفًا - جَنَفٌ : نادانستہ طور پر بٹلی
 میں گناہ کر گزرنایا گناہ کی طرف مائل ہونا۔
 الجنف : الميل عن الحق بالخطاء (کنان) وف
 الصحاح : الجنف الميل (قرطبي) من جَنَفَ يَجْنَفُ (س)
الْأَشْم - دانستہ جرم کا ارتکاب کرنا۔
 أَشْمَ يَا أَشْمَ أَثْمًا وَأَثْمًا کے معنی بھیجے رہے
 کے ہیں۔ اِشْمٌ وہ افعال جو حق سے پیچھے
 ہوں اَشْمَ یا أَشْمَ گنہگار کو کہتے ہیں
 چونکہ وہ ان افعال کی وجہ سے حق سے ہٹ
 جاتا ہے

الصِّيَامُ - صوم کی جمع ہے۔
 صَامَ يَصُومُ صَوْمًا وَصِيَامًا۔
 صوم کے لغوی معنی کسی شے سے رُک جانے

اور اس کو ترک کر دینے کے ہیں۔ نابغہ شاعر
 کہتا ہے ۔

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَامَةٍ
 تحت العجاج وَخَيْلٌ تَعْلُكُ التَّجَمَّ
 بہت سے بھوکے اور بہت سے آسودہ
 گھوڑے میدان جنگ کے غبار میں کھڑے
 ہیں اور دوسرے بہت سے اپنی لگام چبا
 رہے ہیں۔

صَامَ الْفَرَسُ صَوْمًا کے معنی ہیں گھوڑا کھانے
 سے رُک گیا۔ خاموشی پر بھی لفظ صوم کا
 اطلاق ہوا ہے اِنِّي فَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ
 صَوْمًا یعنی سکوت عن الکلام کی نذرمانی
 ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں صوم نام
 بے مُفْطِرَات سے رُک جانے کا روزہ کی
 نیت کے ساتھ۔ اور یہ کھانا، پینا اور جماع
 ہیں۔ اور یہ رُکنا صبح صادق سے غروب
 آفتاب تک ہے۔

الصوم في الشرع هو الامساك
 عن المفطرات مع اقتراح النية من
 طلوع الفجر الى غروب الشمس (قرطبي)
رَمَضَانَ - رَمَضَنَ يَوْمُضُ (س)
 رَمَضًا وَرَمَضًا سَحَتَ غَرَمِي رَمَضًا
 ایسی شدید گرمی کہ دوپہر کو پھرنے والے

جانوروں کے کیچے پھٹنے لگے۔ ارماض: جلانا۔ دروپچانا رَمَضَ الصَّائِمَ روزہ دار کے پیٹ کی حرارت سخت ہو گئی۔ حدیث میں ہے صَلَوةُ الْاَوَابِنِ اِذَا رَمَضَتْ الْفَصَالُ یعنی اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے گرمی کی شدت کیوجہ سے چرنا ترک کر دیں چونکہ ان کے پاؤں چلنے لگتے ہیں۔

اسی رمضت الفضال سے رمضان ماخوذ ہے۔ چونکہ مہینوں کے نام قدیم عربوں سے ماخوذ ہیں تو جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس وقت چونکہ سخت گرمی تھی اس لئے انھوں نے اس کا نام رمضان رکھا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ رَمَضَ الْحَرَّ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں جلا دینے والی گرمی۔ چونکہ روزہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس لئے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ وہ مہینہ جو گناہ کو جلا دیتا ہے۔

علامہ جوہری لنوی نے کہا ہے کہ رمضان کی جمع رمضانات اور امضار لاتی جاتی ہے رَمِضٌ تیز دھاری والا چاقو پھری وغیرہ رمضان: مَاخُودٌ مِنْ رَمَضِ الصَّائِمِ يَوْمَئِذٍ اِذَا حَرَّ جَوْفُهُ مِنْ شِدَّةِ الْعَطَشِ (قرطبی)

شَهْرٌ۔ اِشْهَارٌ کہے مشتق ہے جس کے معنی مشہور کرنے کے ہیں، شَهْرٌ سَيْفَةٌ تلوار کو سونتا۔ تشہیر، شہرت دینا، مشہور کرنا۔ مہینہ کو شہر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ مشہور ہے۔ ایک چاند سے دوسرے چاند تک مہینہ پورا ہو جاتا ہے۔ س کی معرفت مخفی نہیں ہے۔ جمع شہور آتی ہے۔ والشہر مشتق من الاشہار لانہ مشہر لا یتعدّ رعلہ علی احد (قرطبی) عِدَّةٌ۔ عِدَّةٌ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں گنتا۔ شمار کرنا الْعِدَّةُ یہ فعلہ کے وزن پر ہے معنی معدود کے ہیں۔

عِدَّةٌ کے مرفوع ہونے میں کئی احتمال ہیں ایک تو یہ کہ مبتدأ کی خبر ہو۔ یعنی الواجب عِدَّةٌ دوسرا احتمال یہ ہے کہ تقدیر کلام یوں ہے کہ فَعَلِيَّةٌ عِدَّةٌ۔ اس صورت میں عِدَّةٌ مبتدأ مؤخر ہوگا۔

الْيُسْرُ۔ سہولت۔ رعایت۔ معافی۔ یہ عُسْرُ کے مقابل ہے۔ اليسر: الشغل (راغب) مَيْسُور: قليل۔ تھوڑی چیز۔

فَنَظِمُهُ الْاَلْا مَيْسِرَةً۔ اسی الغنی۔ یعنی قدرت علی الاداء۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ قرآن سہل اور آسان کر دیا تاکہ یاد کرنے میں دقت نہ ہو۔ حدیث میں ہے يَسِّرُوا وَلَا تَقْسِرُوا

الْعُسْرَ - تنگی - یہ ٹیسری ضد ہے -

عُسْرَى تنگی، دشواری، تعسیر، سخت کرنا اعتدال زبردستی لے لینا - اِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -

بلاشبہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے - عُسْرَةٌ مَالِیْ تَنگی - فاقہ مستی کی حالت -

العُسْرَةُ: تعسرو وجود المال (مفردات)

وَلِتُكْمِلُوا - وَلِتُكْمِلُوا الْعِمَّةَ تَكْمِلُوا، کمال سے ماخوذ ہے - کامل ہونا پورا ہونا - اکمال اور تکمیل پورا کرنا -

مکمل کرنا - اَعْطَيْتُهُ الْمَالَ كَمَالًا میں نے اسے پورا مال دیا - یہ لفظ واحد اور جمع دونوں کے لئے آتا ہے - الکامل جس کے تمام اجزاء پورے ہوں -

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ - مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلاتیں -

کمال کا اصل یہ ہے کہ جو چیز جس غرض و مقصد کے لئے ہے وہ پوری ہو -

کمال الشئ حصول ما فیہ الغرض منه فاذا قيل کَمُلَ ذَلِكُ معناه حصل ما هو الغرض منه - (داغب)

رَفَثَ - رفٹ کے لفظی معنی شہوت انگیز کلام کے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد جماع اور صحبت بالنساء کے ہیں - اور تمام ان باتوں پر بھی رفٹ کا اطلاق ہوتا ہے جو میاں بیوی سے ارادہ شہوت سے کرتا ہے -

کنایہ عن الجماع - والرفث کلمۃ جامعۃ لكل ما یریدہ الرجل من امرأۃ (قرطبی) بعض نے الرفث کے معنی قول قبیح کے کہے ہیں یعنی فحش گوئی - وقیل الرفث: اصله قول الفحش - (قرطبی)

مسائل حج میں ارشاد ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ یہاں رفٹ سے مراد فحش گوئی ہے - جب رفٹ کا صلہ الی آتا ہے تو پھر معنی جماع کے بھی ہوتے ہیں -

لباس - لباس کا اصل استعمال پہننے کے کپڑوں پر ہوتا ہے - یہیں سے اس میں غوم پیدا کر کے میاں بیوی کے باہم امتزاج و اختلاط کو بھی لباس سے تعبیر کر دیا گیا - چونکہ لغوی اعتبار سے لباس پہننے کے اُن کپڑوں کو کہا جاتا ہے جن سے انسان اپنا سر ڈھنپتا ہے اور اپنے جسم کو چھپاتا ہے - اس طرح مرد اور عورت بھی ایک دوسرے کے لئے ستر اور پردہ ہوتے ہیں - اس لئے ایک دوسرے

کے لباس بھی ہوتے ہیں۔

اصل اللباس فی الشیاب ثم سُمی اقتراج کل واحد من الزوجین لصاحبه لباساً (قرطبی) لبس یلبس الثوب استتر به وجعل اللباس لكل ما یغطی من الاضنان عن صبیح۔ (راغب)

تَلْبِیسُکُمْ۔ حقیقت پھپھا کر خلاف حقیقت بات کرنا۔ حق اور باطل کو آپس میں گڈ مڈ کرنا۔

لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ وقال: لَمْ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ وقوله:

صَنَعَهُ كَبُوسٍ لَّكُمْ۔ اس سے مراد جنگ میں پہننے والی مخصوص زرہ ہے۔

تَخْتَانُونَ۔ الخیانہ: حکم عدولی کرنا امانت میں خیانت کرنا۔ اخْتِیَان

سے: خود ہے خیانت کی طرف مائل ہونا۔ جسم میں کمزوری اور ضعف محسوس کرنا۔ یہاں

پر آخری معنوں کو بھی مراد لیا گیا ہے۔ چونکہ صحابہ کرام سے خیانت کا ارتکاب نہیں ہوا چونکہ

اگر حکم الہی کی خلاف ورزی کی ہوتی تو تَخْتَانُونَ کی بجائے تَخُونُونَ افسکم

ہوتا۔ قرآن کے طرزیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی کسی قیامت کردہ حد کو صحابہ کرام نے

نہیں توڑا بلکہ اس حد بندی سے تقاضاً بشریت

سے پھسل جانے کا خطرہ محسوس کرتے تھے اور یہ مانعت جماع قضیق نفس کا باعث تھا جس کو حق تعالیٰ نے اٹھایا اور جازت عطا کر دی۔ اسی کو قَتَابَ عَلَیْکُمْ سے تعبیر فرمایا۔ امام راغب بولغات قرآن کے رمز شناس ہیں، فرماتے ہیں:

تَخْتَانُونَ اَنْفُسَکُمْ۔ وَالْاِخْتِیَان مرادۃ الخیانة ولم یقل تخونون

انفسکم لانه لم تکن منهم الخیانة بل کان منهم الاختیان فان الاختیان

تحرک شہوة الانسان لتحرک الخیانة (راغب) عَفَا۔ عفی یعفو عفواً

معاف کرنا۔ سزا دینا۔ قصد کرنا۔ جب عفا کا صلہ عن آتا ہے تو عفی کے معنی

گناہوں کے معاف کرنے کے ہوتے ہیں عَفَوْتُ عَنْہ: قصدت ازالۃ ذنبہ

صارفاً سنہ (راغب) میں نے اس سے درگزر کرتے ہوئے اس کا گناہ مٹا دینے کا قصد کیا۔

باشروا۔ یہ مباشرة سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں دو جسموں کا آپس میں ملنا

مرد اور عورت کا بدن ایک دوسرے سے لگنا۔ یہاں کنایہ ہے جماع سے۔ والمباشرة

الافضاء بالبشرین وکئی بھاعی الجماع (راغب)

کنایۃ عن الجماع (قرطبی)

الْخَيْطُ - الخیط الابيض: خايط یخیط:

الخیط ڈوری وھاگر جمع خُیوط و حیوطة

الخیط الاسود رات کی تاریکی الخیط الابيض

صبح کی سفیدی یعنی طلوع صبح۔ مطلب یہ ہے

کہ رات کی تاریکی بھٹ جائے اور صبح کی

روشنی نمودار ہونے لگے۔ خیط لمبی گرون والے

شتر مرغوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ نعامۃ

خیطاء: طویلۃ العنق۔ کانا عناقھا

خیط (راغب)

خیط سے مراد اہل عرب رنگ اور الوان بھی

لیتے ہیں۔ والخیط فی کلامہم عبارة

عن اللون (قرطبی)

الخیط الابيض ضوء الصبح مُتَفَلِقٌ۔

والخیط الاسود جُتِعَ اللیل مَکْشُورٌ

اِتَمَّوْا۔ اِتْمَامٌ سے ہے۔ کسی چیز کے

تمام اجزاء کی تکمیل کر دینا اور جس چیز سے جو

مقصود تھا وہ حاصل ہو جائے۔

اِتَمَّوْا امر کا صیغہ ہے وجوب کا معنی

دے رہا ہے۔ یعنی تکمیل صیام واجب ہے

توڑنے والا مجرم ہوگا۔ اَمْرٌ یَقْتَضِی

الْوَجُوب (قرطبی)

عَلِکُمْ - عکوف کے معنی میں اپنے

آپ کو کسی شے پر روکے رکھنا۔ لازم کپڑنا

اسی سے اعتکاف ہے۔ اعتکاف اصطلاح

شرع میں مسجد میں اپنے آپ کو عبادت کی خاطر

مقید کرنا ہے۔ العکوف الاقبال علی

الشئ وملازمة علی سبیل التعظیم

(راغب) وهو فی عرف الشرع ملازمة

مخصوصۃ فی وقت مخصوص علی شرط

مخصوص فی موضع مخصوص (قرطبی)

تَدْلُوا۔ اِدْلَاءٌ: لغوی معنی ادلاء

کے کنوئیں میں ڈول ڈالنے کے ہیں جبکہ

فَادْلُوْا دَلْوٌ پھراس کو وسعت دے کر

اس میں رسائی اور قربت کا مفہوم پیدا کر لیا

گیا جس طرح ڈول پانی کے قریب ہو کر اس

کو کھینچ لیتا ہے اس طرح مال حرام رشو

وغیرہ حکام تک رسائی کا سبب بن جاتا ہے

جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ غلط ہو جاتا ہے

اور اہل حق کو محروم و مجرم کو نوازا جاتا ہے۔

اصل الادلاء ارسال الرجل الدلو

فی سبب متعلقاً بہ (ابن جریر۔ ماجہ)

واستغیر للتوصل الی الشئ (راغب)

اَهْلًا۔ ہلال کی جمع ہے۔ نئے چاند کو

کہا جاتا ہے۔ اس سے مہینے بھی مراد لئے گئے ہیں

مَوَاقِیْتُ۔ میقات کی جمع ہے جس کے

معنی مطلق وقت اور منتہائے وقت کے بھی آتے ہیں۔ المواقیت: جمع المیقات وهو الوقت وقیل المیقات منتهی الوقت (قرطبی)

میقات اسم آلہ، مواقیت اس کی جمع ہے۔ وقت پہچاننے کے ذرائع، احرام باندھنے کی حدیں۔
الْبُیُوتُ یہ بیت کی جمع ہے۔ مکان رہائش گاہ۔ رات گزارنے کی جگہ۔

مسکن: اصل البیت ماویٰ الانسان باللیل (مفردات)۔ جمع بُیُوتُ آتی ہے۔ بات بیت بُیتًا۔ رات گزارنا ظُہُور۔ ظُہُور کی جمع ہے بمعنی پشت۔ پیٹھ۔ کاندھے سے لیکر سر تک کا حصہ ظُہُور ہے۔ ظہر اور بطن دو مقابل لفظ ہیں

أَبْوَابُ۔ باب کی جمع ہے مَدْخَلُ مکان میں داخل ہونے کا راستہ۔
بُؤَابُ: دربان۔ چکی دار۔

ثَقَّفْتُمُوْا۔ ثَقَّفَ یَثَقِّفُ ثَقْفًا و ثَقَّفَ۔ حاذق ہونا۔ فہم نہ ہونا۔ کسی کو پالینا رَجُلٌ ثَقَّفٌ اپنے کاموں میں ہوشیار۔ یہاں ثَقَّفَ ادراک کے معنی میں ہے۔
حِثٌّ یَّقِفُ مَوَھِمٌ: اَدَّرَ کَثَمَ مَوَھِمٌ

الثقف: الحِذْقُ فی ادراک الشئ وفعله (راغب)

والثقف وجود علی وجه الاخذ والعلیة رَجُلٌ ثَقَّفٌ سَرِيعُ الْاِخْذِ لِقِرَانِهِ (کُتُبُ)

الثقف: الثبض والقبض (حاشیہ کُتُبُ) ثقف کے معنی مضبوط گرفت کے ہیں۔ ثقفان اس آلہ کو کہتے ہیں جس سے نیزہ سیدھا کرتے ہوئے کام لیا جاتا ہے۔ نیزہ کو اس آلہ سے پکڑ کر تھوڑے سے سیدھا کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی کافروں کو پاؤ مضبوط پکڑ لو اور قتل کر ڈالو۔

الْفِتْنَةُ۔ فتن کے اصل معنی میں سونے کو بھیڑ میں ڈال کر کھرا کرنا اس میں سے کھوٹ نکالنا اسی سے فتنہ ہے۔ امتحان کرنا۔ مشکلات میں پڑنا۔ کفر و شرک پر بھی قرآن نے فتنہ کا لفظ بولا ہے۔ اصل الفتن ادخال الذہب النار لِنَتْظُھِرَ جُودَہُ مِنْ رَدِّ اَیْہِ (راغب) یہاں فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے۔ کفر و شرک ہی تمام فسادات کی اصل ہے۔

انہما سُمِیَ الکفر بالفتنة لانه فساد فی الارض یؤدی الی الظلم والہمج وفيہ الفتنة وقیل الفتنة عذاب الآخرة۔ عذاب آخرت کو فتنہ کہا گیا ہے (کشاف)

وقال القرطبي : الفتنۃ هنا كالثور
وباتابعه من اذى المؤمنين . واصل
الفتنة : الاختبار والامتحان -

ماخوذ من فتنۃ الفضة
عَدُوَان - عدوان کے لفظی معنی زیادتی
کے ہیں اور مراد قتل ہے -

والمراد من العدوان ههنا المعاقبة
والمقاتلة . (ابن كثير جلد ۱ ص ۲۲۷)
بمعنی ظلم . تعدی . زیادتی . عدل و
انصاف کو نظر انداز کرنا . حد سے گزر جانا -
یہاں عدوان سے مراد کفار کے ظلم اور زیادتی کی
سزا ہے . یہ عداۃ وعدو کا مصدر ہے . نصر سے آتا ہے -
وستی ما یصنع بالظالمین عدواناً
من حیث هو جزاء عدوان . اذا ظلم
یتضمن العدوان نستی جزاء العدوان
عدواناً . (قرطبی)

اِیْدِی - ید کی جمع ہے بمعنی ہاتھ
اس کی جمع ایا دی بھی آتی ہے اس کی اصل
واحد یَدِی و یَدِیْکَ ہے -

التَّهْلُکَۃُ - یہ مصدر ہے . هَلَکَ
بِهَلْکَ هَلَاکًا وَهَلْکًا وَتَهْلُکَۃً
یہاں ہلاکت سے مراد جہاد کو ترک کرنا ہے
چونکہ جہاد اور جنگ کا ترک اور اس سے غفلت

قوی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے -
فَاخْتَبَرْنَا اَبُو اِیْتُوبِ اِنَّ الْاِلْقَاءَ
بِالْیَدِ اِلَى التَّهْلُکَۃِ هُوَ تَرْکُ الْجِهَادِ
فِی سَبِيلِ اللّٰهِ . (قرطبی ص ۲۲۷)
الْحَجَّ - حج بمعنی حجاً . ارادہ کرنا -
مقام مقدسہ کی زیارت کا قصد کرنا - حج
مصدر ہے حج اسم ہے - مراد بیت اللہ
کی زیارت اور حج کرنا ہے -

الْعُمْرَۃُ - عمرہ کے لفظی معنی زیارت کے
ہیں - العمرۃ : الزیارة التي فیها
عمارة الوُدِّ (راغب) گو یا عمرہ اس زیارت
اور قصد کو کہا جاتا ہے جس کی عمارت محبت پر
قائم ہو

اِحْصٰیْتُمْ - احصاء کے لفظی معنی کسی
سے گھر جانے کے ہیں چاہے دشمن کی وجہ سے
یا امراض و حوادث کی وجہ سے یہ تمام ان
مشکلات کو حاوی ہے جو حج کیلئے رکاوٹ
بنیں - للاحصاء : المنع من طریق
البيت يُقال فی المنع الظاهر كالعدو
والمنع الباطن كالمرض - (راغب)
اسْتِیْسٰی - یُسْرِ سے ماخوذ ہے -
سہولت ، آسانی میسر آنا - استفعال ہے -
الْمُهْدٰی - کے لفظی معنی اُس پیشکش

کے ہیں جو بیت اللہ کی طرف بھیجی جائے۔
مراد وہ جانور ہیں جو قربانی کے لئے مُھَر
بیت اللہ کی طرف روانہ کرتا ہے۔

الْهَدْيُ اور الْهَدْيُ دونوں طرح بولا
جاتا ہے۔ یہ هَدْيٌ يَهْدِي سے ماخوذ ہے
ہد یہ دینا۔ وهو ما يَهْدِي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ
تَحْلِقُوا۔۔۔ یہ حلق سے ماخوذ ہے
حَلَقٌ يَحْلِقُ حَلَقًا وَتَحْلِقًا۔ گلے پر
مارنا، سر مونڈنا۔ اصل میں حلق گلے کو
کہتے ہیں حلقہ ای قطع حلقہ اس کا
حلق کاٹ دیا۔ پھر یہیں سے اس کا استعمال
بال کاٹنے پر ہو گیا۔ جُعِلَ الْحَلَقُ لِقَطْعِ
الشَّعْرِ (راغب)

مَحِلُّہ۔۔۔ یہ حَلَّ يَحِلُّ سے ظرف
ہے۔ وقت اور جگہ دونوں کو شامل ہے۔
ای مکانہ الذی یجبُ نحرہ فیہ (کثان
ومدارک) وهو الحرم۔ مطلب یہ ہے
کہ جب تک قربانی حرم میں نہ پہنچ جائے
سر نہ مونڈو۔

الْعِقَابُ۔ عَقَبَ يَعْقُبُ عَقْبًا
وَعُقْرِيًّا وَعَاقِبَةً۔ عَقَبَ الرَّجُلُ؛
خلیفہ بنا، پیچھے آنا۔ عذابِ آخرت کو
عقاب اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اعمالِ انسانی

کے صلہ کے طیار پر بعد میں ملتا ہے۔ یہاں
عقاب مراد عذابِ آخرت ہے۔ عقوبۃ
معاقبۃ اور عقاب تینوں عذابِ آخرت
کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (راغب)

فَسُوقُ۔۔۔ یہ فسق سے ماخوذ ہے
حکم عدولی کرنا۔ احکام کے ادا کرنے میں کوتاہی
کرنا۔ تمام چھوٹے بڑے گناہوں پر اس کا اطلاق
ہوتا ہے۔ فاسق اُس شخص کو کہا جاتا ہے
جس نے شریعت کا اقرار کرنے کے باوجود
احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی ہو۔ یہاں
فسوق سے مراد گناہ ہیں یعنی جمیع المعاصی
کلیا۔ الفسوق اتيان معاصي الله
عز وجل في حال احرامه بالحج (قرطبي)
الجدال۔۔۔ مجادلۃ سے ہے اس کی اصل
جدل ہے۔ رشی بائنا۔ مضبوط بنانا۔

الجدال وزنه فيقال من المجادلة وهي
مشتقة من الجدال وهو القتل (قرطبي)
یہاں جدال سے مراد آپس میں باہمی چیلش
آپس میں لڑنا۔ بدکلامی کرنا ہے۔

الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة
والمغالبة (راغب) فَلَا دَفْعَ وَلَا فَسْقَ
وَلَا جِدَالَ كَامَعْنٰی۔ ہوں گے کہ کوئی فحش
بات اور بے حکمی نہ ہو اور آپس کا ہرگز کوئی

فساد نہ ہو، حج پورے نظم و ضبط سے کیا جائے
ارض جدالۃ سخت زمیں۔

جدلت الحیل رسی باٹنا۔

جدال باب مفاعلة کا مصدر ہے باہم
بھگڑنے اور ایک دوسرے پر چھاپ جانے
کے لئے گفتگو کرنے کو جدل کہتے ہیں۔

تَزَوَّدُوا - زَادَ يَزُوْدُ زَوْدًا:

توشہ لینا۔ سفر کا خرچ لینا۔ زاد اُس جمع
شدہ مال کو کہتے ہیں جو فی الوقت ضرورت
سے زائد ہو۔

والزاد: المنة خال الزائد علی ما يحتاج
الیہ فی الوقت۔ (راغب)

تَزَوَّدُوا: یعنی جب حج کے لئے نکلو تو خرچ
لیکر نکلو مانگتے نہ پھرو اور قوی اختیار کرو۔

فَضْلًا - فَضِّلَ يَفْضُلُ فَضْلًا وَفَضْلٌ

يَفْضُلُ فَضْلًا فَضِيلَتٌ ما ہونا۔ فَضْلٌ (ن)

يَفْضُلُ باقی رہنا۔ مال کو فضل کہتے ہیں
چونکہ یہ بھی انسان کی فضیلت کا ذریعہ ہے

اور یہاں فضل سے مراد باتفاق مفسرین
تجارت اور مال کا لین دین ہے۔ اور

قرآن پاک میں دوسری جگہ فضل کا لفظ تجارت

کے لئے بولا گیا ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللّٰهِ۔ وَابْتَغَاءُ الْفَضْلِ وَرَدَّ فِي الْقُرْآنِ

بمعنی التجارة (قرطبی)

الفضل الزیادة عن الاقتصاد (راغب)

اَفْضَيْتُمْ اس کے لفظی معنی انہود و انہود

لوٹنے کے ہیں۔ یہ فاض سے مشتق ہے۔ کہا جاتا ہے

فَاضَ الْاَنَاءُ اِذَا امْتَلَأَتْ حَتَّى يَنْصَبَ

عَنْ نَوَاحِيہ (قرطبی) برتن بھر کر کناروں

سے گرنے لگا۔ پانی پھلکنے لگا۔ فِیاض

اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کثیر العطاء سخاوت

کرنے والا ہو۔ اصطلاح فقہ میں افاضہ عرفا

سے مزدلفہ میں آنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ

ہے کہ جب عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ آؤ تو

وہاں خدا کو خوب یاد کرو

اس کے برتن کو لباب بھر دیا۔

عَرَفَات۔ منہ موقوفہ سے جو سرک مشرق

کی جانب طائف کو جاتی ہے اس پر مکہ سے

کوئی بارہ میل کے فاصلہ پر کئی میل کے رقبہ

کا ایک مہا چوڑا میدان پڑتا ہے اس کو عرفات

کہتے ہیں (ماجدی) یہ عرفہ کی جمع ہے اور

عرفات اس خاص مقام کے لئے بطور سم

علم کے استعمال ہوتا ہے

صاحب تفسیر قرطبی نے تفصیل کے

ساتھ اس کے ماخذ کا ذکر کیا ہے وہاں دیکھ لیا

جائے۔

مَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ مشعر کے لفظی معنی نشانی اور علامت کے ہیں اور الحرام اس کی تعظیمی صفت ہے۔ یہ اس خاص مقام کا نام ہے جو مزدلفہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان ہے۔ اور پورے میدان مزدلفہ کو بھی مشعر حرام کہتے ہیں۔ مشعر حرام کو جمع بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس میں مغرب و عشاء کی دونوں نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے۔

مزدلفہ کو مشعر حرام اس لئے کہتے ہیں کہ حدودِ حرم میں ہے۔ جبکہ عرفات حدودِ حرم سے خارج ہے

مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اِرْدِلَاف سے مشتق ہے جس کے معنی تقرب حاصل کرنے اور قریب ہونے اور ملاقات کرنے کے ہیں۔ جناب آدم و حوا کو جبے میں کے دو مختلف مقامات پر اتارا گیا تو ان کی پہلی ملاقات مزدلفہ میں ہوئی۔ یعنی وہ مقام بر جس میں سب سے پہلے انسانی جوڑے کی ملاقات ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مقام خود ایسا ہے کہ لاکھوں بندگانِ خدا یہاں اپنا تعلق خدا سے جوڑتے ہیں اور خدا کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ مزدلفہ

وہ مقام ہے جہاں بندہ خدا سے ملاقات کرتا ہے۔ اور خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ المشاعر: المعالم الظاہرۃ۔ وانما تمتیت المزدلفۃ المشعر لانہا داخل الحرام (ابن کثیر) مشعر حرام سے مراد باجماع امت مزدلفہ ہے۔ عبد اللہ بن عمرو سے جب سوال کیا گیا کہ مشعر حرام کونسا مقام ہے تو انھوں نے مزدلفہ پہنچ کر کہا کہ یہ مقام ہے مشعر حرام۔ (ابن کثیر)

انما ستمیت بفعل اہلہا لانہم یزدلفون الی اللہ ویقتربون بالوقوف فیہا (قرطبی)

علامہ ابو بکر حقاہ فرماتے ہیں کہ: لم یختلف اهل العلم ان المشعر الحرام المزدلفۃ۔ (احکام القرآن)

الصَّالِیْنِ۔ هَذَا یَضِلُّ صِلَاً وَ صِلَاً۔ گمراہ ہونا۔ بے راہ روی اختیار کرنا۔ گم ہونا۔ راستہ سے ہٹ جانا۔ بے دینی اختیار کرنا۔ جہالت۔ نادانی۔ بھوک چوک وغیرہ۔

صَلَاتِ ہدایت کی ضد ہے۔ ضَلَّ عَنْ الطریق راستہ بھٹک گیا اور ضَلَّ الشَّیْءُ عنہ۔ چیز گم ہو گئی۔ لفظ صالین جمع اور

ضلال واحد ہے۔ اس کی جمع ضلّال بھی آتی ہے یہاں ضلال سے مراد ناواقفیت اور امورِ ملک سے بے خبری ہے۔ صاحب مفردات علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ضلال کی دو قسمیں ہیں ایک ضلالِ علوم نظریہ میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ معرفتِ الہی اور اس کی وحدانیت اور نبوت وغیرہ ذلک من الحقائق۔ ان علوم نظریہ کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
دوسری قسم ضلالت کی علومِ عملیہ کی ضلالت ہے جیسا کہ احکامِ شرعیہ کی معرفت اور اصولِ عبادات سے بیگانگی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّقُوْا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلَالًا بَعِيْدًا۔

غرض یہ کہ ضلال کے اصل معنی راہِ مستقیم سے انحراف کے ہیں یہ انحراف چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ الضلال : العدول عن الطريق المستقیم (راغب)

پھر یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہئے کہ عدول عن الطريق عمدًا ہو یا سہواً ہر دو کو ضلال کہا جاتا ہے۔ اور جب لفظ ضلال کی نسبت انبیاء کی طرف ہو تو مراد سہو ہوتا ہے۔

حَسَنَةٌ - وہ طاعت ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور بہتر ہے اور اس کے اندر ہر قسم کی خیر و خوبی آگئی (ماجدی)
اس نے محسنات کو کمرہ استمال کیا گیا ہے۔
اِنَّ حَسَنَةَ نَّكَرَةٍ فِي سِيَاقِ الدَّعَاءِ فَهُوَ
محتمل کل حسنة من الحسنات (قرطبی)
حسنہ کا لفظ عام ہے۔ تمام جہانی اور مالی نعمتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

الحسنة يُعْتَبَرُ بِهَا عَنْ كُلِّ مَا يَسِرُّ مِنْ نِعْمَةٍ تَنَالُ
الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ وَبَدَنِهِ (راغب)
اس ہی سے احسان ہے۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نیکی کرنا۔ اصل حق سے زیادہ دینا۔

عَدْلٌ : حق پورا دینا اور پورا لینا ہے۔ اس زائد خوشی سے زیادہ دیدینا احسان میں شمار ہے
نَصِيبٌ - یہ نَصَبٌ بِنَصْبٍ سے
ماخوذ ہے کسی چیز کو کاٹنا۔ کھڑا کرنا۔ تھکنا
مرض کو نصب کہتے ہیں اور نَصَبٌ وہ مقام (تھان) جہاں غیر اللہ کے نام پر ندیں وغیرہ دی جاتی ہوں۔ اسی سے نصیب سے متعلق شدہ
حصہ کو کہتے ہیں۔ اور نصیب اس پتھر کو بھی کہتے ہیں جو بطور یادداشت کے کہیں گاڑا گیا ہو۔
اور نَصَبٌ ان پتھروں کو بھی کہتے ہیں جہاں پر

مشرکین اپنے آلہہ باطلہ کی قربانیاں کرتے تھے۔ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اِلٰی نَصِیْبٍ یُّؤْتُوْنَ۔

تعب اور تھکاوٹ پر بھی نصب کا لفظ بولا گیا ہے۔ قرآن میں ہے: لَقَدْ لَقِیْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصِیًّا۔ والنَّصِیْبُ الحِظُّ المنصوب (راغب) یعنی متعین حقہ۔
سَرِیْعٌ۔ یہ سُرْعَۃً یَسْرِعُ سُرْعًا و سُرْعَۃً سے ماخوذ ہے۔ سَرِیْعٌ صفت ہے جیسا کہ عَظْمٌ یَعْظُمُ سے عظیم۔

جلدی کرنے والا۔ والمعنی فی الآیۃ اَنَّ اللہ سبحانہ سریع الحساب لا یمتدّ الی عِدّ ولا الی عَقْدٍ۔ وقیل سَرِیْعُ المجازات للعباد باعمالہم (قرطبی)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کو بدلہ دینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کیونکہ وہاں گنے اور شمار کرنے کی احتیاج نہیں ہے وہ علیم و حکیم ہے الْحِسَابُ۔ گنا، شمار کرنا۔ الحساب مصدر ہے جیسا کہ محاسبۃ۔ حَسِبَ یَحْسِبُ

حَسَبًا و حِسَابًا و حُسْبَانًا و حِسَابًا۔ اور کبھی شے محسوبا کو حساب کہہ دیا جاتا ہے (قرطبی)
تَعَجَّلْ۔ عَجَلَ یَعْجَلُ عَجَلًا و عَجَلًا جلدی کرنا۔

کہتے ہیں عَجَلَ بِہِ الْیَہِ ایکام سے دوسرے کی طرف جلدی کرنا۔ تَعَجَّلْ فِی الامر کام میں جلدی کرنا۔ استعجال:

جلدی طلب کرنا۔ برا لگینتہ کرنا۔ یہاں تعجیل سے مطلب یہ ہے کہ مٹی سے مکہ کی طرف روانگی کے لئے دونوں صورتیں جائز ہیں اگر کوئی شخص دس دن کے بعد صرفہ دودن قیام کر کے ۱۲ کی شام کو مکہ چلا آئے تو بھی درست ہے۔ اور جس کا جی چاہے ۱۲ تک

وہیں ٹھہرا رہے جب بھی ٹھیک اور بہتر ہے یَعْجَبُكَ۔ آپ کو تعجب میں ڈالتا ہوں اَعْجَبَہُ و عَجَبَہُ۔ تعجب میں ڈالنا۔ حیرانی میں ڈالنا۔ عَجَبٌ یَعْجَبُ عَجَبًا۔ خوش ہونا، پسند کرنا۔ تعجب۔ فریقہ ہونا کہتے ہیں تعجبی فلان۔ فلاں نے مجھے فریقہ کر دیا اور فقہ میں ڈال دیا۔

یُعْجَبُكَ۔ صیغہ واحد مذکر غائب از باب افعال۔ کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بہ کی ہے۔ الْعَجَبُ۔ فخر۔ تکبر۔ خود بینی۔ پیش آنے والی چیز سے انکار۔

العَجَبُ۔ ہر چیز کا پچھلا حصہ۔ دُم کی جڑ۔ جمع عَجُوبٌ۔

عُجَاب اور عجیب وہ چیز جس پر تعجب

کیا جائے۔ عجیبہ۔ جس پر تعجب کیا جائے۔
جمع عجائب۔

عجب اور تعجب آدمی کی وہ کیفیت ہے
جو کسی چیز کا سبب سمجھ نہ آنے کی وجہ سے
طاریح ہوتی ہے۔

العجب والتعجب حالة تعرض للانسان
عند الجهل بسبب الشئ (راغب)
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ
یعنی آپ کو اس کی باتیں تعجب میں ڈالتی ہیں
اس سے اخنس بن شریک مراد ہے۔

الَّذُ - الذ کے معنی شدید الخصم
کے ہیں۔ یعنی سخت جھگڑالو ہے۔

لَذَّ يَلْدُ لَذًّا وَلَذَّ لِدَاذًا وَمَلَاذَةً
لَذَّةٌ عَنِ الشَّيْءِ مُنْعُ كَرْنًا - روکنا۔ لاذعہ
مداغت کرنا۔ الالذ الخصم الشديد
شدید باتوں۔ رَجُلٌ الذَّوَامِرَةُ لَذَّاءُ
(قرطبی)

الخصام۔ یہ خاصم کا مصدر ہے
جھگڑا کرنا۔ جیسا کہ خلیل نحوی کا قول ہے
اور زجاج کے نزدیک یہ خصم کی جمع ہے
جیسا کہ کلب اور کلاب اور صعب صعاب
مطلب یہ ہے کہ وہ بہت جھگڑالو ہے۔

معنی اول کے اعتبار سے باب مفاعلة کا

مصدر ہے اور ثانی کے اعتبار سے خصم
کی جمع ہے۔ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ خصام
مصدر ہے۔ چونکہ قرآن میں ہے۔ وَهُوَ فِي
الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ یہاں الخصام
مصدر ہے۔

الخصيم : شديد الخصامة۔
خَصِيمٌ مُّبِينٌ - (نخل ۴)
الخصيم۔ یہ خصومت کے لئے خاص ہے۔
قرآن میں ہے قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ یہ صفت
مشبہ کا صیغہ ہے۔ (زخون ۵۸)

واصل الخاصمة ان يتعلق كل واحد
بخصم الآخر ای جانبہ۔ (راغب)
اصل میں خصم کے معنی کنارہ کے ہیں۔ اور
مخاصمہ کے معنی ایک دوسرے کو کنارے
سے پکڑنے کے ہیں۔ پوری کو کونے سے پکڑ کر
کھینچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے نَسِيْتُهَا فِي خِصْمٍ
فِرَاشِي۔ میں اس کو بستر کے کونے میں
بھول آیا ہوں۔ (راغب)

الْحَرُثُ - کھیتی۔ صفت فاعلی حارث،
جمع حُرَاث۔ صفت مفعولی حرث جمع حرَاث
حَرَثَ الْأَرْضَ۔ زمین میں ہل چلانا۔ حرث
الامال۔ مال کو جمع کرنا۔ حرث الشئ کبھی چیز

اچھی طرح مطالعہ کرنا۔ المَحْرَثُ حل۔ زمین کھودنے کا آلہ۔ حَرَّتْ يَحْرُثُ۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حرث کے معنی لغوی شق کرنے اور بھاڑنے کے ہیں۔ الحرث في اللغة الشق ومنه المحراث لما يُشق به الارض

اسی طرح مال کمانے اور جمع کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اُحْرُثْ لَدُنْيَاكَ كَأَنكَ تَعِيشُ أَبَدًا۔

امام راغب فرماتے ہیں : الحرث القاء البذر في الارض وتهيتؤها للزراع (مفرداً) حرث کا لفظ قرآن پاک میں عورتوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے کہ حرث سے مراد کھیتی ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ حرث سے اشارہ عورتوں کی طرف ہو اور نسل سے مراد اولاد ہو۔ وَيَهْلِكُ الْحَرثُ وَالنَّسْلُ يَتَنَاوَلُ الْحَرَثِينَ (راغب) اور آیت نِسَاءٌ كُحِرْنَ كَلَمٌ میں حرث سے مراد عورتیں ہی ہیں۔

النَّسْلُ - اصله الخروج والنقوطة۔ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ - وَمِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ۔ (قرطبی) النسل : الانفصال عن الشيء۔ (راغب) ایک چیز کا دوسری چیز سے نکلنا۔ جد ہونا اور گرنا۔ نَسَلَ الطَّائِرُ

النَّسْلُ من كل شيء من الحيوان۔ (ماجدی)

النسل : اولاد۔ خلق۔ ذرّیہ۔

العِزَّةُ - عَزَّيْعَزَّاءٌ وَعِزَّةٌ وَعِزَّازَةٌ عزيز ہونا، قوی ہونا، کمیاب اور قلیل ہونا، دشوار اور سخت ہونا۔

العِزَّةُ : یہ لفظ قرآن کریم نے خالق کائنات کی صفت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یعنی وہ ذات جس کا غلبہ اور اقتدار پوری کائنات پر حادثی عَزَّاءٌ مدد کرنا، عزت کرنا۔

عِزَّةٌ فِي الْكَلَامِ : گفتگو میں غالب آنا۔ قرآن میں ہے : عَزَّيْنِي فِي الْخُطَابِ۔ گفتگو میں مجھ پر غالب آگیا ہے۔

عزت دراصل اس حالت کا نام ہے کہ انسان کو وہ شرف حاصل ہو کہ مغلوب نہ ہو۔

العِزَّةُ حالة مافعة للانسان من ان يُغلب (راغب) العِزَّةُ القوة والغلبة (قرطبی)

یہاں عزت سے مراد جلالانہ حمیت ہے۔ کہ جب اس کو خدا کا حکم یاد دلایا جاتا ہے تو جہالت اس کو براہِ نیلختہ کر دیتی ہے اور بھڑک اٹھتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور یہ مجھے کیا دعوت دیتے ہیں لہذا وہ اہل اسلام کی دشمنی پر اترتا ہے۔ العِزَّةُ هنا الجِئَة (قرطبی)

اسی سے عزیز ہے جو غالب ہو مغلوب نہ ہو۔

حَسْبُهُ - حَسْبٌ یَحْسِبُ حَسَابًا

وَحِسْبَانًا وَحِسْبَةٌ وَحِسَابَةٌ - شمار کرنا۔

گنا۔

حَسْبٌ یَحْسِبُ حَسْبًا: شریف الاصل ہونا۔

صفت حَسِيبٌ - جمع حَسِیاءٌ۔

حَاسِبٌ مُحَاسِبَةٌ: حساب کی جانچ پڑتال کرنا

لفظ حسب کفایۃ کے معنی میں استعمال

ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اکثر یہی مراد ہوتے ہیں۔

حَسْبُنَا اللّٰهُ اِیْ کَافِیْنَا - حَسْبُهُمْ

جَهَنَّمُ، کَافِیْهِمْ۔

حَسْبُهُ جَهَنَّمُ کا مطلب یہ ہوگا کافیہ

جَهَنَّمُ - یعنی اس کو جہنم کافی ہے

وَحَسْبٌ یُسْتَعْمَلُ فِی مَعْنٰی الْکَفَیَّةِ (راغب)

الْمِهَاد - مَهْدٌ اور مِهَاد - وہ مکان

جہنم کے لئے تیار کی جائے۔

مِهْدٌ: زمین پر بچے کو سنانے کے لئے

بستر بچانا۔ الْمِهَادُ: قرار گاہ۔ ٹھکانا۔

مِهْدٌ یَمُهَدُّ فَرْشٌ بَچَانَا - مِهْدٌ اور

مِهَادٌ بستر فرش - جمع مِهَوِجٌ اور

اَمِهَادٌ - مِهْدٌ کی جمع مِهَادٌ بھی ہے۔

وَالْمِهَادُ جَمْعُ الْمِهْدِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمُهَيَّأُ

لِلنَّوْمِ وَمِنْهُ مِهْدُ الصَّبِیِّ (قرطبی)

الْمِهْدُ مَا تُهَيَّئُ لِلصَّبِیِّ (راغب)

مَرْضَات - الْمَرْضَات: الرِّضَا، یَقَالُ

رَضِیَ یَرْضِی رِضًا وَمَرْضَاةً - راضی ہونا۔

خوش ہونا۔ صفت رَاضٍ، جَمْعُ رَضَوْنَ

وراضون اور رَضِیَ کی جمع ارضیاء

وَرَضَاةٌ ہے۔ مَرْضَاةُ اللّٰهِ یعنی اللہ کی

رضا جوئی۔ مَرْضَاتٌ مصدر مِی اور اسم مصدر

رضا مند ہونا۔ پسند ہونا۔ رضا مندی۔

خوشنودی۔

السَّلَام - ادْخُلُوا فِی السَّلَامِ کَافَّةً:

کُونُوا عَلٰی مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ - واجتصموا علی

الاسلام واثبتوا علیہ - (قرطبی)

سَلَام کے معنی لغوی اعتبار سے صلح و امن کے

ہیں۔ یہ حرب کے مقابل ہے۔ مگر یہاں مراد

صلح و امن کے معنی نہیں ہیں بلکہ اسلام کے

ہیں۔ اور اہل عرب کے کلام میں سَلَام کا لفظ اسلام

کے معنوں میں آیا ہے۔

دَعْوَةُ عَشِیْرِیْ لِلتَّحْلِیْمِ

رَأٰیْتُمْ تَوَلَّوْا مَدِیْنَا

یہ ایک کندی شاعر نے اپنی قوم کو اسلام کی

دعوت دیتے ہوئے کہا ہے۔ قبیلہ کندی کے

لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد

ارتداد کی طرف لوٹ گئے تھے اور پھر مسلمانوں

کو یہ حکم ہے بھی نہیں کہ وہ سب صلح میں شریک ہوں۔ بلکہ صرف اتنا حکم ہے اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْعَلْ لَّهَا لَیْکِنْ یہ کہ ابتداءً بالصلح یہ شانِ مؤمن کے خلاف ہے۔ لہذا یہاں سلم سے مراد بالاقفاً منسخرین اسلام میں دخولِ کامل ہے۔

فَالسَّلَامُ هُنَا بِمَعْنَى الْاِسْلَامِ (قرطبی)
السَّلَامُ کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ نافع، ابن کثیر اور کسائی نے بالفتح پڑھا ہے اور باقی مشرک نے کسرہ کی قرات ہی کو اختیار کیا ہے (بیضاوی)

بعض حضرات نے سلم۔ سلم اور سلم بالفتح میں فرق بیان کیا ہے۔ ابو عمرو بن العلاء نے ذکر کیا ہے کہ سلم سے مراد اسلام ہے اور جو سورہ محمد اور سورہ انفال میں ہے وہاں دونوں جگہ بالفتح سے مراد صلح اور سالمہ ہے لیکن مبرور نے اس تقسیم کو رد کیا ہے۔ مامون بن محمد نے یہ تقسیم کی ہے: السَّلَامُ: الاسلام والسَّلَامُ: الصلح۔ والسَّلَامُ بِفَتْحِ اللَّامِ: الاسلام یعنی لا نقیاد لیکن محمد بن یزید نے ان تمام تعریفات کو ناپسند کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان تعریفات کی اصل قیاس پر ہے۔ جب کہ لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ لغات کا فیصلہ قیاس سے کرنا غلط ہے بلکہ لغات کا تعلق صرف سماع سے ہوتا ہے۔

لہذا صحیح یہ ہے کہ سلم سلم اور سلم تینوں کے معنی واحد ہیں۔ جیسا کہ مشہور لغوی عالم کسائی نے اختیار کیا ہے۔

قَالَ الْكِسَائِيُّ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْبَصَرِيِّينَ وَهَاجِمِيٍّ يَقَعَانِ لِلْاِسْلَامِ وَالْمَسَالِمَةِ - سلم مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اقویٰ ۱۳۲۲

كَافَّةً۔ لفظ کافۃً جمعاً اور عامۃً کے معنی میں آتا ہے۔ یہ لفظ اس جگہ ترکیب میں حال واقع ہے۔ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اُدْخُلُوا کی ضمیر سے حال ہو دوسرے یہ کہ سلم بمعنی اسلام کا حال قرار دیا جائے۔ پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی ہاتھ پاؤں، دل و دماغ ہر طرح سے اسلام کو اپنا لو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں سے اسلام کا اظہار ہو مگر دل سے اقرار نہ ہو۔ دوسری صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل اور پورے اسلام میں۔ یعنی کافۃً اسلام کی صفت ہوگی۔

مطلب یہ ہوگا کہ دین کے تمام احکام کو قبول کرو ایسا نہ ہو کہ کچھ احکام تو اسلام کے لئے اور کچھ یہودیوں کے لئے اور ایک اسلام بنام یہودی اسلام رکھ لیا (مختصر مفسر مفتی)

كَافَّةً : كَفْتُ يَكْتُفُ كَفًّا وَكَفَافَةً . منع
کرنا۔ روکنا۔ كَفَّ عَنِ الْأَمْرِ۔ کام سے
روکنا۔ كَفَّ وَكُفَّ بَصْرَهُ : اندھا ہونا۔
تَكَفَّفَ النَّاسُ : لوگوں سے مانگنے کے لئے ہاتھ
پھیلانا۔ الْكَفَّةُ : ترازو کا پلٹا۔

البَکَّة: ہر گول چیز۔ البَکَّة: کنارہ۔
کسی چیز کی آخری حد۔ کُفَّة القميص: کرتے
کے دامن کے ارد گرد لگی گوث (منجد)

کَھنۃُ المیزان - یعنی ترازو کے پلڑے کو کفہ
اس لئے کہتے ہیں کہ وہ چیز کو تفرق اور کمی زیادتی
سے روکتی ہے۔ کَفَّۃُ الانسان ہتھیلی کو کہتے
ہیں کہ انسان کے نفع اور نقصان کو جمع کرتی
ہے۔ یہیں سے کافہ جماعت کے معنوں میں بولے
جانے لگا کہ جماعت بھی افراد کو تفرق و انتشار سے
روکتی ہے۔ کافۃ کی اصل کففت ہے۔ جس
کے معنی ہیں منعت۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں
اسلام میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہ
روکے۔

وهو مشتق من قولهم كففت اى
منعت. أو الكف المنع (قرطبي)

فَإِنْ زِلْتُمْ - نَزَلْتُ زُلَّةً وَزُلَّةً
 زُلَّةً : پاؤں کا پھسل جانا۔ گر جانا۔ سیدی
 راہ سے ہٹ جانا۔ زکک کا استعمال

تو قدم پھسلنے میں ہے۔ پھر یہیں سے اس کو اعتقادات اور آرا کی بے راہ روی پر بھی بو لے جانے لگا۔

زَلَلْتُمْ : اى تَحَيَّيْتُمْ عَنْ طَرِيقِ
الاستقامة - واصل الزلل في المذهب
ثم استعمل في الاعتقادات والآراء
وعبر ذلك - (قرطبي)

ظُلِّلَ - یہ ظُلَّة کی جمع ہے۔ معنی بادل
 سحاب۔ وَالظُّلَّةُ: السَّحَابَةُ (راغب)
 ظُلَّة: ہر وہ چیز جس سے سردی یا گرمی سے
 بچاؤ کیا جائے جیسے چھاتہ وغیرہ۔

جمع ظُلْمٌ وظِلَالٌ

الظِّلُّ : سایہ۔ جمع ظِلَال وَاظْلَال وَاظْلُول
ظَلَّلَ ظُلْمَةً کی جمع تکسیر ہے ظُلْمَةٌ کی جمع
ظُلُمٌ۔ ظِلَّ بِكسر الظاء کی جمع ظِلَالَت اور

ظلال آتی ہے جیسے کہ یَتَقَوُّوْا ظِلُّہٗ،

ظیل کی جمع قلت اخلاص ہے۔ یہ بھی حتمی

ہے کہ ظِلّالِ ظُلْمۃ کی جمع ہو جیسا کہ قِلَال

قُلَّةٌ کی جمع ہے۔ بعض نے فی ظِلَالٍ میں

الْغَمَامِ يُرْطَبُ - یہ ظِل کی جمع ہے ۔

معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

الغمام - عَمَّ نَعْمُ غَبَا دُهَانُكُنَا -

غملین کرنا عَمَّ الْقَمَرِ النُّجُومَ جَانِبِ

ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ غم اور رنج کو غم اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ فرحت اور شہور کا سائر ہے۔ اسی سے غم بادلوں کو کہا جانے لگا۔ چونکہ یہ سورج کی روشنی کے لئے سائر کہتے ہیں۔

الغمر: ستر الشئ۔ ومنه الغمام لكونه سائرًا لضوء الشمس (راغب)

الغمام: السحاب الرقيق الابيض۔ سترى بذلك لانه يغمى اى يستر (قرطبي)

سَلَّ - سَأَلَ يَسْأَلُ سَوَالًا وَسَوَالَةً وَمَسْأَلَةً - چاہنا۔ درخواست کرنا۔ کسی چیز کی حقیقت جاننے کے لئے پوچھنا۔

السُّؤَالُ: استدعاء معرفة او ما يؤدى الى المعرفة واستدعاء مال او ما يؤدى الى المال (راغب)

سَلَّ اصل میں سَوَال سے ماخوذ ہے۔ اصل میں اِسْأَلَ تھا۔ سین کو حرکت دے کر ہمزہ وصل کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ صيغة اِسْأَلَ کے ہمزہ وصل کو گرانے کے بارہ میں اہل عرب میں دو طریق رائج ہیں اور قرآن پاک میں دونوں طرح کا استعمال موجود ہے۔ ایک یہ کہ جب سوال ابتدائی کلام میں آئے تو ہمزہ وصل کو بالکلیہ گرا دیا جاتا ہے جیسا کہ یہاں موجود ہے سَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ اور اگر یہ امر کا صیغہ حرف عطف کے بعد آئے تو

ہمزہ کو برقرار رکھا جاتا ہے مگر متحرک نہیں ہوتا جیسا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اور وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

کَمْ - یہ حروف استفہام میں سے ہے اور اس کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ استفہام عدد سے ہو جیسے کَمْ دَرَهَمًا لَكَ تمہارے پاس کتنے درہم ہیں۔ اس صورت میں اس کی تمیز منصوب ہوتی ہے۔ دوسرا کَمْ استفہام خبر کے لئے آتا ہے کَمْ عَبْدٌ مَلَكَتْ میں بہت سے غلاموں کا مالک ہوں کَمْ خَبْرٌ کے معنوں میں کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس کی تمیز مجرور ہوتی ہے۔

حرف کَمْ یہاں ترکیب میں منصوب ہے اس لئے کہ یہ اَتَيْنَهُمُ کا مفعول ثانی ہے۔ بعض نے کَمْ کو ایک محذوف فعل سے منصوب کیا ہے۔ اور تقدیر کلام یوں بیان کی ہے کَمْ اَتَيْنَهُمُ حرف کَمْ ہمیشہ اپنے مفعول سے مقدم ہوتا ہے چونکہ حروف استفہام صدر کلام کو چلتے ہیں۔ آگے میں آیت اس کی تمیز ہے۔ اس کے تمیز پر حرف مِنْ عموماً داخل ہوتا ہے جیسا کہ کَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهُ۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ۔

کَمْ عبارة من العدد ويستعمل في باب

الاستفهام ويُنصب بعد ذلك الاسم الذي يميز به. (راغب)

والمراد بالآية كَمَا جَاءَ هُمْ فِي امْرُجِدٍ صلى الله عليه وسلم من آية مُعْرِفَةٍ بِهِ دَالَّةٌ عَلَيْهِ. (قرطبي)

زَيْن - زَان يَزِنُ زَيْنًا. زينت دینا خوبصورت بنانا. آراستہ کرنا۔ الزَّيْنُ مصدرٌ بمعنى آراستگی۔ خوشنما۔ یہ ضد ہے شَيْن کی، بمعنی بد نمائی۔ قباحت۔ برائی۔ عیب۔ زَيْن کی جمع ازْيَانٌ - مُؤَيَّنٌ، نَائٍ - حَاجِمٌ۔ صفت زَائِنُ الزِّيَّانِ : نہایت خوبصورت۔

حدیث میں ہے زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ قرآن کو حسن آواز سے پڑھو۔ زَيْنَةٌ : خوبصورتی بے عیبی۔

زینتِ حقیقی تو یہ ہے کہ انسان آخرت اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو۔ امورِ دین کو بھی ٹھیک ٹھاک ادا کرے اور حقوقِ دنیا سے بھی غافل نہ ہو اور انسان کے لئے کسی بھی حال میں نقصان دہ نہ ہو۔

الزينة الحقيقية ما لا يشين الانسان في شيء من احواله لا في الدنيا ولا في الآخرة (راغب)

پھر زینت کی تین اقسام ہیں ایک زینتِ نفسیہ ہے جیسے کہ علم نافع اور اعتقاداتِ حسنہ اور دوسری

زینتِ بدنیہ ہے۔ جیسا کہ قوتِ جسمانی اور اعتدالِ اعضاء اور طول و قامت کا مناسب اور تیسری زینتِ خارجیہ ہے قرآنِ پاک میں تینوں کا استعمال ہوا ہے۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّا لَكُمُ الْيُسْرَى. اور قُلْ مَنْ حَقَرَنِي فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ يَزِينُ خَارِجِيہ ہے۔ چونکہ مشرک ننگے ہو کر طواف کرتے تھے قرآن نے کہا کہ زینتِ لباس کو تم پر کس نے حرام کیا ہے۔ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ یہ زینتِ دنیوی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یہ زینتِ بدنیہ ہے۔ اگرچہ لفظ زینت یہاں نہیں مگر

سے مراد زینت ہی ہے۔

زَلْزَلُوا - زَلَّ يَزِلُّ زَلًّا وَزَلَّالًا وَمَزَلَّتْ صَفَّتٌ زَلِيلٌ وَأَزَلَّ، مَوْتٌ زَلَاءٌ. زَلَّ عَنِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ۔ صحیح راستہ سے پھر جانا۔ انحراف کرنا۔ زَلَّالٌ مصدر ہے۔ زَلَزَلَ يَزْلُزِلُ زَلْزَلَةً۔ شدید حرکت۔ ارتجاج الارض واهتزازها جمع زَلَّالٌ : شدائد مصائب۔

یہ زلزلہ اشخاص و افراد میں بھی ہوتا ہے اور احوال و زمین میں بھی ہوتا ہے۔

والزلزلة : شدة التحريك. زَلَزَلَ اللَّهُ

الْأَرْضَ زَلَزَلَتْ وَزِلْزَالًا بَالِكْسَرِ إِذَا انْخَرَتْ
واضطربت۔ (قرطبی)

زکزلوا کے معنی ہیں انہیں خوفزدہ کیا گیا،
انہیں خوب جانچا گیا یہاں تک کہ وہ بے رشتہ
پکار اٹھے کہ خدا یا تیری مدد کب ملنے والی ہے
زکزلوا انخرفوا او خرکوا۔ وقال الزجاج
اصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه
(قرطبی)

الْقِتَالُ - كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ :

تمہارے اوپر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔

قَاتِلِ يَمُوتُ قِتَالًا وَقِتَالًا وَمُقَاتَلَةً

لڑنا۔ دشمنی کرنا۔ قتال مصدر ہے۔ اس کی اصل
قَتَلَ يَقْتُلُ قِتَالًا ہے۔ قتل کے معنی جسم سے
روح کا نکال دینا ہے اور روح کا جسم سے جدا
ہو جانا ہے۔ پھر اگر روح کا اخراج قصد خارجی
قوت اور غیل سے ہو تو اس کو قتل کہتے ہیں۔ اور
اگر روح کا خروج طبعی سبب سے ہو جیسے مرض
وغیرہ سے تو اس کو موت کہتے ہیں۔

لفظ قتل لغت اور بدعا کے لیے بھی

قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ

ای لعنہم اللہ۔ (التوبہ آیت ۳)

القتل : اصل القتل ازالۃ الروح عن

الجسد کالموت لکن اذا اعتبر بفعل المستولی

يُقَالُ الْقَتْلُ - وَإِذَا اعْتَبِرَ بِمَوْتِ الْحَيَاءِ يَقَالُ
موت (راغب)

کُرْہ - کُرْہ لَکُم تمہارے لئے

دشوار ہے۔ تمہیں گراں گزرتا ہے۔ یہ ہو

کی خبر ہے۔ کُرْہ اور کُرْہ دو نون کے معنی

ایک ہیں۔ ناپسند کرنا۔ بُرا جانا۔ اسم فاعل

کَا رَہ بمفعول مکروہ ہے۔ اور کُرْہ

یکرْہ باب کرم سے ہو تو اس کی صفت

کَرِہِہ آتی ہے بمعنی بدنا۔ بعض اہل لغت

نے کُرْہ اور کُرْہ بفتح الکاف میں سرق

بیان کیا ہے کہ کُرْہ وہ کام جس پر خود اپنے کو

مجبور کیا جائے۔ اور کُرْہ بفتح الکاف وہ کام جو

دوسروں کی مجبوری اور زبردستی سے کیا جائے

بعض نے یہ فرق بھی بیان کیا ہے کہ کُرْہ بفتح

وہ مشقت ہے جو انسان کو خارج سے لاحق

ہوتی ہے جیسا کہ کوئی کام کسی کی مجبوری سے کرنا

اور کُرْہ بضم اس کلفت و مشقت اور ناپسندیدگی

کو کہا جاتا ہے جو اپنی ذات سے پہنچی ہو۔ یعنی

کسی کام کو طبعاً ناپسند کرتے ہوئے کرنا۔ لیکن

صحیح یہ ہے کہ دونوں کے ایک ہی معنی آتے ہیں

جیسا کہ امام راغب نے لکھا ہے۔ قیل : الْكُرْهُ

وَالْكُرْهُ وَاحِدٌ نَحْوُ الضَّعْفِ وَالضَّعْفِ

کُرْہ لَکُم۔ یہاں یہ کراہت فریضہ مذہبی

سے نہیں تھی بلکہ اس کا اصل منشا اہل و عیال اور وطن کی جدائی اور مفارقت تھی اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عکرمہ کا قول ہے کہ قتال اور جہاد محبوب ترین ہو گیا تھا۔ اور اس آیت کریمہ کے نزول پر صحابہ کرام بے ساختہ پکار اٹھے کہ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اور پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی مامور کو کما حقہ بجالانا ایک دشوار امر ہے پھر یہ کراہت کبھی طبعاً ذکر ہے جس سے فطرۃ بچنا دشوار ہے۔ باقی مقل و شرع کی رو سے کراہت تو اس کا صحابہ کی ذوات میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اکراہ : مجبور کرنا۔ زبردستی کرنا۔ لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ دین میں زبردستی نہیں۔ کُرْہ لفظاً مصدر ہے مگر معنی مفعول ہے ہر کردہ کے معنی دے رہا ہے جیسے خُبْرٌ بمعنی مخبوز پکی ہوئی روٹی۔

کَا رِهُون : ناپسند کرنے والے۔ کارِہ واحد ہے۔ باب سمع سے متعدی ہے۔

کَرَّہ : ناپسند کرنا۔ کَرَّہ (ن) ناپسند ہونا شَرٌّ شَرٌّ لَّكُمْ : وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وہ تمہارے حق میں باعثِ غرابی ہو۔ نقصان ہو الشَّرُّ : کینہ۔ بُرائی۔ دشمنی۔ جنگ۔ عیب۔ جمع شُرُور۔ شَرِّہ۔ تیزی۔ غصہ۔

طیش۔ حرص۔ شَرٌّ کراہت۔ ما قُلْتُ ذَلِكُ لَشُرِّكَ میں نے تیری کراہت کی وجہ سے یہ نہیں کہا۔

شَرِّیْک : شرارت کرنے والا۔ جمع اشرار و اشرۃ۔ شَرٌّ یَشْرُوْیْشُرٌ : شری ہونا۔ شرانگیز ہونا۔ شَرًّا و شَرَّارٌ مصدر شَرٌّ دھوپ میں سکھانا۔ شَرَّ اللَّحْمِ گوشت کو دھوپ میں سکھایا۔ شَرَّ الثَّوْبِ : کپڑے کو دھوپ میں سکھایا۔

شَرِّکِ تعریف : شَرٌّ دراصل جامع لفظ ہے جو تمام اقسامِ سور پر حاوی ہے۔

المشر : الذی یُرَغِبُ عَنْهُ الْکُلُّ (راغب) شر وہ ہے جس سے سب کو نفرت ہو۔ یہ خیر کی ضد ہے۔ خیر وہ ہے جس کی طرف سب کو رغبت ہو۔ خَیْرٌ۔ بہتری۔ بھلائی۔ ہر اچھا کام یہ شر کی ضد ہے۔ عدل۔ انصاف۔

خیر کی تعریف : الخیر ما یُرَغِبُ فِیْهِ الْکُلُّ (راغب) خیر وہ ہے جس کو سب پسند کریں۔ خیر اور شر دونوں کی دو اقسام ہیں۔ ایک یہ کہ خیر ہر حالت میں خیر ہو اور ہر فرد کے لئے بہتر ہو جیسے کہ عقل عدل۔ نیکی اور ایشہ ہر حالت میں شر ہو اور ہر ہر فرد کے لئے شر ہو جیسا کہ قتل ناحق، چوری۔ زنا کاری۔ دوسری قسم خیر و شر کی مفید ہے۔

ایک کے لئے خیر کا پہلو ہے اور دوسرے کے لئے شر کا بھی امکان ہو۔ جیسا کہ مال وغیرہ۔ یہ بعض کے لئے فتنہ اور شر ہے بعض کے لئے خیر کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسا کہ خود قرآن پاک میں ہے اِنْ

شَرَكَ خَيْرًا اَلَّذِي هُوَ مَالٌ جَهْلِيٌّ

صَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ :

روکنا ہے خدا کی راہ سے۔

صَدَّ يَصُدُّ صَدًّا - صَدَّةٌ عَنْ كَذَا :

روکنا۔ ہٹانا۔ منع کرنا۔ صَدَّ عَنْهُ : امرض

کیا۔ صفت صَادٌّ جمع صَدَدٌ اَدَّ مَوْنَت

صَادَّةٌ - جمع صَوَادٌ وَصَدَّةٌ اَدَّ - مَاءٌ

صَدِيدٌ : گندہ پانی جس میں خون اور پیپ

کی ملاوٹ ہو۔ (ابراہیم ۱۶)

وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَكُفِّرَ بِهِ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاُخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ كَبُرُ

عِنْدَ اللّٰهِ (البقرہ ۲۱۷)

ترکیب : صَدَّ مَبْتَدَاً عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

صَدَّ كَيْ سَعَلَ - وَكُفِّرَ بِهِ صَدَّ بِمَعْطُوف

ہے۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَحْبُورٌ مَعْطُوفٌ ہے

سَبِيلِ اللّٰهِ پر اور یہ عَنْ كَمَا مَخُولٌ ہے۔

ای صَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اور وَاُخْرَاجُ

اَهْلِهِ كَا عَطَفَ بَعْدَ ہے اور ان تینوں

کی خبر اکبر ہے۔

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

ابْتِدَاءً وَكُفِّرَ بِهِ عَطَفٌ عَلَى صَدَّ

وَحَبْرُ الْاِبْتِدَاءِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ اَيَّ اعْظَمَ

اَتَمَّ اَمِنْ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ -

اس ترکیب کو امام قرطبی نے مبرر کی طرف

منسوب کر کے صحیح قرار دیا ہے۔

يَزَالُونَ - ذَاكَ يَزُولُ زَوَالًا وَزَوَالًا

جگہ سے ہٹ جانا۔ ذَاكَ يَزُولُ ذَيْلًا۔ ہٹانا۔

جدا کر دینا۔ اپنے مکان سے الگ کر دینا۔

زوال ایسی شے میں بولا جاتا ہے کہ پہلے ایک

جگہ میں ثابت اور قائم تھی بعد میں ہٹا دیا جائے

ذالہ یزیلہ ذیلًا۔ کسی چیز کو اس کی جگہ

سے ہٹا دینا۔

الزوال : يقال في شئ قد كان ثابتًا

قبل - (راغب)

لَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ : وہ تمہارے ساتھ

جنگ جاری رکھیں گے

فعل زَالٌ متقی معنوں کا متقاضی ہے۔ جب اس

پر حرف نفی (لا) داخل ہوتا ہے تو اثبات

کے معنی دیتا ہے۔ زَالَتِ الشَّمْسُ مَالَتْ عَنْ

كِبِدَ السَّمَاءِ (منجد)

يُرْتَدُّ اِرْتِدَادًا : اِرْتِدَادًا اَوْ رَدًّا

اِرْتِدَادًا اَوْ رَدًّا کے معنی ہیں جس راہ سے

ایا تھا اسی راہ سے لوٹ جانا۔ البتہ تھوڑا
فسق ان دونوں میں یہ ہے کہ ردۃ کفر کے
ساتھ مخصوص ہے۔ اور ارتداد عام ہے۔
اصل مادہ رَدَّ یَرُدُّ رَدًّا ہے کسی چیز کو
پھر کر دینا۔ واپس کر دینا۔ قبول نہ کرنا۔
رَدَّ الْبَابَ : دروازہ بند کرنا۔ مُرْتَدٌ :
دین حق سے انحراف کرنے والا۔ کافر۔
الارتداد والردة : الرجوع فی الطریق
الذی جاء منه (راغب)

حَبِطَتْ - حَبِطْتُ : حَبِطَ یَحْبِطُ (س)
حَبِطًا وَحُبُوطًا - عمل کا بیکار ہو جانا۔
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
یَعْمَلُونَ . وَسَیَحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ
فَاحْبِطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ - اللہ نے ان کے
اعمال کو برباد کر دیا۔

اعمال کے حبط ہونے کی مختلف صورتیں ہیں
ایک یہ ہے کہ اعمال کی غرض و غایت محض دنیوی
ہو تو ان کا چونکہ آخرت میں کوئی نفع نہ ہوگا لہذا
یہ بھی حبط ہوئے۔ دوسری صورت یہ کہ اعمال تو
اُخرویٰ اور نیک طرز کے تھے مگر اعمال سے مقصود
رضائے الہی اور حصول آخرت ہی نہ تھا۔ لہذا یہ بھی
سود مند نہ ہونے کی وجہ سے حبط ہو گئے۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ اعمال بھی صالحہ تھے

اور مقصود بھی آخرت تھی۔ مگر ان کے ساتھ
معاصی اتنے تھے کہ ان کی پاداش میں اعمالِ صالحہ
باعثِ نعتِ زین کے لہذا یہ حبط ہوئے۔
اعاذنا اللہ من حبط الاعمال۔
اصل حبط یہ ہے کہ جانور اتنا چارہ کھائے
کہ پیٹ پھول جائے اور اس کو اچھا راس ہو جائے
واصل الحبط من الحبط یفتح الباء
وهو ان تكثر الدابة الا لا حتی ینتفع
(راغب)

حَبِطْتُ : اِی فُسِدَتْ وَبَطَلَتْ وَمِنْ
الْحَبِطِ وَهُوَ ضَادٌ یَلْحَقُ الْمَوَاشِیَ فِی
بَطُونِهَا مِنْ کَثَرَةِ اَکْلِهَا الْکَلَامَ فَتَنْفَعُ
اجوافها (قرطبی)

هَاجَرُوا - هَجَرُوا اور هَجَرَان کے
معنی ہیں جدا ہونا۔ چھوڑ دینا۔ مفارقت اور
جدائی اختیار کرنا۔ ایک م کو ترک کر کے
دوسرے کو اپنانا۔ انہوں نے دار الکفر سے
ہجرت کی۔ انہوں نے وطن چھوڑا۔ (باب
مفاعلة سے)

الْمَاجِرُ وَالْهَجْرَانُ : مفارقة الانسان
غیرک (راغب)

الهجرة معناها الانتقال من موضع
الی موضع وقصد ترك الاول ايشارة

لثانی (قرطبی)

هَجْرَتِهِمْ هَجْرًا وَهَجْرًا. الهجرة
اسم ہے۔ اصطلاح اسلام میں ہجرت نام
ہے دین و مذہب کی حفاظت اور بقا کی
خاطر اپنے محبوب و عزیز وطن اور برادری کو چھوڑ
کر کسی ایسے مقام کی طرف نکل جانا جہاں ایمان
کی حفاظت ہو سکے۔ پھر یہ ہجرت کئی اقسام کی
ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ہجرت بالبدن ہو جیسا کہ
قَالَ وَاهْجُرْهُمْ فِي الْمُضَاجِعِ يَكُنْ لَهُمْ قُرْبُ
كَمَ ان کو تنہا چھوڑ دو ان کے ساتھ صحبت
نہ کرو۔ اور دوسری ہجرت بالقلب جیسا کہ
إِنْ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا
یہ ہجران قلب ہے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيدًا۔
اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد ہجران
باللسان ہو اور ہجران بالقلب بھی ممکن ہے۔
جَاهِدُوا جَاهِدٌ مُجَاهِدٌ مُجَاهِدَةٌ
محنت اور کوشش میں پوری طاقت لگا دینا
الْجُهْدُ وَالْجُهْدُ وَالْمَجْهُودُ : طاقت
ہمت۔ الْجِهَادُ بفتح الجیم سخت زمین
بے نبات و بے ثمر۔ الْجِهَادُ بکسر الجیم دین
کی حفاظت کی خاطر اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے
دشمنوں سے جنگ کرنا۔

جَهْدٌ وَافٍ سَبِيلَ اللَّهِ انھوں نے اللہ کی راہ

میں لڑنے کا حق ادا کر دیا۔

الْجُهْدُ وَالْمَجْدُ : الطاقة والمشقة
الجہاد : هو الدَّعَاءُ إِلَى الدِّينِ (تقریباً)
الجہاد والمجاهدة : استقراء الوسخ وصدافعة
العدو (راغب)

الاجتهاد : اخذ النفس ببذل الطاقة
وتحمل المشقة۔ (راغب)

جاهد : مفاعلة، مَنْ جَهَدَ إِذَا اسْتَخْرَجَ
الْجُهْدَ۔ (قرطبی)

يَرْجُونَ - معناه يطمعون و
يستقربون (قرطبی) اللہ کی راہ کی امید اور
اس کا قرب چاہتے ہیں۔ اس میں ان مومنین کو
بشارت ہے جن سے قتل ہو گیا تھا۔

رجاء رجاء رجاء ورجاء۔ اصل میں
کنوئیں کے دونوں کناروں کو کہا جاتا ہے۔ جمع
أرجاء۔ امید میں بھی توقع اور در دونوں ہوتے
ہیں اس لئے رجاء کہا جاتا ہے۔

رجاء ایسی امید جس میں خوف اور ڈر بھی ہو
کہ شاید گرفت ہو جائے۔ اسی طرح خوف سے
اس میں بہتری کی بھی امید ہوتی ہے۔

الرجاء ظنٌ يقتضي حصول ما فيه مسرة
(راغب) والرجاء ابداً معه خوف ولا بد
کیا ان الخوف مع الرجاء (قرطبی)

أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ - یہ ہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔

الْخَمْر - خَمْرٌ خَمْرٌ وَخَيْرٌ خَمْرٌ خَمْرًا

چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔ خمار اس اور طہنی

اور دوپٹہ کو کہا جاتا ہے جس سے عورت اپنا

سر چھپاتی ہے۔ جمع خُمُرٌ - وَلْيُضْرِبْنَ

بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ - (النور ۳۱)

خمر کے لغوی معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں۔

چونکہ شراب بھی انسان کی عقل کو ڈھانپ

لیتی ہے اسی وجہ سے اس کو خمر کہا گیا۔

وَالْخَمْرُ سُمِّيَتْ لِكُونِهَا خَامِرَةً

لِمَقَرِّ الْعَقْلِ (راغب)

ان لغوی معنوں کا اعتبار کرتے ہوئے بعض علماء

نے ہر مسکر چیز کو شراب کے حکم میں قرار دے کر

حرام کہا ہے۔

وَالْخَمْرُ مَا خُوذَتْ مِنْ خَمْرٍ إِذَا سَتَرَ

وَمِنْهُ خَمَارُ الْمَرْأَةِ - فَلَمَّا كَانَتْ الْخَمْرُ

تَسْتُرُ الْعَقْلَ وَتُخْفِيهِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ

(قرطبی)

الْمَيْسِر - میسر مصدر ہے اور اصل

لغت میں اس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں

یا سِرَ: تقسیم کرنے والا۔ جاہلیت عرب

میں مختلف قسم کے جوئے لایج تھے جس میں

ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے

اس کے حصے تقسیم کرنے میں مجوا کھیلا جاتا تھا

بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے اور بعض محروم

رہتے تھے۔ محروم رہنے والے کو پوری اونٹ

کی قیمت ادا کرنا پڑتی تھی، گوشت سب نقرار

اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور جو جس

طرح آج فرنگی تہذیب میں جائز ہی نہیں بلکہ تہذیب

و ثقافت کا جزو ہے اسی طرح قدیم عرب کی

تہذیب میں یہ دونوں چیزیں شرافت کا طغراء

امتیاز تھیں۔

الْمَيْسِرُ اصل میں یسر سے ماخوذ ہے

جس کے معنی ہیں اپنے ساتھی کے لئے کسی چیز

کو واجب کر دینا۔ کہا جاتا ہے یسر لی کذا

إِذَا وَجَبَ - (القرطبی ص ۵۵ ج ۳)

الْمَيْسِرُ قِمَارُ الْعَرَبِ بِالْإِزْلَامِ (قطبی)

میسر میں جوئے اور قمار کی تمام شکلیں داخل

ہیں۔ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر طرح کا قمار

حرام اور ناجائز ہے۔

علامہ قرطبی نے مجاہد، محمد بن سیرین، حسن بھری

سعید بن سبیب، عطاء، قتادہ، معاویہ،

بن صالح، طاؤس و علی بن ابی طالب و ابن عباس

کے اقوال نقل کئے ہیں کہ ہر وہ شے اور کھیل

جس میں قمار ہو وہ میسر ہے

کد شیئ فیہ قمار من مزد و شطرنج

فہو المیسر حتی لعب الصبیان بالجوز

والکعب - یعنی ہر چیز جس میں قمار بازی اور

ہار جیت ہو وہ چاہے بچوں کے اخروٹ ،

لکڑی کے گٹکے ہی کیوں نہ ہوں حرام ہیں ۔

اس میسر اور قمار بازی کی حرمت پر حضرت

استاذ العلما مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحبؒ

نے معارف القرآن جلد اول میں تفصیلی بحث کی ہے ۔

طلبہ حق کو معارف القرآن کی طرف رجوع کرنا چاہئے ۔

اس کی حرمت کی ایک بڑی اور محقول وجہ یہ ہے کہ

اس میں ایک نفع دوسرے کے نقصان پر موقوف ہے ۔

مَنَافِعُ - یہ منفعة کی جمع ہے ۔ ہر وہ

چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے ۔

المنفعة : جمع منافع : کل شیئ ینفع بہ (منجد)

نَفْعٌ ینفعُ نَفْعًا - نَفْعَةٌ بکذا - فائدہ پہنچانا

یہ ضَرْف کی صند ہے ۔ نَافِع اسم فاعل ہے

اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے

نافع وہ ذات جو دوسروں کو نفع پہنچائے

نفع بہت نفع دینے والا ۔

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ : اور لوگوں کے لئے کچھ

فائدے بھی ہیں ۔ مطلب یہ کہ بیٹھے بٹھائے

ایک شرط لگائی اور دوسرے کا مال اپنا بن

گیا ۔ اور دوسری بات یہ کہ غریب لوگوں

کو عرب قمار بازی سے فائدہ تھا کہ گوشت ان

کو مل جاتا تھا ۔

لَیْسَ لَکُمْ دِیْنُہُمْ اَکْثَرُ مِنْ تَغْفِیْہِہَا

ان کا گناہ اور اس میں بھی مضر تین فائدوں سے

بہت زیادہ ہیں ۔ لہذا صحابہ قتل و دہشت

کو اس سے احتراز بہتر ہے ۔ چنانچہ خطاط صحابہ

نے اس آیت کے نزول پر ہی شراب کو ترک

کر دیا تھا ۔ انہوں نے مَنَافِعُ لِلنَّاسِ پر

نگاہ نہیں رکھی بلکہ ان کی جانب اشارہ کو

دیکھ کر ان کو چھوڑ دیا ۔

الْعَفْوُ - عفو سے مراد اتنا خرچ

کرنا ہے جو اپنے اوپر بار نہ ہو ۔

العفو ما سہل و تيسر و فضل و لا

یشق علی القلب اخراجه - فالمعنی : العفو

ما فضل عن حوائجکم ولم تؤذوا فیہ

انفسکم فتكونوا عالة و هذا اولی

ما قبل فی تاویل الآیۃ - (قرطبی)

عفو کے بعد لَعَلَّکُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَاللَّیْلَیَا

وَالْآخِرَۃ کا جملہ قابل غور ہے ۔ اسی سے

عفو کے معنی منتقین ہو جاتے ہیں ۔ یہ ارشاد

اس لئے بیان فرمایا کہ تم خرچ کرنے میں غور و

فکر سے کام لو جس طرح آخرت کی ضرورت

ہی اسی طرح دنیا کی ضروریات بھی ہیں ۔ ان سے

قطع نظر کر کے طرح کو نادرست نہیں کہ کل کو خود فقر و فاقہ کی نذر ہو جاؤ یا اہل عیال کے حقوق ضائع ہو جائیں اور وہ بے سروسامان رہ جائیں۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ خیر الصدقة ما انفقت عن غنی۔ دوسری روایت میں ہے خیر الصدقة ما کان عن ظہر غنی حضرت قتادہ کا قول ہے کہ صدقة عن ظہر غنی: یعنی صدقہ بہتر وہ ہی ہے جس کے بعد آدمی خود فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو جائے بلکہ وہ غنی رہے۔ علامہ قرطبی نے حسن بصری، قتادہ، عطاء، سدی قرظی، محمد بن کعب اور ابن ابی یعلیٰ کا قول بھی یہ ہی نقل کیا ہے کہ العفو ما فضل عن العیال عفو وہ ہے جو اہل و عیال اور بیوی بچوں کے اخراجات سے بچ جائے اس کو آخرت اور دنیا دونوں کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کیا جائے العفو: نقیض الجہد و هو ان ینفق ما لا یبلغ الفاقة منه الجہد و یقال للارض السیلة العفو۔ (کشاد) العفو: ما یسهل الفاقة۔ (راغب) عفو یہ عفا یعفو سے مصدر ہے العفو: الفضل والمعروف، خیار الشئ و

اطیبہ۔ (معجم)

ان آخری معنی کے لحاظ سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ جو مال خرچ کر دہ اچھا اور پاکیزہ ہو۔ کما قال تعالیٰ وَلَا تَبْتَغُوا الْخَيْرَاتِ مِنْهُ تَبْتَغُون۔ (البقرہ ۲۶۷)

تَخَالَطُوا۔ خَلَطٌ یَخْلُطُ خَلْطًا۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ خَلَطٌ مصدر ہے۔ تَخَالَطُوا مفاعلہ سے ہے، ایک دوسرے سے ملنا جُلنا۔

هذه المخالطة كخلط الثمل بالمثل كالتمزج بالتمزج (قرطبی)

مطلب یہ ہے کہ شریعت الہیہ کا اہل مقصود بچنے کی مصلحت کو مد نظر رکھنا ہے۔ وہ خواہ اس کے اپنے ساتھ رکھ کر ہو یا علیحدہ رکھ کر اگر بچے کے مال کی مصلحت ان کے ساتھ رکھنے میں ہے تو ساتھ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور اگر یہ خطرہ ہو کہ ساتھ رکھنے سے حدود خداوندی ملحوظ نہ رہ سکیں گی تو پھر خیر اجتناب میں ہے۔

لَاَعْنَتَكُمْ۔ اصل میں عَنِتَّ یَعْنَتُ عَنِتًا کسی مشکل اور دشوار کام میں پڑنا۔ عَنِتُّ کے لفظی معنی ضرر اور زیاں کے ہیں پھر یہیں سے یہ ہلاکت کے معنوں میں بھی استعمال

ہونے لگا ہے۔

اعْنَتَ باب افعال سے ہے جس کے معنی ہیں
دوسرے کو مشکل میں ڈال دینا کہا جاتا ہے :
اعْنَتَ الرَّاکِبُ الدَّابَّةَ سوار نے سوار کو
مشکل میں ڈال دیا۔ اس پر اتنا لا دیا جس
کا اس کو تحمل نہ تھا۔

تعنت کسی پر سختی کرنا۔ تعنت : کسی کی تکلیف
چاہنا۔ متعنت : جو خواہ مخواہ دوسروں
کی مشکلات کا طالب ہو، دوسروں کی تنگی میں
اس کو راحت ہو۔

عنت کا لفظ فسق و فجور اور زنا کاری پر بھی
بولا جاتا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
مِنْكُمْ میں بعض نے زنا کاری کا خوف مراد کیا
مگر یہاں اعنتکم کے معنی مشکل اور مشقت
میں ڈال دینے کے ہیں۔

لَاَعْنَتُكُمْ : لعنتکم علی العنت وهو
المشقة - (کشاف)

العنت : المشقة - وقال ابن التبری
اصل العنت التشدید - (قرطبی)

مطلب یہ ہے کہ اس مخالفت کی اجازت
میں تمہارے لئے آسانیاں ہیں۔ اگر خدا
چاہتا تو تمہیں دشواریوں میں ڈال دیتا۔

تَنكِحُوا نَكَهَ نِكَاحٍ نِكَاحًا وَتُكْحَلْنَ

نکاح کرنا۔ عت کرنا۔ شادی کرنا۔

اصل النکاح للعقد ثم استعير للجماع۔
نکاح میں اصل معنی عقد کے ہیں۔ پھر سی سے
جماع کے لئے استعارۃً بولے جانے لگا۔
صاحب طبی نے نکاح کے اصل معنی جماع
کے لئے ہیں۔

ونکح : اصله الجماع (قرطبی) لیکن نکاح
کے معنی اصلی جماع مراد لینا محال ہے کیونکہ
جماع کے جتنے بھی نام ہیں سب کنایہ ہیں
ہکذا اوجدت في بعض التفسير -

أَعْجَبَ : أَعْجَبَ يُعْجِبُ إِعْجَابًا : کسی کو
تعجب میں ڈالنا۔ اعجاب : خوش ہونا، بھلی لگنا۔
أَعْجَبَ بِنَفْسِهِ : مغرور ہونا۔ العجب : تکبر
غرور۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کے ساتھ
رشتہ مناکحت نہ کیا جائے، چاہے مشرک
اپنے مال و دولت یا صحت و جمال کی بنا پر کتنا بھی
بھلا لگتا ہو۔

الْمَحِيضُ یہ مصدر بھی ہے معنی حیض کے
مراد ہے۔ حَاضٌ يَحِيضُ حَيْضًا وَمَحِيضًا
وَمَحَاضًا۔ عورت کا ایام ماہواری میں داخل ہونا
اسم فاعل حَائِضٌ وَحَائِضَةٌ۔ جمع حَائِضَاتٌ
وَحَائِضٌ۔ الحيضة جمع حیض۔

الحیض : الحيض وهو مصدر (قرطبی)

اس آیت میں یہ حکم ہے کہ ایام حیض میں عورتوں سے صحبت نہ کی جائے۔ ان ایام میں مقاربت بالاتفاق ناجائز و حرام ہے۔

اَذٰی - اَذٰی یَاْذٰی اَذٰی وَاِذَا هُوَ
تکلیف پانا۔

اَذٰی هُوَ شَیْءٌ مَا تَشَاۤءِیْ بِهِ الْعَرَاۤءُ
یہاں اَذٰی کنایہ ہے مخصوص گندگی سے
ہوکتا ہے عَنْ الْقَذْرِ عَلٰی الْجِلْدِ (طبری)

حَرٰثٌ - حرث کے معنی عربی میں کھیتی

کے ہیں۔ عام اس سے کہ وہ باغوں کی نوعیت کی ہو یا دوسری فصلوں کی۔ عورتوں کے لئے

کھیتی کے استعارہ ایک سیدھا سادا پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح کھیتی کے لئے قدرت

کا بنایا ہوا یہ ضابطہ ہے کہ تخم ریزی ٹھیک موسم میں اور مناسب وقت پر کی جاتی ہے

نیز بیج کھیتی ہی میں ڈالے جاتے ہیں۔ کھیت باہر نہیں پھینکے جاتے۔ کوئی کسان اس

ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی طرح عورت کے لئے فطرت کا یہ ضابطہ ہے، ایام

ماہواری کے زمانہ میں یا کسی غیر محل میں اس سے فتنائے شہوت نہ کی جائے اس لئے کہ

حیض کا زمانہ عورت کے جام اور غیر آمادگی کا زمانہ ہوتا ہے اور غیر محل میں مباشرت

اذیت اور اضاغت ہے۔ اس وجہ سے کسی سلیم الفطرت انسان کے لئے اس کا ارتکاب جائز نہیں (تدبر قرآن)

حَرٰثٌ : تشبیہ لانھن مزروع الذریۃ۔ تلفظ الحرث یعطی ان

الاباحۃ لم تقع الا فی الفرج خاصۃ اذ هو المزرع (قرطبی)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کسی نے سوال کیا کہ عورتوں کے پاس غیر محل میں جانا کیسا ہے

تو انھوں نے فرمایا کہ یہ آدمی مجھ سے کفر کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ یعنی اس فعل قبیح کو کفر قرار

دیا۔ اور جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہی ہے کہ اس کا ارتکاب کفر ہے اعاذنا اللہ۔

حدیث کے ایک معنی تو زمین میں بیج ڈال کر اس کو پھل وغیرہ اگانے پر تیار کرنا ہے کہ جو بیج اس میں

ڈالا جائے وہ ضائع نہ ہو۔

الجرث : القاء البذر فی الارض
وتھیوھا للزرع۔ (راغب)

محروث کو بھی حَرٰثٌ کہا جاتا ہے۔

اِنَّ اَعْدُوْا عَلٰی حَرْثِکُمْ زَمٰنٌ مِّنْ ہٰی جَلٰلَا
فَاعِلٌ حَارِثٌ جَمْعُ حُرَاثٍ وَحُرَاثٌ
حَرٰثٌ وہ زمین جس میں تخم ریزی ہوتی ہے۔
اور غلۃ کا نشو و نما ہوتا ہے۔

اور غلہ سبزی کا نشوونما ہوتا ہے۔

اَنّٰی - اَنّٰی کے مشہور و معروف معنی **کَيْفَ** و **اَیْنَ** کے ہیں۔ یعنی جس طرح کے جس کیفیت کے ساتھ اور جہ سے جس جہت سے کے۔ قرآن پاک میں لفظ **اَنّٰی**، **کَيْفَ** کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً **اَنّٰی مَخْجِیْ هٰذِهِ** اللّٰهُ **بَعْدَ مَوْتِهَا**۔ یہاں **اَنّٰی**، **کَيْفَ** کے معنی معنی میں ہے

مطلب یہ کہ **کَيْفَ** **شِئْتُمْ** **مِنْ قِیَامٍ** و **قُسُوْدٍ** و **اضْطِجَاعٍ** و **اِقْبَالٍ** و **اِدْبَارٍ** (جلالین)

دوسرے معنی حرف **اَنّٰی** کے **اَیْنَ** کے ہیں یعنی جدھر کے جس رُخ کے۔ مطلب یہ کہ جدھر سے چاہو عورت سے اپنی خواہش پوری کر دو۔ اس معنی سے بعض فاسد مزاجوں نے عورت سے غلط کاری کو جائز قرار دیدیا، جس کی قطعاً کوئی گنجائش نہ تھی تیسرے معنی حرف **اَنّٰی** کے **مَتّٰی** کے ہیں اس صورت میں **اَنّٰی** ظرف زمان کے طور پر ہوگا اور معنی یہ ہوں گے کہ آپ جس وقت چاہیں رات کو یا دن کو اپنی کھیتی کو جاسکتے ہیں۔ **اَنّٰی شِئْتُمْ مِنْ لَیْلِ وَنَهَارٍ**۔ ای فی مَتّٰی زَمَانٍ اَرَدْتُمْ (ماجدی بحوالہ بحر محیط)

دراصل **اَنّٰی** حرف استفہام ہے۔ یہ ایسے

امر کے بارے میں سوال کرنے میں بولا جاتا ہے جس کے کئی رُخ ہوں اور کسی کو خیر بیان کے مستحقین کرنا مشکل ہو۔ یہ **اَیْنَ**۔ **کَيْفَ** اور **مَتّٰی** سے عام ہے۔ یہاں مقام و محل تو اگرچہ متعین اور مقرر تھا لیکن چونکہ خود اس محل میں داخلے کی صورتیں مختلف تھیں اس لئے ایسا حرف بولا گیا جس میں تمام صورتوں کو محل مخصوص میں جائز قرار دیا۔

اَنّٰی؛ تجہی سؤالا و اخبارا عن امور لہ جہات، فہو اعم فی اللّٰفۃ من کيف، ومن این، ومن متّٰی۔ (القرطبی ص ۹۳) **عُرْضَۃ**۔ **عُرْضَۃ** کے عام اور متداول معنی ہدف یا نشانہ کے ہیں اور **عُرْضہ** وہ شے جس کے ذریعہ انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے یعنی ڈھال وغیرہ۔

عُرْضہ کے ایک معنی حجاب کے بھی ہیں۔ صاحبِ کِشَان نے انھیں معنی کو ترجیح دی ہے۔ ای حاجرًا لما حلفت علیہ (کشاف)

عُرْضَۃ **فُجَلۃ** کے وزن پر ہے بمعنی مفعول ہے جیسا کہ **قُبْضَۃ** بمعنی مقبوض۔

طاقت اور ہمت کو **عُرْضہ** کہتے ہیں۔ ہو **عُرْضَۃ** لکذا۔ وہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔

ہو **عُرْضَۃ** **لِلنَّاسِ** وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا ہدف اور نشانہ ہے۔

العِرضُ : عزت ، اچھی عادات ۔ جمع اعراض
العِرضُ : دامن کوہ ، جانب ، کنارہ ۔

العِرضُ : سلمان ، متاع ۔ غیر دائمی شے ۔ کہتے
ہیں ہذا الامر عرضٌ یہ امر زائل ہونے
والا ہے ۔ اس کی جمع بھی اعراض ہے ۔

مطلب یہ کہ اللہ کے نام کو امور خیر سے روکنے
کی ڈھال نہ بناؤ اور اسم باری کو نشان بنا کر
غریبوں سے پہلو تہی نہ کرو ۔

اللَّغْوُ ۔ یہ لَغَا يَلْعُو وَلَغِيَ لَفْظًا
لَغَا ہے ۔ ایسا کام اور کلام جو بے ضرورت
ہونے کے علاوہ بے محل بھی ہو اور کوئی فائدہ
بھی اس میں نہ ہو ۔

اللغو من الكلام ما لا يعتد به وهو الذي
يورد لاعن روية وفكر فيجری مجرى
اللغا ۔ وهو صوت العصفير ونحوها
من الطيور ۔ (راغب)

يُولُونَ ۔ اِلٰى يُولٰٓئِ اِيْلًا وَاِلٰئِهٖ
قسم کھانا ۔ اِلٰئِهٖ : قسم ، جمع الایا ۔

شاعر کہتا ہے

قليل الايا حافظ لميمينه

وان سبقت منه الائمة سبوت

مفسر قرآن عبد اللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ رب

جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو ایذا دینے کے

خاطر ایک سال دو سال تک ایلا کرتے تھے
جس کی وجہ مظلوم عورتوں پر بہت زیادتی ہوتی
تھی اسلام نے اس کی حد بندی کر دی کہ ایلا کی
مدت صرف چار ماہ ہے ۔ اس سے زیادہ ایلا
نہیں ہوگا بلکہ اگر چار ماہ کے اندر رجوع نہ کیا تو عودت
خود مختار قرار پائے گی ۔

يُولُونَ : اى يخلقون (قرطبي)

والايلاء من ان يقول : والله لا اقرب اليك

اربعة اشهر فصاعداً (كشف)

تَرْتَبِصُ ۔ رَبِصْ يَرَبِصُ رَبِصًا

کسی کے لئے بھلائی یا برائی کا انتظار کرنا ۔

تَرْتَبِصُ ۔ کسی امر سے رک جانا ۔ انتظار کرنا ۔

الترتبص : التأني والتأخر ۔ (قرطبي)

الترتبص : الانتظار بالشئ (راغب)

ایلاء کو چار ماہ میں محصور کرنے کا سبب یہ ہے

کہ عورت اپنے فطری جذبات پر اس سے زیادہ

مدت گزرنے سے صحیح معنوں میں قابو نہیں پاسکتی ۔

اللہ تعالیٰ نے ان بشری کمزوریوں کو ملحوظ فرماتے

ہوئے چار ماہ کی مدت مقرر فرمادی ہے ۔

فَاعْوَا ۔ فَاءٌ يَفْعُو فَيْئَةً وَفَيْئَةً

رجوع کرنا ۔ لوٹنا ۔ واپس آنا ۔ جلدی سے

پیسچے کی طرف لوٹنا ۔

فَاءُوا : معناه رجعوا ومنه قوله

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ - (قرطبی)

الفیئۃ : الرجوع ۔ اسی سے زوال کے بعد کے سایہ کو فئی کہتے ہیں ۔ اس لئے کہ وہ مشرق سے مغرب کی جانب لوٹتا ہے ۔

عَزَمُوا عَزَمَ عَزَمًا وَعَزِيمَةً ۔

کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ۔ امرٌ عازِمٌ وہ کام جس کا پختہ ارادہ ہو ۔ عزیمۃ : پختہ ارادہ جمع عزائم ۔ عازم فاعل ۔ جمع عازمون وعزَمَہ ۔

العزم والعزيمة : عقد القلب على امضاء الامر (راغب)

العزيمة : تميم العقد على الشيء (قرطبی)

قُرْء - لفظ قُرْء مشترک المعنی

ہے ۔ حیض کے معنی بھی دیتا ہے اور طہر کے بھی لغت میں قُرْء کے معنی وقت معلوم کے ہیں جیسا کہ ابن قتیبہ کا قول ہے اصل القُرْء فی کلام العرب الوقت ۔ لیکن اس سے میعاد کا آغاز بھی مراد ہو سکتا ہے اور میعاد کا اختتام

بھی دونوں مفہوم ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور لغت عرب میں دونوں کا استعمال ہے ۔ علامہ

رازی نے ابو عبیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ الاقراء فکلام العرب من الاضداد - (کبیر)

القرء کے معنوی اختلاف کی وجہ سے فقہاء اور مفسرین میں بھی اختلاف رائے ہوا ہے ۔ ایک معتبر جامع نے قرء کو طہر کے اور پاکی کے معنوں میں لیا ہے ۔ ان حضرات کی اہل بنیاد حضرت عائشہ کا قول ہے ۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ انما الاقراء الاطهار ۔ چنانچہ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہیں نے ابو بکر بن عبد الرحمنؓ سے سنا ہے کہ ما ادرکت احدًا من فقہائنا الا یقول ذلك ، یرید قول عائشہ ۔ یعنی ابو بکر بن عبد الرحمنؓ کہتے ہیں کہ میں نے قول عائشہؓ کے خلاف کسی فقیہ کو کہتے ہوئے نہیں سنا ۔

امام شافعیؒ ، امام مالکؒ اور دیگر بہت سارے فقہاء نے اسی قول کو اختیار کیا ہے ۔ لیکن دوسری طرف حضرت عمرؓ ، حضرت علیؓ ، حضرت ابن عباسؓ ابن مسعودؓ ، ابو موسیٰ اشعرؓ جیسے اہل صحابہ کرام ہیں جن کی تعداد فقہاء و مفسرین نے تیرہ تک بیان کی ہے ۔ یہ تمام حضرات اس پر متفق ہیں کہ قرء حیض اور ناپاکی کے معنوں میں ہے ۔

چنانچہ امام ثوریؒ ، امام اوزاعیؒ اور تمام ائمہ حنفیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے ۔ ابو بکر جصاصؒ فرماتے ہیں کہ قال اصحابنا جميعًا الاقراء الحیض وهو قول الثوری والاوزاعی

والحسن بن صالح (احکام القرآن ص ۳۱۳)
اور ائمہ لعنت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔
قُرَّاتُ الْمَرْأَةِ اِذَا حَاضَتْ فَهِيَ مُقَرَّرُ
وَقَالَ الْاَخْفَشُ اقْرَأتُ الْمَرْأَةُ اِذَا حَاضَتْ
صاحبة حیض (قرطبی)

وَالْمَرْءُ فِي الْحَقِيقَةِ اسْمٌ لِلدُّخُولِ فِي الْحَيْضِ
عَنْ طَهْرٍ (راغب)

قُرَّاءٌ وَاحِدٌ هُوَ اس کی جمع قُرُوءٌ اَقْرَءُ
اور اقْرَءُ آتی ہے۔ پوری تفصیل قرطبی اور
احکام القرآن للبخاری میں دیکھئے۔

الرَّحِمُ۔ یہ رحم کی جمع ہے۔ رَحِمٌ
اور رَحِمٌ بچہ دانی۔ رشتہ داری۔

ذوی الارحام : رحم کے رشتے۔

بُعُولَةٌ : یہ جمع ہے، بمعنی خاندان۔
شوہر۔ اس کی واحد بَعْلٌ آتی ہے۔

الْبُعُولَةُ جَمْعُ الْبَعْلِ وَهُوَ الزَّوْجُ (قرطبی)
الْبَعْلُ هُوَ الذَّكَرُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ۔

قَالَ اللهُ تَعَالَى: هَذَا الْبَعْلُ شَيْخًا۔

وَجَعَلَهُ بُعُولَةً (راغب) لغوی اعتبار
بعل کے معنی مالک اور سردار کے ہیں۔

اس مالکیت اور بلندی کے معنی کے لحاظ سے
خاندان کو بعل کہا گیا ہے۔ وَسُمِّيَ بَعْلًا لِأَعْلَوِهِ

عَلَى الزَّوْجَةِ بِمَا قَدَّمَ لَكَ مِنْ زَوْجَتَيْهَا (قرطبی)

بَاعَلَ الْقَوْمُ قَوْمٌ نَعْنَى بَايَعَهُمْ اَيْكٌ دُوسَرِ
میں شادیاں کیں۔ بُعُولٌ اور بُعَالٌ دو جمع
ہیں۔ بعولۃ کے آخر میں ہا زائدہ ہے۔ تاکید
جماعت کے لئے جیسا کہ فحل کی جمع فحولۃ ہے

اِفْتَدَتْ۔ فَدَى يَفْدِي فِدًى وَ
فِدَاءً۔ مال وغیرہ دیکر اپنے آپ کو مشکل

سے چھڑانا۔ کہا جاتا ہے فَدَا الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا
عورت نے مال دیکر خاوند سے طلاق لے لی۔

الْفِدَى وَالْفِدَاءُ : حِفْظُ الْاِنْسَانِ عَنْ
الْغَابَةِ بِمَا يَبْذُلُ عَنْهُ۔ فِدْيہ وہ عوض اور

مال جس کے بدلہ میں اہل ذمہ کی حفاظت کا امت
مسلمہ ذمہ لیتی ہے۔

یہاں فدیہ سے وہ مال مراد ہے جو عورت
طلاق کے عوض میں مرد کو دیتی ہے۔

یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت میں نباہ
نہ ہو سکے تو عورت فدیہ دیکر مرد سے طلاق لے

سکتی ہے۔ اصطلاح میں اس مسئلہ کو خلع کہا
جاتا ہے۔ خلع کی رسم حق کھری رقم سے زائد جائز

نہیں ہوگی
تَعْضُلُوهُنَّ۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ۔

عَضَلَ يَعْضِلُ وَعَضِلَ يَعْضِلُ عَضْلًا
وَعِضْلًا نَادٍ عِضْلًا۔ رُکاوٹ پیدا کرنا۔
اور خواہ مخواہ اڑنے لگانے لگنا۔

العصل : الحبس والتضييق (کٹا)

العصل : التضييق والمنع (قصرطی)

تَعَصَّلُوهُنَّ مَعْنَاهُ تَحْبِسُوهُنَّ (قصرطی)

مطلب یہ ہے کہ عدت کے بعد عورت اگر

نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اس کی راہ میں حائل

نہ ہو اور اس کو اپنی پسند کے خاوند سے نکاح

کرنے سے منع نہ کرو۔ کیونکہ جو عورت طلاق یا کر

اپنی عدت پوری کچکی ہو تو وہ آزاد ہے کہ جہاں

پسند کرے نکاح کیے بشرطیکہ معروف کی حد

میں رہ کر کرے۔ اسی لئے بالمعروف کی قید

لگائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شرعی قاعدہ کے

خلاف عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو عضل کا حق

ہوگا، اولیاء روک سکتے ہیں۔ مثلاً بلا نکاح آپس

میں میاں بیوی کا طرہ رہنے پر رضامند ہو جائیں

یا تین طلاقوں کے بعد ناجائز طور پر آپس میں نکاح

کر لیں یا عدت ہی میں دوسرے شوہر سے نکاح کا

ارادہ ہو تو ہر مسلمان کو اور ہر شخص عورت کے

اولیاء کو روکنے کا حق ہے بلکہ ضروری ہے۔

اسی طرح اگر کوئی لڑکی بلا اجازت اپنے اولیاء

کے اپنے کفو کے خلاف دوسرے کفو میں نکاح کرنا

چاہے یا اپنے ہر مثل سے کم پر نکاح کرنا چاہے جس کا

اثر خاندان پر پڑتا ہے جس کا اس کو حق نہیں تو یہ

رضامندی بھی قاعدہ شرعی کے مطابق نہیں۔

اس صورت میں لڑکی کے اولیاء کو اس نکاح

سے روکنے کا حق ہے (مختصر از معارف القرآن)

قرآن پاک نے اسی لئے إِذَا تَرَائُوا بَيْنَهُمْ

کے ساتھ بالمعروف کی بھی قید لگائی ہے

تاکہ اس یا بھی رضامندی کی اجازت سے غلط فائدہ

اٹھانے کی راہیں بند ہو جائیں۔

لُوعِظَ - وَعَظَ يَعِظُ وَعِظًا وَعِظَةً

وَعِظَةٌ : نصیحت کرنا۔ الوَعِظَةُ : واعظ

کا کلام۔ وَعَظٌ : نصیحت جمع وَعِظَاتٌ

الْعِظَةُ : وعظ نصیحت جمع عِظَاتٌ

واعِظٌ فاعل، وعِظٌ کہنے والا جمع واعِظُونَ وواعِظَاتٌ

الموعِظَةُ : نصیحت کرنا جمع مواعظ۔

وعظ ایسی زبرد نصیحت کو کہا جاتا ہے

جس میں بُرے نتائج سے خوف دلایا جائے۔

اور انسان کے قلب میں رقت اور نرمی پیدا ہو

الوعِظُ : زجرٌ مَقْتَرٌ بِتَخْوِيفٍ وَقَالَ

الخليل هو التذكير بالخير فيما يرق عليه

القلب۔ (راغب)

حَوْلَيْن - حَوْلٌ کا تثنیہ ہے

حال الشئ کسی شے کا لوٹنا۔ واپس ہونا

سال۔ ایک حال سے دوسری حالت میں

بدلنا۔ حَالٌ عَلَيْهِ الْحَوْلُ : کسی چیز پر سال

گزرنا۔ مِنْ حَالِ الشَّيْءِ إِذَا انْقَلَبَ،

فالحول منقلب - منقلب من وقت

الاول الى الثاني (قرطبي) وقيل سمي العلم

حجة لاستحالة الامور فيه في الغلب

الرَّضَاعَةُ - رَضِعَ يَرْضَعُ رِضَاعًا وَ

رِضَاعَةً نَجَّى كَمَا مَاں کا دودھ پینا۔ رِضَاعَةُ

بکسر الراء وَرِضَاعَةُ بفتح الراء دونوں طرح

پڑھا گیا ہے۔ مُرَضِعٌ دودھ پلانی والی عورت

مُرَضِعَةٌ اس وقت کہتے ہیں جب بچہ پستان

منہ میں لیکر چوس رہا ہو۔ مرضعة کی جمع

مَرْضَعَاتُ آتی ہے

كِسْوَتُهُنَّ - كَسَا يَكْسُو كِسَاً وَكِسَى

يَكْسِي كِسًا۔ کپڑے پہننا۔ كَسَاءُ کسبل۔

کپڑا۔ جمع الكسوة والكسوة

لباس جمع كُسَى وَكِسَى۔ الكساء: شرافت

و بزرگی۔

الْكِسَاءُ وَالْكِسْوَةُ: اللباس - وَعَلَى الْمُؤَلُّودِ

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا

اور کپڑا شریفانہ طور پر۔ جو کسی قاعدہ شرعی

کے خلاف نہ ہو۔ عورت کے ان اخراجات میں

مرد کی وسعت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بلکہ یہ

اخراجات مرد کی حیثیت کے مطابق ہوں گے

الْوَارِثِ - وَرَثَ يَرِثُ وَرَثًا وَوَرِثًا

وَوَرِثًا - وَارِثٌ هُوَ نَا -

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اور اسی طرح

کا انتظام وارث کے ذمہ بھی ہے۔ وارث سے

مراد فقہی اصطلاح میں وہ قرابت دار محرم ہیں

جو بچہ کے شرعی وارث ہیں۔ اگر باپ مر جاتا ہے

تو مرضعہ کے نان و نفقہ کا انتظام وارثوں پر واجب

ہوگا۔ الورثة والترات: میت کا ترکہ

کما قال الله يَأْكُلُونَ الثَّرَاثِ -

وَارِثٌ فاعل ہے۔ اس کی جمع وَرَثَةٌ

وَوَرِثَاتٌ ہے

فَصَالًا - فَصَلَ يَفْصِلُ فَصْلًا

جدا کرنا۔ الگ کرنا۔ ایک چیز کو دوسری چیز

سے الگ کرنا۔ جدائی ڈالنا۔ فصل کے اصل

معنی تفریق اور جدائی کے ہیں۔ بچے کے دودھ

چھڑانے کو فصال اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں

بچے اور ماں کی چھاتی میں جدائی ہو رہی ہے

الفصال والفصل: الفطام، و اصله

التفريق (قرطبي)

الفصل: ابانة الشیخین من الآخر

ایک چیز کو دوسری سے جدا کرنا۔

تَشَاوُرٍ مِثْلًا - مَشَوْرَةٌ؛

ایک دوسرے کی رائے لینا۔ آپس میں

مشورہ لینا۔ التَّشَاوُرُ وَالْمِشَاوَرَةُ وَالْمَشَوْرَةُ

استخراج الرأى بمراجعة البعض الى
البعض (راغب)

والتشاور : استخراج الرأى وكذلك
المشاورة - (تطبی)

تشار واصل میں شارَ یُشور سے ماخوذ
ہے جس کے معنی ہیں شہد کو چھتے سے نکالنا۔

شارَ یُشور شورا و مشاورا شہد کو چھتے سے
نکالنا۔ شارَ العسل۔ شہد کو چھتے سے نکالا۔

مَا آتَيْتُمْ - باب افعال کے
مصدر ابتداء سے صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔

اور حرف ما موصولہ ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ مرضعہ کو جو دینا ملے کیا ہے وہ اس کو دیا جائے

اس طے شدہ اجرت میں کمی بیشی نہ کی جائے
مَا آتَيْتُمْ جو تم نے دینا کیا ہے۔

يُتَوَقَّونَ - اس کا اصل مادہ وَفَى
يَعْنَى وَقَاءٌ ہے پورا کرنا۔ کہا جاتا ہے وَفَى

بالعهد : وعدہ پورا کر دیا۔ وَفَى النذر
نذر پوری کی۔ وَفَى حق پورا دینا۔ تَوْفِيَّةٌ

مصدر۔ اَوْفَى اَوْفَى اِنْفَاءً : پورا کرنا۔
اَوْفَى الْكَيْلَ : پورا ناپا۔ تَوَفَّى تَوْفَاً

حق پورا ہونا۔ تَوَفَّى حَقَّهُ : اپنا پورا حق لے لیا
يُتَوَقَّونَ اس سے ہے۔ جن کی مذمت میں

پوری ہو گئی۔ کہا جاتا ہے تَوَفَّى الْمُدَّةَ

مدت پوری کر دی۔

الْوَفَى وَالْمِيْقَاتُ : زمین کا اونچا حصہ۔

الْوَفَى : پورا، کامل۔ وفادار۔ اس کی جمع
اَوْفِيَاءٌ ہے۔ الوَفَاتُ : موت۔ اس کی

جمع وَفَيَاتٌ آتی ہے۔ پھر یہیں سے وفات
کو موت کے معنوں میں استعمال کیا جانے

لگا ہے۔ چونکہ وفات زندگی کے پورا ہونے
کا نام ہے۔ مرنے والے نے زندگی پوری

کر دی، زندگی کا حق پورا ہو گیا۔
يَتَوَقَّكُمْ لَكَ الْمَوْتِ - اللّٰهُ الَّذِي

خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّكُمْ - الَّذِي
تَتَوَقَّعُهُ الْمَلَائِكَةُ - وَالَّذِينَ

يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ : اور جو لوگ تم میں سے
پا جاتے ہیں۔

يَذُرُونَ - وَذَرَّ يَذِرُ وَذَرًا :
کاٹنا۔ وَذَرَّ الجرح۔ زخم کو چیرا۔

يَذِرُ الشَّيْءُ : کسی چیز کو کم درجہ کی سمجھ کر
چھوڑ دینا۔

الْوَذْرَةُ : گوشت کا چھوٹا ٹکڑا۔
وَذَرَ میں چھوڑنے اور ترک کرنے کے معنی

صرف امر اور مضارع کی صورت میں پیدا ہوتے
ہیں اس کی ماضی قرآن پاک میں مستعمل نہیں ہے

یہاں وَيَذُرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَكُونَ کے معنی

میں ہے۔ يَذَرُونَ اَزْوَاجًا اِىٰ يَتْرُكُوْا
اَزْوَاجًا (قرطبی) وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ
الرِّبُوْ - وَيَذَرُكَ وَالْهَمَّتْكَ -

فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

خُطْبَةٌ - خطبہ عورت کو کثرت سے

واشارہ نکاح کی طرف مائل کرنا

خَطَبٌ يَخْطُبُ خُطْبًا وَخُطْبَةٌ وَخُطَابَةٌ

خَطَبَ الْقَوْمَ وَخَطَبَ فِي الْقَوْمِ

قوم کو خطاب کیا۔ تقریر کی۔

خَطَبَ خُطْبَةً خُطْبَةً خُطْبَةً خُطْبَةً

جمع خُطَبَاءُ۔

وخطب خطبۃً منگنی کرنا۔

خطبہ وہ عورت جس سے منگنی کی جائے۔

صفت خَاطِبٍ - خُطْبٌ : وہ اہم معاملہ

جس کے بارے میں کثرت سے مخاطب ہو۔

فَصَلَ الْخُطَابَ : دو ٹوک بات فیصلہ کن

کلام - الْخُطْبُ بكون لطاء خطبہ کرنے

والا آدمی خطبہ اُس کلام کو بھی کہا جاتا ہے جو

نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے۔

الخطبة تختص بالموعظة. والخطبة

بطلب المرأة (راغب)

اَكُنْتُمْ - یہ اکنان سے ماضی کا صیغہ

ہے اس کی اصل کُنْ ہے۔ چھپانا، پوشیدہ کرنا

بچانا۔ کُنْ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں

کوئی چیز چھپائی جائے۔ وہ پردہ جس کے نیچے

کوئی چیز چھپائی جائے کُنْ کہا جاتا ہے۔

اکنان : دل کی مخفی باتوں کو کہا جاتا ہے۔

اَكُنْتُ بہا یستر فی النفس (راغب)

اَكُنْتُمْ معناه سَتَرْتُمْ وَاَضْمَرْتُمْ

مِنَ الزَّوْجِ بِهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ عَدَّتْهَا

الْاِكْنَانُ : السُّتْرُ وَالْاِخْفَاءُ (قرطبی)

الکنان : الغطاء الذی یکن فیہ الشئ

والجمع اِکْنَةٌ (راغب) اسی سے ہے

وَقُلُوْبُنَا فِی اِکْنَةٍ اِیٰ فِی غَطَاءٍ عَنْ

قُلُوْبِنَا مَا تُوْرِدُ عَلَیْنَا۔ ممکنون : چھپا

ہوئے۔ محفوظ۔ کَا تَمْنَنُ بَیْمَنْ مَکْنُوْنٌ

محفوظ انڈے۔ بلا گرد و غبار۔ یہ عورت

کے گورے رنگ اور حسن کی تشبیہ ہے عرب

لوگ عورت کے گورے رنگ کو انڈے سے تشبیہ

دیتے ہیں۔ لَوْلَوْ مَکْنُوْنٌ خَوِصُّوْرٌ بَیْ

موتیوں کی طرح حسین ہے داغ۔

عُقْدَةٌ - عقدۃ النکاح۔ عقد نکاح

عَقْدًا یَعْقِدُ عَقْدًا : گرہ لگانا۔ عقد

البیع بیع کو پختہ کرنا۔ عقد الیمین قسم کو

پکا کرنا۔ الْعُقْدَةُ : گرہ۔ مطلب یہ ہے

کہ زمانہ عدت میں نکاح کی سچی بات چیت نہ کرو

لَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ : والمعنى
لَا تَعْرِضُوا عَلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ فِي زَمَانِ
الْعِدَّةِ - (زطبي)

أَجَلٌ - أَجَلٌ يَأْجَلُ أَجَلًا دِيرْنَا
أَجَلٌ : مدت - مقرر شدہ وقت -

الْأَجَلُ : المُدَّةُ الْمَضْرُوبَةُ لِلشَّيْءِ
(راغب) حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

مطلب یہ ہے کہ عدت کی مقررہ مدت جب تک
گزر نہ جائے نکاح ثانی کی دعوت عورت کو نہ دی جائے

فَاَحْذَرُوا - حَذِرَ يَحْذَرُ حَذَرًا
وَحَذَرًا وَحَذُورَةً - پہلوتپی کرنا - احتراز

کرنا - بچنا - حَذَارٍ : اسم فاعل یعنی امر کے
حاذر فاعل، بچنے والا - محذور جس

سے بچا جائے - المحذور مَا يَحْذَرُ مِنْهُ
(منجد) الْحَذَرُ : کسی خوف کی چیز ہے بچنا

وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ - (آل عمران ۲۸)
خُذُوا حَذْرَكُمْ : اسلم جس سے

دشمن ڈرتا ہے - وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ :
آخرت کے خوف سے ڈرتا ہوا -

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا
اللہ تمہارے دلوں کے بھیڑ جانتا ہے -

لِذَا اس سے ڈرتے ہو -
تَسْوَاهُنَّ - مَسَّ يَمَسُّ وَمَسَّ

يَمَسُّ (ن - س) مَسًّا وَمَسِيًّا :

پھوننا - اَمَسَّ : افواں سے، چھو انا -

تَمَسَّ : تفاعل سے ایک دوسرے کو

چھوننا - مَسَّاسٍ اسم فاعل ہے، جیسے

حَذَارٍ - لَامَسَّاسٍ : مت ہاتھ لگاؤ،

مت چھو - اَلْمَسَّ : مصدر ہے بمعنی چھونا

اَلْمَسَّ اور اَللَّمَسُ دونوں قریب المعنی ہیں

لیکن لمس کا استعمال کبھی کبھی کسی چیز کے طلب

کرنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے - کہا جاتا ہے،

لَمَسَ الشَّيْءُ كَيْسِي حِينَ كَوِّدَ عَلَيْهِ - اور مَسَّ

ہمیشہ چھونے پر بولا جاتا ہے -

یہاں طلاق قبل الدخول کا مسئلہ بیان

کرنا ہے - اگر طلاق قبل الدخول ہو گئی تو حق ہر

نصف ہوگا - اگر حق ہر مقرر نہیں تھا تو متعہ

دینا ہوگا - تفصیل تفاسیر میں ملے گی - یہاں مَسَّ

مراد دخول و مقاربت ہے -

تَفَرَّضُوا - فَرَضَ يَفْرِضُ فَرَضًا : لکڑی

کا ٹن - چیزنا - معین کرنا - فَرَضَ الْأَمْرَ

معین کرنا اور فَرَضَ يَفْرِضُ فَرَضًا

وَفَرَاَصَةً : گائے کا عمر رسیدہ ہونا -

فَرَضَتِ الْبَقَرَةُ : گائے بوڑھی ہو گئی -

اسی سے لَا فَارِصَ وَلَا بَكْرٌ - سفت

فارص - اور فَرَضَ فَرَاَصَةً (کرم سے)

علم فرائض جاننے والا ہونا۔

الفريضة : فرض۔ زکوٰۃ۔ مقرر شدہ حق جمع فرائض۔ فرض کے لغوی معنی کسی سخت چیز کو کاٹنے کے ہیں اور پھر فرض اس کاٹنے کو کہا جائے گا جس میں اس فرض اور قطع کا اثر ظاہر ہو۔ والفرض قطع الشيء المتصلب

والتأثير فيه كفرض الحديد (راغب) پھر یہیں سے اس کو قطع احکام کے لئے استعمال کیا گیا۔ فرائض اللہ اللہ کے احکام مقرر کئے ہوئے فیصلے۔ قرآن پاک میں فرض کا صلہ جہاں علی ایسے ولہاں اس کے معنی ایجاب کے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ اِی اوجب علیک العمل بہ۔ (راغب) یہاں فترضوا سے مراد حق مہر کا مقرر کرنا،

اور فريضہ، حق مہر۔

مَتَّعُوْهُنَّ - یعنی ان مصالحتہ عورتوں

کو نفع دو۔ کتنا دینا چاہئے۔ یہ اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق ہے۔ اسی لئے مَتَّعُوْهُنَّ کا لفظ قرآن پاک میں عام ہے۔ لغوی تحقیق گریز چکی ہے۔

المُقْتَر - مُقْتَر سے مراد تنگدست

ہے۔ قَتَرْتُ قَتْرًا وَيَقْتَرُ قَتْرًا وَقَتُوْرًا قَتْرًا عَلٰی عِيَالِهٖ : اہل و عیال پر خرچ کی تنگی کرنا

القتر : تقليل النفقة . ومقترة فقير۔ (ماعب) پھر فقری اور تنگدستی سے اس کو ذلت کے معنوں میں بولے جانے لگا جیسا کہ تَرَهَّقَهَا قَتْرًا۔ اس کے مقابلے میں مُوسِع ہے۔ کشادہ ہاتھ صاحب حیثیت مالدار۔

المُوسِع - صاحب مال۔ صاحب حیثیت الموسع بسكون الواو وكسر السين وهو الذي اتسعت حاله (قرطبي) وَسِعَ يَسْعُ سَعَةً وَسِعَةً۔

وسیع المكان : جگہ کا کشادہ اور کھلا ہونا۔ الوُسْعَةُ وَالْوُسْعَةُ۔ آسودگی۔ قدرت طاقت۔ وَسِعَ يَوْسَعُ وَسَاعَةً : کشادہ ہونا۔ صفت وَسِيعٌ وَوَاسِعٌ : کشادہ فراخ۔ طاقت ور۔

لِعَفْوَنَ - یہ جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے۔ عَفَّ يَعْفُو عَفْوًا مَعًا كَرْنَا. عَفَا عَنِ الْحَقِّ. حق ساقط کرنا۔ نہ لینا۔

یہاں عَفْوُ مَعًا کرنے اور درگزر کرنے کے معنی میں ہے۔ کہ اگر عورت نصف مہر جو حق ہے چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر مرد مَعًا کر دے یعنی پورا حق مہر دیدے یا نصف واپس نہ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے

يَعْقُونَ : معناه يَتْرُكُونَ وَيَضَعُونَ (قرطبی)

تَنَسَّوْا - نَسِيَ يَنْسِي نِسْيَانًا وَنِسَاءً

بھول جانا۔ تَنَسَّوْا۔ بھولنے کا بہانہ بنانا الْمَشْيُ

بھول ہوئی چیز نَسِيًا مَنِيًّا۔ بھول بسر

چیز۔ نَسِيَانٌ وَنَسَاءٌ۔ بہت بھولنے والا۔

النِّسْيَانُ : ضد الذِّكْر والحفظ (لسان)

النِّسْيَانُ : ترك الانسان ضَبْطَ مَا اسْتَوْعَى

(راغب)

الْفَضْلُ - فَضْلٌ سے مراد پورا حق ادا کر دینا

ہے۔ مرد کو عورت پر فضیلت ہے۔ اس غفلت و

فضیلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے چاہے مرد پورا ہر

دیدے۔ مجاہد کا یہ قول ہی عقل ہوا ہے :

قال الفضل : اتمام الرجل الصداقة كله

او ترك المرأة النصف الذي لها۔ (قرطبی)

حَافِظُوا - یہ محافِظۃ سے امر کا

صیغہ ہے۔ تمام امت کو حکم کیا جا رہا ہے کہ وہ نماز

کو اپنے ادقات میں تمام شروط کو ملحوظ رکھتے ہوئے

پابندی سے ادا کریں۔

محافِظۃ کے معنی مداومت اور مواظبت کے

ہیں۔ یعنی نماز ہمیشہ اور پابندی وقت کے ساتھ

پڑھی جائے۔

المحافِظۃ : المداومة على الشيء والمواظبة

(قرطبی)

الْوَسْطَى۔ یہ اوسط کی تائید ہے

وَسْطَى يَسْطُ وَسْطًا بہتر اور معتدل۔

افراط و تفریط سے خالی۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

وَسْطُ الشَّيْءِ خَيْرُهُ وَاَعْدَلُهُ۔ (قرطبی)

قِنْتَيْنِ - قَنْتَ يَقْنِتُ قُنُوتًا

اطاعت کرنا۔ قَنْتَ اللہ و قَنْتَ اللہ

دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ اللہ کے لئے عابری

اور کمال اطاعت کے ساتھ بندگی کرنا۔

أَقْنَتَ (افعال) نماز میں طویل رکوع کرنا۔

أَقْنَتَ : مطيع ہوا۔ القانت فاعل

عابد : نمازی۔ عبارت کرنے والا جمع قُنُوتٌ

اور قُنُوتٌ (ک) سے صفت قنیت۔ کم خوراک

کھانا۔ القنوت : لزوم الطاعة مع

الخصوع (راغب) قَوْمُوا لِلَّهِ قُنُوتَيْنِ۔

وَمَنْ يَقْنِتْ مِنْكُمْ - وَأَقْنَتِي لِرَبِّكَ

تو ہے رب کی اطاعت کر۔

لفظ قنوت دلائل سبع المعنی ہے۔ اس لئے

اہل تفسیر میں اس کے معنی کو متعین کرنے کے بارے

میں کچھ اختلاف ہے۔ مگر محال سب کا ایک ہی ہے

حضرت شعبی کا توں ہے قانتین طائعتین۔

جابر بن زید، عطاء اور سعید بن جبیر کا قول بھی یہ

ہی ہے۔ اور نجاک فرماتے ہیں کہ قنوت کا لفظ

قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہ طاعت کے معنی میں ہے۔ کل قنوت فی القرآن فانما یعنی بہ الطاعة۔

مجاہد کا قول ہے کہ معنی قنوتین خشعین والقنوت: طول الركوع الخشوع وعقصر البصر وخفض الجناح

اور حضرت ربیع سے منقول ہے کہ القنوت طول القيام۔ اور ابن عباس سے قنوتین کے معنی داعین کے منقول ہیں۔ (از قرطبی)

جامع تعریف وہ ہے جو امام راعی کے نقل لگائی ہو۔

رَجَالًا۔ رَجُلٌ سے مشتق ہے۔

رَجُلٌ پاؤں۔ رَاجِلٌ پیدل چلنے والا۔ پاؤں پر کھڑے ہونے والا۔ راجل کی جمع رجال ہے

رَجَالًا کا مقصد یہ ہے کہ پاؤں پر کھڑے کھڑے

ایک جگہ پر نماز پڑھ لے چاہے اشارہ سے

ہو۔ اتنا خیال رہے کہ سجدہ کا اشارہ رکوع کے

اشارہ سے زیادہ پست اور نیچا ہو۔

رَجَالًا کے معنی چلتے پھرتے نہیں ہے۔ چونکہ

چلتے پھرتے نماز ادا نہیں ہوتی۔ اگر کھڑے ہو کر

بھی نماز پڑھنے پر قدرت نہیں تو پھر قضا کرنا بہتر

ہے۔ جب اطمینان ہو جائے پڑھ لے۔ رَجُلٌ

آدمی۔ مذکر۔ مرد۔ جمع رجال

رَجُلٌ یَرَجُلٌ رَجُلًا: پیدل چلنا۔ رَجُلٌ

سخت مضبوط آدمی۔ مکان رجیل وہ جگہ جس کے دونوں طرف دو

رَجُلَةٌ: چلنے کی طاقت۔ مردانگی۔

كَلَامٌ رَجِيلٌ: فی البدیہہ کلام کہنا

رَجِلٌ: عہد اور زمانہ کو بھی کہتے ہیں۔ کہا

جائے کہ كَانَ ذَلِكْ فِي رَجُلٍ فَلَان: یہ

فلاں کے زمانے اور عہد میں تھا۔

رُكْبَانًا۔ رَكِبَ يَرْكُبُ رُكُوبًا و

مَرْكَبًا سوار ہونا۔ رَكِبَ الطَّرِيقَ:

راستہ پر چلنا۔ رَكِبَهُ الدِّينُ: مقرر ہونا

راکب: سوار۔ مرکب: سواری۔ جمع مرکب

راکب فاعل جمع رُكَابٌ و رُكْبَانًا و رَكِيبَةٌ

و رَكِبٌ بسكون الكاف

مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھنے

میں بھی خطرہ ہے تو سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔

ان تاکیدات سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ محافظۃ علی

الصلاة کا حکم ہر حال دائمی و ضروری اور

قطعی ہے۔ ترک نماز کی اجازت بڑے خطرناک

حالات میں بھی نہیں دی گئی۔

رُكُوب کے معنی ہیں انسان کا جانور کی پشت

پر بیٹھنا، سواری کرنا۔ اور رَاكِبٌ و نَاصِبٌ سواری

کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جمع رُكَبَان اور

رُكَبٌ۔ پھر اس میں وسعت و بزرگام سواری کی

چیزوں پر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔

کشتی اور جہازوں کی سواری کو بھی رکوب کہتے ہیں۔ ركب السفينة۔ کشتی پر بیٹنا۔

سواری کرنا

اَمِنْكُمْ۔ اَمِنْ سے ماخوذ ہے۔

بے خوف اور مامون ہو جاؤ خطرہ ٹل جائے

دیار - یہ دار کی جمع ہے۔ یعنی گھر

بیت۔ یہ دَآرِ یَدُوْر سے مشتق ہے۔

گھومنا۔ حکمران۔

دَارُ الذَّهْرِ : زمانہ کا یہ کھانا۔ دُیْرُ

س۔ یاد د۔ الدار: گھر مکان۔ مذکر و

موت نہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ جمع

وَيَا زُودُودُ وَادُّودُ وَادُّودُ وَادُّودُ

الِدَارَةُ : محس - قسبيہ - چنڈکا ہارہ - جمع

دکارت و دور

الْوُفْ - یہ الفا کو جمع ہے معنی

ہزارہا کی تعداد۔ افسانہ کی تحقیق زیرِ مباحثہ ہے۔

قَرْضًا - فَرْضٌ يَقْرَضُ فَرَضًا بِدَلِيلِهَا

فرصت المکان : حد سے بہت جیسا۔ سچی و زکریا۔

قدس کے اصل معنی تھیں کرنے، ورکاٹنے کے ہیں

یہاں فرض سم ہے ہر وہ چیز جس پر بار مطلوب ہو

قرآن پاک کی اصطلاح میں قرض وہ رقم ہے

جو دین کی کسی مدد پر غرٹ ہو سکے۔ یہاں مراد

مصارفِ جہاد ہیں۔

قال الزجاج : القرض هو كل ما يفْعَلُ

لِيَجْازِيَ عَلَيْهِ - يَقُولُ الْعَرَبُ : لَكَ

عندی قرضِ حسن (کبیر)

القرص : اسم لكل ما يلتصق عليه الجزء

واصل الكلمة القطع (رطبي)

مقراض: قینچی کا ایک کھل۔ اس کی تثنیہ

مقراضین اور جمع مقارین ہے۔

اَضْعَافًا۔ یہ ضِعْف کی جمع ہے۔ رُکنا

کرتا۔ ضَعَفَ يَضْعِفُ وَضَعْفٌ ضَعِيفٌ

وَضُفْعًا وَضَعْفًا وَضَعْفِيَّةً كَمَرْوِيَّةٍ

ضَعُفٌ يَضُوفُ (ف) ضَعُفًا - ضَعُفٌ

القَوْمَ : زیادہ کرنا۔ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ

حدیث کو ضعیف قرار دینا۔ ضَاعَفَ یُضَاعِفُ

مُضَاعَفَةٌ : دوہند کرنا۔ ضَعُفٌ اور ضَعُفٌ

گمزوی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں

میں ایک لطیف فرق یہ ہے کہ ضعف با غم

بدن کی کمزوری کو کہتے ہیں اور ضعف یا فتح

عقل و اے کی کمزوری کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ

وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا

ضعیف و مردِ ضعیف العقل ہے اور ضعیف:

یہ الفاظ متضاد ہیں سے ہے جن میں سے

ایک بڑا جہود دوسرے کے وجود کا متقاضی ہے

جیسا کہ نصف اور زوج۔ یہ عدد میں بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ضَاعَفْتُ اِی ضَمَمْتُ الیہ مثله۔ اَضْعَافٌ : کئی گنا۔ دوئے پر دونا۔ یہ ضِعْفٌ کی جمع ہے جس کے معنی دو گنے کے آتے ہیں۔ اَضْعَفْتُ : زیادہ کمزور یہ افعِل التفضیل ہے۔

يَقْبِضُ - قَبْضٌ يَقْبِضُ قَبْضًا۔

کسی چیز کو پورے ہاتھ سے پکڑنا۔ قَبْضٌ يَذْءُكُ الشَّيْءُ : کسی چیز کے پکڑنے سے ہاتھ روکنا۔ القبضة۔ سم مرتبة ایک مرتبہ پکڑنا۔ تَقْبِضُ بِالْقَبْضِ : سکر جانا قَبْضُ اسٹی کرنا۔ سمینا۔

تَقَابِضُ امْتَبَاعَانِ : مشتری نے مبیع پر اور باع نے قیمت پر قبضہ کر لیا۔

یہاں يَقْبِضُ کے معنی تنگی کرنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ بسط و تضاد کے اختیار میں ہے جس کو چاہے فقیر کرے، جس کو چاہے غنی کرے۔

الْقَبْضُ تَنَاوُلُ الشَّيْءِ بِجَمْعِ الْكَفِّ (راوی) اس کے متبہ میں قَبْضٌ ہے، کسی چیز کو دستِ علیوں سے پکڑنا۔

يَبْسُطُ - بَسَطَ يَبْسُطُ بَسْطًا۔ پھیلانا اور بَسَطَ لَسَاطَةً : مغزور ہونا۔ بِاسْطٍ

يُبَاسِطُ : خندہ پیشانی سے پیش آنا۔

الْبَسْطَةُ : وسعت۔ کمال۔ قابلیت۔

بَسَطَ الشَّيْءُ : کسی چیز کو وسعت دینا پھیلانا

بَسَطَ الشَّيْءُ نَشْرَهُ وَوَسَعَهُ (راغب)

الْمَلَأَ - مَلَأَ : اصل لغوی مضموم بھرنے

اپنے اسی مفہوم سے ترقی کر کے یہ لفظ کسی قوم کے

اشراف و اعیان اور اکابر و سادات کے لئے

استعمال ہونے لگا۔ چونکہ قوم کے اشراف و

سادات ہی قوم کی ردق اور عزت کو بھرتے ہیں

اور ان کی پنجائیوں اور مجلسوں کو پُر کرتے ہیں۔

اس لئے اشراف قوم کو مَلَأَ کہا جاتا ہے۔

مَلَأَ يَمْلَأُ مَلْأَةً وَمَلَأَةً : بھرنا۔

مَلَأَ الْإِنَاءَ بَرْتَنَ کو پور بھر دیا۔ الملاءة

وہ مقدار جس سے برتن بھر جائے جمع

أَمْلَاءٌ : کہا جاتا ہے اَنْدِيْنَامُ مَلْءُ جَفْنَةٍ

وہ بے نکر سوتا ہے۔

الْمَلَأُ : قوم کو جنت۔ اشراف قوم الملاء

الْأَعْنَى : عالم ارباب۔ الملاءة : شور

طن، جمع۔ اخشاف۔ اس کی جمع أَمْلَاءٌ

ہے۔ الْمَلَأُ مصدر ہے۔ بھرے کا طریقہ

اسی سے مَلَأَنَ بھرا ہوا۔ مَلَأَ اسم جمع

سے جیسے قوم و رہط وغیرہ۔

مَلَأَ مطلق جماعت کو نہیں کہا جاتا بلکہ قوم کے

اہل حل و عقد اور اہل الرائے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

المَلَأُوا الْأَشْرَافَ فِي النَّاسِ كَانَهُمْ مَمْتَلُونَ شَرْقًا (قرطبی)

المَلَأُ : جماعة یجتمعون علی رأی فیملئون العیون رواءً ومنظرًا والنفوس دہماء (رفی) المَلَأُ مِنَ الْقَوْمِ وَحَوْصُهُمْ وَأَشْرَافُهُمْ (ش)

حسن اخلاق کو بھی مَلَأُ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے : أَحْسَنُوا الْمَلَأُ فَكَلَّكُمْ سَيَرُؤُی (مسلم) (قرطبی)

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں مَلَأُ سے مراد قوم ہے۔ چونکہ معنی کا اقتضار یہ ہی ہے۔ الْمَلَأُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْقَوْمُ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَقْتَضِيهِ (قرطبی)

مطلب یہ ہوگا کہ کیا اپنے اسرائیلی قوم کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد

الْبَعْثُ - تو بھیج اور قائم کر۔

بَعَثَ يَبْعَثُ بَعْثًا رِوَاءً كَرْنَا يَهْجُونَ.

بَعَثَ بِهِ دُورَكَ کے ساتھ بھیجنا۔

بَعَثَهُ مِنَ النَّوْمِ نیند سے جگا دیا۔

الْبَعْثُ : زندہ کرنا - اَنْبِثُ : بھیجا جانا۔

تَبْرَى غَابِر ہونا۔

الْبَعْثُ وَالْبَعْثُ : وہ جس کے غم اس کو

نیند سے بیدار رکھیں۔

بَعَثُ : فوج جو بھیجی جا چکی ہو۔

جَمَعَ بَعْثٌ وَبُعُوثٌ - باعث : سبب، جمع بواعث۔

لَبِثْتُ : مبعوث بھیجا ہوا۔ یہاں البعث

سے مراد قائم کرنے اور مقرر کرنے کے ہیں۔

مَلِكًا - مَلِكُ کے معنی صاحب اختیار

واقترار کے ہیں۔ یہ اقتدار مطلق بھی ہوتا ہو

جیسا کہ جبار اور مطلق العنان بادشاہ کو حاصل

ہوتا ہے۔ اور محدود و مقید بھی ہوتا ہے

جیسا کہ ایک پابند آئین و قانون یا پابند

شریعت بادشاہ کو۔ یہاں آیت میں دوسرے

معنی مراد ہیں۔ الْمَلِكُ هُوَ الْمَتَّعُونَ

بِالْأَمْوَالِ النَّهْيُ فِي الْجُمْهُورِ (راغب)

مَلِكٌ : بادشاہ، صاحب اختیار و اقتدار۔

جَمَعَ مُلُوكٌ - مَلِكٌ : ملکیت - جمع ملوک

: بادشاہی - قَبْضَةُ الْمَلِكِ : فرشتہ - جمع

مَلَائِكَةٌ وَمَلَائِكُ - مَلَائِكٌ : اقتدار

مَلِكٌ : غلبہ - قُدْرَةُ : بادشاہت۔

مَمْلُوكٌ : ملکیت - بادشاہت۔

مَمْلُوكَةٌ : غارت - قابلیت - مہارت۔

مَلِكٌ يَمْلِكُ : مالک ہونا۔

مَدَكَ عَلَى الْقَوْمِ : غائب ہونا۔

عَسَيْتُمْ عَسَى - یہ افعالِ مقاربہ میں سے ہے۔ یہ جاد ہے۔ محبوب چیز میں امید اور مکروہ بات میں خوف کے لئے آتا ہے۔ البتہ اس کا ماضی مختلف صیغوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بھی عَسَيْتُمْ جمع مذکر حاضر ماضی معروف کا صیغہ ہے۔

عَسَى يَعَسَى عَسَى کے معنی سختی اور مضبوطی کے ہیں۔ عَسَى النَّبَاتُ : نبات کا سخت اور مضبوط ہونا۔ اَعَسَ بِهِ فعل تعجب ہے اَخْلَقَ بِهِ کے معنوں میں۔ یعنی کس قدر لائق اور مناسب ہے۔

هَلْ عَسَيْتُمْ کا مطلب یہ ہے کہہیں ایسا تو نہیں کہ جب جہاد کا حکم ملے تو تم بھاگ کھڑے ہو۔ یہ بات مردِ مؤمن نے یعنی ان کے نبی نے اُن کی اُفتادِ طبع اور سابقہ تجربات کی بنا پر فرمائی۔ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَنْ لَا تُقَاتِلُوا کہہیں ایسا تو نہیں کہ جب داکھم سنایا جائے تو تم بھاگ کھڑے ہو ومعنی هذه المقالة هل استمقرب من التولى والفرار۔ (قرطبی)

یہ قول ان کے نبی حضرت سمویل علیہ السلام کا ہے کہ تم ایک مطالبہ کر رہے ہو جس پر پورا اُترنے کی تمہاری طرف سے مجھے امید کم ہے۔ اکثر

اصحابِ تفسیر نے عَسَى کی تفسیر لازم کے ساتھ کی ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ امید و رطل کے معنی خدا کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہیں لہذا قرآن پاک میں جہاں بھی عَسَى کا لفظ ہے معنی لازمی میں ہوگا۔ مثلاً عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ۔ یقیناً تمہارا خدا اور رب تم پر رحم کرے گا۔ لیکن صاحب مفردات القرآن علامہ راعب فرماتے ہیں کہ ان مفسرین سے اس معاملہ میں چوک ہو گئی ہے۔ چونکہ لفظ عَسَى افعالِ مقاربہ میں سے ہے۔ اس کے معنی یقین اور یزوم کے نہیں ہیں۔ یہ طمع اور ترقی کے معنی دیتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا سے امید لگائے اور اس سے خیر کی توقع رکھے۔ مثلاً عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوُّكُمْ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امید تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کی توقع اور امید رکھو کہ تمہارا خدا تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا مطلب یہ کہ عَسَى ہے تو ترقی اور امید ہی کے لئے مگر اس میں امید اور توقع کا مطالبہ بندوں سے ہوتا ہے۔

عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوُّكُمْ۔ ای

کو نوازا جین ذلک - یعنی تم اس بات کی خواہش اور امید رکھو کہ خدا تمہارے دشمنوں کو تباہ کر دے۔

طَالُوتُ - یہ معروف اور عجبہ ہونے کی وجہ سے غیر منفرد ہے۔ یہ حضرت یوسفؑ کے بھائی بنیمن کی اولاد میں سے تھے مگر حوادثِ زمانہ کا شکار ہو کر نہایت غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ طالوتِ دباغت کا کام کرتے تھے۔ بعض نے سقار لکھا ہے۔ علم و جسم میں خدا نے اس بزرگ کو دافرہد عنایت کیا تھا۔ یہ ہی علم و وجاہت خدا نے اُن کی بادشاہت کا باعث بنا دی۔ یہ قدو قامت اور وجاہت میں تمام اسرائیلیوں کی نمایاں مشیت رکھتے تھے، ان کا قد تمام اسرائیلیوں سے بلند تھا۔ بڑے سے بڑا آدمی ان کے کندہ دل سے بھی نیچے تھا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا اصلی نام ساول ہے، طالوت ان کا لقب ہے جو طویل قامت ہونے کی وجہ سے بڑا۔ اطول من ادا۔ بؤاسہ و منکبہ۔ (مدارک)

وقیل ان طالوت لطلولہ (قرطبی)

الجسم - وجودِ بدن۔ ہر وہ شے جو طول عمق اور چوڑائی رکھتی ہو۔ اس کی جمع اجسام و جُثوم اور اجْسم آتی ہے۔

جَسَمٌ یَّحْشُمُ جَسَامَةً - تناور۔ موٹا۔ اور مضبوط ہونا۔ صفت جَسِیمٌ و جَسَامٌ جَسَمَان - بدن جسم۔

التَّابُوتُ - تابوت ایک صندوق تھا جس کا اصطلاحی نام تابوت سکینہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا اہم ترین مٹی اور تومی ورثہ تھا جس کو وہ نہایت عزیز رکھتے تھے۔ اس کا احترام ان کے ہاں مذہبی عبادت کا درجہ رکھتا تھا۔ جنگوں اور لڑائیوں میں اس صندوق کو اس یقین کے ساتھ ساتھ رکھتے تھے کہ اس کی برکت سے فتح ہوگی۔ ان کے باہمی جھگڑوں سے فائدہ اٹھا کر مخالف نے حملہ کر دیا اور ان کو شکست دی اور یہ تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے گئے۔ پھر یہ صندوق طالوت کے دو چکوت میں حاصل ہوا۔

یہ تابوت بنی اسرائیل میں کب چلا آ رہا تھا اس میں کوئی یقینی بات تو کچھ مشکل ہے۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ یہ تابوت دو رب موسیٰ سے قبل کا ہے۔

علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ یہ تابوت حضرت آدمؑ پر خدا نے اتنا اتھا اور یکے بعد دیگرے وقت کے انبیاء اور رسل کے پاس رہا۔ تا آنکہ علقہ نے ان پر حملہ کیا اور

اور تابوت اٹھا کر لے گئے۔ اور پھر عہدِ طاہوت میں تائیدِ نبی سے واپس ہوا۔

سَكِينَةً - یہ فَعِيلَةٌ کے وزن پر

ہے اور سکون سے ماخوذ ہے بمعنی وقار اور طمانیت کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس صندوق

اور تابوت میں تمہارا حق میں سکون اور راحت ہے اور اس سے تمہارے حوصلے بڑھتے ہیں

هُوَ سَكِينٌ سَكُونٌ قُلُوبِكُمْ۔ (قرطبی)

بَقِيَّةً - اس سے مراد انبیاء علیہم السلام

کے تبرکات ہیں جو اس صندوق میں محفوظ تھے۔

کہتے ہیں کہ اہل تورات کی الواح اور حضرت موسیٰ کا عصا بھی اس میں تھا۔

بَقِيَ يَبْقَى بَقَاءً وَبَقِيَ يَبْقَى بَقِيًّا : باقی رہنا

ثابت رہنا۔ کسی چیز کا اپنی حالتِ سابقہ پر

قائم رہنا۔ باقی فاعل ہے۔ فنا کے مقابل

ہے۔ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ۔ جو اللہ کے

پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ حزن سے

آخر سے گر گیا ہے۔

بَقَاً يَبْقَوْنَ بَقَاوَةً : دیکھنا۔ انتظار کرنا

حدیث میں ہے : بَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّ أَنْظَرَنَا وَتَرَصَّدْنَا لِهَ الْبَقَاءِ : ثَبَاتُ الشَّيْءِ عَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ

(راغب)

بقیۃ : باقی رہا ہوا۔ جمع بقایا۔

تَحْمِلُهُ۔ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ

اس (تابوت) کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔

فَصَلِّ۔ فَصَلِّ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ

طاہوت فوجوں کو لے کر بڑھے۔ گئے نکلے۔

فَصَلِّ کے معنی دو چیزوں کو آپس سے جدا

اور الگ کر دینا۔ فَصَلِّ يَفْصِلُ فَصْلًا۔

جدا کرنا۔ قطع کرنا۔

الفصل ابانة احد الشیئین من

الآخر۔ (راغب)

یہاں فَصَلَّ خَرَجَ کے معنی میں ہے۔

فَصَلَّ : معناه خَرَجَ بِهِمْ (قرطبی)

الْجُنُودِ۔ یہ جُنْد کی جمع ہے بمعنی

فوج لشکر۔ سپاہ۔ جُنْد کی واحد جُنْدِی

ہے سپاہی کے معنی میں۔ اور جُنْد فوج۔

جمع جنود اور اجناد : فوجیں۔ اس جنود کی

تعداد آٹھ ہزار بتائی گئی ہے۔

نَهْرٍ۔ یہاں نہر سے مراد نہرِ اُرْدُن ہے

یہ فلسطین اور اردن کے درمیان جالوتی فوج

سے مقابلہ کے لئے اسرائیلیوں کو یہ دریا پار

کر کے جانا پڑا تھا۔ نہر کی جمع انہار آتی ہے

یہ دریا فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان

ایک نہر کی حیثیت رکھتا تھا اس کا بھاؤ شمال

جنوب کی جانب، یہ بحرِ حلیل اور بحرِ طبریہ سے ہوتا ہوا بحرِ مردہ میں جاگرتا ہے۔ (ماہدی)

طَعْمٌ - طَعِمَ يَطْعَمُ طَعْمًا وَطَعَامًا کھانا۔ جمع اطعمۃ۔ مِطْعَامٌ: بہا نواز مسیزبان۔ الطَّعْمُ: تناول الغذاء (دفعہ)

اعْتَرَفَ - کسی چیز میں سے تھوڑا سا ہاتھ سے لے لینا اور غُرْفَةُ وہ چیز جو ہاتھ میں لی گئی۔ غُرْفٌ يَعْرِفُ غُرْفًا۔ اس کے اصل معنی کاٹنے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے غُرْفٌ نَاصِيَّتَهُ: پیشانی کے بال کاٹنا۔ تراشنا۔ اسی سے ہے غُرْفُ المَاءِ بَيْدَهُ: پانی چلو میں لینا۔ الغُرْفُ مصدر ہے۔ اس درخت کو بھی کہتے ہیں جس سے چمڑا رنگا جاتا ہے۔

الغُرْفَةُ: چلو بھرنے کی حیثیت۔ جمع غُرَان الاعترافُ: الاخذ من الشئ باليد وبآلة۔ (قرطبی)

الْخُرْفَةُ: ایک مرتبہ اور ایک ہاتھ سے پانی لینا اور الغُرْفَةُ بالضم دونوں تھوڑے سے لینا۔

جَاوِزَةٌ - جَاوَزَ يُجَاوِزُ جَاوِزَةً وَجَوَازًا: کسی جگہ سے آگے گزرتنا اور آگے بڑھنا۔ اَحْجَازُ اِحْجَازَةٌ: جائز کرنا اجازت دینا۔ نافذ کرنا۔ انعام دینا۔

کہا جاتا ہے: اَحْجَازَةٌ بالف درهم اس کو ایک ہزار کا انعام دیا۔ اسی سے جائِزۃ ہے انعام اور بخشش۔ اس کی جمع جَوَازِزُ آتی ہے۔ یہاں جَاوِزَةٌ ہُو سے مراد نہر اردن کو پار کرنا ہے۔ اُ کی ضمیر نہر کی طرف ہے اور ہوتا کی ہے۔

الها تعود على النهر وهو نوكية (قرطبی ج ۲ ص ۳۷)

يَظُنُّونَ - ظَنَّ يَظُنُّ ظَنًّا يَقِينُ کرنا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ انہوں نے یقین سے جان لیا کہ خدا کے سوائے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اسی طرح ظن و ہم و گمان میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ وَظَنْتُ زَيْدًا صَاحِبَكَ۔ میرا گمان ہے کہ زید بھی تہارا ساتھی ہے۔

الظن: گمان۔ یقین۔ شک۔ جمع ظُنُونٌ وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونُ۔

ظَنَّةٌ: تہمت۔ ظَنَانٌ: بدگمان و بدظن۔ ظَنِينٌ: مُتَّهِمٌ۔ مشکوک۔ یہاں يَظُنُّونَ میں ظن یقین محکم کے معنی میں ہے۔ چونکہ آیت کا مقتضایہ یہ ہے۔ ابن عباس سے تفسیر منقول ہے کہ اَيَّ يَعْلَمُونَ وَيَسْتَيَقِنُونَ (ماہدی) وَظَنٌ بِمَعْنَى التَّيَقُّنِ۔ (قرطبی)

لیکن یہاں احوال اس کا بھی ہے کہ جن شککے
معنی میں ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان مومنین
صادقین کو اپنی قلت فوج اور دشمن کی کثرت فوج
کی وجہ سے یہ گمان ہو گیا کہ ہمیں اس جنگ میں مرتبہ
شہادت ملے گا جو ملاقات الہی کا ذریعہ ہوگی
تو وقوع شکتل میں ہے۔ اس صورت میں تقدیر
عبارت یوں ہوگی وَقَالَ الَّذِينَ يَتَوَهَّمُونَ
انْهُمْ يُقْتَلُونَ مَعَ طَالُوتَ فَيَقْتُلُونَ اللَّهَ
شهداء، فوقہ الشک والقتل۔ (قرطبی)
فِئَةٍ - الفئۃ: لوگوں کی ایک
جماعت یا ٹولی، گروہ۔ ایک ٹکڑا۔

فَأَيُّ يُفَايَ فَأُوْاْ وَفَأَيَّا (منجہ) کاٹنا۔
پھاڑنا۔ تلوار سے وار کرنا۔ کہا جاتا ہے فَأَيُّ
رَأْسَ فُلَانٍ کسی کا سر تلوار سے کاٹ دینا۔
تَفَايَ الْقَدْحُ: پیالہ کا پھٹنا۔ الفأؤ مصد
ہے۔ دو پیالوں کے درمیان شگاف پڑ جانا۔
الفئۃ اسی سے ہے جماعت اور گروہ کو
کہا جاتا ہے۔ جمع فئات ورفئوت اسی
سے فئ ہے اچھی حالت کی طرف لوٹنا اور رجوع
کرنا۔ قال: حَتَّى تَفْجُرَ إِلَى أَمْرٍ اللَّهِ -

الفیء والفیئة: الرجوع إلى الحالة محمودہ
الفیئ مالِ نِیمت کو بھی کہا جاتا ہے۔ والفئۃ
الجماعة استظاہرة يرجع إلى بعض فی

التعاضد - (راغب)

الفئۃ: الجماعة من الناس والقطعة
منهم۔ من فَأَوْتُ رَأْسَهُ بالسيف
وفأيتُهُ ای قطعته (قرطبی) جماعت چونکہ
لوگوں میں منتخب کر کے اور جدا کر کے بنائی جاتی ہو
اس لئے اس کو الفئۃ کہا گیا۔

الفئۃ الباغیۃ: مطالبہ کرنے والی فوج۔
دم عثمان کی طالب جماعت
بَرْزَا۔ بَرْزَا بَرْزَا بَرْزَا۔ کھلے
میدان میں نکلنا۔ بَرْزَا (س) بَرْزَا بَرْزَا
گم نامی کے بعد ظاہر ہونا۔ صفت بَارِز۔

بَرْزَا بَرْزَا بَرْزَا (کرم) سے جب آتا ہے
تو اس کے معنی فضیلت اور شجاعت میں اپنے ساتھیوں
سے فوقیت حاصل کرنا ہے۔ صفت مذکر بَرْزَاؤ
مؤنث بَرْزَاء۔ امْرَأَةٌ بَرْزَاءٌ عَفِيفَةٌ۔
بَرْزَاء: شریفہ اور پاکہ امن عورت کو کہا
جاتا ہے۔ اسی سے مُبَارَزَةٌ دشمن کے مقابلہ
پر نکل کر لڑنا۔ دشمن کو چیلنج کرنا۔ وَلَتَا بَرْزَا
لِجَالُوتَ وَجُجُوْدِهِ اور جب جالوت اور اس
کی فوجوں کے سامنے آگئے۔ یہ جنگ دیارِ عافقہ
میں لڑی گئی۔ اور یہ اقوام کی جنگ تھی اپنا حق
حاصل کرنے کے لئے اقوام کی جنگ لڑنے کی ہازت ہے۔
جَالُوت۔ یہ قوم عافقہ کا سردار تھا ہر وقت آمین پوٹ

رہتا تھا۔ یہ حضرت داؤد کے ہاتھوں قتل ہوا۔ طاوت
اور طاوت دونوں عجیب نام اور علم ہونکی وجہ سے غیر نصری ہیں۔

أَفْرِغْ - الْإِفْرَغُ: بہانا۔ ڈالنا۔ افرغ الماء:
پانی گرانا۔ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا: صبر عطا کر۔

فَرَّغَ يَفْرِغُ وَيَفْرِغُ فَرَاغًا: کام پورا کر کے
خالی ہونا۔ فارغ ہونا۔ فَرَّغَ لَهُ: فَرَّغَ لَهُ: قصد

کرنا۔ فَرَّغَ الدِّمَاءَ: خون بہانا۔ کہا جاتا ہے
فَرَّغَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّبْرَ: اللہ اس کو صبر دے۔

ثَبَّتْ - یہ تثبیت سے امر کا صیغہ
ہے۔ ہمیں ثابت قدم رکھیں، ہمیں سہارا دیں

ثَبَّتَ يَثْبُتُ (ن) ثَبَاتًا یہ زوال کی ضد ہے
ثابت رہنا۔ قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ نَسَتْ
كَانَثَبْتُوا۔ ورجل ثَبَتَ وَثَبَّتْ

فِي الْحَرْبِ: جنگ میں ڈٹ کر لڑنے والا۔
بہادر۔ ثَبَّتَ يَثْبُتُ ثَبَاتًا: بہادر رہنا۔

مستقل مزاج ہونا۔ ثَبَّتَ ثُبُوتًا: کسی جگہ
ٹھہرنا۔ اقامت کرنا۔ ثَبَّتَ عَلَى الْأَمْرِ:

کسی کام پر ہمیشگی کرنا۔ سفت ثابت و
ثبیت۔

هَزَمُوهُمْ - هَزَمَ يَهْزِمُ هَزْمًا
چیلانا۔ دشمن کو شکست دینا۔ چیلانا۔

هَزَمَ الْكَلَامَ: بات چیلانا، ہازمہ:

مصیبت۔ جمع ہوازم۔ الْهَيْزَمُ: شیر
سخت۔ مضبوط۔ الصَّيْمَةُ: شکست۔

اصل الھزم: غمزدگی، غمزدگی، غمزدگی
يَحْطِمُ (راغب) کسی خشک چیز کو دبا کر توڑ

دینا۔ هَزَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ: انھوں نے
ان (دشمنوں) کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔

جَنْدَ مَا هَذَا لَكَ مَهْرٌ وَمِنْ الْأَحْزَابِ
سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤْتُونَ الذُّبْرَ۔

مِهْزَمٌ: اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے سر
میں بچے آگ لگا کر کھیلے ہیں، ایک دوسرے کے

بچے دوڑتے ہیں۔ گویا مخالف پارٹی کو شکست
دیتے ہیں۔

دَفْعٌ - دَفَعَ يَدْفَعُ دَفْعًا وَدِفَاعًا
وَمَدْفَعًا: ہٹانا اور کرنا۔ دَفْعٌ جب

حرف الی سے متعدی ہو تو دینے اور پہنچانے
کے معنی دیتا ہے جیسا کہ فَادَفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ۔ ان کے اموال ان کے حوالہ کرو
اور جب حرف عن کے ساتھ متعدی ہو تو یہ

حمایت اور تعاون کے معنی دیتا ہے۔ جیسا کہ
إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ لَدُنَّا

ایمان والوں کی مدافعت کرتا ہے۔ یعنی ان کی حمایت
کرتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

بِبَعْضٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے نہ بچھڑاتا

تو زمین فساد سے لبریز ہو جاتی۔

وَلَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ
یہاں بھی دافع کے معنی حامی اور مددگار کے
ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں جب اشرار و
بُفَاة کی نافرمانیاں کثرت ہونے لگی ہیں اور
وہ بندگانِ خدا کو تنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
ایک جماعت کو قوت دیتا ہے جو ان کی سرکوبی
کے لئے امن قائم کرتی ہے۔

وَكُلًّا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا میں حکومتوں اور سلطنتوں
کے جو انعقاد ہوتے ہیں وہ یوں ہی گردشِ گردوں
سے برپا نہیں ہوتے بلکہ ان کی پشت پر خدا کی
حکمتیں ہیں۔ اور ظلم و طغیان کی اصلاح مد نظر
ہوتی ہے۔

(الحمد لله) یہاں تک دو سپاروں کی لغات
بیان ہو گئی۔ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا

تِلْكَ الرُّسُلُ

كَلَّمَ۔ كَلَّمَ اللّٰهُ: اللہ نے کلام کیا۔
خطاب کیا۔ براہِ راست بات کی۔ كَلَّمَ اللّٰهُ
میں مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں (مدرک کثا)
روح القدس۔ اس سے مراد حضرت
جبرائیل ہیں۔ وَ اَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ۔
ہم نے ان کی تائید فرشتہٴ عظیم سے کی۔ یعنی ان
کی حفاظت کی۔ سچا یا۔

الْحَيُّ۔ زندہ، اپنی قدرت اور اپنی
ذات سے، صفت حیات۔ اس کی جزو ذات
ہے۔ موت اور عدم حیات کا اس پر گزر نہیں
اس پر فنا نہیں۔ الْحَيُّ الْبَاقِي الَّذِي
لاسبیل علیہ للفناء (کثا)
یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ہے۔

زندہ ہے اور سب کی زندگیاں اس کی حیات
سے وابستہ ہیں۔ الْحَيُّ صِفَتٌ مِّثْلُهَا سَيِّفٌ
ہے۔ فعیل بمعنی فاعل ہے۔

الْقَيُّومُ۔ یہ قَامَ يَقُومُ سے مبالغہ
کا وزن ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ ذات جو خود
اپنے بل پر قائم ہو اور دوسروں کے قیام و
بقا کا واسطہ اور ذریعہ ہو۔ وہ صفتِ
قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ دوسرے سب محتاج
ہوں بلکہ سب کا قیام قیوم کی ذات و تدبیر
سے وابستہ ہو۔ الْقَائِمُ بِتَدْبِيرِ مَا خَلَقَ
(قرطبی)

الْقَيُّومُ: الْقَائِمُ الْحَافِظُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْعَلِيُّ
مَابِهِ قَوَامُهُ (راغب)

اس کی اصل قَبِيضٌ وَّجَمُّ ہے ایک واؤ کو یا بنا کر
یا کو یا میں مدغم کر دیا گیا ہے

سِنَةٌ - سِنَةٌ کے معنی اونگھ کے
ہیں۔ علامت غفلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غفلت سے
بری ہے۔ سِنَةٌ وَسُنٌّ سے ماخوذ ہے۔

وَسَنٌ يُّوسَنٌ وَسَنَا وَسِنَةٌ اُولَکُنَّا بِنْدَةٍ جَاکُنَّا۔
اُولَکُنَّا غنودگی۔ سِنَةٌ کی اصل وَسِنَةٌ ہے۔ واؤ کو حذف
کر دیا ہے والا اصل فی سِنَةٍ وَسِنَةٍ حذف الواو
والسنة، النعاس فی قول الجميع (قطبی)
سِنَةٌ سے مراد بالاتفاق اونگھ۔

نَوْمٌ - نَامَ يَنْوُمُ نَوْمًا وَنِيَامًا
سونا۔ اونگھنا۔ مرنا۔ نوم انسان کی اس حالت کو
کہتے ہیں جب کہ وہ نیند کی وجہ سے بالکل غافل ہو جائے
اور ذہن اور عقل دونوں غافل ہو جائیں۔

وَالنَّوْمُ هُوَ الْمُسْتَقْلِلُ الَّذِي يَزُولُ مَعَهُ
الذَّهْنُ فِي حَقِّ الْبَشَرِ (قطبی) بعض اہل علم
نے نوم کو خفیف موت سے تعبیر کیا ہے۔ وَقِيلَ
النَّوْمُ مَوْتُ خَفِيفٌ وَالْمَوْتُ نَوْمٌ ثَقِيلٌ
(رافع) نوم اور سِنَةٌ کی نفی سے نیند کی ابتدائی
اور انتہائی دونوں حالتوں کی نفی ہو گئی جس کے معنی
یہ ہونے کہ اللہ تعالیٰ غفلت کے تمام اثرات سے
کمال درجہ پاک ہے۔

کُرْسِيٌّ واحد ہے۔ جمع کُرْسِيٌّ

کُرْسِيٌّ کے معنی عربی لغت میں کسی چیز کی جی جاتی
تہہ کے ہیں۔ اسی سے کرسی کا لفظ بنا جو بیٹھنے کی
جگہ یا چیر مثلاً تخت وغیرہ کے لئے استعمال ہوا۔
کُرْسِيٌّ، چیز کی اصل۔ جڑ اور بنیاد کو کہتے ہیں۔
کرسی کی جمع اگر اس آتی ہے اور جو چیز مختلف
اجزاء جمع کر کے بنائی جائے اس کو بھی کرسی
کہتے ہیں اور کرسی کو بھی اسی لئے کُرْسِيٌّ کہتے ہیں کہ
وہ مختلف اجزاء تختے، کیل وغیرہ جمع کر کے بنتی ہے
وکل شیء مجتمع من الشیء کُرْسِيٌّ۔ عرف عام میں
تو کرسی سے مراد وہ ہی خاص کرسی ہے جس پر بیٹھ
جاتا ہے۔ اقتدار اور علم کو بھی کرسی کہتے ہیں اور
رئیس اور امیر کو بھی کرسی کہہ دیا جاتا ہے جن کی طرف
لوگ جموع کرتے ہیں۔ وَسِعَ کُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ کے معنی یہ ہونے کہ اس کا علم اور اقتدار
آسمانوں اور زمین کے تمام اطراف و اکناف پر
حاوی ہے۔ کوئی گوشہ اور کوئی کونہ اس کے اقتدار
سے الگ نہیں ہے۔ اگرچہ لفظ کُرْسِيٌّ کثیر المعانی ہے
علم، اقتدار، امیر، حاکم، قدرت سب پر بولا جاتا ہے
لیکن یہاں آیت کی مراد کرسی سے خاص مقام اور
موضع کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کرسی دراصل ایک
عظیم ترین کُرس ہے جو عرش کے مقابل میں تو اگرچہ
کافی چھوٹا ہے مگر خود اس کی وسعت بہت زیادہ
ہے۔ اگر ارض و سما کو جمع کر کے کرسی میں رکھ دیتے

جہاں تو یوں معلوم ہوگا کہ کسی جنگل کے میدان میں ایک معمولی سا کڑا پڑا ہوا ہے والذی تقتضیہ الاحادیث ان الکرمی مخلوق بین یدی العرش والعرش اعظم منہ (قرہبی)

يُودَةُ - اَدْيُودُ اَدَا کے معنی کسی چیز کا ایسا بھاری اور گراں ہونا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ وَلَا يُودَةُ حِفْظُهَا کے معنی یہ ہونے کہ ارض و سما کی دیکھ بھال خدا کو گراں نہیں نہ وہ تھکتا ہے نہ اس کو یہ بھاری معلوم ہوتا ہے کہ سہارا دینے کے لئے کسی کے تعاون کی ضرورت پیش آئے۔ یُودُ کی اصل اَوْدُ ہے۔ ثقل اور بوجھ کو کہا جاتا ہے۔

لَا يُودَةُ اِی لَا یُسْقِلُهُ (راغب)
اَدُهُ الامرُ اَوْدًا وَاوْدًا۔ بَلَغَ مِنْهُ المَجْهُودُ وَالْمَشَقَّةُ (اللسان)

اِكْرَاهَا - اِکْرَاه کے معنی ہیں کسی انسان کو ایسے فعل یا قول پر مجبور کرنا جس کے کہنے اور کرنے پر وہ دل سے راضی نہیں ہے جیسا کہ حکم ہے کہ لَا تَكْرَهُوا فِتْنًا تَكْرَهُ عَلَى الْبِغَاءِ۔

وَالاِکْرَاهُ یَقَالُ فِی حَمْلِ الْاِنْسَانِ عَلَى مَا یُکْرَهُهُ (راغب)

اِکْرَاه باب افعال ہے۔ اس کی اصل کُرِهَ ہے جیسا کہ تھتین گزر چکی ہے

الرُّشْدُ - رُشْدٌ ہدایت۔ حق، اسلام۔ دین۔ رُشْدٌ اور رُشْدٌ یہ غنی کی ضد ہیں۔ ہدایت کی جگہ ان کا استعمال ہوتا ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کا استعمال دو ابواب سے ہوتا ہے۔ رُشْدٌ یُرْشِدُ (ن) سے اور یُرْشِدُ سَمِعَ سے۔ لَعَلَّكُمْ یُرْشِدُونَ فَإِنْ اَنْتُمْ عَنْهُمْ رُشْدًا۔

بعض اہل لغت رُشْدٌ اور رُشْدٌ میں فرق بیان کیا ہے کہ رُشْدٌ خاص ہے۔ اور رُشْدٌ عام ہے۔ چونکہ رُشْد کا اطلاق امور دینی اور دنیاوی دونوں پر ہوتا ہے جبکہ رُشْد کا اطلاق خاص امور اخروی پر ہوتا ہے۔

رُشْدٌ اور رُشْدٌ دونوں کو عالم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی راہ ہدایت پر ہو اس کو رُشْدٌ اور رُشْدٌ کہا جاتا ہے۔ اور اگر امور اخروی اور دینی میں مستقیم ہو تو اس کو بھی رُشْدٌ اور رُشْدٌ کہہ دیتے ہیں۔ اُولَئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ۔ وَمَا أَمْرٌ فَرَعُونَ بِرُشْدٍ یہاں رُشْد سے مراد راہ اسلام ہے۔ مطلب یہ کہ اب کفر اور اسلام دونوں واضح ہو چکے ہیں

الْغَى - یہ غوی یَغْوِی سے مصدر ہے۔ غیج۔ اعتقاد اور رائے کی کجی کو کہا جاتا ہے۔ مطلق ضلال اور گمراہی کو غی نہیں کہتے

الْغَيُّ جَهْلٌ فِي اعتقاد فاسد (راغب)

الغَيُّ مصدر رغوى يغوى اذا ضلّ في

معتقد ورأى (قرطبي)

الطَّاعُوتُ - طَغَى يَطْغَى طَغْوًا

طَغَا يَطْغُو طُغْوًا وَطُغْوَانًا سے ماخوذ ہے

جس کے معنی ہیں سجدہ کرنا، متمرد ہونا، بغی ہونا۔

اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى - إِنَّ الْإِنْسَانَ

لَيَكْفُرُ - وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ - إِنَّا نَخَافُ

إِنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى - نَسَبَات

میں طغی حد سے بڑھنے کے مفہوم میں ہے۔

طاعوت کی تفسیل صریح علامہ ابن الدین

ابو البقا عبد اللہ العکبریٰ اپنی تالیف مائتۃ

الرحمن من وجوه الاعراب والقرآن والقرآن

میں فرماتے ہیں : طاعوت مذکور اور مؤنث واحد جمع

سب میں ایک طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اصل

طَغْيُوْتُ ہے کیونکہ یہ طغیت قطع سے ہے۔

اور یہ بھی جائز ہے کہ واد سے ہو کیونکہ الٹھی بھی

بولا جاتا ہے۔ یہ یا کما استعمال اکثر ہے اور اسی پر

مصدر طغیان آتا ہے۔ پھر ل م کلمہ کو مقدم کر کے

غین سے پہلے کر دیا گیا تو طَغْيُوْتُ یا طاعوت

بن گیا۔ پھر حرف علت متحرک اور اس کا مقبل

مفتوح ہوا تو اس کو الف سے بدل لیا گیا۔ اور اب

اس کا وزن فَعْلُوْتُ ہے۔ اور دراصل ملکوت

کی طرح مصدر ہے۔

واضح رہے کہ مصدر ہونے کی صورت میں اس کی

تاؤ زائد ہوگی۔ اور علامہ عین نے بعض سے یہ

بھی نقل کیا ہے کہ اس کی تاؤ زائد نہیں بلکہ لام کلمہ کا

بدل سے اور اس کا وزن فَاْعُوْلُ ہے۔

پھر اس میں یہ بحث بھی ہے کہ یہ مصدر ہے یا نہیں

ممبرو نے تصریح کی ہے کہ میرے نزدیک زیادہ

درست یہ ہے کہ یہ جمع ہے۔ ابوعلی فارسی کہتے

ہیں کہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ طاعوت

مصدر ہے جیسا کہ رغبت، رغبوت اور ملکوت

میں۔ پس حسب طرح یہ اسماء آحاد ہیں اسی طرح

یہ اسم بھی مفرد ہے جمع نہیں ہے اور جو جنس اس

کے مصدر مفرد ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ یہ

آیت کریمہ ہے اُولَئِكَ هُمُ الطَّاعُوتُ

ان کے رفیق شیطان ہیں۔ کہ جمع کے مقام پر

مفرد لایا گیا ہے جس طرح سے کہ هُمْ رِضًا

هُمْ عَدُوًّا کہا جاتا ہے۔ اور سیبویہ کے

نزدیک یہ اسم جنس سے مفرد و منکر۔

علامہ رشیدی تفسیر الکشاف میں فرماتے ہیں

کہ یہ لفظ شیطان یا شیاطین کے لئے استعمال

کیا گیا۔ نیز کہ یہ مصدر ہے اور اس میں کمی مبالغہ

ہیں (۱) مصدر موسوم کرنا گویا کہ شیطان کی

ذات ہمیشہ خود طغیان ہے۔ صیغہ بھی

مبالغہ کا صیغہ ہے کیونکہ رحمت کے معنی
ہیں وسیع رحمت اور ملکوت کے معنی ہیں فراغ
ملک (۳) قلب جو اختصاص کے لئے ہے کہ
غیر شیطانی کے لئے استعمال نہیں ہوتا۔

(الغالبی شریح نعلانی)

طاغوت کی اصل طغیوت ہے۔ کیونکہ یہ
طغیت تطفی سے مصدر ہے مثل ملکوت اور ربوت
کے۔ یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا
ہے۔ (حقانی)

وَالطَّاعُونَ عِبَادَةُ عَنْ كُلِّ مُتَعَدٍّ وَحَلَّ
مَعْبُودٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيُسْتَعْلَى فِي الْوَاحِدِ
وَالْجَمْعِ (راغب)۔

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُونَ۔ وَقَالَ
أُولَئِكَ أَهْمُ الطَّاعُونَ۔

صاحب مفردات فرماتے ہیں کہ بعض کے نزدیک
طاغوت فعلوت کے وزن پر ہے اور یہ مصدر
ہے۔ جیسا کہ جبروت اور ملکوت۔ اور بعض
نے اس کی اصل طغوت بیان کی ہے تعلیل
ہو کہ طاغوت بنا۔ پہلے لام کلمہ میں قلب کیا گیا،
اور پھر واؤ کے متحرک اور ماقبل مفتوح ہونے کی
وجہ سے اسے الف تبدیل کر دیا گیا۔ طاغوت کا
اردو ترجمہ تو مشکل سا ہے العبد شیطانی کبریا
اس کے معنی کو واضح کرتے ہیں۔ اس سے مراد

باطل خدا ہیں۔ بتوں کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے
طاغوت کی جمع طواغیت آتی ہے۔

الْعَصَاة۔ ہر وہ چیز جس کو پکارا آدمی

لٹک جائے اور سہارا پکڑے۔ عَصَاةُ عَزَّوَجَلَّ
عَزَّوَجَلَّ۔ عِزَّوَجَلَّ۔ عِزَّوَجَلَّ۔ عِزَّوَجَلَّ۔

عِزَّوَجَلَّ عَلَیْہِ۔ مانگنے کے لئے تصد اور ارادہ

کرنا۔ صفت فاعل عار اور مفعول معروض

اعترا یعتری اعتراء۔ عطیہ مانگنے کیلئے

جانا۔ اعتراء امر۔ کوئی کام لاحق ہونا۔

عِزَّوَجَلَّ وہ شخص جو معاملات کا اتمام نہ کرے

اس کی جمع اعزاء آتی ہے۔ کہا جاتا ہے اَنَا

عِزَّوَجَلَّ مِنْ کَذَا۔ میں اس چیز سے خالی ہوں۔

عِزَّوَجَلَّ عِزَّوَجَلَّ عِزَّوَجَلَّ عِزَّوَجَلَّ عِزَّوَجَلَّ

کپڑوں سے خالی ہونا۔ صفت عار و عِزَّوَجَلَّ

ہے جمع عِزَّوَجَلَّ۔ مؤنث عِزَّوَجَلَّ۔ جمع عِزَّوَجَلَّ

وَعِزَّوَجَلَّ عِزَّوَجَلَّ عِزَّوَجَلَّ عِزَّوَجَلَّ عِزَّوَجَلَّ

ادھر چیر۔ عِزَّوَجَلَّ سے مراد ایسا حلقہ ہے

جس کے تھامنے سے آدمی بے فکر ہو جائے

اور دوسرے تمام سہاروں کو تار پھینکے۔

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ

بِالْعِزَّةِ الْوُثْقَى۔ میں شی معقول کے لئے

شی محسوس کا استعارہ ہے۔ کیونکہ جو شخص کسی

حلقے کو تھامتا ہے وہ اس کے دستہ اور حلقے

کو مضبوط پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح جو دین کو تمامتا ہے وہ ان دلائل سے وابستہ ہوتا ہے جو اس پر رہنمائی کرتے ہیں۔

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ مِنْ عُرْوَةٍ سے مراد مجاہد کے نزدیک ایمان اور سستی کہا ہے کہ عروہ سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس اور یحییٰ بن جبر سے منقول ہے کہ عروہ سے مقصود کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

وهذه العبارة ترجع الى معنى واحد (طبی) عراء میدان کو کہتے ہیں۔ فَتَبَدُّهُ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ پھر ہم نے اس کو کھلے میدان میں ڈال دیا جب کہ وہ بیمار تھے اعتراء۔ سامنے آنا۔ قصد کرنا۔ پیش آنا إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِمَا رَسَّ مَعْبُودُونَ میں سے کسی نے تمہیں مشکل میں ڈال دیا معاری۔ انسان کے وہ اعضاء جو عموماً کھلے رہتے ہیں جیسے ہاتھ منہ وغیرہ لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ نہ تو بھوکا ہوگا نہ ننگا۔

الْوُثْقَىٰ یہ وثاقہ سے ماخوذ ہے

اعتبار کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ ناعل واثق اور معقول موثوق بہ آتا ہے۔ اوثق اسم تفضیل مذکر اور وثقی اسم تفضیل مؤنث ہے۔

وَوُثِّقَ يَثْقَ ثَقَّةً وَوُثِقًا وَوُثْقًا :

وَوُثِّقَ بفلان : اعتبار کرنا۔ بھروسہ کرنا وَثَّقَ الشَّيْءُ ثابت اور قوی ہونا مضبوط ہونا۔ ثَقَّةٌ مصدر ہے۔ قابل اعتماد اور بھروسہ ہونا۔ جمع واحد، مذکر و مؤنث سب پر یکساں بولا جاتا ہے۔ وَثَاقٌ وَوُثَاقٌ وہ چیز جس سے باندھا جائے، رسی وغیرہ۔ وَثِيقٌ مضبوط جمع وَثَاقٌ۔ اس کی مؤنث وَثِيقَةٌ آتی ہے جمع وَثَاقٌ آتی ہے۔ خود وَثِيقٌ کی جمع وَثِيقٌ ہے جیسے فضلی کی جمع فَضْلٌ آتی ہے۔

جمع الوثقى الوثقى. فالوثقى فعلى من الوثاقه. (القرطبي ۲۸۵ ج ۳)

الْأَفْصَامُ الْأَفْصَامُ منقطع ہونا۔ بغیر جہان کے ٹوٹنا۔ الْفَصِيمُ وَالْمَنْفَصَمُ ٹوٹا ہوا کٹا ہوا۔ فَصَمَ يَفْصِمُ فَصْمًا۔ فَصَمَ الدِّمْلَجَ وَغُجْرًا (منجد) بازو بند وغیرہ کو بغیر جہان کے ٹوٹنا۔ فَصَمَ الشَّيْءُ ٹوٹ دیا۔ لَا الْفَصَامَ لَهَا کا مطلب ہوگا کہ جب تک تم شک بالعر وہ رہے گا ہلاکت سے محفوظ ہوگا اگر چیز کو الگ کر کے کاٹا اور ٹوٹا جائے تو اس کو قَصَمَ (باقات) کہتے ہیں۔

وَلِيٌّ دوست۔ مددگار، رفیق، پشت پناہ سرپرست۔ حُبُّ وَلِيٍّ واحد ہے اس کی جمع أَوْلِيَاءُ ہے۔ وَلِيٌّ يَلِيٌّ وَلِيًّا وَلِيٌّ يَلِيٌّ

بہت دور نکل جاتے۔

غَرْبٌ يَغْرِبُ غَرْبًا وَغُورُبًا وَغُرْبَةً
دور نکل جانا۔ غَرْبُ الرَّجُلِ : بَعْدَ
بُهِتٍ - بُهِتٌ اور بُهِتٌ بُهِتًا و
بُهِتًا۔ ہر گناہ کا رہ جانا۔ حیرانی سے خاموش
اور دم بخود ہو جانا بُهِتٌ حیران و بہوت
کر دینا، لاجواب بنا دینا۔ بُهِتُ الَّذِي
كَفَرَ۔ کافر پر سُنکر حیران اور ششدر رہ
گیا۔ بُهِتَان۔ ایسا الزام کہ سُن کر آدمی کے
رونگھے کھڑے ہو جائیں۔ آدنی سُن کر حیران
اور ششدر رہ جائے۔ مَبْهُوتٌ : حیران
و پریشان۔ حیرانی کے عالم میں پڑا ہوا۔

ششدر۔ صاحب کُتاف نے بُهِت
کی تفسیر مغلوب کرنے سے کی ہے۔

فَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ لِرَبِّهِ الْكَافِرِ
(کُتَافٌ) بُهِتُ الرَّجُلِ وَبُهِتٌ وَ
بُهِتٌ (س) اِذَا انْقَطَعَ وَسَكَتَ مُتَحَيِّرًا
(قرطبی) بُهِتُ الَّذِي كَفَرَ اِذَا هَشَّ
وَتَحَيَّرَ (راغب)

قَرْيَةٍ - بستی، شہر، گاؤں،
قوم۔ لوگوں کی جماعت۔ قَرْيَةٍ کے اصل
معنی جمع کے ہیں۔ کہتے ہیں قَرْيَةُ الْمَاءِ
فِي الْحَوْضِ : میں نے پانی کو حوض میں جمع کیا

بستی یا شہر کو بھی قَرْيَةٍ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس
میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لفظ قَرْيَةٍ جس طرح
شہر اور بستی پر بولا جاتا ہے اسی طرح قوم، جماعت
اور قافلہ پر بھی اس کا اطلاق عام ہے اور قرآن میں
دونوں طرح کے استعمالات ہیں۔ وَكَوْنِ اللَّهِ
مَثَلًا قَرْيَةٍ كَانَتْ اٰمَنَةً مَّقْطَعَةً

خدا ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو ہر طرح کی آفات
سے محفوظ امن اور چین سے بستی تھی۔ اس میں قَرْيَةٍ
سے مراد اہل قریہ ہیں۔ اسی طرح وَاسْتَلِ الْقَرْيَةَ
میں اکثر مفسرین اور اہل علم نے یہاں اہل کا لفظ
محذوف مانا ہے اور مراد بستی کے رہنے والے ہیں۔

اور وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ الْاَرْجَالَ نُوْحٍ
اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى - اور ہم نے تم سے پہلے
بھی بستیوں کے رہنے والوں میں مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے
جن کی طرف ہم نے وحی کی۔ یہاں قُرَى سے مراد
بستی ہے۔ القریۃ : جمع قَرْی و قَرْی۔

اس کی طرف نسبت کرنی ہو تو کہتے ہیں قَرْوًی
القَرْی : وہ کھانا جو مہمان کو پیش کیا جاتا ہے
اور وہ پانی جو حوض میں جمع کیا جاتے۔ القاری
فاعل ہے۔ گاؤں کا رہنے والا۔ کہتے ہیں جاء
کل قار وباد۔ ہر شہر اور گاؤں کے رہنے
والا آیا۔

خَاوِيَةٍ - خَاوِيَةٌ عَلٰی عَمْرٍ و شِعْرَا

یہ عربی کا ایک محاورہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ بستی بالکل تباہی اور بربادی سے مٹ چکی تھی، چھتیں گریں اور پھر دیواریں گر کر چھتوں پر پڑیں۔

سُقَطَتِ السُّقُفُ تَرَسَقَطَتِ الحِيطَاتُ علیہا (قرطبی) خُوءٌ کے معنی خالی ہونے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے خَوَتْ الدَّارُ۔ مکان خالی ہو گیا۔ پھر اس کو وسعت دے کر انہدام اور تباہی کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا۔ خَوَتْ الْبَيْتُ گھر گر گیا، منہدم ہو گیا۔ خَوِيَ بَطْنُهُ مِنَ الطَّعَامِ یعنی اس کا پیٹ طعام سے خالی ہو گیا۔ التَّخْوِيَةُ: دو چیزوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دینا۔ خَوِيَ يَخْوِي (ض) خُوءٌ۔

خالی ہونا، منہدم ہونا۔ خَاوِيَةٌ: معناها خالية۔ واصل الخواء الخُلُوءُ (قرطبی) عُرُوشٌ - یہ عرش کی جمع ہے۔

عَرْشٌ يَعْرِشُ وَعَرْشٌ يَعْرِشُ عَرْشًا وَعُرُوشًا مکان بنانا، لکڑی کی چھت بنانا۔ عریش مکان کی چھت کو کہتے ہیں اور پھر ہر اس چیز کو جو سایہ کے لئے یا ٹھینے کے لئے بنائی جائے عریش کہتے ہیں۔

والعریش سقف البيت وكل ما يُتَهَيَّأُ لِيُظَلَّ اَوْ يُلْكَنَ فَهُوَ عَرِيشٌ۔ (قرطبی)

خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ وہ اپنی چھتوں پر گرے پڑے تھے۔ انگور کی ٹیٹوں کو جن پر سیلیں

چرھائی جاتی ہیں، معرّش کہتے ہیں جیسا کہ فرمایا مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ ٹیٹوں پر چڑھا اور بغیر ٹیٹوں پر چڑھائے ہوئے۔

وَمَا كَانُوا اَعْرَاشُونَ۔ جو ٹیٹوں پر چڑھاتے تھے۔ یہاں يعرشون کے معنی يَنْبُشُونَ کے بیان کئے گئے ہیں یعنی جو وہ مکان بناتے تھے۔ تخت شاہی کو بھی عرش کہتے ہیں۔ وَدَفَعَ اَبُو يَسَّٰءٍ عَلَى الْعَرْشِ اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ نَكَرُوا لَهَا عَرْشَهَا۔ اس کے تخت میں رد و بدل کر دو۔ پھر بطور کنایہ عرش کا لفظ عزت۔ غلبہ اور سلطنت میں بولے جانے لگا ہے۔ کہتے ہیں۔ فَلَانٌ قَلَّ عَرْشُهُ۔ اس کی عزت جاتی رہی۔ العرش من القوم۔ قوم کا سردار۔ رَئِيسُ الْعَرْشِ مِنَ الْبَيْتِ۔ چھت۔ العرش من البيت۔ وہ لکڑی جس کے کنویں کے اوپر کا حصہ بنایا جائے۔

يعرشون۔ مکان اونچے بناتے ہیں عَرِشٌ بِالْمَكَانِ۔ قیام کرنا۔

تعریش البيت۔ مکان کی چھت بنانا۔ تعریش الامر۔ کام میں دیر کرنا۔

عرش علیہ۔ اس پر قابو پالیا۔ يَتَسَنَّهْ - لَمْ يَتَسَنَّهُ: من

السَّنَةِ اى لَمْ تُغَيِّرْهُ السِّنُونَ (قرطبی) ابو طلحہ بن مُصَرِّف نے لَمْ يَسَنَّ پڑھا ہے

حرف تاء کو بین میں مدغم کر دیا گیا ہے۔ اس کی اصل
 سَنَّهُۥ ہے سَنَّتِ الْخَلَّةُ سے مشتق ہے
 جبکہ کھجوروں پر ایک عرصہ گزر جائے۔ جمہور کے نزدیک
 یَسَنُّہ میں حار اِصلیہ ہے۔ سَنَّہ یَسَنُّہ
 سَنَّہَا بہت سالوں والا ہونا۔ صفت اس
 کی سَنَّہ آتی ہے۔ سَنَّہ الطَّعْمُ وَالشَّرَابِ
 متغیر ہونا بگڑ جانا۔ سَانَدَ الرَّجُلُ ایک سال
 کا معاہدہ کرنا۔ اسی سے ہے تَسَنُّہ بہت
 برسوں والا ہونا۔ تَسَنُّہ الْحُبُّ رُوٹی کا گل
 سڑ جانا، بدبودار ہو جانا۔ سَنَّہ کے معنی
 سال کے ہیں۔ اس کی اصل میں اِبل لغت کے دو نظریات
 معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی اصل
 سَنَّہ ہے کیونکہ محاورہ ہے سَأَفْهَتْ فَلَانًا
 میں نے فلاں صاحب کے سالانہ اجرت پر محالہ
 کر رہا ہے۔ اور پھر جب اس کی تصغیر بنائی جاتی
 ہے تو سَنِّہَۥ آتی ہے۔ یہ مزید اس کی دلیل
 ہے کہ السَّنَّہ کی اصل سَنَّہ ہے۔ ایک
 قول کے مطابق لَمَ یَسَنَّہ اسی سے ہے۔
 یعنی سب لہا سال گرنے پر تغیر نہیں آیا۔ بعض
 کے نزدیک اس کی اصل سَنَوَّۥ ہے۔ درجہ اس کی
 یہ ہے کہ سَنَّہ کی جمع بنائی جائے تو وہ سَنَوَاتٌ
 آتی ہے۔ اسی سے سَانِیْتُ فَعْلٌ ہے۔ صورت
 میں ہمارے برائے وقف ہوگی جیسا کہ کتابیہ

اور حِسَابِیہ وغیرہ میں۔ بہر حال اختلاف
 اس کے لام میں ہے کہ وہ واؤ ہے یا ہاء ہے
 دونوں صورتوں میں اس کا اشتقاق سَنَّہ
 سے کیونکہ اس کا لام کلمہ حلب یا لام ہے۔
 وَاِنَّ اسْتِیْقَاقَہ مِّنَ السَّنَّۃِ عَلٰی الْوَجْہِیْنَ
 لِاَنَّ لَامَہَا هَاءٌ اَوِ وَاوٌ (کشاف)
الْعِظَامُ۔ عَظْمٌ کی جمع ہے۔
 عظم کے معنی ہڈی کے ہیں فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ
 لَحْمًا۔ پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور
 لباس پہنایا۔ عَظْمُ الرَّجُلِ بغیر تنگ کے
 پالان کی لکڑی۔ عَظْمَةُ الذَّرَاعِ بازو کا
 موٹا حصہ۔ عَظْمُ الشَّیْءِ کے اصل معنی کسی
 چیز کی ہڈی کے بڑا ہو جانے کے ہیں پھر مجازاً
 ہر چیز کے بڑا ہونے پر اس کا استعمال ہونے
 لگا ہے۔ خواہ اس عظم کا تعلق حص سے ہو یا
 عقل سے اور عام اس سے کہ عظیم مادی چیز ہو یا
 معنوی۔ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَظِیْمٍ۔ قُلْ هُوَ
 نَبَأٌ عَظِیْمٌ۔ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِیْقَتَیْنِ
 عَظِیْمٍ۔ اور عظیم کا لفظ اجسام میں بولا جائے
 تو ایسے اجسام پر بولا جاتا ہے جن کے اہرام متصل
 ہوں مگر اس کے با مقابل کثیر کا لفظ ایسے افراد
 پر بولا جاتا ہے جو ایک دوسرے الگ ہوتے ہیں
 جیش عظیم کے معنی ہیں بھاری لشکر۔

مَا لَ عَظِيمٍ زیادہ مال۔ یہاں عظیم کثیر کے
معنی میں ہیں۔ عَظَمَ اک، عَظَمًا وَعَظَامَةً
بڑا ہونا۔ صفت عظیم ہے۔ جمع عَظَمَاءُ۔
عَظَمَ يَعْظُمُ (ن) عَظَمًا۔ کتے کو بڑی ڈانا
اعْظَمَ الْأَمْرُ۔ بڑا ہونا۔ کہا جاتا ہے :
مَا يَعْظُمُنِي أَنَّ أَفْعَلَ كَذَا: مجھے کوئی
چیز بھی ایسا کرنے سے ہول میں نہیں ڈالتی۔
عظمت القمر: سرداران قوم۔

نُشِّرُ۔ نُشِّرُ۔ نُشِّرُ۔ نُشِّرُ
نُشِّرًا وَنُشُورًا۔ بلند ہونا۔ اٹھنا۔ رُکنا۔
صفت ناشرو وناشرة۔ النشز۔ بلند
زمین کو کہتے ہیں۔ نُشِرَ فُلَانٌ کے معنی بلند زمین
کا قصد کرنا۔ اسی سے ایک محاورہ ہے : نُشِرَ
فُلَانٌ مِّنْ مَّقَرَّةِ اٰنِي قَرَارِ گام سے اوپر اُبھرنا
ہر اوپر اُٹھنے والی چیز کو ناشر کہتے ہیں۔ قرآن پاک
میں یہ لفظ انہی معنوں میں بار بار استعمال ہوا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ اُنْشُرُوا اُنْشُرُوا۔ یعنی جب کہا جائے
کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جایا کرو۔ پھر یہیں سے
زندہ کرنے کے معنوں میں بار بار استعمال ہوا ہے۔
چونکہ وہ بھی اپنی قبروں سے اوپر اُٹھیں گے۔

وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا۔ گدھے
کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑ کر زندہ
کرتے ہیں۔ نُشِرَ کے نادر کو فتح کے ساتھ

بھی تلاوت کیا گیا ہے۔ یعنی نُنْشِرُهَا (ن)
مرد کی نافرمان عورت کو بھی ناشر کہتے ہیں۔ کہ وہ
بھی اطاعت سے نکل کر اپنے مقام سے اوپر اُٹھ جاتی
ہے۔ قرآن میں ہے وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں خوف ہو کہ سرکشی کرنے
لگی ہیں۔

حضرت اُبی بن کعب مروی ہے کہ انھوں نے
اس کو نُشِيْهَا اِنْتَاؤُ سے پڑھا ہے۔
اہل کوفہ اور ابن عامر نے تو نشون ہی پڑھا ہے
مگر اہل قرأت کی ایک بڑی جماعت نے نشور
بالراء پڑھا ہے یعنی كَيْفَ نُنْشِرُهَا۔
نُشِرَ يَنْشُرُ نُشُورًا کے معنی موت کے
بعد اُٹھنے (یعنی حیات بعد الموت) کے ہیں۔

عامر نے نُشِرُ (ن) سے پڑھا ہے۔ نون
کے فتح اور شین اور راء کے ضم کے ساتھ
ابن عباس، حسن اور ابو حنیفہ سے بھی یہی قول
ہے۔ بعض اہل علم نے نشور و نشور دونوں کے
معنی الاحیاء بعد الموت کے کئے ہیں۔ فقیل
ہما لغتان فی الاحیاء بمعنی (قرطبی)
البہ لغت میں حیات بعد الموت کیلئے نشور
بالراء زیادہ مشہور ہے۔

لَمَّا اِذَا نَشَأَ اُنْشُرَ۔ نُشِرَ الْمَمَاتُ
نُشِرَ۔ اُنْشُرَ۔ اُنْشُرَ۔ اُنْشُرَ۔ اُنْشُرَ۔

اعشی کا شعر ہے ۔

حتى يقول الناس ما رأوا

يا عجبا للميت الناصر (قرطبي)

النشْرُ : المرتفع من الارض (الفا)

اس صورت پر آیت کے معنی یہ ہوں گے اُنظُرْ

إلى العظام كيف ترفع بعضها على

بعض في التركيب للأحياء ۔

يَطْمِنَنَّ - لِيَطْمِنَنَّ قَلْبِي : یہ طمِئْنَا

سے ہے ۔ اس کا اصل مادہ طَمَنَ ہے ۔ اطمینان

کے معنی ہیں کسی چیز کا اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ٹھیک

اس طرح ٹھک جانا کہ اس کے ادھر یا ادھر ٹھکنے

یا لڑھکنے کا کوئی اندیشہ نہ رہے ۔ یہیں سے یہ لفظ

نفس یا دل کی حالت کی تعبیر کے استعمال پہنچے

لما الطمانينة والاطمينا : السكون بعد الانعاج (راغب)

طمانینت اور اطمینان کے معنی ہیں غلبان کے بعد

نفس کا سکون پذیر ہونا قرآن میں یہ لفظ چند مقامات

پر آیا ہے وَ لِيَطْمِنَنَّ بِمِ قُلُوبُكُمْ

اس لئے کہ تمہارے دلوں کو سکون ہو ۔

وَلَكِنْ لِيَطْمِنَنَّ قَلْبِي کا مقصد یہ ہوگا

کہ میرا دل یقیناً کامل حال کرے ۔

والطمانينة : اعتدال سکون ۔

وطمانينة القلب هو ان يسكن فكله في

الشيء المعتقد (قرطبي)

صُرْهُنَّ - صُرْ : صُورَہما کے معنی

میلان اور جھکاؤ کے ہیں ۔ صُرْتُ الشئ یا

أَصْرْتُ الشئ کے معنی ہوں گے میں نے اس کو

اپنی طرف مائل کر لیا اپنے سے اس کو ہلایا ۔ اسی

سے قَصْرُہُنَّ ہے یعنی ان پرندوں کو اپنے سے

ہلانو ۔ بعض محقق اہل تفسیر نے صُرْہُنَّ کے فعل

صُرَّ کو صَوَّرَ سے ماخوذ مانا ہے اور اس کے

معنی قطع کرنے اور کاٹنے کے ہیں ۔ اس صورت میں

معنی یہ ہوگا کہ ان چار پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے

کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو ۔

صَارَ يَصُورُ صَوَّرَ کے معنی ہیں قطع کرنا ٹکڑے

کرنا ۔ صُرْہُنَّ : معناه قَطَعْنَهُنَّ (قرطبي)

حضرت ابن عباسؓ مجاہد اور ابو عبیدہ ابن انباری

سے یہ ہی معنی مذکور مراد ہے وقيل قَطَعْنَهُنَّ

صُورَةً (راغب)

حَبَّة - جمع اس کی حُبُوبٌ آتی ہے

گندم اور جو وغیرہ کے دانوں کو کہتے ہیں ۔ حَبَّ

اور حَبَّة مطعونا کے دانوں کو کہتے ہیں ۔ اور

حَبَّة اور حَبَّة خوشبودار پھلوں اور پودوں کے

بیج کو کہتے ہیں ۔

سَنَابِل - یہ سُنْبِلَة کی جمع ہے جس کے

معنی ہیں بالی ، کوئل ۔ کہا جاتا ہے أَسْبَلُ الزَّرْعِ

کھیتی میں بالیں پڑ گئیں ۔

رِئَاءَ۔ یُتَّقِ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ
یعنی اپنا مال لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کر رہا ہے۔
رَأَى يَوْمَ دَايَا وَرُؤْيَةٍ۔ وَرَأَتْهُ وَ
رِئَاءَ آنکھ سے دیکھنا۔ امر ر آتا ہے۔
الرُّؤْيَا آنکھ یا دل کی نظر۔ الرِّيَّةِ نظر
الرِّئَاءُ کسی کو دکھانا۔ رَأَيْتُ یہ ہوو العین
اور ناقص ہے۔ اس کا عین کلمہ ہمزہ اور لام کلمہ
حرف یاء ہے۔ کیونکہ اس سے اسم مشتق رُؤْيَةٍ
آتا ہے۔ الرُّؤْيَةُ اور الرِّئَاءَةُ کے معنی کسی چیز
پر غور و فکر کر کے کسی ایک چیز کی طرف مائل ہونے
کے ہیں۔ اسی سے ہے مُرْتَبِّئٌ متفکر غور و فکر
کرنے والا۔ رَأَى کا ہمزہ مضارع سے حذف
کر دیا جاتا ہے۔ صرف يَرَى۔ تَرَى۔ اَرَى
اور مَرَى بولتے ہیں۔ الرُّؤْيَةُ کے معنی ہیں
کسی موجود و محسوس اور مرنی چیز کا ادراک کر لینا۔
الرُّؤْيَةُ : ادراك المرئى۔ والرُّؤْيَةُ
وَالرُّؤْيَةُ : التفكير في الشيء والاهالة
بين خواطر النفس في تحصيل الرأي (راغب)
رَأَى جب حرف الی کے ساتھ متقدی ہو
تو اس کے معنی اس طرح پر دیکھنے کے ہوتے ہیں کہ
دیکھنے والے کو مستبہ حال ہو۔ مکا قال :
الْعَرْتُ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ -
صَفْوَانٍ۔ صَفْوَانٌ کے معنی چکنے پتھر

یا چکنی چٹان کے ہیں۔ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ
یہ تشبیہ محرومی اجر و ثواب کے لحاظ سے دی گئی
ہے۔ مَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ۔ اس کی مثال
ایک چکنے پتھر کی مثال ہے جس پر کسی طرح کی
شادابی نہ ہو۔ صَفْوَانٌ جمع ہے۔ اس
کی واحد صَفْوَانَةٌ ہے۔ نحوی اور لغوی امام
کسائی کا قول یہ ہے کہ صَفْوَانٌ واحد ہے
اس کی جمع صِفْوَانٌ (صاد) کے کسرہ کے
ساتھ آتی ہے۔ اسی طرح صَفِيٌّ اور صَفِيٌّ
بھی صَفْوَانٌ کی جمع ہیں لیکن علم لغات کے مشہور
امام مبرد نے اس پر تنکیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ صَفِيٌّ صفا کی جمع ہے جیسا کہ قفا کی جمع
قُفْيٌ آتی ہے۔ اس کو صَفْوَانٌ اور صَفْوَانٍ
یعنی فا کے سکون اور فتح دونوں طرح پڑھا گیا
ہے۔ الصَّفْوَانُ ہوا الحجر الملمس۔
وَالصَّفْوَانُ جمع۔ واحده صَفْوَانَةٌ
قاله الاخفش (قرطبی)

صَفْوَانٌ اصل میں صَفَاءٌ سے ماخوذ ہے
جس کے اصل معنی کسی چیز کا ہر طرح کی آمیزش
سے پاک و صاف ہونے کے ہیں۔ پھر اسی سے
صفا اُس پتھر کو کہنے لگے جو چکنا اور صاف ہو
صَفْوَانٌ اور صَفَاءٌ دونوں کے معنی صاف
ستھرے چکنے پتھر کے ہیں۔ صفا و مروہ دو

مخصوص پہاڑوں کے نام ہیں۔ اصل الضَّافِ
خلوص الشيء من الشوب (راغب) یعنی
کسی چیز کا ہر طرح کی آمیزش سے پاک و صاف
ہونا۔ الصَّفِيُّ اور الصَّفِيَّةُ مالِ غنیمت
میں سے اس چیز کو کہتے ہیں جس کو امیر اپنے لئے
خاص کر لے۔

شُرَابٌ۔ مٹی۔ زمین۔ تُرَاب کے معنی
اصل مٹی کے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ لفظ مٹی
کے معنوں میں متعدد بار استعمال ہوا ہے۔

خَلَقَكُمْ مِنْ شُرَابٍ۔ يَلِيَّتَنِي كُنْتُ
شُرَابًا۔ اس سے شُرْب کے معنی فقیر
کے بھی آئے ہیں۔ چونکہ فقر و فاقہ انسان کو مٹی
میں ملا دیتا ہے۔ جیسا کہ اَوْسُنْكِفْنَا ذَا
مَتْرَبَةٍ۔ ایسا سکین جس کو مسکن نے
مٹی بنا دیا ہو۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ خود زمین پر بھی
لفظ تراب بولا جاتا ہے۔ اس کی جمع تَرَابٌ
تیار ہے۔ قَوَارِبٌ اور تَوَرِبٌ وغیرہ دس
وزنوں پر آتی ہے۔

وَابِلٌ۔ موسلا دھار بارش کو کہتے

ہیں الْوَابِلُ: المطر الشديد (قرطبی)

وَبَلَّ يَبِلُ وَبَلًّا۔ وَبَلَّ بِالْعَصَا:

لاٹھی سے لگاتا مارنا۔ وَبَلَّ يُوْبِلُ رُكَّ

وَبَالًا وَوَبَلًّا سَخَتْ هَوْنًا۔ وَبَلَّ الْمَكَانَ
کسی جگہ کا مضرِ صحت ہونا۔ وَابِلٌ مُوَابِلَةٌ
مواظبت کرنا۔ ہمیشگی کرنا۔ وَبِلٌ وَابِلٌ
بڑے قطروں والی بارش۔ وَبَلَّتِ السَّمَاءُ
تَبِلٌ وَبَلًّا۔ یہ ضَرْب سے آتا ہے۔ بارش
برسنا۔ یحییٰ ابن یعمر کی حدیث میں ہے اَيُّمَا مَالٍ

اَدْيَيْتَ زَكَاتَهُ فَقَدْ ذَهَبَتْ اَبْلَتُهُ۔ یہاں
اَبْلَتُهُ بمعنی وَبَلَّتُهُ ہے حرف واد کو الف
سے تبدیل کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جس مال کی
زکات آپ نے نکالی اُس سے مصیبت مٹ گئی۔

وَبَلَّتِ السَّمَاءُ اَسْمَانًا بَهِتًا۔ بارش برسانا
ضَرْبٌ وَبِلٌ وَعَذَابٌ وَبِلٌ۔ سخت مار
اور سخت عذاب۔ اسی سے ہے اخَذْنَاهُ
اخْذًا قَبِيلًا ہم نے ان کو بڑی شدت سے
پکڑا۔ اخْذٌ وَبِلٌ غبر تناک اور مضبوط گرفت

الْوَبِلُ وَالْوَابِلُ: الْمَطَرُ الثَّقِيلُ
الْفِطَارُ (راغب) پھر اسی ثقل و شدت
کے معنی کے لحاظ سے ہر اُس چیز کو وبال کہا
جاتا ہے جس میں ضرر اور نقصان ہو۔ اسی سے
ہے وَذَاقُوا وَبَالَ اَمْرِ هِمْرٍ۔ انہوں نے
اپنے کیے کی سزا پائی۔

صَلَدًا۔ صَلَدٌ کے معنی سخت اور کھنٹی

چیز کے ہیں۔ اَرْضٌ صَلْدٌ یا مَكَانٌ صَلْدٌ

اُس زمین کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز اُگتی نہ ہو۔ اُس
صَلْدًا وہ سرجس پر بال نہ ہوں۔

الصَّلْدُ : الاملس من الحجارة -

صلد یصلد صلداً فهو صلد (لام ساکن)
وہ صلد ما لا ینبت شئیاً -

الأصلد . الآخر بلفظ هذیل (قرطبی)
لَا یَقْدِرُونَ - یَقْدِرُونَ میں جمع کی

ضمیر کا مرجع ربکا رکاف اور اصان قبلانے والوں
کی طرف سے۔ وہ قدرت نہیں رکھتے۔ قُدْرَةُ مصدر

قَدَرَ : اندازہ۔ پیمانہ۔ قَدَرْتُ الشَّیْءَ :
میں نے اس چیز کو یہ پایا۔ اندازہ کیا۔ قَدَرْتُ الشَّیْءَ

بِالشَّیْءِ : ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ رکھ کر
مایا اور اندازہ کیا کہ یہ اس کے برابر ہے یا نہیں۔

تَثْبِیْتًا - تَثْبِتُ یَنْتِثُ تَثْبِیْتًا - یہ
زوال کی ضد ہے کسی چیز کا ایک جگہ جمے رہنا۔ تَثْبِیْتُ

رَجُلٍ تَثْبِیْتُ وَتَثْبِیْتُ فِی الْحَرْبِ۔ ثَبَّتَ
ثابت قدم رہنے والا۔ سَیَّسَ سَیَّسًا

لَقَبِیْشْمُ فِیْہُ فَتَثْبِتُوا -
الْأَنْبَاءُ وَالتَّحْقِیْقُ باب افعال وفعیل

کسی چیز کو ثابت کرنا۔ موجود کرنا۔ چھتہ وجود کرنا
فی الواقع ہو یا عقلی و علمی عقابست ہو۔ نہ جانا

سے خلائق ثابت عندی۔ وہ مہرے۔ سَیَّسَ
مہرے روکتے ہیں۔ سَیَّسَ سَیَّسًا

و نَبِیَّةُ النَّبِیِّ صَلَّی اللہ علیہ وسلم ثابِتہ -
یعنی دلائل صحیحہ کی رو سے۔

افعال سے اَثْبَتَ اللہ کذا۔ اللہ نے فلاں چیز کو
پیدا اور موجود کر دیا اور ثبوت حکمی کے معنوں میں آتا ہے

جیسا کہ اَثْبَتَ الْحَاکِمُ عَلٰی کذا۔ قاضی نے
فلاں پر یہ حکم لگایا۔

تَثْبِیْتًا تَنْتِثُ أَنْفُسُہُمْ۔ تثبیت کے معنی مضبوط
کرنے جہلنے اور مستحکم کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے

کہ وہ اپنے مال خدا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ اس
مقصد سے بھی خرچ کرتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے

نفس کی تربیت کریں کہ وہ دین کے احکام کی تعمیل
اچھی طرح کر سکیں۔ حَرْفٌ مِنْ مَفْعُولٍ بِرَدِّ الْفَاعِلِ

یعنی النفس : تثبیت کا مفعول ہے۔ حاصل یہ ہے
کہ وہ اپنا مال خدا کی راہ میں صرف کرتے

ہیں کہ ان کو کمال ایمان اور ثبات قدمی اور اطمینان
حاصل ہو جائے۔

رَبْوَةٌ - رَبْوَةٌ کے معنی بلند اور مرتفع
زمین کے ہیں۔ استعالات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتفع

ہونے کے ساتھ مسطح اور عوار ہونا بھی اس کی خصوصیت
میں ہے۔ قرآن پاک میں اس لفظ کو دوسری جگہ یوں

استعمال کیا ہے اِلٰی رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ
ذات قرار سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتفع ہونے کے

ساتھ ساتھ اس کو عوار ہونا بھی ضروری ہے۔

چنانچہ امام قرطبی فرماتے ہیں :

الرَّيْبُ بفتح الراء وكسوها المكان الرقع
او رقاعاً يسيراً -

ربوہ کو رابیتہ بھی کہتے ہیں۔ گویا وہ بلند سی
پر ہے۔ رباء بھی اسی سے ہے جس کے معنی ٹھنڈے
اور بلند ہونے کے ہیں فَإِذَا أَفْزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ جب ہم نے اس پر
پانی برسایا تو وہ لہلہانے اور ابھرنے لگی۔
زَبَدًا رَابِيًا : نالوں اور ندیوں کے پانی پر
جھاگ اُبھرتا۔ اَرَبِيٌّ کے معنی ہیں بلند ہونا۔
اَرَبِيٌّ عَلَيْهِ۔ کسی پر بلند ہونا۔

اسی شدت اور سختی کے معنوں میں بولا گیا ہے
فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً تَرْ اِثْبَةً۔ خدا نے
ان کو سخت گرفت میں لیا۔

رَبِيتٌ الْوَلَدَ قَرَبًا۔ میں نے بچے کی تربیت
کی اور وہ بڑھ گیا۔

الترباء : سود کو بھی رباء اسی لئے کہتے ہیں کہ
وہ آسانی سے بڑھتا ہے۔ سود خور کو گھڑیٹھے
بٹھائے دگنی تگنی رقم ملتی رہتی ہے۔

يَمْحُكُ اللهُ الرِّبَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ
اللہ سود کو مٹاتا ہے (بے برکت کرتا ہے) اور خیر
کو بڑھاتا ہے، برکت دیتا ہے۔

الرِّبَا - الزيادة على رأس المال

الرباء في اللغة الزيادة مطلقاً (قرطبی)
والرباء الذي عليه عرف الشرع شيئات
تحريم النساء والتفاضل في العقود وفي
المطعومات - (قرطبی)

کسب حرام پر بھی رباء کا اطلاق کیا گیا ہے
یہودیوں کے بارے میں ارشاد ہے :

وَآخِذْهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ (قرطبی)
اکثر محقق علامہ نے یہاں بھی رباء سے سود ہی بیان
کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ واضح
کرنا مقصود ہے کہ سود یہودیوں پر حرام تھا۔

(واللہ اعلم)

طَلَّ - طَلَّ کے معنی بہت ہلکی اور
بہت تھوڑی تھوڑی بارش کے ہیں جس کو بوندا
باندی بھی کہتے ہیں۔ اسی سے اوس اور بنم کو بھی
طل کہتے ہیں۔ طَلَّ الارض فہی مطلولة :
زمین پر اوس پڑی۔ طَلَّ دَمْرٌ فَلَانٍ یعنی فلا
کا خون باطل کر دیا گیا۔ اس کے قصاص کی پرواہ
نہیں کی گئی۔

الطل: المطر الضعيف المستدق من
القطر الخفيف (قرطبی) وفي الصحاح الطل
اضعف المطر والجمع الطلال (ایضاً)
فَطَلَّ : فمطر ضعيف القطر (کشاف)
مطر مخفیف - (جلالین)

طَلٌّ جمع طَلَّال و طَلِّل - طَلَّل - اونچی جگہ
ویران کھنڈرات اس کی جمع اطلال و طُلُول
آتی ہے۔ طلیل پرانی چٹائی جمع طِلَّة و اطلَّة
و طُلِّل -

نَخِيل - نخیل اور نخل کھجور کے درخت

یہ واحد اور جمع دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے
اَنْجَارٌ نَخْلٌ خَادِيَةٌ کھجوروں کے کھوکھلے
تنے۔ اَعْجَارٌ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ - وہ کھجوریں
جن کے خوشے نرم و نازک اور لطیف ہوتے
ہیں وَالنَّخْلُ يُسْقَتُ لَهَا طَلْعٌ مُّضَيَّدٌ
اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گاہہ تہہ بہ تہہ ہوتا ہے
النخيل : یہ نخس کی جمع ہے۔ وَ مِنْ ثَمَرَاتِ
النَّخِيلِ مِثْلُ بَطْرِجٍ جمع ہے۔ اہل لغت نے
نَخِيلٌ کی واحد نَخِيلَةٌ اور نَخْلٌ کی واحد
نَخْلَةٌ بھی بیان کی ہے

اعْنَاب - اس کی واحد عِنْبَةٌ ہے
عِنْبٌ انگور اور اس کی بیل دونوں کے لئے
بولا جاتا ہے۔ عِنْبَةٌ پھنسی کے معنی میں آتا
ہے جو شکل میں انگور کے دانوں کی طرح ہوتی ہے
عِنْبٌ جمع ہے۔ جس کی واحد عِنْبَةٌ ہے اور
جمع اعْنَابٌ اور جمع قلت عِنْبَاتٌ

الْكِبَرُ - کبر : بڑھاپا۔ کِبَرٌ کِبَرٌ
اور مَكْبَرٌ تینوں کے معنی عمر ہونے کے ہیں

کِبَرٌ کِبَرٌ کِبَارَةٌ - بڑا ہونا عظیم و جسام ہونا۔
تکبیر بڑائی بیان کرنا۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہنا۔ کَابِرٌ
بڑا شریف کِبَرٌ - شَرَفٌ - مُتَكَبِّرٌ - خدا کی
صفت ہے۔ کِبَرٌ اور کَبِيرٌ - صِغَرٌ اور صَغِيرٌ
یہ باہم مقابل ہیں۔ کَبِيرٌ - صَغِيرٌ کا مقابل ہے
کَبِيرٌ اور صَغِيرٌ یہ اسمائے اضافیہ میں سے
ہیں جن کے معانی ایک دوسرے کے لحاظ سے
مستقین کئے جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز دوسری چیز
کے مقابل میں چھوٹی اور ایک کے مقابل میں بڑی
بھی ہو سکتی ہے۔ قلیل و کثیر کی طرح ان کا
استعمال کمیت متصلہ یعنی اجسام میں ہوتا ہے اور کبھی
کمیت منفصلہ یعنی عدد میں ہوتا ہے اور بعض اوقات
کبیر اور کثیر دو مختلف جہتوں کے لحاظ سے ایک ہی
چیز پر بولے جاتے ہیں۔ چنانچہ فِتْهُمَا اِثْمٌ
کَبِيرٌ میں ایک قرأت کثیر بھی ہے۔ کما
اشار الیہ صاحب جلالین۔ قال وف
قراءة بالمشکلة۔ امام راغب فرماتے ہیں :
واصل ذلك ان يستعمل في الاعيان لشيء
استقير للمعاني كما ان في اصل تو یہ ہے کما عیان
میں استعمال ہوں لیکن استقارۃ ان کو معانی پر بھی
بولتے ہیں جیسا کہ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا
كَبِيرَةً - وَلَا اصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اكْبَرَ
اسی طرح آیت کریمہ میں يَوْمَ الْحُجَّ الْأَكْبَرِ

الکبرياء - یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ وَلَهُ الْکِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ارض و سما میں بڑائی صرف اللہ کی ہے۔

الکبرياء سر دانی (الحديث)

اِعْصَارٌ - اعصار کے معنی ہیں گرد باد، گرد و غبار اور بگولے کے ہیں۔ تند و تیز آندھیاں جب چلتی ہیں تو ایک گول اور نہایت تیزی کے ساتھ گھومتا ہوا بگولا نمود کی شکل کا آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور گرد و غبار اڑاتا ہوا تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اس کی اس کی تیزی اور شدت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چمچیر اس کی زد میں آجائے وہ جھلس جاتی ہے۔ فِيْهِ نَارٌ اس کی تیز گرمی اور شدت کا غماز ہے۔ اس سے وہ محسوس گ مراد نہیں ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے

الاعصار : الريح التي تستدير في الارض ثم تسطع نحو السماء كالعمود (کشاف) والاعصار ريح تهب من الغبار مفردات قرآن

الاعصار في اللغة : الريح الشديدة التي تهب من الارض الى السماء كالعمود (تطبی) وهو الريح السندید (ابن کثیر)

ريح شديدة (جلالین)

الاعصار: الريح الشديدة المرفعة (جل) دن اور رات دونوں کو عسراں کہتے ہیں۔ اعصار کا اصل مادہ عَصَرَ ہے۔ یہ عَصَرَ الشئ کا مصدر ہے کسی کو نچوڑنا۔ معصور اس چیز کو کہتے ہیں جس کو نچوڑا گیا ہو۔ جو نچر کر ہل ہوا اس کو عَصَارَةٌ کہتے ہیں شیرہ - شربت - رس وغیرہ اور عَصَارَةُ نَخْتِ گرد و غبار اس کا ظرف معصراً آتا ہے نچوڑنے کی جگہ - معصر اور معصرة النور وغیرہ نچوڑنے کا آلہ - فاعل عاصِر ہے۔ جمع عَصَوَةٌ اور عَصِرُونَ - عَصَوَةٌ کی جمع عَوَاصِرٌ وَعَاصِرَاتٌ - مُعَاصِرَةٌ : ہموقت ہونا - ایک دوسرے کا زمانہ پانا العصورات اور دن - دن کا آخری حصہ - نماز عصر۔

اعصار کی جمع اعاصیر و اعاصیر آتی ہے اِنِّیْ اَعْصِرُ خُمُرًا میں نے خواب میں اپنے آپ کو مشرب نچوڑتے دیکھا۔ (یوسف) وَ اَنْزَلْنَا مِنْ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً یہاں معصرات مراد بادل ہیں جو پانی نچوڑتے اور گراتے ہیں۔ اعصار کے معنی کسی چیز کو دبا کر اس سے رس نچوڑنے کے ہیں۔ العَصْر اور العَصْر۔

وقت - زمانہ - نماز عصر - جمع عَصَوَاتُ (ابن کثیر)

مُعَصِّر: وہ عورت جو جوانی کو پہنچ جائے
زمانہ حیض میں داخل ہو جائے۔ اہل عرب
زمانہ شباب کو اعتصار کہتے ہیں۔ امام
راغب نے ابن احرار کا ایک شعر نقل کیا ہے

و انما العیش برُبَّانہ

وانت من امنانہ مُعَصِّر

زندگی کا لطف تو اٹھٹی جوانی کے ساتھ ہے
جبکہ تم اس کی شاخوں سے پھوٹتے ہو

فَاَحْتَرَقَتْ - احترق کے معنی جل

جانا فاحترقت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ
جل کر راکھ ہو گیا۔ حراق کسی چیز کو جلا نا۔

الحریق آگ کو کہتے ہیں ذوقِ عذاب

لحریق عذاب آتش کے مزے لو (اعاذنا

اللہ) قالوا احرقوہ وانصروا الہتکم

کہنے لگے اس (ابراہیم) کو جلاؤ اور اپنے

خدائوں کی مدد کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام

نے فرمایا لَنُحَرِّقَنَّہ ہم اس کو جلا دیں گے

ماءٍ حَرَّاقٍ کھاری پانی۔

احتراق کا اصل مادہ حرق یحرق (ن) ہے

بمعنی آگ سے جلا نا۔ حَرَقَ بِالْمِبرِدِ

کسی چیز کو ریتی سے رگڑنا۔ محرق ریتی۔ مسد

حَرَقَ بمعنی جلن۔

تَغْمِضُوا - اغماض سے ہے بمعنی

چشم پوشی کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ تم شراب چیز
کو خود لینے کو تیار نہیں ہو گے الا یہ کہ مجبوری
کی بنا پر یا کسی مصلحت کی وجہ سے چشم پوشی
کر جائے۔

الغامض: بہت نشیبی زمین۔

غمض النظر: اس نے باریک بینی اور تحقیق نظر

سے کام لیا۔ الغمض: نیند کا بھونکا۔ اتنی نیند

کہ آنکھ بند ہو جائے۔ (ابن فارس۔ راغب)

اغماض کی اصل غمض ہے۔ غَمَضْتُ غَمَاضًا

غَمَاضٌ نیند کا بھونکا۔ اونگھ۔ کہتے ہیں۔

ما اکتحلَّت عَیْنِی غَمَضًا وَغَمَاضًا۔ میری

آنکھ نہیں لگی۔ مَا ذُقْتُ غَمَضًا وَلَا غَمَاضًا

چشم من یکدم نغمضتہ۔ میں نے ایک پل

بھی نیند نہیں کی۔ غَمَضَ عَیْنَهُ وَغَمَضَهَا

کے معنی ہیں آنکھ کو بند کر لینا۔ پھر اس سے تسلم

اور تغافل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں

اغمض الرجل فی امرٍ کذا۔ آدمی نے اپنے

معاملہ میں تساہل سے کام لیا اور اپنا بعض حق

چھوڑنے پر راضی ہو گیا۔ تَغْمِضُوا فِیْہِ غَلْبًا

یہ ہے کہ یہ تغمض العین سے ماخوذ ہے۔

یَعِدُ: وَعَدَ یَعِدُ وَعْدًا وَمَوْعِدًا

میعادًا۔ الوعدُ کا لفظ خیر و شر دونوں

طرح کے وعدوں پر بولا جاتا ہے۔ البتہ لفظ وعید

کا عام استعمال بلکہ خاص شر اور عذاب
کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدُكُمْ
وَعَدَ الْحَقِّ جو وعدہ تم سے خدا نے کیا تھا وہ
سچا تھا۔ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَنْ
يَّجْلِيَ اللّٰهُ وَعَدُكُمْ یہاں وعدہ بمعنی وعید
لیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں الشَّيْطَانُ
يَعِدُّكُمْ الْفُقَرٰى میں وعدہ خوف تنگدستی
کے معنی میں ہے۔ وَ اِنَّ اللّٰهَ يُعِدُّكُمْ
الْمَغْفِرَةَ میں وعدہ خیر ہے۔

الْمَوْعِدُ اور السَّيْعَاد : دونوں لفظ کبھی
مصدر اور کبھی اسم ظرف ہونے کی صورت
میں ان سے مراد وعدہ کا زمانہ یا مقام وعدہ
ہوتا ہے فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا
ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر
کر لو۔ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ تمہارے لئے
یوم زینت (عید کا دن) کا وعدہ ہے۔

عِدَّةٌ : یہ دُعْدُ سے اسم ہے۔ اس کی
جمع عِدَات آتی ہے لیکن خود مصدر وَعَدُ
کی جمع نہیں۔ وَعَدْتُمْ متعدی ہوتا ہے
جو دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ وَاِذْ وَاَعَدْنَا
مُوسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً میں ایک مفعول
مُوسٰى اور دو مفعول اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ہے

الْفَحْشَاءُ - الْفَحْشَاءُ کا اطلاق

ہر شدید برائی اور ہر عری صفت پر ہوتا ہے۔
فَرَانِ يٰۤاَكُم مِّنْ اَسْ سَ زَنًا۔ لواطت اور عریانی
جیسے کھلے جرائم کو تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں یٰۤاَمُرُكُمْ
بِالْفَحْشَاءِ میں فحش سے مراد عام مفسدین کے
نزدیک نخل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان
کو ادائے زکوٰۃ اور صدقات سے فقر کا خوف
دلا کر روکتا ہے۔ يٰۤاَكُم عَلٰى الْبُخْلِ وَمَعَ
الْصَّدَقٰتِ (کشان) وہی المعاصی وَالْاِنْسَانُ فِيْهَا (رطب)
فَبَدُوْا۔ یہ ابداء سے ہے جس کے معنی میں ظاہر کرنا،
لہونا، واضح کرنا۔ اس کی اصل بَدُوْا ہے۔ يٰۤاَمُرُكُمْ
بَدُوْا وَابْدَاءُ نَّمَا لُطُوْرٍ ظاہر ہونا وَابْدَاءُ الْهَمْرِ مِنَ اللّٰهِ
مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ۔ اور ان پر خ کی طرف
سے وہ امر ظاہر مجاہد کا انہیں خیال بھی نہ تھا۔
وَبَدَا الْهَمُّ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوْا۔ وَبَدَتْ
لَهُمَا سَوَاتُهُمَا۔ اُن کے سر ظاہر ہو گئے۔
الْبَدُوْ : یہ حَضَر کی ضد ہے۔ گاؤں۔
جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِّ تم کو گاؤں سے یہاں
لایا۔ بَدُوْ : بَادِيَةِ کے معنوں میں بھی آتا ہے
بادیہ۔ صحرا اور ہر وہ مقام جہاں کوئی
عمارت وغیرہ اور انسانی بستی نہ ہو۔ صحرا کو
بادیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ہر چیز ظاہر اور
کھلی نظر آتی ہے۔ اسم فاعل بَادٍ آتا ہے۔
سَوَاءٌ مِنَ الْعَاكِفِ فِيْهِ وَالْبَادِ۔ الباد سے

مراد گاؤں سے آنے والے ہیں۔ اس کی جمع
بَادُونَ آتی ہے۔ جیسا کہ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ
فِي الْأَعْرَابِ۔

الْبَدُوُّ خانہ بدوش عرب قبائل۔

التَّعَفُّفُ۔ یہ تفعُّل سے مبالغہ کا وزن
ہے۔ کسی غیر مناسب حال سے پوری طرح بچنا۔

عَفَّ عَنْ شَيْءٍ ما خود سے کہتے ہیں عَفَّ عَنْ
الشَّيْءِ یعنی رُک گیا

التَّعَفُّفُ : تَفَعَّلَ وهو بناء مبالغۃ من
عَفَّ عَنْ الشَّيْءِ إِذَا أَمْسَكَ عَنْهُ وَتَنَزَّهَ
عَنْ طَلَبِهِ (قرطبی)

عِفَّةٌ : نفس میں ایسی حالت کا پیدا ہو جانا
جس کے ذریعے سے انسان غلط روئے
بچ جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کے معنی
تھوڑی چیز پر قناعت اور صبر کرنے کے ہیں۔

جو مہذبہ عفافہ کے ہو یعنی کبھی کبھی چیز
جس سے گذارہ ہو جائے۔

الْعِفَّةُ : حصولِ حَالَةٍ لِلنَّفْسِ تَمْتَنِعُ
بِهَاعِثِ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ (راغب)

الِاسْتِعْفَانُ : طَلَبُ الْعِفَّةِ۔ (راغب)

عَفَّ يَعِفُّ عَفًّا وَعِفَّةً۔ عَفَا وَعِافَةٌ
حرام یا غیرِ حَسَن چیزوں سے بچنا۔ عَفِيفٌ
صفت ہے۔ جمع أَعْفَاءٌ۔

وَعِفْوَنَ آتی ہے۔ مَوْنٌ صفتِ عَفِيفَةٍ
ہے جمع عَفِيفَاتٌ وَهَفَافٌ

سِيمًا یہ اسمِ مفعول ہے بمعنی علامت

نشانی۔ اسے ممدودہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یعنی

سِيمَاءٌ۔ ایک لغت اس میں سِيمَاءٌ بھی ہے

علامت اور ہدیت کے معنی میں آتا ہے۔ اس

کا اصل مادہ سَوَّمَ ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی

چیز کی طلب میں جانا۔ سَامَتِ الْإِبِلَ : اونٹ

چراگاہ میں چرنے کے لئے چلے گئے۔ یعنی گھاس کی

طلب میں۔ سَمَتُ الْإِبِلِ فِي الْمَرْعَى۔ میں نے

اونٹ چراگاہ میں بھیج دیئے۔ اسی معنی میں باب

افعال سے آتا ہے۔ کہتے ہیں۔ اسَمَتُ الْإِبِلَ

اور تفعیل سے کہتے ہیں سَوَّمْتُمَا قَرْنِ پَاک میں

ہے وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ اس سے

درخت بھی شاخاں ہوتے ہیں جن میں تم اپنے

چوپاؤں کو چراتے ہو۔

تَسْوَمَ : نشان لگانا۔ علامت قائم کرنا۔

سَامَرٌ موت کو کہتے ہیں۔ مَسْوَمٌ : نشان زدہ

خوبصورت۔ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ : نشان زدہ

خوبصورت گھوڑے۔

السِّمَاءُ : العلامة (قرطبی)

السِّمَاءُ وَالسِّمَاءُ : العلامة (راغب)

یہ علامت کس طرح کی تھی اور کون سی تھی جس سے

دیکھ کر یہ پہچانا یا سکتا تھا کہ یہ مستحق ہیں۔
اس میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے صاحب کشاف
فرماتے ہیں کہ مِنْ صُفْرَةِ الْوَجْهِ وَرِثَاثَةِ
الْحَالِ چہرے کی زردی اور خستہ حالی۔ یہ بابت
زیادہ ترین تیس معلوم ہوتی ہے۔

الْحَافَا۔ الْحَافَا کے معنی الحاح
کے ہیں۔ لپٹ کر مانگنا اور سوال کرنا۔ الحاح
کے معنی ہیں اوڑھنے کا کپڑا۔ مطلب یہ ہوگا کہ
لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا۔ لوگوں سے سوال
کرنے کو یہ اپنا اوڑھنا بکھونا نہیں بناتے۔
یعنی عزت نفس کی وجہ سے بالکل سوال نہیں
کرتے۔

سِرًّا۔ یہ اسرار سے ہے کسی بات کو
چھپانا۔ مخفی رکھنا۔ یہ اعلان کی ضد ہے
سِرًّا: بھید، راز۔ چھپی ہوئی بات۔ دل کی
مخفی بات۔ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى: چھپے
پھید اور نہایت مخفی راز بھی جانتے ہیں۔
يَعْلَمُ مَا سِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ خدا
تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور
ظاہری کو بھی سِرًّا وَعَلَانِيَةً پوشیدہ رکھ کر
اور آشکارا کر کے

يَتَخَبَّطُ۔ یہ تَخَبَّطُ يَتَخَبَّطُ
سے ماغوذ ہے جس کے معنی ہیں اندھا دھند

مارنا۔ جیسے کہ درخت سے پتے بھاڑتے وقت آدمی
مارتا ہے۔ تَخَبَّطُ ان پتوں کو بھی کہتے ہیں جو بھاڑ
جاتے ہیں خبیوط: ظالم بادشاہ۔ یہاں معنی ہیں
شیطان کا دیوانہ بنا دینا يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنْ الْمَسِّ شيطان لپٹ کر اس کو محبوں بنا دیا
ہو۔ الحَبَاطُ: پاگل پن۔ الحَبِيطُ: وہ حوض
جس کو اونٹوں نے پاؤں مار مار کر توڑ دیا ہو۔

الْبَيْعِ۔ بَاعَ يَبِيعُ بَيْعًا۔ خرید و فروخت۔
چیز دے کر قیمت وصول کرنا۔ بائع فاعل۔
صفت مفعولی مَبِيعٌ۔ البیع کے معنی خریدنے
اور الشراء کے معنی بیچنے کے ہیں۔ لیکن یہ دونوں
ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ۔ اللہ نے بیع کو حلال قرار
دیا ہے۔

سَلَفَ۔ سَلَفَ يَسْلِفُ سَلْفًا۔ گزرنا،
آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔ سَلَفٌ: گزشتہ آبار و
اجداد (جمع اسلاف) مَا سَلَفَ: جو گزر گیا، جو
ہو چکا۔

يَمْحَقُ۔ يَمْحَقُ يَمْحَقُ مَحَقًا۔ باطل کرنا
بے برکت کرنا۔ وَالْمَحَقُّ: النقص والذهاب
وَمِنْهُ مَحَاقُ الْقَمَرِ وَهُوَ انْقِصَاؤُهُ (قرطبی)

محق اللہ الشئ: گھٹانا۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا:
خدا سود کو مٹاتا ہے۔ بے برکت کرنا۔ اس کی

برکت کر لے جاتا ہے۔ يَمْحَقُ الْكَافِرِينَ
کافروں کو نابود کرتا ہے۔ وَمَحَاقُ تَمْرِي
مہینہ کی آخری راتوں کو کہتے ہیں کہ چاند گھٹ جتنا ہو
ذَرُّوا۔ وَذَرِيزُور سے امر جمع مذکر کا صیغہ
ہے وَذَرِيزُور کے معنی ہیں کسی چیز کو کم درجہ کی سمجھ کر
چھوڑ دینا ذَرُّوا مَا بَقِيَ جو بچ گیا ہے اس
کو حرام ہونے کی وجہ سے چھوڑ دو۔

وَذَرِيزُور کی معنی استعمال بہت کم بلکہ کالعدم ہے
قرآن میں مضارع کا استعمال تو ہے ماضی کا
نہیں ہوا۔

حَرْبٍ۔ جنگ۔ لڑائی۔ جنگ کا راز۔
امام راغب فرماتے ہیں کہ حرب کہتے ہیں جنگ میں
کسی کا سامان چھیننا۔

الْحَرْبُ : السَّلْبُ فِي الْحَرْبِ (راغب)
حَرْبٌ يَخْرِبُ حَرْبًا. حَرْبُ الرَّجُلِ :
جنگ میں مال چھیننا۔ حَرْبٌ : نَاشِئًا۔
التَّحْرِيْبُ : لُطْفًا بِمَنْ كَانَ. مَحْرَبٌ : جَنْجُو۔
گو یا وہ جنگ بھڑکانے کا آلہ ہے۔ الْحَرْبَةُ :
برچھا۔ مسجد کے محراب کو بھی اسی لئے محراب
کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان سے جنگ کرنے کی
جگہ ہے

تَدَايَنُكُمْ۔ الشَّدَائِنُ اور
الْمَدَايِنَةُ کے معنی ہیں آپس میں قرض اور

اور ادھار کا لین دین کرنا۔ دَايَنُكُمْ دَيْنًا
قرض دینا۔ صفت فاعلی دَايَنُكُمْ۔ مفعول
مَدْيُونُكُمْ۔ وَنَشَأُ : میں نے اس کو قرض دیا
اس کے معنی قرض لینے کے بھی آتے ہیں۔ اسی طرح
اَدْنَسْتُ کے معنی قرض لینا بھی آتے ہیں اور قرض
دینا بھی۔ اِذَا تَدَايَنُكُمْ بَيْنَ الْاَجْلِ مُشْتَمِلٌ
جب تم کسی مدتِ محبت تک کے لئے قرض کا معاملہ
کرو تو اس کو دیکھ لو۔ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا اَوْ دِينَ۔ تقسیم وراثت اور اسے
قرض اور وصیت کے بعد ہوگی۔ دَيْنٌ قَرْضٌ

الدِّينِ۔ الدِّينُ کے معنی اطاعت اور
جزاء کے آتے ہیں اور بطور استعارہ دین بمعنی
شریعت بھی آتا ہے۔ دین ملت کی طرح ہے۔
لیکن شریعت کی فرمانبرداری و اطاعت کے
لی طے اسے دین کہا جاتا ہے۔ فرمایا : اِنَّ
الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْاِسْلَامُ دین خدا کے نزدیک صرف
اسلام ہے۔ الدِّينُ ایک جامع لفظ ہے۔
جو یوم آخرت۔ اسلام۔ قانون و اسلام۔
قدرت۔ مذہب۔ پرہیزگاری وغیرہ سب پر بول
جاتا ہے۔ دَنَاهُمْ كَمَا دَنُوا (حاسبہ) ہم نے اُن کو
ساتھ ایسا ہی کیا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا
يُمْلَلُ۔ اِمْلَالٌ اور اِمْلَاجٌ دونوں
لغات میں۔ اَمَلٌ اِمْلَالًا و اَمَلِي اَمْلَاجًا

اہل حجاز اور بنی اسد وغیرہ کی لغت میں اَمَلٌ زیادہ مستعمل ہے۔ کہتے ہیں اَمَلَيْتُ کی اصل اَمَلْتُ ہے۔ دو سہ لام کو تخفیف کلام کی خاطر یا سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے دونوں لغات استعمال کی ہیں فَهِيَ تُنَلِّیْ عَلَیْہِ بَکْرَةٌ وَّاصِيلًا یہ املار سے ہے، جس کے معنی ہیں تحریر کرنا یا کھوانا۔ وَلَيُمَلِّلَنَّ اِمْلَالًا سے ہے، اس کے معنی بھی املار ہی کے ہیں۔ اِمْلَالًا کجک اصل معنی تو ڈھیل دینے کے ہیں۔ تحریر کرانے کو بھی املار اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بکھنے والے کو بہلت اور ڈھیل دی جاتی ہے کہ وہ لکھ لے۔

الاملاء والاملال لغتان (کشاف۔ قرطبی)
يَبْخَسُ - بَخَسَ يَبْخَسُ بَخْسًا کسی کو کم دینا کسی چیز کو ظلمًا کم کرنا۔ کہتے ہیں کہ لَا تَبْخَسْ اِخَاكَ حَقَّہٗ اپنے بھائی کا حق نہ گھٹاؤ۔

البخس: ناقص۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ۔ وَشَرُّوہُ بِثَمَنِ بَخْسٍ۔
البخس: النقص (قرطبی)

رِهَانٌ - یہ رِہن کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ شے ہے جو قرض دینے والے کے قرض

کی ضمانت کے طور پر اس کے قبضہ میں کر دی جاتی ہے۔ معنی الرهن احتباس العين وثيقة بالحق لِيُسْتَوْفَى الحق من ثمنها۔ (قرطبی)
رِهْنٌ يَرْهَنُ رَهْنًا گروہ رکھنا۔ دائم ثابت رہنا۔ رِهْنٌ اور رِهَانٌ دونوں مصدر ہیں۔ رِهَانٌ، رِهْنٌ کی جمع ہے اور احتمال ہے کہ مصدر ہو۔ رِهِينَةٌ گروہی رکھی ہوئی چیز۔ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ۔ (المدثر۔ ۴۸)

رِهِينَةٌ کی جمع رِهَانٌ۔ لفظ رِهْنٌ کی پوری تفصیل قرطبی جلد ۲ میں ملاحظہ ہو۔

اِصْرًا - اَصْرًا اور اَصْرًا عہد و پیمان۔ بوجھ گناہ۔ جمع اَصَارٌ آتی ہے۔ ایسا بوجھ جو قوت برداشت میں نہ ہو۔ اَصْرًا یا صِرٌّ کے معنی ہیں توڑنا اَصْرًا جو انسان کی کمر توڑ دے۔ اِصْرًا۔ پختہ وعدہ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ اٰصِرِيْ وَاَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ۔ یہاں بوجھ اور سخت احکام مراد ہیں۔

اِصْرًا ای ثِقَلًا: اِصْرُ الامر الغليظ الصعب۔ اَلْاَصْرُ شِدَّةُ الامر (قرطبی)
اِصْرًا: بھاری بوجھ۔ ایسا بوجھ جو چلنے والے کو روک دے

سورة آل عمران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَزَّلَ - تنزیل سے ہے کسی چیز کو نجات

اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اس کا اصل مادہ نزول سے

ہے نَزَلَ يَنْزِلُ (ض) اور سے نیچے کی طرف اُترنا

محاورۃ کہتے ہیں نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وہ سواری

سے اُتر آیا۔ اور جب نَزَلَ کا صلہ باہوتو معنی ٹھیرنے

کے دیتا ہے جیسا کہ نَزَلَ فِي مَكَانٍ كَذَا کسی

مکان میں ٹھہرنا۔ نَزَلَ بِمَكَانٍ كَذَا۔ دونوں کا

معنی ایک ہے۔

انزال - یہ باب افعال سے ہے۔ انزال

کے معنی میں اتارنا۔ أَنْزَلْنِي مَنَزَلًا مَثْبُورًا وَأَنْتَ خَيْرُ

الْمُنْزِلِينَ۔ (المومنون۔ آیت ۲۹) نَزَلَ

بكذا اور أَنْزَلَهُ دونوں ہم معنی ہیں۔ اور

اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر عذاب یا نعمتوں کے نازل کرنے

سے ان کا وقوع یا عطاء کرنا مراد ہوتا ہے درہر یا تو

بعینہ اسی چیز کے نازل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے جیسا

کہ قرآن پاک کا نازل کرنا۔ یہ ان چیزوں کا اسباب

پیدا کر کے ان کی طرف ہدایت کر دینے کا ذریعہ ہوتا ہے،

جیسا کہ لوہا اور لباس وغیرہ۔ چنانچہ انعامات کے

بارے میں ارشاد ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

أَنْزَلَ الْكِتَابَ (سورة الکہف آیت ۱۸)

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ -

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيثَ -

عذاب کے متعلق انزال کا لفظ قرآن پاک

نے استعمال کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے : إِنَّا

مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

قرآن پاک اور فرشتوں کے نازل ہونے کے

متعلق قرآن میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے

ہیں۔ ایک انزال افعال سے اور دوسرا تنزیل،

تفصیل سے۔ ان دونوں میں معنوی فرق جو علما لغت

نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ تنزیل کے معنی ایک چیز

کو مرتبہ بعد اُخریٰ الگ الگ اجزاء میں متفرق کر کے

اتارنا جائے۔ اور انزال کا لفظ عام ہے یعنی اس

کے معنی میں کسی چیز کو ایک مُشت ایک بار اتار دینے

کے بھی ہیں۔ اور متفرق طور بھی۔ قرآن پاک کے بارہ میں عام طور پر لفظ تنزیل بھی استعمال ہوا ہے۔
 نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (الشعراء آیت ۱۰۱)
 اس میں ایک قرأت نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينِ کی بھی ہے۔

نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (بنی اسرائیل آیت ۱۰۴)
 ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا۔ تَخْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ هَذَا الْقُرْآنُ کہ اس پر قرآن ایک ایک حکم کر کے کیوں اتارا گیا۔ یعنی ایک ہی بار کیوں نہ اتارا گیا۔ اور ایک آیت کریمہ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَتُحْكَمُ بَيْنَهُ۔ احکام جہاد کے بارہ میں ہے۔ اس میں پہلی بار نَزَّلَ اور دوسری بار أُنْزِلَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ منافقین کا مطالبہ تو یہ تھا کہ جہاد کے احکام یکے بعد دیگرے اتریں تاکہ وہ انھیں سہانچم دے سکیں لیکن جب دکا حکم جب ایک دفعہ اتار دیا گیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور فرار کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ انکا مطالبہ تو بہت سے احکام کا تھا مگر اُسٹا ایک کی بھی نہ کی۔

سُورَةُ مِائَاتٍ الذِّكْرِ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرہ آیت ۱۸۵)

میں بھی لفظ انزال سے مراد آسمان دنیا میں یکساں نزل ہے۔ لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ مُجْتَمِعًا وَنَزَلَ الْكُتَابَانِ جَمَلَةً (کشاف) وَالْقُرْآنُ نَزَلَ مُجْتَمِعًا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَلِذَا لِكَ قَالَ نَزَلَ وَنَزَلَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ (قطرطبی)

والفرق بین الانزال والتَّنْزِيلِ فـ وصف القرآن والمثلثة ان التَّنْزِيلَ يَخْتَصُّ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ انْزَالُهُ مَفْرُوقًا وَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَالانْزَالُ عَامَرٌ (راغب) لَوْلَا نُزِّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ (الحشر۔ ۵۹) میں اسی طرف اشارہ ہے۔ کہ اگر قرآن پاک ایک ہی دفعہ میں پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی دب جاتا۔

تَنْزِيلَ كَالْفَرْقِ بَعْدَ مَرَّةٍ وَتَنْزِيلَ كَالْفَرْقِ بَعْدَ مَرَّةٍ کے ساتھ مستعمل ہونا محاورہ ہے۔

نَزَلَ الْمَلَكُ بِكَذَا وَتَنْزِيلَ بِهِ فَرَشْتِ اس کو لیکر اترا۔ قرآن پاک میں ہے۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ تَنْزِيلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِأَذْنِ رَبِّهِمْ۔ اور جو القاء اور کلام شیطان کی طرف سے ہو تو وہاں صَفَرُ تَنْزِيلِ استعمال ہوتا ہے۔ انزال اور تنزیل کا لفظ ایسی کلام پر قرآن نے نہیں بولا۔ تَنْزِيلُكَ بِهِ الشَّيَاطِينِ۔ ملخص از راغب

التوراة: التوراة اور انجیل۔ بعض اہل لغت نے ان دونوں ناموں کو غیر عربی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ صاحب کشف نے نقل کیا ہے لہذا ان کے نزدیک ان الفاظ کے عربی اشتقاق کی جستجو بے فائدہ ہے۔ لیکن مفسرین کے ایک بڑے گروہ نے توراة اور انجیل دونوں کو عربی قرار دیا ہے۔ لہذا ان حضرات کے ہاں یہ دونوں نام مشتق ہیں۔ چنانچہ علامہ محمد بن احمد انصاری، صاحب تفسیر قرطبی فرماتے ہیں کہ التوراة معناها الضياء والنور البتہ اس کے اشتقاق میں اہل لغت کا کچھ اختلاف ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وَرَى الرَّبُّد سے مشتق ہے۔ وَرَى اور وَرَى دونوں ہم معنی ہیں۔ چنانچہ سے اُگ نکالنا۔ وَرَى الرَّبُّد و ورى لغتان اذا اخرجت نارا (قرطبی) اصل اس کی تَوْرِيَّة ہے۔ تَفْعَلَةٌ کے وزن پر۔ آخری تا زائد ہے۔ صرفی قاعدہ کے مطابق تعلیل ہو کر توراة بنا ہے۔ چونکہ تَوْرِيَّة میں یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے تبدیل کیا گیا ہے۔ لہذا تورات بنا۔ اس میں ایک احتمال یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تَفْعَلَةٌ یعنی عین کے کسرہ سے ہے اس صورت میں تحلیل یہ ہوگی کہ راہ کے کسرہ کو فتح سے تبدیل کر دیا گیا جیسا جَارِيہ میں

جَارَاة اور ناصِيَّة میں ناصَاة کہہ دیتے ہیں۔ یہ دونوں قول مندرجہ نحوی کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ علماء کوفہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ علماء نحاة میں سے مشہور نحوی اور لغوی عالم علامہ خلیل کا قول یہ ہے کہ توراة اصل میں وَوْرِيَّة ہے اور اس کا وزن قَوْعَلَةٌ ہے۔ اس میں تعلیل یہ ہوئی ہے کہ پہلی واؤ کو تاہ سے تبدیل کیا گیا ہے۔ اور واؤ کے فتح کی وجہ سے یاہ کو الف سے تبدیل کیا ہے۔ توراه شد۔

کلام عرب میں واؤ کو تاہ سے تبدیل کرنا عام ہے۔ جیسا کہ تَوَلَّجَ یہ اصل میں وَوَلَّجَ ہے۔ فَوَعَلَ کے وزن پر۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ قَوْعَلَةٌ کا وزن تَفْعَلَةٌ سے زیادہ آتا ہے

ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ توراة تورِيَّة سے ماخوذ ہے چونکہ توراة میں زیادہ تر کلام تکوینات کے انداز کا ہے (واللہ اعلم) اس سے اس کو توراة کہا گیا ہے۔ یعنی ایسی کتاب جس کا طرز کلام توریہ ہے۔ لیکن جہور اہل تفسیر کی رائے میں توراة وَرَى الرَّبُّد سے ماخوذ ہے۔ چونکہ قرآن پاک میں اس کی صفت ضیاء اور نور بیان ہوتی ہے۔ والجمود علی القول الاول لقوله تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ (قرطبی) توراة کی جمع توَارَاتی ہے۔

انجیل : انجیل اس صحیفہ آسمانی کو کہتے ہیں جو جناب مسیح کو دیا گیا آج اُس کا وجود دنیا سے ناپید ہے اگرچہ اپنے وقت میں ایک مبارک کتاب تھی مگر جو کچھ آج انجیل کے نام سے نصاریٰ میں رائج ہے اس کو حقیقی انجیل سے کوئی واسطہ نہیں۔

تحقیق : انجیل، انجیل کے وزن پر ہے اس کا اشتقاق انجیل سے ہے۔ جس کے لغوی معنی اصل شئی کے ہیں۔ توراۃ تو چونکہ ناپید ہو چکی تھی وہ دین و مذہب بھی تاکر نسیان میں پڑا ہوا تھا انجیل نے رہنمائی کی اور حقیقت حال کو واضح اور تورات کے گم شدہ علوم و معارف کی عتدہ کثالی کی اس لئے کتاب مسیح کو انجیل کہا گیا چونکہ علوم و حکم کی اصل یہی کتاب تھی ولد اور والد کو انجیل کہتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک دوسرے کی اصل ہیں۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ انجیل نخلت الشئی سے اخوذ ہے جس کے معنی کسی چیز کو نکالنے کے ہیں۔ انجیل سے چونکہ علوم و حکم نکالے گئے ہیں اس لیے اسے انجیل کہا گیا۔ اور پھر انجیل ہی ایک ایسی کتاب تھی جس نے اپنے وقت میں لاکھوں بندگانِ خدا کو باطل سے نکالا اور راہِ حق پر انھیں گامزن کیا۔

بعض اہل علم کا رجحان یہ بھی ہے کہ انجیل نخل العین سے اخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں آنکھوں کا بڑا ہونا اور خوبصورت ہونا

روایت میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انجیل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کشادہ اور بڑی تھیں۔ تو انجیل نے چونکہ اپنے نور غیبی کی وجہ اپنے ماننے والوں کو وسعت دی اس لیے اس کو انجیل کہا گیا۔ یعنی دینی پہلو میں تنگیوں میں انجیل نے ان میں تخفیف کی۔

ایک قول یہ ہے کہ انجیل تناجل سے مشتق ہے تناجل کے معنی تازع اور جھگڑے کے آتے ہیں۔ انجیل کے بارے میں یہودیوں نے چونکہ جھگڑا کیا اور اس وقت کی کتاب کو نہ مانا اس لیے اس کو انجیل کہا گیا۔ یعنی وہ کتاب جس میں تنازع اور جھگڑا کیا گیا (ملخصاً از قرطبی)

ایک قول یہ ہے کہ ہر کبھی ہوئی کتاب کو لغتہ انجیل کہتے ہیں چنانچہ قرآن کو انجیل کہا گیا ہے۔ حدیث میں ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے دورانِ مناجاة عرض کی کہ اے خدا یا میں نے ایک ایسی قوم کو الوریج توراۃ میں لکھا دیکھا ہے۔ جن کی انجیل ان کے سینوں میں ہوں گی تو اُس قوم کو میری امت بنا دے۔

حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امت محمدیہ ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں اَنَا جِئْتُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ یہاں انجیل سے مراد اجزلے قرآن ہیں۔ امت کا ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس کو قرآن پاک کا کوئی حصہ اور سورت یا دہ ہو۔

الْفُرْقَانُ : الفرق والفرقان ۔

ایک اعتبار سے تو دونوں ہم معنی ہیں۔ چونکہ فرق کے معنی میں دو چیزوں میں امتیاز اور فصل پیدا کرنا۔

اور دو چیزوں کو آپس سے الگ الگ اور جدا جدا کر دینا چاہئے۔ یہ جدا شدہ چیز کی سی بھی ہوں۔ گویا فرق نام

ہے مطلق امتیاز اور فصل محض کا۔ فرق کا ہم معنی دوسرا

ایک لفظ الفلق ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی چیز کا پھٹ

جانا۔ اس میں انفصال اور جدائی ضروری نہیں۔

فَالِقُ الْغَيْبِ وَالنَّوَى : دانہ اور گٹھلی کو بھاڑنے

والا۔ یہاں ظاہر ہے کہ دانہ کے پھٹ کر دو ٹکڑوں

میں جدا جدا ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح فَالِقُ

الْأَصْبَاحِ : لیکن فرق میں فصل بین الشیء ضروری

ہوتا ہے۔

إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ : دریا کو دو بڑے بڑے

ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ الگ شدہ ٹکڑے کو

بھی فرق کہتے ہیں۔

فِرْقَةٍ : گروہ۔ جماعت ۔ فَاَلْفَلَقَ : فَكَانَ كُلُّ

فَرَقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ ۔

فریق، وہ جماعت جو دوسرے سے الگ ہو جائے۔

قَالَ : فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ :

وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ

سر کی مانگ کو بھی فرق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بالوں

کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔

فَرَّقْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ : میں نے دو چیزوں کو

الگ الگ کر دیا۔ عام اس سے کہ یہ علیحدگی محسوس

بالنظر ہو یا اس کا تعلق صرف بصیرت سے ہو۔

فَاَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۔

فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا : فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

یہاں ان آیات میں فرق بصیرت کا فرق ہے۔

وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ : ہم نے قرآن کو متفرق طور پر نازل

کیا ہے۔ اسی سے ہے۔

التفریق : کسی کے اتحاد اور شیرازہ بندی کو توڑنا

اور زائل کرنا۔

مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ ۔ (البقرہ)

فَرَّقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِئِيلَ ۔ (طہ)

لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ سُلَيْمَ ۔ (البقرہ)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ۔ (الانعام)

اور مفارقتہ (باب مفاعلتہ سے) کے معنی ہیں دو

شخصوں کا آپس سے جدا ہونا۔

هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۔ (کہف)

وَلَقَدْ أَنشَأَ الْفِرَاقَ ۔ لیکن الفرقان

خاص ہے۔ اس کا استعمال قرآن پاک نے حق و باطل

میں امتیاز اور جدائی پر کیا ہے۔ اور یہ مصدر نہیں

بلکہ بطور اسم صفت کے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ

رَجُلٌ فَرَقَانٌ ۔ وہ آدمی جس کے حکم پر قناعت

کی جائے۔

اِنْ تَسْقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (افعال)
یعنی وہ تمہارے دلوں میں وہ نور پیدا کر دے گا۔
جس کے ذریعے تم حق و باطل کو واضح کر دو گے
وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدٍ نَّأَيُّوْمَ الْفُرْقَانِ - اِنَّمَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ سے مراد جنگ بدر ہے۔ جس نے
اس دنیائے بہت و بود میں کفر و اسلام کو نکھیر دیا
وَ اِذْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ -

الفرقان سے مراد تورات ہے۔ اور الکتاب کا
عطف تفسیری ہے۔ قرآن پاک کو بھی کئی مقامات پر
الفرقان کہا گیا ہے۔ وَ بَيِّنَتْ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ - اور یہاں بھی وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ
سے مراد قرآن پاک ہے (قرطبی۔ کشاف۔ راغب)
يُصَوِّرُ - یہ بالتفصیل سے ہے۔ اس کا اہل

اشتقاق صَوَّرَ ہے۔ صَارَ يُصَوِّرُ صَوَّرَ کے
معنی ہیں بھکانا۔ آواز دینا۔ مائل کرنا۔ صَارَ الْاَكْثَرُ
ای اَمَالَهُ (قرطبی) اور صَوَّرَ يُصَوِّرُ سے معنی لازم
آتے ہیں۔ بمعنی بھکنا۔ اسی سے ہے صَوَّرَ کسی چیز
کے ظاہری خدوخال جس سے پہچانا جاسکے۔ اور

دوسری چیز سے امتیاز کیا جاسکے۔ پھر اس صورت
کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مادی صورت جس کو ہر
عالم و جاہل دیکھتا اور جانتا ہے جیسا کہ انسانی
شکل و صورت اور گدھے گھوڑے وغیرہ کی خست
اور دوسری قسم اس کی صورت عقلیہ ہے اس کا

ادراک صرف اصحاب علم و عقل کو ہوتا ہے۔ عوامی فکر
کی گرفت میں صورت عقلیہ نہیں آتی۔ جیسا کہ انسانی عقل
و فکر کی صورت ظاہر ہے۔ اس کا فہم صرف اہل علم کو
ہوگا۔ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ - میں دونوں
معنوں کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے
وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ - اور فِیْ
اٰی صُوْرَةٍ قٰشَاۗءَ رَكْبِكْ -

شکل اور ہیئت کو صورت کہنے کی وجہ یہ بھی ہے
کہ اسے ایک ہیئت اور شکل سے دوسری طرف
مائل کیا جاتا ہے۔ فَاَسْتَقٰقِ الصُّوْرَةَ : مَنْ
صَارَ اِلٰی كَذَا اِذَا اَمَالَہٗ اِلٰی شِبْہِ وَهَيْئَةٍ
(قرطبی) الصُّوْرَةُ مَا يُنْتَقَشُ بِہِ الْاَعْيَانُ
و یَتَحَيَّرُ بِہَا غِیْرُہَا۔ (راغب)

الْاَرْحَامُ - یہ رحم کی جمع ہے۔ بچہ دانی
ماں کے پیٹ کا وہ مقام جہاں بچے کی نشوونما
ہوتی ہے۔ رُحُوْمُ اس عورت کو کہتے ہیں جسے
خزانی رحم کی بیماری ہو۔ استعارہ کے طور پر رحم کا
لفظ قرابت داری پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ اَقْرَبُ
رُحْمًا۔ رُحْمٌ اور رَحِمٌ دونوں ہم معنی ہیں۔

مُحْكَمَاتٍ - اس سے وہ آیات مراد
ہیں جن میں لفظی اور معنوی اعتبار سے کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو
مُحْكَمَاتٍ یہ باب افعال کے مصدر احکام سے
جمع مؤنث اسم فاعل کا عیض ہے۔ وہ آیات جن کی

دلالت علی المعنی واضح ہو۔ یہ حقیقی علماء کے نزدیک
متشابہات کا مقابل ہے۔

محکمات : اس سے وہ آیات مراد ہیں جن میں لفظی اور
معنوی اعتبار سے کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو۔ اپنی مراد کو
پوری طرح واضح کرتی ہوں اور قواعد عربیہ سے اتفاق
فوراً معنی کو سمجھ جائے۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں : محکمات
اُن آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر ظاہر اور
بین ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو۔
اور جن آیات کی تفسیر اور معانی ایسے شخص پر ظاہر
نہ ہوں ان کو متشابہات کہتے ہیں۔

(معارف بحوالہ مظہری)

المحكم ما لا يعرض فيه شبهة من
حيث اللفظ ولا من حيث المعنى (راغب)
والحكومات من آي القرآن ما عرفت تاويله
وفهم معناه وتفسيره - یہ قول جناب
سفیان ثوری اور حضرت جابر بن عبد اللہ کا ہے۔
وقال النحاس : احسن ما قيل في المحكمات
والمتشابهات ان المحكمات ما كان قائماً
بنفسه لا يحتاج ان يرجع فيه الى غيره
(قرطبي جلد ۲ ص ۱۳۹)

فالمراد به اللفظ الذي لا اشتراك فيه
ولا يحتمل عنه سماعه الا معنى واحداً -

(جصاص ج ۲)

أَمْرٌ - أَمْرٌ الْكَلْبُ : یہ دراصل محکمات
کی تعریف ہے۔ جن کا مطلب یہ ہے کہ باری
تعالیٰ اور اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں۔
جن کے معانی اور مفہیم اشتباہ و التباس سے
پاک ہوتے ہیں۔

یہاں اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ قرآنی مجید
میں جو آیتیں بالکل واضح اور صاف ہیں۔ جن سے
ایک ہی معنی نکلتے ہیں وہی اصل مراد معیار ہیں۔
دوسری آیات جن کے معنی میں دوسرا احتمال
بھی ہوں تو انہیں محکمات پر پیش کیا جائے گا۔
أَمْرٌ - ہر شی کی اصل کو اُم کہتے ہیں۔ لفظ اُم
کی اصل میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ
اس کی اصل اُمّہ ہے۔ چونکہ جمع اُمّہات آتی
ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں مضاف ہے
یعنی اُمّہ اور اس کی جمع اُمّات آتی ہے اور تصغیر
اُمّیۃ آتی ہے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ عام حیوان
میں لفظ اُمّات اور دیگر ذوی العقول کے لیے
اُمّات کا لفظ بولا جاتا ہے۔

أَلْأَمْرُ :- ہر اس جماعت کو کہتے ہیں جن میں باہم
دینی رشتہ موجود ہو۔ اس کی جمع اُمّہات آتی ہے۔
وَيَقَالُ بِكُلِّ مَا كَانَ أَصْلًا لَوْجُودِ الشَّيْءِ
أَوْ تَرْتِيبِهِ أَوْ صِلَاةِ أَوْ مَبْدَأِهِ (راغب)
اُمّ کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں۔ اور قصد چونکہ

انسان کی حرکات کی اصل ہے۔ غالباً اس سے اس کے مفہوم کو وسعت دیکر ہر چیز کی اصل کے لیے استعمال کر لیا گیا۔

أَمْرُ الْفُرَى : مکہ معظمہ۔ أَمْرُ الطَّرِيقِ : شارع عام۔ أَمْرُ النُّجُومِ : کہکشاں۔ أَمْرُ الرَّأْسِ وَأَمْرُ الدِّمَاغِ : وہ جہلی جس میں دماغ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا۔ ابراہیم عبادت الہی میں ایک جماعت اور ایک قوم کے بمنزلہ تھے۔

إِمَامًا : مقتدی۔ جس کی اقتدا کی جائے۔ أُمَّةٌ : مدتِ دراز۔ ایک بڑا عرصہ۔

مُتَشَابِهَاتٍ : متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی لفظی یا معنوی مماثلت کی وجہ سے تفسیر بیان کرنا مشکل ہو۔ عام فقہاء کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن کے ظاہری معنی سے مقصود کاظم نہ ہو سکے (راغب)

الْمُتَشَابِه مَالِكٌ يَكُونُ إِحْدَى إِلَى عَمَلِهِ سَبِيلٌ مِمَّا اسْتَأْذَنَ اللَّهُ بَعْلَهُ دُونَ خَلْقِهِ هَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي الْمُتَشَابِهَةِ (قرطبی)

متشابہ کا اصل مادہ شبہ ہے۔ شبہ کہ معنی میں تشبیہ دینا۔ شَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ : کسی پر معاملہ کا مشتبہ ہو جانا۔ أَشْبَهَهُ وَشَابَّهَهُ کے معنی

مانند اور ہم مثل ہونے کے آتے ہیں۔ أَشْبَهَهُ اس کی مانند۔ اشْبَهَ أُمَّةً : بڑا کاماں کے مشابہ ہے۔ یعنی عورت کی طرح کمزور ہے۔

شُبَّهَ شُبَّهًا اور شَبَّهَ ان تینوں کے اصل معنی مماثلت بلحاظ کیفیت کے ہیں۔ مثلاً لون، طعم و ذائقہ وغیرہ کا باہم مماثل ہونا۔ یا عدل و ظلم میں اور دو چیزوں کا حسی یا معنوی لحاظ سے اس قدر مماثل

ہونا کہ ایک دوسرے سے متماثل نہ ہو سکیں تو اس کو شُبَّهَ کہتے ہیں جیسا کہ وَ اتَّوَابَهُ مُتَشَابِهًا۔ اُن کو ایک دوسرے کے ہم مثل پھس دیتے جائیں گے۔ یعنی وہ اصل میں مختلف ہونے کے باوجود رنگت میں ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے۔

إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا۔ چونکہ بہت سے میل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ۔ ان لوگوں کے دل ملتے جلتے ہیں، جہالت میں ایک دوسرے کی طرح ہیں۔

رَزَّاعٍ : رَاعٍ یَرْعَى زَيْغًا : مائل ہونا، حقیقت سے ہٹ جانا، حالتِ استقامت سے ایک جانب ہو جانا۔ اور تَزَايَعُ بمعنی تمایل ہے یعنی بہت مائل ہونا اور باہم ایک دوسرے کی طرف جھکنا۔ رَجُلٌ رَاعٍ مائل ہونے والا۔ جمع رِاعَةٌ وَ الرِّعَاةُ۔ رَاعَتِ الشَّمْسُ۔ سورج کا زوال کی طرف مائل ہونا۔ رَاعَتِ الْبَصَرُ۔ نگاہ کا غلطی

کرنا۔ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا خَفِيَ لِنَظَرِهِ تَحْقِيقَت
سے ایک طرف کو ہٹی اور نہ ہی غلطی کی۔ وَ إِذْ
ذَاعَتِ الْاَبْصَارُ آنکھوں کا پتھر جانا خَلَمًا
نَزَاعُوا اَنزَاعَ اللّٰہ - جب وہ از خود سیدھی
راہ سے ہٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو
اُسی طرف مائل کر دیا۔

الزَّيْغُ : الميل ومنه ذاعت الشمس
وَمَزَاغَتِ الْاَبْصَارُ - ويقال ذاع يزويغ
زويغًا اِذَا تَرَكَ الْقَصْدَ (قرطبی)
الزَّيْغُ : الميل عن الاستقامة والتمايل
(راغب)

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَافِقٌ سے اشارہ
اصل میں نصاریٰ کی طرف ہے جنہوں نے راہِ راست
کو ترک کر کے محض متشابہات کو اپنا دین بنالیا
تھا۔ لیکن علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ آیت اپنے عموم
الفاظ کی وجہ سے تمام اہل زلیغ، کج رو اور کج راہ
زندقی ملحد صاحب بدعت کو شامل ہے۔

وهذه الآية تعمّر كل طائفة من كافر
ومن مذيق وجاهل وصاحب بدعة۔

(قرطبی ج ۳ ص ۳۱۱ سورة آل عمران)

تَاوِيلٌ - اَوَّل سے مشتق ہے۔ بیان
حقیقت ٹھیک پڑنا۔ تعبیر بتانی۔ کل بٹھانی۔
وَمَا يَكْمُلُ تَاوِيلُهُ اِلَّا اللّٰهُ - ان کی کل بٹھانی

کوئی نہیں جانتی سوائے اللہ کے۔

(الغاث القرآن للنعانی)

یہ اَوَّل سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی چیز کو
اصل کی طرف لوٹانا یا پھیر دینا اور مَوَّلِ اس مقام
کو کہا جاتا ہے جس کی طرف لوٹ آیا جائے۔ یعنی
جلے باز گشت۔

التاویل من الاول : ای الرجوع الى الاصل
(مراغب)

الرَّاسِخُونَ - راسخ کے معنی مضبوط ہو جانا

اور جڑ جم جانے کے ہیں۔ الراسخ الثبوت
في الشيء - کل ثابت راسخ (قرطبی)۔ تو

راسخون فی العلم وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں
دین کے حقائق ثبت ہو چکے ہیں۔

راسخوا فی العلم ای ثبوتانیہ وتمکنوا
وعضوانیہ بضر میں قاطع (کشاف)

فذلک راسخ فی العلم : فلاں پختہ علم والا
وَقُوْدٌ - وقود النار : آتشِ جہنم۔

تحقیق گزر چکی ہے۔ دیکھئے البقرہ

دَاب - کَدَابِ اِل فِرْعَوْنَ - دَاب

کے معنی حالت یا معاملہ کے آتے ہیں۔ الدَابُّ

العَادَةُ وَالشَّأْنُ - (قرطبی)

دَبَّ الشَّرَابُ فی عُرْوِقِهِ : شراب اس کی رگ
رگ میں سرایت کر گئی۔ یہ مثلث رجوع ہے سود

ہونے میں ہے۔ گویا تاریخ سے استشہاد ہے کہ جس طرح ماضی میں فرعون کے کام اُس کا مال و اولاد نہ آیا اور انھیں غلاب الہی سے نہ بچا سکا۔ اسی طرح ان کافروں کے حق میں بھی یہ سارے مادی سہارے بالکل مبث ہیں۔ دَابَّ يَدَ اَبْ دَابَّا وَ دَمَوْا وَ دَابَّا وَ دَابَّا كُوشْش كَرْنَا۔ مسلسل چلنا۔ دَابَّ فِي السَّيْرِ وَهْ مسلسل چلا۔ وَ تَحَرَّكَ كُمُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ دَائِمِيْن۔ اور کام میں لگا دیا۔ تمہارا سورج اور چاند کو ایک دستور پر برابر۔

(ترجمہ شیخ الہند)

الْعِبْرَةُ۔ یہ عبرت سے مشتق ہے۔ جس کے

معنی ہیں ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچ جانا لیکن عبور کا لفظ خاص کر پانی کے عبور کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہ عبور چاہے پانی پر تیر کر ہو یا کشتی کے ذریعہ۔ غابری سیٹیل : مسافر کو کہتے ہیں کہ وہ راستہ کو عبور کرتا ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف رحلت کرتا اور پہنچتا ہے العبرة اور الاعتبار اس حالت کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ کسی دیکھی چیز کی وساطت سے اُن دیکھے نتائج تک پہنچا جائے۔ یَا اُولِی الْاَبْصَار۔ اے اصحاب بصیرت عبرت حاصل کرو۔

تعبیر : خواب میں دیکھی ہوئی چیز کی بیداری

میں ہونے والے اشارات کی توضیح کرنا۔
لَعِبْرَةً پر تنوین تعظیم کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات ہدایت و بصیرت کا بہت بڑا درس عبرت ہیں۔

الْقَنَاطِيرُ۔ یہ قنطار کی جمع ہے۔ اس کے

معنی مال کی کثرت کے آتے ہیں۔ اس کے بعد قنطرة کی صفت اس طرح استعمال ہوتی ہے جس طرح عربی میں نَیلُ اَنْیل اور ظلُّ ظلیل وغیرہ کی ترکیب استعمال ہوتی ہیں۔ القناطر جمع قنطار وهو العقد الکبيرة من المال۔ (قرطبی)

قَنْطَر : کے معنی احکام اور مضبوطی کے آتے

ہیں۔ قنطرت الشئ اذا احکمتہ۔ ومنہ یُسَمَّى القنطرة لاحکامها۔

پل کو قنطرہ اس کی مضبوطی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے قال الزجاج : القنطار ما خوذ من عقد الشئ واحکامہ (قرطبی)

الْقِسْطُ۔ قَسَطَ يَقْسُطُ قِسْطًا وَقِسْطًا

عدل۔ انصاف۔ ظلم و جور۔ القسط۔ جب قاف کے زیر اور سین کے سکون کے ساتھ ہو تو معنی ظلم و جور کے ہوتے ہیں۔ (غیاث اللغات)

قرآن پاک میں قسط بمعنی عدل و انصاف بھی بیان کیا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ۔ يٰ اٰمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ

الْقِسْطُ فَمِنْهُمُ الْمُنْصِبُ بِالْعَدْلِ كَالنِّصْفِ
وَالنِّصْفَةِ - (مراغب)

الدِّينُ - لفظ دین قرآن پاک میں کی معنوں
میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اطاعت۔ تعبد اور
بندگی عباد کی طرف خدا کے سامنے عجز و انکساری
کا پوری طرح اظہار کرنا۔ غلبہ اور تسلط کا
اعلیٰ کی طرف سے۔

وَإِنَّهُ مُدَائِنَةٌ: فیصلہ کے لئے حاکم اعلیٰ کی
طرف لے جانا۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ (المومن)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ - (زمر)

قاعدہ اور ضابطہ جس کی پابندی کی جائے۔ جیساکہ
قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ
مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ (یونس)

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ
أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا - (یونس)
إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ - (یوسف آیت ۱۰)
لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمُ
(روم - آیت ۳)

الْقِسْطُ کے معنی پاؤں کا ٹیڑھا پن یا لنگڑاپن کے
بھی ہیں یہ انجیر کی ضد ہے۔ جس کے معنی پاؤں
کے اگلے حصہ کی جانب سے دھڑ ہونے کے ہیں۔ پھر
یہیں سے لفظ کا استعمال ظلم، جور اور بے انصافی
کے معنوں میں ہونے لگا اس کی صفت قاسط
آتی ہے۔ قَسَطَ الرَّجُلُ فَمَوْ قَاسِطٌ - ظلم کے
معنوں میں ہے۔

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا
الْقَاسِطُ اس کے اصل معنی کسی کو اس کے حق
دینے اور انصاف کرنے کے ہیں۔

أَقْسَطُوا أَمْرًا اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
الْقِسْطُ اس سے ترازو کو کہتے ہیں اور لفظ میزان
کی طرح اس سے بھی مراد عدل و انصاف ہوتی ہے
وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْقِسْطِ السُّكِينُ ترازو میں
رکھ کر تولو۔ قِسْطُ بَسْرِ الْقَافِ کے معنی میں عدل و
انصاف - (معارف)

صاحب لغات الحدیث علامہ وحید الزماں نے
نہایہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ أَقْسَطُ يُقْسِطُ
فَهُوَ مُقْسِطٌ کے معنی عدل اور انصاف کے ہیں
اور قِسْطٌ يُقْسِطُ فَمَوْ قَاسِطٌ کے معنی جور و ظلم
کے ہیں۔ تو ہمزہ باب افعال کا یہاں سلب مآخذ
کا ہوگا۔ جیسے شکی اور انشکی میں (لغۃ العرب)
الْقِسْطُ: الْعَدْلُ (قطبی)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ -

محاسبہ . فیصلہ . روز جزاء .

إِنَّمَا تَوَعَّدُونَ وَلَئِنِ الَّذِينَ كُوفَرُوا (الذاریہ)

أَمْرًا يَتَّبِعُ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّينِ -

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا

أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (الفطار)

ان آیات میں دین بمعنی محاسبہ اور یوم جزاء

استعمال ہوا ہے - الدِّینان : اسمہ من

اسماء العزیز - معناه الحكم القاضی -

سلف میں سے کسی سے حضرت علیؑ کے بارے میں

سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ : کان دینان

هذه الأمة بعد نبيهما - یعنی نبی کے بعد

وہ اس امت کے قاضی رہے ہیں -

علامہ راغبؒ فرماتے ہیں کہ : دین کے معنی

احسان اور جزاء آتے ہیں - اور بطور استعارہ

دین بمعنی شریعت بھی آتا ہے - اور دین ملت کی طرح

ہے لیکن شریعت کی طاعت اور فرمان برداری کے

لحاظ سے اسے دین کہا جاتا ہے - إِنَّ الدِّينَ

عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ دین خدا کے نزدیک تو صرف اسلام

ہے - الدِّين يُقَالُ لِلطَّاعَةِ وَالْجِزَاءِ

وَاسْتَعِيرَ لِلشَّرِيعَةِ (مفردات القرآن)

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دین طاعت

اور ملت کے معنی ہیں

الدِّينَ فَهَذِهِ الْآيَةُ الطَّاعَةِ وَالْمَلَّةِ (قرطبی)

مطلب یہ ہے کہ دین خدا کے نزدیک صرف اسلام

ہے - اب مقبولیت کا شرف صرف اس کو حاصل ہے

اس کی مقبولیت ہی کو بیان کرنے کے لیے دونوں جملوں

کو معرفہ لایا گیا ہے - یعنی الدِّين اور الاسلام

دونوں معرفہ ہیں - اور مبتداء خبر جب دونوں حرفہ

ہوں تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے - اصل کلام یہ ہے

الدِّينُ الْإِسْلَامُ -

الدِّين : الجزاء والمكافاة - دَنْتُهُ يَفْعَلُهُ

میں نے اس کو اس کے کیے کی جزا دی

مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ - اى مالک يوم الجزاء

والدِّينُ الطَّاعَةِ - دَنْتُ لَكَ کے معنی میں

میں نے اس کی اطاعت کی - كَمَا تَدِينُ تَدَانُ

ای کما تفعل یفعل بك (لسان)

عَرَّوْا : عَرَّوْهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا

يَفْعَلُونَ - دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو ان کی

اقترا پر دازیوں نے -

عَرَّوْا عَرَّوْا وَغَرَّوْا دھوکہ دینا، باطل

کی طعن مائل کرنا - محاورہ ہے - مَا عَرَّوْا

بَعْلَانِ یعنی تو نے اس کے خلاف کیسے جرأت کی -

عَرَّ يَخْرُ عَرَّاً وَغَرَّ غَرَّاً - شریف ہونا - یہ

نصرت سے آتا ہے - غَرَّ : بھولا، فریب خوردہ،

نا تجربہ کار - الْغُرُورُ : صیغہ صفت کا ہے -

دھوکہ دینے والا۔

غُرُورًا (س) غُرُورًا وَغُرُورًا وَغُرُورًا۔

حسین جو بصورت، روشن، غُرُورًا وَغُرُورًا: چہرہ

چم اُٹھا۔ اَلْغُرُورُ بفتح الغین۔ یہ مصدر ہے۔

زمین کا شگاف، کپڑے کی شکن کو کہتے ہیں۔

طوبیث الثوب علی غُرُور۔ الغُرُورُ حلاکت

کے درپے۔ الغُرُورُ گھوڑی کی پیشانی کی سفیدی

بہر چیز کا ابتدائی اور بڑا حصہ۔ الغُرُورُ: دھوکے

کا ذریعہ۔ الغُرُورُ: مصدر ہے، بہر وہ کلام

کرنا۔ غُرُورًا: بڑا دھوکہ باز۔ غُرُورًا کے معنی ہیں

بیداری کی حالت میں غفلت اور غُرُورًا وہ غفلت

جو اونگھ کے ساتھ ہو۔ غُرُورًا فُلُورًا: کسی کو غافل

پاک کرنا یا اپنا مقصد حاصل کرنا۔ مَا غُرُورًا بِرَبِّكَ

الکریم۔ اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے

کس چیز نے دھوکے کے ساتھ غافل بنا دیا ہے۔

لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ

وَمَا يَغْدِرُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع

سازی کی باتیں ڈالتے ہیں۔

تَنْزِعُ: تَنْزِعُ الْمُلْكَ۔ تَنْزِعُ يَنْزِعُ

تَنْزَعًا: کسی چیز کو اپنی جگہ سے کھینچنا۔ تَنْزِعُ الشَّيْءَ

مِنْ مَكَانِهِ۔ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔

تَنْزِعُ الْأَمِيرَ عَامِلَهُ۔ عامل کو امیر نے معزول

کر دیا۔ تَنْزِعُ يَنْزِعُ تَنْزَعًا کے معنی رُکنے کے

ہوتے ہیں۔ تَنْزِعُ عَنْ كَذَا۔ رُک گیا۔ اور تَنْزِعُ

بِشَيْءٍ نَزَاعًا (ن) کے معنی اشتیاق کے ہوتے

ہیں۔ تَنْزِعُ إِلَى أَهْلِهِ۔ مشتاق ہونا۔ تَنْزِعُ لَكَ

تَنْزِعَةً إِلَى كَذَا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فلاں

چیز کی طرف میلان ہے۔

تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ کا مطلب یہ ہوگا کہ

تو جس سے چاہے بادشاہت کھینچ لے۔

وَتَنْزِعَانَا مِنْ حُدُودِهِمَا مِنْ غُلٍّ۔

وَالَّذِينَ غُرُّوا۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب

کر ان کی روح کھینچے ہیں۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا تَنْزِعُ عَنْهُمْ

مُسْمِرًا تَنْزِعُ النَّاسَ۔ یہاں تَنْزِعُ النَّاسَ

کا مطلب یہ ہے کہ آندھی اپنی شدت کی وجہ سے

لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کر پھینک دیتی تھی۔

التَّنَائُفُ اور مُنَازَعَةُ کے معنی ہیں ایک دوسرے

کو کھینچنا اور باہم لڑائی جھگڑا کرنا۔

فَتَنَّا نَزَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ بَعَثْنَا نَزَعًا

اس کنویں کو کہا جاتا ہے جو کم گہرا ہو۔ یا۔ ہاتھ سے

پانی نکالنا جگہ۔

تَذِلُ: تَذِلُ مَنْ تَشَاءُ۔ توجہ چاہے

ذلت سے۔ یعنی عزت سلب کرے اور رسوائی

مقدر کر دے۔ ذَلَّ يَذِلُّ إِذْ لَالًا وَذِلَّةً
وَذِلَّةً۔ ذیل و خوار ہونا۔ اَذَلَّ کس کو ذلیل
اور رسوا کرنا۔ ذَا يَذِلُّ ذُلًّا (من) سے جب آتا
ہے اس کے معنی زور و قہر کی وجہ سے تھکنے لگتے
ہیں۔ اور جب انسان نرمی طبیعت کی وجہ سے جھکے
اور پستی کو اختیار کرے تو ذِلَّ کہتے ہیں۔ ذال کے
کسرہ کے ساتھ قرآن پاک میں ہے کہ واخفض
لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اس کا ایک
مطلب یہ ہے کہ والدین کے سامنے مقہور اور
مجبور بن کر رہو اور ایک قرأت میں

ہے۔ ذال کے کسرہ کے ساتھ۔ یعنی اُن کے سامنے
نرم مزاج اور اطاعت گزار بن کر رہو اور یہی زیادہ
قریب المعنی ہے۔ چونکہ مِنَ الرَّحْمَةِ کا جملہ اس کا
مقتضی ہے کہ اولاد والدین کی اطاعت خندہ پیشانی
سے کرے۔ بغیر تار مصدر ذَلَّ اور تار کے تھنا
ذَلَّ آتا ہے۔ وَتَرَهُمْ ذُلًّا وَضَرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالسَّكَنَةُ۔

ذلت اور عجز و انکساری اگر انسان کی اختیاری
ہو تو یہ محمود ہے جیسا کہ ارشاد ہے اِذْلَقْنَا عَلَى
السُّوءِ مِثْنَ۔ اسی طرح انسان کی بے سرو سامانی
پر بھی ذلت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حکم ہے
كَوَلَقَدْ نَعَرَكُمُ اللَّهُ يُبْدِ بِرِءَاثِكُمْ اِذْلَةً
جمع واحد اس کی ذلیل ہے۔

ذَلَّ يَذِلُّ ذُلًّا۔ اِذَا غَلَبَ وَعَلَا (قرطبی)
الذَّلُّ مَا كَانَ عَنْ قَهْرٍ يَقَالُ ذَلَّ يَذِلُّ
ذُلًّا۔ وَالذَّلُّ مَا كَانَ بَعْدَ تَعَصُّبٍ وَشِمَائِلٍ
مِنْ قَهْرٍ (معربات راغب نور محمدی)
مُحْضَرًا۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا
عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا۔ جس روز ہر شخص اپنے
ہر نیک کام کو اپنے سامنے پائے گا۔

مُحْضَرٌ۔ سامنے لایا ہوا۔ اِحْضَارٌ سے مفعول ہے۔
أَمَدًا۔ أَمَدًا أَبْعِيدًا۔ دور کی مسافت
لے کاش کہ میرے اور اُن اعمالِ بد کے درمیان
اتنا بعد ہوتا اور یہ مجھ سے اتنے دور ہوتے کہ میں
ان کو حاصل کرنے یا ان کا ارتکاب کرنے پر قادر
ہی نہ ہوتا۔

لفظِ أَمَدٍ کسی کی چیز کی حد اور غایت اور انتہا کہلے
آتا ہے۔ مَا أَمَدُكَ۔ آپ کی عمر کیا ہے۔

أَمَدٌ اور أَبَدٌ۔ دونوں قریب المعنی ہیں۔ البتہ
اتفاق ضرور ہے کہ أَبَدٌ میں غیر محدود اور غیر متعین
زمانے کے معنی ہیں اور أَمَدٌ اگرچہ اسی زمانہ
غیر متعین ہے مگر ہوتا محدود ہے۔ غیر محدود نہیں
ہوتا۔ اسی طرح لفظ زمان اور أَمَدٌ میں بھی فرق
ہے کہ أَمَدٌ غایت شئی کے لیے ہے اور زمان
کا لفظ مدت کے مبداء اور غایت کے لیے ہے۔
اس کی جمع آماد آتی ہے۔ الأمد۔ الغایۃ

وجمعہ آماد (قرطبی) کہا جائے طَال
عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ۔ ان پر مدت طویل ہو گئی۔
أَمَدُ کے معنی میں مدت کا متعین کرنا۔
أَمَدُ کے معنی غصہ اور ناراضگی کے بھی آتے ہیں
أَمَدٌ عَلَيْهِ أَيْ غَضَبٌ غَضَبًا (قرطبی)
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ
تَوَلَّوْا نَافِثَاتٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ أَمَدٌ أَبْعَدًا
(آل عمران)

ثُمَّ بَعَثْنَا لَهُمْ لِنَعْلَمَ أَهْلَ الْإِزْيِ
أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ (کہف)
فَلْإِنْ أَدْرَى أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ
أَمْ يُجْحَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (الجن)

تُحِبُّونَ۔ تم محبت کرتے ہو۔ باب
افعال کے مصدر اِحْبَابٌ سے مضارع
جمع مذکر حاضر۔ حَبَّ يَحِبُّ حُبًّا وَحَبًّا۔
محبت کرنا۔ کسی کی رغبت کرنا۔ يَحِبُّ (اس)
محبوب ہونا۔ پیارا ہونا۔ الْحُبُّ مصدر ہے
دوست عاشق اور محبوب۔ جمع احباب۔

حَبٌّ اور حَبَّةٌ: گندم اور جو وغیرہ کے دانے
کو کہتے ہیں اور حَبٌّ وہ عاشق اور محبوب
جس کی محبت حد سے بڑھ جائے۔ مُحَبَّةٌ
کے معنی کسی کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنے
اور چاہنے کے ہیں۔

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
اگر تم خدا کو واقعی خدا کی اوصاف کے ساتھ
محبوب رکھتے ہو تو میری اتباع کرو
مُحَرَّرًا۔ یہ حُرِّيَّة سے ماخوذ ہے
جو کہ عبودیت کی ضد ہے۔ إِنِّي فُذِّدْتُ لَكَ
مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا (قرطبی) جو کچھ میرے
پیٹ میں ہے میں نے اُس کو تیری نذر کیا۔

عکرمہ اور مجاہد نے مُحَرَّرًا کے معنی خالص کئے
ہیں۔ یعنی یہ سچے خالص تیری عبادت کے لئے ہو گا
آمور دُنیا سے اس کو کوئی تعلق نہ ہو گا۔ (ام قرطبی)
فرماتے ہیں کہ یہ یعنی لغت میں معروف ہیں۔

يُقَالُ لِكُلِّ مَا خَلَصَ حُرٌّ وَمُحَرَّرٌ بِمَعْنَاهُ
(قرطبی) حریت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ
انسان غلامی میں گرفتار نہ ہو پیدا نشی آزاد ہو
الْحُرُّ بِالْحُرِّ میں اسی طرف اشارہ ہے۔
اور دوسری قسم وہ ہے کہ آدمی اخلاقِ ذمیرہ اور
عاداتِ رذیلہ سے آزاد ہو۔ اور حریتِ کاملہ وہ ہے
کہ دونوں چیزیں پائی جائیں۔ غلام بھی نہ ہو اور
بلند اخلاق کا مالک بھی ہو۔ حُرٌّ الْوَجْهَ غنی۔
شریف۔ بے احتیاج۔ حمیر۔ ریشمی کپڑا جو
کھرد سے پن سے آزاد ہو۔

الرَّجِيمُ۔ رَجَامٌ: پتھر کو کہتے
ہیں۔ اس سے رَجْم ہے۔ جس کے معنی ہیں پتھر مارنا

رَجَمَ يَرْجُمُ رَجْمًا سَنَسَار كَرْنَا -
 رَجَمَ الْقَبْرِ - قبر پر پتھر کا کتبہ نصب کرنا -
 جس کو سَنَسَار کیا گیا ہو اس کو مرجوم کہتے
 ہیں جیسا کہ ارث و باری ہے كَتَكُونُ
 مِنَ الْمَرْجُومِينَ - اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا
 عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ پھر استعارہ کے طور پر
 رجم کا لفظ جوڑے اقوال اور باطل کے لیے بھی
 بولا گیا ہے جیسا کہ رَجْمًا بِالْغَيْبِ - غیبی باتوں
 میں اُنکے کے تکیے جلانا۔ شیطان کو رجمِ اسلئے
 کہتے ہیں کہ خیرات اور ملا اعلیٰ سے رائدہ ہوا ہے
 فَاخْرَجَ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ -

شہبِ ثاقبہ کو بھی رجم کہا جاتا ہے چونکہ شیطان
 کے لئے رجم کا کام دیتے ہیں - رَجُومًا لِلشَّيْطَانِ
 لَا تَرْجُمُوْا قُبُورِيْ - میری قبر پر پتھر نہ نصب کرنا
 الْمُرَاجِمَةُ - باہم ایک دوسرے کو مغلظات
 سنانا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا - توجہ
 بھی رَجْمٌ سے ہے فَعَلَانِ کے دزن پر -

كَفَّلَ - کفالت کرانا۔ کسی کی سرپرستی
 میں دینا۔ سرپرست بنانا۔ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا
 زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ ایک قرأت
 میں كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ہے - یعنی فاکل تخفیف کے
 ساتھ۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ حضرت
 زکریا نے اُن کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ گویا

كَفَّلَ کے فاعل زکریا ہوں گے۔
 كَفَّلَ يَكْفُلُ كَفْلًا وَكَفَالَةً کسی کے نان
 نفقہ اور خبر گیری کا ذمہ دار ہونا۔ كَفَّلَ اور
 اَكْفَلُ دونوں ہم معنی ہیں۔ کسی کے نان نفقہ کی
 ذمہ داری لینا۔ کسی کو ذمہ دار بنانا۔

کفالة کے معنی دراصل ضمانت کے ہیں۔
 تَكَفَّلْتُ بِكَذَا کے معنی کسی کا ضامن بننے کے
 ہیں۔ اور كَفَّلْتُ فَلَانًا کے معنی ہیں میں نے
 اس کو فلان کی ضمانت و ذمہ داری میں دیدیا۔
 اَكْفَلْنِيهَا - اس کو میرے سپرد کر دو۔ او کفیل
 اس مقدار اور حصہ کو کہا جاتا ہے جو انسان کی
 بقدر ضرورت کفالت کرے۔ قرآن میں ہے :
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ بَصِيلاً - اور كَفَّلَ
 حصہ کے معنی دیتا ہے۔ يُوْتِيْكُمْ كَفْلَيْنِ
 تمہیں دو حصے ملیں گے۔ یہ كَفَّلَ يَكْفُلُ
 اور كَفَّلَ يَكْفُلُ دونوں ابواب سے آتا ہے۔

الْمُحَرَّابِ - محراب اس حجرہ اور مکان
 کو کہا جاتا ہے جو خاص کر یک سوئی حائل کرنے
 اور عبادت کے لیے بنایا جائے۔ محرابِ مسجد کو
 بھی محراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام الگ
 ہو کر وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ المحراب: الغرفة
 قال الا زهر وسنتي المحراب محراباً لانفاذه
 الامام فيه وبعده من الناس۔

محراب کا اصل مادہ ترب ہے۔ کما متر تحقیقہ
المحراب فی اللغة الکرم موضع فی المجلس (دعویٰ)
الذریۃ: رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
میرے رب مجھ کو نیک اولاد عطا کر۔ ذُرِّيَّةً اولاد
طَيِّبَةً۔ نیک، پاکیزہ اخلاق اور بلند کردار۔

لفظ ذُرِّيَّةً کا اطلاق و جمع ذکر اور مؤنث سب
پر ہوتا ہے۔ یہاں واحد کے معنوں میں آتا ہے۔ وجہ
اس کی یہ ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام کی دعا
کے الفاظ دوسری جگہ دُیْتُ کے ہیں۔ فَهَبْ لِي
مِنْ لَدُنْكَ وَبَنَیْ لَفْظ وَلِیْ واحد ہے۔ اگر مراد
جمع ہوتا تو یہاں دُیْتُ ہوتا۔ لفظ طیبۃ میں تاء
ثانیث لفظ ذُرِّيَّة کی ثانیث کی وجہ سے ہے۔

کلام عرب میں عموماً ایسا ہوتا ہے۔ موصوف کی ظاہری
اور لفظی شکل و صورت کالی اظہار کے صفت بیان کر دی
جاتی ہے۔ شاعرے کہا ہے

اَبُوکَ خَلِیْفَہُ وَد۔ تہ اُخْرٰی

وَ اَنْتَ خَلِیْفَہُ دُکَ حَکَمَال

یہاں ولد کو مؤنث خلیفہ کی ثانیث کی وجہ سے
لایا گیا ہے حالانکہ خلیفہ بیان مذکر ہے
وَالذَّرِیَّةَ یَقِے عَلٰی الْوَلَدِ وَالْجَمْعِ۔

اکتفاء قرطبی

الذریۃ کے معنی نسل میں تو چھوٹی اولاد کے ہیں
یعنی صفت عام ہو گیا ہے۔ چھوٹی اور بڑی ہر راج

کی ولاد کو ذُرِّيَّة کہتے ہیں۔ ذُرِّيَّة کے اشتقاق میں
علماء کے تین اقوال صاحب مفردات نے نقل کیے
ہیں۔ ایک یہ کہ ذُرْم سے مشتق ہے یعنی مہموز الہام
ہے جس کے معنی ظاہر کر دینے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے
ذُرْمَ اللّٰہِ الْخَلْقِ خدا نے مخلوق کو ظاہر یعنی موجود
کیا۔ پیدا کیا۔ تو گویا اصل میں تو ذُرْم یہ مہموز الہام
ہے مگر کثرت استعمال کی وجہ سے ہمزہ متروک ہو گئی
جیسے کہ دَوِیَّة اور بَرِیَّة میں ہوا ہے۔ دوسرا
قول یہ ہے کہ اس کی ذُرْوِیَّة اصل ہے۔

فُعِیَّة کے وزن پر۔ اور یہ ذُرْم سے مشتق ہے
جیسے قُرْبِیَّة قر سے مشتق ہے۔ بعض کے
نزدیک ذُرْمِیُّ الْحَنْظَلَمَ سے ماخوذ ہے۔
جس کے معنی گندم کو ہوا میں صاف کر کے کے یہ
اڑانا ہیں۔

یَحٰی۔ قدیم صحائف میں ان کا نام یوحنا ہے
حضرت مسیح سے عمر میں تقریباً چھ ماہ بڑے سلمہ
میں دال شام ہیرود کے حکم سے شہید ہوئے۔
صاحب قرطبی نے ایک قول میں سال بڑے ہونے
کا بھی نقل کیا ہے۔ وکان یحٰی اکبر من عیسیٰ
بثلاث سنین (قرطبی)

سَیِّدًا۔ یعنی دین کے بار میں مقتدا
اور پیشوا، ہادی، سردار۔ سید کا معنی ایک
بڑی قوم کا رئیس اور سردار بننے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے

سید القوم، قوم کا سردار۔

سید الثوب، یا سید الفرس نہیں بولا جاتا چونکہ سید القوم شریف النفس اور محدب و با اخلاق ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایسے شخص کو بھی سید کہتے ہیں جو پاکیزہ اخلاق، فاضل النفس ہو۔ یہاں سید او حصوٰرا میں لفظ سید انہی معنوں پر محمول ہے۔ اَلْفِیَاسَیْدُ کَالْدِی الْبَابِ یہاں خاوند کو سید کہا گیا ہے، چونکہ وہ بڑی کانگران اور فاضل ہوتا ہے۔

السید: الذی یسود قومه و ینتھی الی قولہ۔ صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے انسان کا سید نام رکھنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ خفیہ دلالة علی جوانی تسمیة الانسان سیداً۔ (قرطبی)

حَصُوْرًا۔ یہ حصر سے فَعُوْل کے وزن پر ہے۔ جس کے لغوی معنی اپنے آپ کو گھیرے رکھنے والا ہیں۔ یہیں سے اس کا استعمال اس شخص کے لیے ہوا جو لذات دنیا سے منقطع اور اپنے آپ کو کامل ضبط میں رکھنے والا ہو۔ جناب یحییٰ کی زندگی حضرت مسیح کی طرح بالکل درویشا تھی۔ حصوم حصرتے مشتق ہے جس کے معنی تنگ کرنے اور گھیرنے کے ہیں۔ قرآن میں وَ اَحْصُرُوْهُمْ۔ انھیں گھیر لو۔ حصیر کے

معنی روکنے والا کے ہیں۔ جیل اور قید خانہ کو بھی حصیر کہتے ہیں، چونکہ وہ بھی مجرموں کو دکتے اور تنگ کرتے ہیں وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ حَصِیْرًا ہم نے دوزخ کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ حصیر چٹائی کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ریشے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔

یہاں حَصُوْم سے مراد عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا ہیں۔ اپنی عفت اور پاک دامن کی وجہ سے عورتوں کی طرف ان کو کوئی میلان نہ ہوگا۔ چنانچہ جناب یحییٰ کی شادی نہیں تھی۔ وَالْحَصُوْرُ الذی لَا یَأْتِی الْنِسَاءَ (قرطبی)

اصلہ من الحصر وهو الحبس ایضاً عَاقِرٌ۔ قرآن میں ہے: فَعَقَّرُوْهُمَا۔ انہوں نے اونٹنی کی کوئچیں کاٹ دیں۔ پھر اسی سے مرد اور عورت کو بھی کہا گیا جن کی قوت تولید ختم ہو چکی ہو۔ رجل عاقراً اور امراً عاقراً۔ بانجھ مرد اور بانجھ عورت۔

وَ اَمْرًا فِیْ عَاقِرٍ کا مطلب یہ ہے کہ میری بوی بانجھ ہو چکی ہے۔ یعنی ظاہری اسباب تو ولادت کے لیے نہیں۔ تو اپنی قدرت سے ہی بچہ نکال کرے گا عَقَارٌ شارب کو بھی کہتے ہیں۔ چونکہ وہ انسان کی عقل کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے

رَفْرَافًا۔ رمز کے معنی ہیں اشارہ کرنا۔ عام ہے کہ اشارہ ہاتھ سے ہو یا ہونٹ اور زبان وغیرہ سے۔ اگرچہ لغت رمز شفتین کے ساتھ اشارہ کرنے کو کہتے ہیں۔ الرمز فی اللغة: الإيماء بالشفَتین وقد یستعمل فی الإیماء بالماجین والعین والسیدین۔ (قرطبی)

الْإِنْكَارِ۔ طلوع فجر سے دن چڑھنے تک کا وقت انکار ہے۔ الْإِنْكَارُ مِثْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى وَقْتِ الْمَغْرِبِ (قرطبی) اور انکار: بکر کی جگہ ہے معنی کنواریاں۔ الْبُكَرَةُ۔ دن کا پہلا حصہ۔

أَقْلَامُ۔ اِذْ یَلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ جب وہ لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے۔ قَلَمٌ یَقْلَمُ قَلَمًا کَاثِنًا۔ تراشنا۔ الْقَلَمُ لکھنے کا آلہ۔ اور جب قلم تراشنا جائے اس کو قَصَبٌ اور یَرَامَةُ کہتے ہیں اور تراشنے کے بعد قلم کہتے ہیں۔ اور تراشتے اور قلم بناتے وقت جو تراشتے وغیرہ گرتے ہیں ان کو قِلَامَةٌ کہتے ہیں۔

الْقَلَمُ بکون اللام مصدر ہے جس کے معنی کسی سخت چیز کو کاٹنے اور تراشنے کے ہیں۔ اور تراشیدہ چیز کو قلم کہتے ہیں اور معنی مفعول ہوتا ہے۔ جیسے نَقَضَ جُزْءًا مِّنْ مَّقْشُورٍ

ہے تو قَلَمٌ بمعنی مَقْلُومٌ ہوگا یعنی تراشنا ہوا اس کی جمع اقلام آتی ہے۔ اِذْ یَلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ لَوْ أَنَّ مَا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ اقلام قرعہ اندازی کے تیروں کو بھی کہتے ہیں اور یہاں اقلام سے مراد بعض منشورین نے وہ تیر ہی لئے ہیں۔ (قرطبی۔ راغب)

یَخْتَصِمُونَ۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ یَخْتَصِمُونَ۔ اور آپ اس وقت اُن کے پاس نہ تھے جب وہ باہم ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔

یَخْتَصِمُونَ۔ یہ اختصام ہے ہے (انتقال) ایک دوسرے کے ساتھ کسی تنازعہ میں اختلاف کرنا لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنَّی میرے سامنے مت لڑو۔ وَهُمْ فِیْهَا یَخْتَصِمُونَ۔ اور وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ خَصِمٌ مُّسَبِّحٌ۔ عَلَانِیۃً جَارِلٌ۔ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ بلکہ وہ قوم ہی جھگڑالو ہے۔

وَجِیْہَا۔ وَجِیْہَا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ دنیا و آخرت دونوں میں معزز و شریف۔ یہ جملہ یہودیوں کی تردید میں ہے، کہ جن کی تم توہین کرتے ہو وہ دونوں جہانوں میں صاحب عزت و شریف ہے۔ وَجِیْہَاۤیِ وَجْہٌ سَءِیٌّ۔ اور

وَجْهٌ چہرے کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ استقبال کے وقت سب سے پہلے انسان کا چہرہ آتا ہے۔ اس لئے ہر چیز کے ابتدائی حصہ کو وَجْہ کہتے ہیں۔ وجہ النہار کا مطلب ہے دن کا ابتدائی حصہ پھر چونکہ چہرہ سب سے اشرف اور با عظمت ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا اطلاق شرافت و عظمت پر بھی ہوتا ہے۔ اور وَجْہ وہ آدمی جو قوم میں شریف اور باوقار ہو۔ جس کے معنی مرتبہ اور منصب کے ہیں۔ وَجْہ اور جاہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وَجْہ چہرے اور مرتبہ دونوں پر بولا جاتا ہے لیکن جاہ صرف مرتبہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ دُجَاہ : صاحب وجاہت و مرتبہ

الْمُهْدِ - الْمُهْدُ گہوارہ۔ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهْدِ کا مطلب ہے کہ وہ زمانہ طفل میں کلام کرے گا۔ مُهْدُ اس بستر کو کہا جاتا ہے جو بچے کو سنانے کے لئے تیار کیا جاتا ہے

كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمُهْدِ صَبِيًّا اَلَمْ تَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا كَهَلًا۔ اس سے مراد بچہ عمر ہے۔ کھن کا زمانہ بچپن سے بڑھاپے تک کا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے نقل کیا ہے تیس سال سے پچاس سال تک کا زمانہ کھل کہا جاتا ہے۔ اَنْ كُنْ بَيْنَ حَالِ الْغُلُوْمَةِ وَحَالِ الشَّيْخُوْخَةِ (فطری) كَهْلٌ يَكْمُلُ كَهْلُوْهُ وَكَهْنٌ اَكْمَلُ كَهْلُوْهُ اور حیر عمر کا ہونا۔

بَشَرًا۔ آدمی۔ انسان۔ بَشَرٌ کے معنی انسان کی اور پرکی سطح والی جلد میں اور مرد کے اندر ذی حصہ کو آدمہ کہتے ہیں۔ بَشَرٌ کی نوع بَشَرٌ اور اَبَشَارٌ آتی ہے۔ غلبہ بشر و احد اور جمع دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اس کا تشبہ بَشَرِیْنِ ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے : اَنْتُمْ مِّنْ لَّبَشَرِیْنِ مِثْلَنَا۔

الطِّیْنِ۔ طین وہ مٹی جس میں پانی ملا کر تیار کیا گیا ہو جیسے گار و غیرہ۔ طِیْنٌ کَذَا وَطِیْنَتُهُ کے معنی ہیں دیوار وغیرہ کو گار سے سینا۔ مِّنْ طِیْنٍ لَّزِبٍ۔ چکنے والی مٹی **هَيْئَةً**۔ کسی چیز کی حالت کو کہتے ہیں۔ چاہے حالت شئی محسوس ہو یا غیر محسوس معقولہ لیکن عموماً یہ لفظ حالت محسوس یعنی ظاہری شکل و صورت پر بولا جاتا ہے۔ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَّكُمْ مِّنَ الطِّیْنِ كَهَيْئَةِ الطَّیْرِ میں ظاہری شکل مراد ہے۔ هِیْئَہُ کے معنی اسباب ہئیا کرنے کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَهَیْئَتُنَا مِّنْ

ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَهَیْئَتُنَا مِّنْ

أَمْرًا رَشَدًا .

ہمارے یقینی حیات و ہیوے نہوے
حیات خوش شکل ہونا۔ ہمارے یقین
حیات۔ ہمارے الیہ کسی کا مشتاق ہونا۔
مہایا کا موافقت کرنا۔ تھیں لڑائی
تیار ہونا، آمادہ اور مستعد ہونا۔ ہمارے
اُس کے لئے وہ آمادہ ہو گیا۔ اس کی صورت
بنا دی۔

طَيَّرْنَا - طَارَ يَطِيرُ طَيْرًا وَطَيْرَانًا
وَطَيْرُورَةً - پرندے کا فضا میں حرکت کرنا۔
اڑنا۔ طار: فاعل پرندہ۔ جمع طيور و
الطيائر - طير - اڑنا و اطار و طير المال
مال تقسیم کرنا اور تطير کے معنی پرندے سے مال
لینے کے ہوتے ہیں۔ کیفیت الطير - طير
طار کی جمع ہے۔ جیسے راکب کی جمع رکب ہے۔

قرآن پاک میں ہے وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
وَالطَّيْرُ مُحْشُورَةٌ - اِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ
ہم تم سے بد فامی لیتے ہیں، یعنی تم کو نامبارک
سمجھتے ہیں۔

انسان کے اعمال کو بھی طائر کہا جاتا ہے
اس لئے کہ اعمال صادر ہونے کے بعد انسان کی
قدرت سے نکل جاتے ہیں، گویا اڑ جاتے ہیں
چنانچہ ارشاد ہے وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمَانِهِ

طَائِرَةٌ فِي عَمَلِهِ - انسان کے اعمال کو
اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اور لفظ طیر
مذکر اور مؤنث دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے
الکما قال القرطبي

النَّفَخُ - یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔

نَفَخَ يَنْفُخُ نَفْخًا - کسی چیز میں منہ سے پھونک
مارنا۔ نَفَخَ الصُّحُفُ - دن کا چڑھنا۔ نَفَخَتْ
الرِّيحُ ہوا کا اچانک چلنا۔ انقلاخ۔ پھولنا
محسب کرنا۔ النَفَخُ مصدر ہے یعنی پھونکنا
يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ - صور کی پھونک۔
وَنَفْخَ فِي الصُّورِ - نَفَخَ الرُّوحُ کے معنی
ہیں دنیا میں کسی میں روح پھونکنا۔ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُوحِي -

نَفَاخ: ورم، بھیلاد۔ النَفَاخَةُ پانی کا بلبہ
النَّفِیْخُ مصدر۔ وہ آدمی جس کو آگ پھونکنے پر
مقرر کیا گیا ہو۔

الْأَكْمَ - اکہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو
پیدائشی نابینا ہو۔ الاکمہ الذی یولد
اعمی (قرطبی) از ابن عباس والیوم عبیدہ۔

مجاہد کا قول یہ ہے کہ اکہ وہ شخص ہے جس کو
دن کو دکھتا ہو مگر رات کو نہ دیکھتا ہو۔

کبھی کبھی کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جس
کی بینائی بڑھ چلی گئی ہو۔ جیسا کہ ایک ترمذی

اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

كَمْ هَتَّ عَيْنَاهُ حَتَّى ابْيَظَّتْهَا۔ اس کی دونوں آنکھیں بے نور ہو کر سفید ہو گئی۔

كَبِهَ يَكْنَهُ كَمْ هَا۔ اندھا ہونا

الْأَبْرَصَ۔ الابْرَص۔ بصر کا مریض جس سے انسان کی جلد سفید ہو جاتی ہے۔

هُوَ بِيَاضٌ يَغْتَرِي الْجِلْدَ۔ گویا یہ ایک جلدی بیماری ہے۔

تَدْخِرُونَ۔ مستقبل کے لئے ذخیرہ

اندوزی کرنا۔ باب التعلل سے ہے۔ اس کی اصل اِذْ تَحَارَّوْا ہے۔ تا اور ذال دونوں کو دال بنا کر

ادغام کیا گیا ہے۔ مجاہد اور زہری نے اس کی اصل کا لفظ رکھتے ہوئے مَا تَدْخِرُونَ پڑھا

ہے۔ اِذْ تَحَارَّوْا : ذخیرہ کرنا

أَحْسَنَ۔ حَسَنٌ يَحْسُنُ حَسَنًا۔ حَسَنٌ وَ

أَحْسَنَ دونوں قریب معنی ہیں۔ محسوس کرنا، معلوم کرنا۔ کہا جاتا ہے : أَحْسَنَ وَحَسَنٌ مِنْهُ

خَيْرًا اس سے خبر معلوم کی۔

الْحَاسَّةُ : وہ توٹ ہے جس سے عوارضِ حسّیہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اس کی جمع حَوَاسُّ

آتی ہے۔ اور حَسَنٌ يَحْسُنُ جب (ن) سے آتا ہے تو اس کے معنی قتل کرنے کے ہوتے ہیں۔

الْحَسِيْسُ اور الْحَسِيسُ : حرکت اور آہٹ وغیرہ

کو بھی کہتے ہیں۔ لَا يَسْمَعُونَ حَيْثُهَا۔ یعنی ان کی آہٹ بھی نہیں سُنیں گے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ

عَيْشِي مِنْهُمْ الْكَفْرَ۔ یعنی جب جناب عیسیٰ نے ان میں ارادۂ قتل اور نافرمانی کو محسوس

کیا۔ جانا۔ جب اُن کو مخالفوں کے ارادوں کا علم ہوا۔ یہاں أَحَسَّ عَلِمَ کے معنی میں ہے

فَلَمَّا عَلِمَ (کشان)

وَأَحَسَّ معناه عَلِمَ وَوَحِيْدَ۔

وَالْإِحْسَاسُ : العلم بالشئ،

قال تعالى : هَلْ تَحَسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ وَالْحِسْتُ : القتل۔ قال الله تعالى :

إِذْ يُحْشَوْنَهُمْ بِأَذْنِهِمْ۔

وقال ابو عبیدہ معنی أَحَسَّ : عَرَفَ واصل ذلك وجود الشئ بالحاسة

(قرطبی)

الْحَوَارِيُّ۔ یہ حَوَرًا سے ماخوذ ہے۔

حَارَ يَحْوَرُ حَوَرًا واپس ہونا، پلٹنا۔ کپڑے کو دھو کر صاف کرنا۔ یہ پلٹنا چاہے

بہفاظ ذات کے ہو چاہے بہفاظ فکر و نظر کے إِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَنْ يَحْوَرَ۔ اس کا خیال

یہ تھا کہ وہ خدا کی طرف پھر کر نہیں آئے گا۔ یہاں مَرَّکَر دوبارہ زندہ ہونا مراد ہے۔

حَارَ اطَاءٌ فِي الْحَوْضِ۔ پانی کا حوض میں گھومنا

اور حَذَرْتُ أَمْرِهِ معاملہ میں متحیر ہونا۔
حَوَرْتُ الشَّيْءَ کسی چیز کو گھمانا اور سفید کرنا۔
حواری کے لفظی معنی کپڑے کو دھو کر صاف کرنے والے
کے ہیں۔ واصل الحور فی اللغة: البياض۔ و
حَوَرْتُ الثَّيَابَ بَيَضْتُ (قرطبی)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی رفقاء چونکہ
عموماً دریل کے کنارے کام والے ماہی گیر تھے۔ اس لیے
آپ کے بعد بھی رفیقوں شاگردوں کا یہی لقب پڑ گیا۔

مَكْرُواً: دَمَكُوا اَمَكْرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرٌ اَلَا كَرِهْنَ
انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور خدا نے بھی خفیہ
تدبیر کی۔ لفظ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر
کو کہتے ہیں۔ اگر وہ اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھا
ہے اور بُرائی کے لیے ہو تو بُرا ہے۔ اردو زبان کے
محاورات میں مکر صرف سازش اور بری تدبیر اور
جیلہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے عربی محاورات
پر شبہ نہ کیا جائے۔ اسی لیے یہاں خدا کو خَيْرٌ
الْمَاكِرِينَ کہا گیا ہے۔ (معارف القرآن)

علماء تفسیر نے مکر کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک
محمود اور دوسری مذموم۔ مکر کے معنی مہل میں جیلہ
کے ساتھ کسی کو اس کے مقصد سے پھیر دینا ہے
پھر یہ جیلہ اگر امر خیر کی خاطر ہے تو اس کو محمود کہا
جائے گا۔ جیسا وَاللّٰهُ خَيْرٌ اَلْمَاكِرِينَ چونکہ
ذات خداوندی کے تمام افعال خیر ہیں۔ اور اگر

یہ جیلہ کسی امر شیع کے لیے ہو تو مکر بُرا ہوگا۔ جیسا کہ
حکم ہے وَلَا يَحْيِيَنَّ الْمَكْرُ الشَّيْءَ إِلَّا بِأَهْلِهِ
اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والوں پر پڑتا ہے
وَمَكْرُواً مَكْرًا وَمَكْرُناً مَكْرًا۔ مَكْرُواً اسے مکر
مذموم اور مَكْرُناً اسے مکر محمود مراد ہے۔

اس کی مہل مَكْرٌ مَكْرٌ مَكْرًا باب نصر سے ہے
جیلہ کرنا۔ فریب دینا۔ واصل المکر فی اللغة:
الاحتیال والخداع۔ (قرطبی)

الْمَكْرُ: صَرَفَ الْغَيْرَ عَمَّا يَقْصِدُهُ بِحِيلَةٍ (انص)
مَتَوَفِّيكَ: متوفی۔ (ذَقَالَ اللّٰهُ لِعِيسَى
إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ جس وقت کہا اللہ
نے اے عیسیٰ میں نے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی
طرف۔ (ترجمہ شیخ الہند)

لفظ متوفی کا مصدر توفی ہے اور ماد و فِی
ہے۔ اس کے معنی عربی لغت میں پورا پورا لینے کے ہیں
وفاء ایفاء۔ استیفاء اسی معنی کے لیے بولے
جاتے ہیں۔ توفی کے بھی اصل معنی پورا پورا لینے
کے ہیں۔ تمام کتب لغت عربی زبان کی اس پر شاہد
ہیں۔ اور چونکہ موت کے وقت انسان اپنی اجل
مقرر پوری کر لیتا ہے اور خدا کی دی ہوئی روح
پوری لے لی جاتی ہے۔ اس کی مناسبت سے یہ
لفظ بطور کنایہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا
ہے۔ اور موت کا ایک ہلکا سا نمونہ روزانہ انسان

کی نیند ہے۔ اس کے یہ بھی قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال بولے اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ لے لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی اُن کو نیند کے وقت۔

حافظ ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح (ص ۲۸۳) میں فرمایا ہے کہ التوفی فی لغة العرب معناها القبض والاستيفاء وذلك ثلاثة انواع احدها التوفی فی النوم والثانی توفی الموت والثالث توفی الروح والبدن جميعًا اور کلیات ابوالبقار میں ہے ، التوفی : الامانة والقبض وعليه استعمال العامة ، والاستيفاء واخذ الحق وعليه استعمال البلغاء۔ اسی یہ آیت مذکورہ میں لفظ متوفی کا ترجمہ اکثر حضرات نے پورا لینے سے کیا ہے۔ جیسا کہ ترجمہ سید الخضر میں مذکور ہے۔ اس ترجمہ کے لحاظ سے مطلب واضح ہے کہ ہم آپ کو یہودیوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑیں گے بلکہ خود آپ کو لے لیں گے۔ جس کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی طرف راہنما پر چڑھائیں گے۔

معارف القرآن از مفتی محمد شفیع

مطلب : مطلب یہ ہوا کہ توفی کے اصل معنی تہہ استیفاء کے ہیں نہ موت پر جو لفظ توفی

کا اطلاق ہوتا ہے وہ بھی اس ہی وجہ سے آتا ہے کہ اس میں جان پوری لے لی جاتی ہے۔ اور اگر جان اور جسم دونوں کو پورا پورا لے لیا جائے تو بدترہ اولیٰ توفی ہوگی۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کی توفی ہوگی (معارف القرآن۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی)

لغت عرب میں اس کا وہ (میٹر) وفی یفوت وفاء ہے جس کے معنی پورا کرنے کے آتے ہیں اور اس کو جب باب تفتل میں لے جا کر توفی بناتے ہیں تو اس کے معنی کسی شے کو پورا پورا لے لینا۔ کسی شے کو سالم قبضہ میں کر لینا کے آتے ہیں توفی اخذہ وافیًا تامًا، يقال تَوَفَّيْتُ مِنْ فُلَانٍ مَا لِي عَلَيْهِ اور چونکہ موت میں بھی اسلامی عقیدہ کے مطابق روح کو پورا پورا لیا جاتا ہے اس لیے کنایہ کے طور پر کہ جس میں حقیقی معنی بحال محفوظ رہا کرتے ہیں توفی بمعنی موت مستعمل ہوتا ہے اور کہتے ہیں تَوَفَّاهُ اللّٰهُ اِیْ اَمَانَتِهِ۔ لیکن اگر موقع پر دوسرے دلائل ایسے موجود ہوں جن کے پیش نظر توفی کے حقیقی معنی لیے جاسکتے ہوں یا حقیقی کے ماسوا دوسرے معنی بن ہی نہ سکتے ہوں تو اس مقام پر خواہ فاعل اللہ تھا اور مفعول ذی روح انسان ہی کیوں نہ ہو وہاں حقیقی معنی پورا لینا ہی مراد ہوں گے۔

مثلاً آیت اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا۔ اللہ پورا لے

لہذا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو تن کی موت ابھی نہیں آئی ہے پورا لے لیتا ہے نیند میں وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ کے لیے بھی لفظ توفیٰ بولا گیا ہے۔ یعنی ایک جانب یہ صراحت کی جا رہی ہے کہ یہ وہ جانیں ہیں جن کو موت نہیں آئی اور دوسری جانب یہ بھی بصراحت کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں ان کے ساتھ توفیٰ کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فاعل یعنی مُتَوَفِّیْ اور نفس انسانی مفعول ہے یعنی مُتَوَفِّیْ۔ مگر پھر بھی کسی صورت میں توفیٰ بمعنی موت صحیح نہیں ہیں۔ ورنہ تو قرآن کا جملہ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ الْعِیَاذُ بِاللّٰهِ ہل ہو کر رہ جائے گا۔

(قصص القرآن جلد ۴ ص ۱۱۳)

وَقَالَ الرَّعْمَضِيُّ مُتَوَفِّیْكَ اِی مُتَوَفِّیْ
اَجَلَكَ مَعْنَاهُ اِنِّیْ عَاصِمُكَ مِنْ اَنْ
يَقْتُلَكَ الْكُفَّارُ وَمَوْخَرُكَ اِلَى اَجَلٍ كَتَبْتَهُ
لَكَ وَمُسَيِّتُكَ حَتْفَ اُنْفِكَ لَا قَتِيلًا
بِاَیْدِيْهِمْ (حذف)

صاحب کشف کے اس بیان سے اتنی بات تو ہم حال ظاہر ہے کہ جناب مسیح کو یہودیوں نے نہ قتل کیا اور نہ ہی اُن کے ہاتھوں ان کی موت ہوئی بلکہ خدا نے جناب مسیح کے ساتھ طبعی موت کا وعدہ کیا ہے جس کا پورا لازمی ہے

نَبْتَهْلُ - ثُمَّ نَبْتَهْلُ فَتَجْعَلُ لَعْنَةً
اَللّٰهُ عَلَی الْكَذٰبِیْنَ پھر ہم خدا کے سامنے شروع کے

ساتھ التجا کریں اور چھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔
نَبْتَهْلُ : نَبْتَهْلُ یَبْهَلُ یَهْلًا سے مشتق ہے۔
اس کے اصل معنی صاحب مفردات کی تحقیقات کے مطابق یہ ہیں کہ اصل البهل : کون الشیء غیر مواعی کسی چیز کا اس حال میں ہونا کہ اُس کی دیکھ بھال نہ کی جائے۔ الباهل اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پائے بند کیے بغیر چھوڑ دیا گیا ہو۔ ایک عورت کا مقولہ ہے کہ اَتَيْتُكَ بِاَهْلًا غَيْرِ ذَاتِ صِرَارٍ یعنی میں تمہیں پوری آزادی دیتی ہوں کہ جس طرح چاہو لطف اندوزی کرو۔ اور تہال فی الدعاء کے معنی ہوتے ہیں عاجزی کرنا۔ دعا نہایت ہی اگلی ساری سے کرنا۔

جن حضرات نے ابتہال کے معنی لعنت کرنے سے کیے ہیں وہ اس سے کہ یہاں وقوع ابتہال لعنت ہی کے لیے ہوا تھا۔ علامہ قرطبی نے ابن عباس سے ابتہال کے معنی تضرع فی الدعاء کے نقل کیے ہیں۔ اِی نَتَضَرَّعُ فِی الدَّعَاءِ۔ عن ابن عباس ابو عبیدہ اور کسائی سے لعنت کے معنی منقول ہیں واصل الابتہال الاجتہاد فی الدعاء باللعن وغیرہ اور بَهْلُ اس پانی کو کہتے ہیں جو مقدار میں بہت تھوڑا ہو اور ضرورت پوری نہ کر سکتا ہو بَهْلُهُ اللّٰهُ اِی لَعْنَهُ۔ بَهْلُهُ اور تَهْلُهُ بَنَجِ اباء وضمہا دونوں کے معنی لعنت کے آتے ہیں لیکن اس کے معنی اہل کے اعتبار سے کسی چیز کو بے اعتناء سمجھ کر چھوڑ دینے کے ہیں۔

أَهْلَهُ إِذَا أَهْلَهُ - وَنَاقَهُ بَاهِلُهُ : لا
صَوَّارَ عَلَيْهَا - واصل الابتہال ہذا -
ثُمَّ اسْتَعْلَ فِي كُلِّ دُعَاءٍ يُجْتَهَدُ فِيهِ
وَأَن لَّمْ يَكُنِ التَّقَاتُ - (کشاف)
ابتہال کے معنی دعا اور تضرع کے ہیں لیکن اس
کے اندر ترک کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اس وجہ
سے یہ ایک دوسرے پر لعنت کی بددعا کے لیے
معروف ہے۔ - (تذکرہ قرآن)

دُمُتْ - مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا -

جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ اس کی
اصل دَوَام ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور کون
کے ہیں۔ کہا جاتا ہے دَامَ الْمَاءُ پانی ٹھہر گیا۔
حدیث میں ہے الْمَاءُ الدَّائِمُ میں بول
باز نہ کیا جائے یعنی رکا ہوا اور بند تاراب
وغیرہ میں پیشاب نہ کیا جائے۔ دَامَ شَيْءٌ کا
محاورہ ہے۔ وہ چیز جو زیادہ عرصہ تک رہ سکے
اور زراب نہ ہو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَا دُمْتُ فِيهِمْ - یعنی جب تک میں ان میں
ٹھہرا رہا ان کی خبر رکھتا تھا۔ دَوَّمتُ الشَّمْسُ
فِي كِبَدِ السَّمَاءِ سورج وسط آسمان میں ٹھہر گیا
ایک شعر ہے

وَالشَّمْسُ جَيَّوْىَ لَهَا فِي الْجَوْتِدِ وَلَيْمَ

سورج حیران و پریشان ہو کر فضا میں ٹھہرا ہوا
ہے الذیمة وہ بارش جو سگتار رہے۔

(اللسان)

دَامَ يَدُومُ دَوَّماً وَدَوَّامًا وَدَيُّومَةٌ
ثَبَّتَ وَامْتَدَّ وَاسْتَمَرَ (منجد)
وَكَثُرَ شَيْءٌ سَكَنَ فَقَدْ دَامَ - دَامَ الشَّيْءُ
سَكَنَ (لسان)

يَلُودُونَ - يَلُودُونَ السِّنْتَهُمْ سے مراد یہ

ہے کہ وہ تحریف بالکتاب کا ارتکاب کرتے ہیں۔

معنوی تحریف بھی کہتے ہیں اور لفظی بھی۔ اگرچہ لفظ

يَلُودُونَ سے یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ معنوی تحریف

کرتے تھے۔ مگر چونکہ دونوں طرح کی تحریف ثابت

شدہ امر ہے۔ اس لیے آیت کا مصداق دونوں

اقسام ہیں۔ لَوِي يَلُودِي لَيْتَا کے معنی ہیں موڑنا،

باٹنا۔ لَوِي الْحَبْلَ - رسی باٹنا۔ لَوِي يَدَهُ

اس کے ہاتھ کو موڑا۔ لَوِي رَأْسَهُ سر پھیر لیا۔

قرآن میں ہے لَوُوا رُؤُسَهُمْ وہ سر ہارتے

ہیں۔ محاورہ ہے لَوِي لِسَانَهُ بَكَدًا - جب کوئی

بھوٹ بولے یا اٹکل بچو کی باتیں بنائے۔ اِدْقُصِدُونَ

وَلَا تَلُونْ عَلَى أَحَدٍ جب تم دور بھاگے جاتے

تھے اور پیچھے پھر کر کسی کو دیکھتے تھے نہیں تھے۔

اللَّوَاءُ : جھنڈا کیونکہ وہ بھی ہوا میں ادھر ادھر

پھرتا رہتا ہے۔ لَوِيْتُ الْحَبْلَ الْوَيْدِ لَيْتَا

فَتَلْتُهُ (لسان) واصل اللئی: المیل۔

لَيْتَا بِالسِّنْتِهِمْ - اے عناد! اے الحق و میلًا

عنه (قطبی) يَلُودُونَ : لے مصدر سے

جمع مذکر مضارع غائب کا صیغہ ہے۔ وہ گھماتے

ہیں پھرتے ہیں

تَدْرُسُونَ - دَرَسَ يَدْرُسُ دِرَاسَةً

پڑھا۔ دَرَسُوا انہوں نے پڑھا

دَرَسَ يَدْرُسُ دُرُوسًا نِشَان مَنَّا۔ صفت
دارس۔ جمع دوارس۔ دَارِسَ الدَّارُ : گھر

کے نشان باقی رہ گئے۔ اور کسی چیز کے نشان کا
باقی رہنا فی ذاتہ اس بات کو چاہتا ہے کہ چیز کی اصل

مٹ چکی ہے۔ اس لیے دُرُوس کے معنی مٹ
جانے کے بھی کر لیے جاتے ہیں۔ دَرَسْتُ الْكِتَابَ

والعلم کے معنی ہیں کہ میں نے کتاب کو حفظ کر کے
اس کا اثر لے لیا۔ اور اثر کا حاصل ہونا چونکہ بار بار

پڑھنے سے ہوتا ہے، اس لیے درست الکتاب
کے معنی مسلسل پڑھنے کے بھی آتے ہیں (مظہر حقیقی)

درسوا ما فی الکتاب : انہوں نے کتاب میں جو کچھ
پڑھا بھی ہے اور بعض اہل تفسیر نے اس کے معنی یہ

بھی کیے ہیں کہ انہوں نے کتاب پر عمل ترک کر دیا۔
مِيثَاقٌ - مِيثَاقُ کے معنی پختہ عہد پیمانہ

کے ہیں جو قسموں کے ذریعہ موکلہ کیا جائے۔ وَ اِذْ
اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اَوْ اُس وقت کو

یا ذکر جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا۔
الْبِرِّ - لفظ بِرِّ کے لفظی اور حقیقی معنی

ہیں کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی اور اس سے
کامل سبکدوش۔ اور احسان اور حسن سلوک کے

معنی میں بھی آتا ہے۔ بِرٌّ بالفتح اور بَارٌّ اُس
شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اپنے ذمہ دار

ہونے والے حقوق کو پوری طرح ادا کر دے۔

قرآن کریم میں بَرًّا بِوَالِدَيْهِ اور بَرًّا بِوَالِدَيْهِ
اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اُن حضرات کے لیے یہ

استعمال ہوا ہے جو اپنے والدین کے حقوق کو مکمل
طور پر ادا کرنے والے تھے۔

مادہ بَرٌّ : میں وسعت، فراخی اور کشادگی
کا مفہوم بنیادی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ بھروسہ

کے مقابل استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اور معنی وسعت

کے اعتبار سے۔ بَرٌّ بکسر الباء کے معنی ہوں وسیع
پیمانہ پر نیک سلوک کرنا اور بَرٌّ بالفتح خوب نیک

کرنے والا۔ خدا اور رسول کا کامل مطیع۔
اسی لفظ بَرٌّ بالفتح کی جمع اَبْرَارٌ ہے جو قرآن میں بکثرت

استعمال ہوئی ہے۔ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ
كُنَّاسٍ كَانَ مِنْ جُهْدِهِمَا كَافُورًا۔ اور دوسری جگہ

ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
بَرٌّ کا مقابل اور ضد بُحُورٌ ہے (حال ان معارف)

وقال الراغب : البرُّ العِثْدُ وَالطَّاعَةُ۔
بَرٌّ يَبْرُ اِذَا صَلَحَ بَرٌّ فِي عَيْنِهِ۔ يَبْرُ اِذَا

صدقه وَلَمْ يَحْنَثْ بَرٌّ رَحِمَهُ اِذَا وَصَلَهُ
وَضِعَ - اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

لِلَّذِي بِبَكَّةَ۔ سب پہلا مکان جو لوگوں کے لئے
وضع کیا گیا، بنایا گیا وہ وہ ہے جو مکہ میں ہے۔

الْوَضْعُ : کے اصل معنی ہیں نیچے رکھ دینا۔
وَ اَكُوَابُكُمْ مِّنْ مَّوْجَةٍ۔ اور آنچورے تیرنیا سے

رکھے ہوئے۔ موضع جگہ۔ مکان۔ جمع مواضع

بُحْرُحُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ - وَضَعُ كَالْفَتْحِ
وضیع حمل اور بوجہ اُتارنے کے معنی میں آتا ہے۔
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ اور وَضَعُ الْمَكَانِ
کے معنی مکان بنانے کے آتے ہیں۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ
وُضِعَ لِلنَّاسِ میں یہ ہی مراد ہے۔

بَكَّةً مکہ کا دوسرا نام ہے۔ یہ عربی قبائل
میں سے بعض قبائل کی زبان کے مطابق ہے عرب
لوگ عام طور پر میم کو باء سے بدل کر پڑھتے ہیں۔
جیسے کہ لَا زِمَ اور لَا زِبَ اور رَاتِمَ اور رَاتِبَ
میں۔ صاحبِ کشف فرماتے ہیں هِيَ عَلَمٌ لِبَلَدِ
الْحَرَامِ۔ وَمَكَّةُ وَبَكَّةُ لِعَانٍ فِيهِ (لُثَا)
علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ مکہ خاص موضع البیت
اور مکہ پورے شہر کو کہتے ہیں اور محمد بن شہاب
کا قول یہ ہے۔ مکہ مسجد الحرام اور مکہ پوری حدود
حرم کو کہا جاتا ہے۔ اور مجاہد کا قول یہ ہے کہ مکہ
اور مکہ ایک ہی چیز ہے۔ اور بَكَّةُ : بَكٌّ سے
مشتق ہے جس کے معنی ازدحام کے ہیں۔

کہتے ہیں نَبَاكَ الْقَوْمُ إِذَا جَمَعُوا
چونکہ ایامِ حج میں لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے۔
اس لیے اس کا نام بکۃ ہو گیا۔ وَسُمِّتْ بَكَّةً
لَا زِدَاحِ النَّاسِ فِي مَوْضِعٍ طَوِيفُهُمْ۔
بککہ کے معنی گروں توڑنے کے بھی آتے ہیں۔
عبداللہ بن زبیر کا قول ہے کہ جب بھی کسی جاہل بادشاہ
نے بیت اللہ کی تخریب کا قصد کیا خدا نے اُس کی
گردن توڑ دی ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کی ہے

مَكَّةً۔ یہ وہ خوش نصیب شہر ہے جو آخر الایام
کا مولدہ اور وطن ہے اور اہل اسلام کا مقدس
ترین مرکز ہے۔ یہ مَكَّہ سے بنلے جس کے
معنی ہیں چوسنا، ہلاک کرنا اور کھانا۔ تَمَكَّكَ
اور اِمْتَكَاكَ کے معنی ہیں سب جُوس لینا اور
اصرار کرنا۔ حدیث میں آتا ہے لَا تَمَكُّوْا عَلٰی
غُرْمَا لِّكُمُ اپنے مقروضوں سے سخت تقاضا مت
کرو۔ کہتے ہیں مَكَّكَ الْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ النَّاقَةِ
بچہ نے دُشنی کا سب دو دھو چوس لیا۔ بعض اہل علم
کی رائے یہ ہے کہ مکہ بھی اسی سے ماخوذ ہے
چونکہ مکہ اپنے دشمنوں کو چوس لیتا ہے یعنی ہلاک
کر دیتا ہے۔ وَقِيلَ سُمِّيتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا
تَمَكَّتْ مِنْ ظَلَمَ فِيهَا (قرطبی - راعب)
وَاعْتَصِمُوا - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔
اور اللہ کی رسی سب مل کر تھامے رہو۔

إِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
کسی چیز کو پکڑ کر مضبوطی سے تھام لینا۔ اس کی اصل
عَصَمَ ہے۔ جس کے معنی روکنے کے ہیں۔
لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ آج خدا کے
عذاب سے کوئی روکنے والا نہیں۔ بعض نے یہاں
لَا عَاصِمَ کے معنی معصوم کے لیے ہیں۔ یعنی آج خدا
کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس سے یہ
نہیں سمجھ لیں چاہئے کہ عربی زبان میں عام معنی
معصوم آجاتا ہے۔ بلکہ یہاں بتانا یہ مقصود ہے
عام اور معصوم لازم اور ملزوم ہیں۔ ایک کا

حصول دوسرے کے حصول کو مستلزم ہے۔ اس لیے لفظ
عاصم بول کر معصوم مراد لیا گیا ہے وَمَنْ يَعْصِمْ
بِإِذْنِهِ۔ جس نے خدا کی ہدایت کی رستی کو مضبوط پکڑ لیا۔

وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصْوِ الْكَوَاغِبِ میں عصم جمع
ہے اور اس کی واحد عصمة ہے اور عصمة
کے معنی عقد نکاح ہوتے ہیں۔ تو ایت کے معنی یہ ہو گئے
کہ جو عورتیں مسلمان نہیں ہونا چاہتیں انہیں مست
رد کو بدھان کو طلاق دے کر عقد نکاح سے آزاد
کر دو۔ عصمة الانبیاء کے معنی انبیاء کی حفاظت
کے ہیں۔ وہ ہر امت مبارک سے خدا کی حفاظت میں

ہوتے ہیں اور رذائل سے بالکل محفوظ۔ گناہ کا عذر
نبی کی ذات سے نہیں ہوتا۔ الْعِصْمَةُ الْمُنْعَةُ (قرطبی)
اعصم بہ واعتصم مضبوط پکڑنا۔ لازم
ہونا۔ اعتصام کے معنی کسی شے کو مضبوطی سے پکڑنے
اور تھامنے کے ہیں۔ اعتصام باللہ کے معنی اللہ
کے احکام و ہدایات اور اس کی کتاب پر مضبوطی سے
نرم و گرم ہر طرح کے حالات میں مخالفت موافقت
سے بے نیاز ہو کر قائم رہنا۔ (تتبع)

الْعِصْمَةُ : المنع۔ والعاصم : المانع
الحامی۔ والاعتصام : الامتنان بشیء
اختعال من العِصْمَةِ۔ (اللسان)

أَصْبَحْتُمْ۔ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانِنَا
سو تم اس کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔

یہاں أَصْبَحْتُمْ بمعنی صِرْتُمْ ہے۔ اور
قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی أَصْبَحْتُمْ آیا ہے
وہ صِرْتُمْ کے معنی میں ہے و بمعنی أَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَةِ إِخْوَانِنَا ای صِرْتُمْ بِنِعْمَةِ الْإِسْلَامِ
اخوانا فی الدین۔ وکل ما فی القرآن
أَصْبَحْتُمْ مَعْنَاهُ صِرْتُمْ۔ إِنْ أَصْبَحَ
مَاءُكُمْ غَوْرًا ای صار غائرًا (قرطبی)
إِخْوَانِ یہ اخ کی جمع ہے بمعنی بھائی۔
اخوان سے مراد مذہبی رشتہ داری ہے۔

شفا: کنارہ۔ ہر چیز کا آخری حصہ، کونہ۔

وَشَفَا كُلَّ شَيْءٍ حَرْفُهُ (قرطبی)
یہ شفو سے ماخوذ ہے۔ شفا کنوتیں کے کنار
کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ کنوتیں کا کنارہ ہلاکت کے
قریب ہوتا ہے۔ اس لیے شفا ہلاکت کے معنی
میں بھی بولا جاتا ہے عَلٰی شَفَا جُرُوبِهَا
گر جہانے والی کھائی کے کنارہ پر اور شفا حُفْرَةٍ
مِنَ النَّارِ آگ کا کنارہ۔ مراد دوزخ ہے۔

أَشْفَى فُلَانًا عَلَى الْهَلَاكِ فُلَانٌ ہلاکت کے
قریب پہنچ گیا وَمَا بَقِيَ مِنْهُ إِلَّا شَفَا
مطلب یہ ہے کہ چیز تھوڑی سی رہ گئی ہے۔
وَأَشْفَى عَلَى الشَّيْءِ : أَشْرَفَ عَلَيْهِ۔

عام طور پر یہ لفظ چاند یا سورج کے غروب کیلئے
بوستے ہیں مَا بَقِيَ مِنْهُ إِلَّا شَفَا یعنی

سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔

والاصل فی شفا شَفَوُ - (قرطبی)

اس کی تشبیہ شفوان اور جمع اشفاء ہے (راغب)

حُفْرَةٌ - الحفر وہ مٹی جو گڑھے میں سے

نکالی جاتی ہے۔ یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے جیسے کہ

نقض معنی منقوض - المحفَرُ اور الحفیرَةُ گڑھا

جس سے مٹی نکالی جائے اور المحفَرُ - المحفَرُ

اور المحفَرُ بیلیم وغیرہ۔ مٹی نکالنے کا آلہ۔

تشبیہ کے طور پر گھوڑے کے ٹم کو بھی حافر کہتے

ہیں۔ چونکہ وہ بھی اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے

گردوغبار اڑاتا ہے۔

الْفَقْدُ - اَلْفَقْدُ کُ - تم کو بچالیا۔

الْإِنْقَادُ - کسی خطویا ہلاکت سے خلاصی دینا۔

فَرَسٌ نَقِیْدٌ - دشمن سے بھینا ہوا گھوڑا

گو یا وہ اس سے بچایا گیا ہے۔ مع فَتَا یَذُ -

نَقِیْدٌ یَنْقِیْدُ نَقْدًا - نجات پانا نَقْدًا لَکَ

تو محفوظ رہے۔ النَقْدُ سلامتی۔

تَبِیضٌ - تَبِیضٌ وَجْہٌ چہرے کی سفید

(منور) ہوں گے۔ بَیَاضٌ - سفیدی۔ یہ

سَوَادٌ کی ضد ہے۔ اَبِیضٌ اَبِیضًا و

بَیَاضًا فَهُوَ مُبِیضٌ - سفید ہونا۔ اہل عرب

کے ہاں سفید رنگ چونکہ سب سے بہتر خیال لیا جاتا

ہے۔ اس لیے یہ عز و شرف کے لیے بھی استعمال

ہوتا ہے۔ چنانچہ اَبِیضُ الْوَجْہِ - اس آدمی

کو کہا جاتا ہے جو عام میوے پاک ہو۔ اور

فَضْلٌ وَکَرَمٌ کَا مَالِکٍ ہو۔ اس اعتبار سے اَبِیاضُ

الوجوہ سے مراد مسرت و فرحت اور اسوداد

الوجوہ سے مراد غم ہوگا۔

إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ

مُسْوَدًّا - یعنی جب ان کو بتا جاتا ہے کہ تمہارا

گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ غم سے

سیاہ ہو جاتا ہے۔ بَیَاضُ الْوَجْہِ یہ خوشی سے

کنا یہ ہوتا ہے اور اسوداد الوجوہ غم سے۔

بَیْضَاءُ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِینَ - رنگ کی سفید اور

پینے والوں کی لذت۔ انڈے کو سفید ہونے

کی وجہ سے بیضہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع بَیْضٌ

آتی ہے۔ انڈا چونکہ پرندے کے نیچے محفوظ رہنے

کی وجہ سے صاف ستھرا رہتا ہے اس اعتبار

سے بیضہ بول کر خوبصورت عورت مراد لیتے ہیں

اور بیضة البکد یہ کلمہ تعریف اور ذمہ دونوں

کے لیے بولا جاتا ہے۔ بیضة البلد سے مراد حکم

شہر اور صدر مقام وغیرہ مراد ہوتا ہے (لسان)

تَسْوَدُّ - تَسْوَدُّ وَجْہٌ - کچھ چہرے

سیاہ ہوں گے۔ السَّوَادُ یہ بیاض کی ضد

بمعنی سیاہ ہونا۔ مراد یہ ہے کہ غمناک ہوں گے

سواد العین - آنکھ کی سیاہ دیہری۔ اور عَیْنٌ

کو بھی سواد کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عَلَیْکُمُ السَّوَادُ الْأَعْلَمُ۔ یعنی تم مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ رہنا۔ اسی سے سید ہے۔ بڑی جماعت کا سردار۔ رئیس القوم قوم کا معزز فرد۔

یُولُوکُمْ۔ یُولُوکُمْ الْأَدْبَارَ۔ پشت پھیر جائیں گے، میدان چھوڑ جائیں گے **أَدْبَارَ** یہ دُبُر اور دُبُر کی جمع ہے۔ اس کی ضد قُبُل ہے۔ دُبُر ہر چیز کا آخری اور پچھلا حصہ۔ کنایہ یہ دونوں لفظ دُبُر اور قُبُل مقام بول و براز پر بولے جاتے ہیں۔ وَمَنْ یُولُوکُمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرُهُمْ جُؤنَہُ جُؤنَہُ کے روز پیٹھ پھیرے گا، بھاگے گا۔ یَضْرِبُوہَا وَجُوہُہُمْ وَأَدْبَارُہُمْ فَلَا تُؤَلُّوہُمْ إِلَّا دُبَارَ۔ جنگ میں پیٹھ مت پھيرو۔

وَأَدْبَارَ الشُّجُوْدِ۔ یعنی نماز کے بعد اوبار سے مراد نماز کا آخری حصہ ہے۔ در **أَدْبَارَ النُّجُوْمِ**۔ اس میں ایک قرأت ادبار النجوم ہے۔ اس صورت میں یہ مصدر بمعنی ظرف ہوگا۔ یعنی ستاروں کے ڈوبنے کا وقت۔ ادبَر فُلَانٌ فلاں نے پیٹھ پھیر دی وَاللَّیْلِ اِذَا ادْبَرَ رات کا مڑنا رات پیٹھ پھینکے لگی۔ یعنی صبح ہونے لگی۔

دَبَرَ السَّهْمَ الْمَدْفَنَ۔ تیر نشان سے ہٹ کر گرا۔ دابر جر کے معنوں میں آتا ہے جیسا کہ قَطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا اِنَّ دَابِرَہُمْ هُوَ لَآءِ مَقْطَعٌ مُّصْبِحِیْنَ اَدْبَرَ: اعراض کرنا، پشت پھیرنا۔ فخر سے مڑنا۔ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَکْبَرَ۔ (المدثر) المتدبیر۔ تدابیر القوم۔ باہم اختلاف کر کے قطع تعلق کر لینا۔

التدبیر۔ تفصیل سے کسی معاملہ میں غور کرنا اس کے انجام پر نظر رکھ کر سوچنا۔ تدبیر کرنا۔ فَاَلَمْ تَرَ اَنْ اَمْرًا۔ دنیا کے تمام کاموں کا انتظام کرنے والے فرشتے۔

تَدْبِرُ الْاَمْرَ۔ کسی امر کے نتائج پر غور کرنا۔ الدُّبُرُ وَالذُّبُرُ۔ بفتح الباء دسروہا۔ ہر چیز کا پچھلا حصہ۔ جمع ادبار۔

حَبَل۔ حَبَلٌ مِنَ اللّٰہِ۔ حَبَل کے معنی رسی کے ہیں۔ یعنی اللہ کی رسی۔ اس سے مراد عہد الہی ہے۔ وہ یہ کہ جو کمزور یا بیچارہ عورتیں یا بچے ہوں اُن کو قتل نہیں کیا جائے گا حَبَلٌ مِنَ اللّٰہِ۔ یعنی الذمۃ الّٰہی لہم (قرآن) فِی حَبْلِہَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ۔ حَبْل مَسَد کھجور کی رسی۔ رگیں اور نصیں بھی چونکہ رسی سے ملتی جلتی ہیں، اس لئے شہ رگ کو بھی حَبْل الْوَرِیْہ

کہا گیا ہے۔ حَبْلُ الرَّمْلِ۔ ریت کا ٹیلہ۔ رستی سے چونکہ دو چیزوں کو ملا یا بھیجا ہے۔ اس لئے ہر چیز کو بھی حبل کہہ دیتے ہیں جو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کا سبب اور ذریعہ ہو۔

الْحِبَالَةُ : شکاری کا پھندا۔ جال۔ حدیث میں ہے النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيَاطِينِ۔ عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ حبائل۔ حبالہ کی جمع ہے

أَنَاءٌ۔ أَنَاءُ اللَّيْلِ سے مراد رات کے اوقات۔ یہ ظرفیت کی بناء پر یہاں منصوب ہر اس کی واحد مافی اَنِي دَانِي ہے (قرطبی)

أَنِي يَأْتِي وَقْتُكَ قَرِيبٌ أَنَا۔ اُنِي الشَّيْءُ۔ اس کا وقت قریب قریب آگیا۔ اَلْمَدْيَانُ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ کیا ابھی مومنوں کا وقت نہیں آیا۔

أَنِي الْجَحِيمُ۔ پانی حرارت میں انتہا کو پہنچ گیا۔ يَسْتَلُونَ آيَةَ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ۔ وہ رات کو خدا کی آیات پڑھتے ہیں۔ اَلْأَنَاءُ عِلْمٌ وَقَارٌ طَانِيَةٌ۔ اَنِي يَأْتِي أَنِيًا وَإِنِّي وَإِنَاءٌ قَرِيبٌ هُونًا۔ اَنِي النَّبَاتُ۔ نبات پک گیا۔

وَإِنِّي يَأْتِي إِنِّي وَيُرْكَنُ۔ پیچھے رہنا۔ اَلْأَنَاءُ۔ برتن، جمع اُنِيَّةٌ۔ جمع الجمع اَوَانٍ (راغب - منجد)

صِرٌّ۔ سخت سردی اور ٹھنڈی چیز کو کہتے ہیں جیسے پالا یا برف وغیرہ۔

الصِّتْرُ : البَرْدُ الشَّدِيدُ (قرطبی)

قال اكثر المفسرين واهل اللغة الصِّتْرُ البَرْدُ الشَّدِيدُ۔ (ماجدی بحوالہ کبیر) اس کی اصل صِرٌّ ہے جس کے معنی باندھنے کے ہیں۔ صِرٌّ يَصْرِصُّ صِرًّا۔ باندھنا۔ اور صِرَّةٌ

وہ تھیلی جو اونٹنی کو باندھی جاتی ہے تاکہ بچہ دودھ نہ پی جائے۔ اور صِرَّةٌ اس تھیلی کو بھی کہتے ہیں جس میں نقدی باندھ کر رکھ دی جاتی ہے۔

اور پستان بند کو صِرٌّ اُرْجَی کہتے ہیں اَلْأَصْرَارُ بھی اسی سے ہے۔ کسی کام پر سختی سے جم جانا۔

اور یہ قرآن پاک میں گناہ کے کام پر جم جانے کے معنوں میں آیا ہے۔ وَلَقَدْ يَصْرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ وہ اپنی غلطی پر جم نہیں جاتے۔ ثُمَّ يَصْرِفُ مُصْتَكَيًّا۔ یعنی پھر غرور سے ضد کرتا ہے۔ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا۔ اپنے کفر پر اڑ گئے اور تکبر کیا۔ وَكَانُوا يَصْرُونَ عَلَى

الْجَنَّةِ الْعَظِيمَةِ۔ اور وہ گناہِ عظیم پر جمے بیٹھے تھے۔ اور الإصرار اس عزم و ارادہ کو بھی کہتے ہیں جو سخت اور مضبوط ہو۔

محاورۃ کہا جاتا ہے۔ هَذَا مِثْلِي صِرٌّ یعنی میں نے اس کا پختہ عزم کر لیا ہے۔

الصَّرُورَةُ : وہ مرد یا عورت جس نے حج نہ کیا ہو

صَرَصَرٌ۔ صَرَصَرٌ اور صَرَصَرٌ۔

سے ہے جس کے معنی سخت ٹھنڈک کے ہیں۔

رِيحًا صَرَصَرًا۔ سخت تیز اور ٹھنڈی ہوا۔

اس آیت کریمہ میں اکثر اہل تفسیر نے صَرَصَرٌ

سے مراد بُرْدٌ شَدِيدٌ ہی لی ہے

الصَّيْرُ: الرِّيحُ البَارِدَةُ (کشکات)

لیکن بعض مفسرین نے صَرَصَرٌ کی تفسیر صَرَصَرٌ

شَدِيدٌ سے بھی کی ہے۔ یعنی صَرَصَرٌ کے معنی سخت

گرم شئی کے ہیں۔ وَالصَّيْرُ قِيلَ الْحَرُّ

الشَّدِيدُ الْمُحْرِقُ۔ وقيل الصَّيْرُ بمعنى

الصَّيْرُ وهو الشَّيْءُ البَارِدُ (الجل)

صَرِيصَرٌ صَرِيصَرًا وَصَرِيصَرًا۔ جب کھری

سے آتا ہے تو اس کے معنی چوں چوں کرنے

اور چلانے کے آتے ہیں۔ صَرِيصَرُ الْبَابِ

دروازہ کا چوں چوں کرنا۔ صَرَّ الرَّجُلُ۔ زور سے

چلانا۔ فَأَقْبَلْتُ امْرَأَتَهُ فِي صَرَّةٍ

یعنی (ابراہیم علیہ السلام) کی بیوی چلاتی ہوئی

آئی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں صَرَّةٌ کے معنی

چیننے کے ہیں۔ اور صَرَصَرٌ وہ آواز جو شکر کے

کے پروں سے نکلتی ہے۔

بِطَانَةٍ۔ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ

دُونِكُمْ۔ اپنوں کے سوا کسی کو بھیدی

نہ بناؤ۔ بِطَانَةٌ کے معنی دلی دوست برازدار

اور بھیدی۔ کپڑے کا باطنی آستر جو جسم سے ملا

رہے وہ بھی بطانہ کہلاتا ہے۔ یہ بطان سے

مشتق ہے۔ بطن کا استعمال ہونے میں ظہر

کے خلاف ہوتا ہے۔ اوپر کی جانب کو ظہر

اور اندر کی جانب کو بطن بولتے ہیں اور کپڑے

کے اوپر کے حصہ کو ظہارہ اور اندونی اور نیچے

کے حصہ کو جو جسم سے ملا رہے جیسے آستر وغیرہ

کو بطانہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں

بولتے ہیں کہ وہ اس کا اوڑھنا بچھونا ہے یعنی

وہ اس کو نہایت مرغوب و محبوب ہے۔ اسی

طرح بطانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی

لغت کی مشہور و معتبر کتاب لسان العرب میں

بطانہ کے معنی اسی طرح کے لئے ہیں۔

بطانة الرجل صاحب سِرِّهِ وَدَاخِلَةُ

امره الذی يشاوره في احواله۔ یعنی

بطانہ الرجل کسی شخص کے دلی اور راز دار

دوست اور اس کے معاملات میں دخیل کو

کہا جاتا ہے جس سے وہ اپنے معاملات میں

مشورہ لے۔ اصفہانی نے مفردات القرآن اور

قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی یہی معنی بیان کئے

ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ بطانہ اس شخص

کو کہا جاتا ہے جس کو راز دار، ولی اور دست

سمجھا جائے۔ اس کو اپنے معاملات میں معتمد اور

مشیر بنا یا جائے (معارف القرآن از مفتی اعظم)
 بطانة الرجل وَلِيَجْتَنِّهٖ : خَصِيصَةُ
 وَصْفِيْهِ الَّذِي يُفْضِي اِلَيْهِ بِشَقُوْرِهِ (کشاف)
 شَقُوْر شین کے پیش کے ساتھ ہے۔ اس سے
 مرد امورِ مہمہ ہیں۔ و بطانة الرجل خاتمه
 الذی یستبطنون امْرؤ (قرطبی) و تستعار
 البطانة لمن تحتہ بالاطلاع علی
 باطن امرک۔ اَبْطَنَہ : اس نے اس کو اپنا
 بھیدی بنا لیا (لسان)

يَا لَوْ نَكَّمُ۔ يَأْتُونَ یہ جمع کا صیغہ ہے
 جس کے معنی کوتاہی اور کام میں تقصیر کرنے
 کے ہیں۔ اَلَا يَأْتُوْا اَلْوَا وَاَلْوَا وَاَلْبَيَّا
 اسی باب سے باب افتول استلٰی آتا ہے
 کہا جاتا ہے استلٰی فی الامر کا میں کوتاہی
 کرنا۔ ویر لگانا۔ اَوْتُ فُلَانًا کے معنی
 اَوْلِيَّتُهُ تَقْصِيْرًا میں نے اس کو کوتاہی کا
 والی بنا دیا جیسے۔ کَسَبْتُہ اِی اَوْلِيَّتُهُ
 کَسَبًا میں نے اس کو کسب کا والی بنا دیا۔
 مَا اَلْوَتْہُ جُهْدًا میں نے مقدور بھر اس سے
 کوتاہی نہیں کی لَا يَأْتُوْنَکُمْ خَبَالًا کے معنی
 یہ ہوں گے کہ وہ لوگ اپنے مقدور بھر کوشش
 کرتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع
 ہاتھ سے نہ جائے۔

اَلَا فِی الْاَمْرِ يَأْتُوْا اِذَا قُصِرَ فِیْہِ
 (کشاف) وَالْوُتُّ فِی الْاَمْرِ قُصِرَتْ فِیْہِ
 (راغب) لَا يُقْصِرُوْنَ فِیْمَا فِیْہِ الْفَسَادُ
 علیکم (قرطبی)

ای لَا تُقْصِرُوْنَ لَکُمْ فِی الْفَسَادِ (جلالین)
 اَلَا وَاَلْوَا اَلٰی نَعْت۔ نَضْل، تہرانی۔
 جمع اَلْوَا۔ قرآن میں ہے : فَادْكُرُوْا
 اَلْوَا اللّٰہِ خدائی نعموں کو یاد کرو۔ یہ ایسے
 ہی ہے جیسے کہ اَنَا کَا وَاحِدًا اَنَا وَاَنَا آتَا ہے
 فَيَا اَلْوَا رَکَّبًا مَا تَلَدَّ بِنِ۔

خَبَالًا۔ الخَبَال سے مراد خبیث ہے
 جس کے معنی فساد کے ہیں۔ اکثر اہل تفسیر نے
 یہ ہی معنی بیان کئے ہیں۔ الخبال۔ الخَبْلُ
 وَالْخَبْلُ۔ الْفَسَادُ (قرطبی۔ کشاف)
 دراصل خبال۔ خَبْلٌ۔ خَبْلٌ اس مرض کو
 کہتے ہیں جو جانوروں کو لگتی ہے اور ان میں
 اضطراب اور فساد پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے
 جنون وغیرہ امراض۔ علامہ قرطبی فرماتے
 ہیں کہ الخبال یہ وہ مرض ہے جو افعالِ ابدان
 اور عقل و فکر سب میں لاحق ہوتا ہے۔

وَقَدْ یُکُوْنُ ذَلٰلًا فِی الْاَفْعَالِ وَالْاِبْدَانِ
 وَالْعُقُوْل (قرطبی) حدیث میں ہے :
 مَنْ اَصِیْبَ بِدَمْرٍ اَوْ خَبْلٍ اِی جَمْعٍ یُقْسِدُ

الْعَصَوُ۔ اور خُجُلُ عام طور پر فسادِ اعضاء پر بولا جاتا ہے۔ خَيْلَهُ وَخَبَلَهُ اى افسدہ خَبَلَهُ الْحَبْتُ : اس کو محبت نے اندھا کر دیا۔ عَنِتُّمْ۔ یہ عَنِتَّ يَعْنَتْ عَنِتَّا سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں مشکل۔ مشقہ ہلاکت۔ عَنِتَّ فَلَانٌ اُس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی ایسے مشکل کام میں پھنس جائے جس میں تلفِ جان کا خطرہ ہو۔ وَعَنِتَّ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ اى ذلت و خضعت۔ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ جو تم میں سے ہلاکت سے ڈرتا ہو۔

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ میں مآ مصدر یہ ہے مطلب یہ ہوگا کہ وَدُّوا عَنِتَّكُمْ تمہاری ہلاکت کو یہ پسند کرتے ہیں۔

وَالْعَنَتُ : المشقّة (قرطبی) مُعَانَةٌ اور مُعَانَدَةٌ کے معنی ہیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور کینہ سے کام لینا۔

عَزَّيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ کے معنی ہیں کہ وہ شئی جو تمہیں مشکلات میں ڈالے، آپ پر گران ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)

عَصَوْا۔ عَصَى يَعَصُّ عَصًا و عَصِيْفًا یہ بآ اور علی کے صلہ کے ساتھ عموماً آتا ہے۔ دانت سے پکڑنا۔ کاٹنا۔ دانت

پیسنا اور جس چیز کو دانت سے کاٹا جائے اُس کو الْعِصَاصُ کہتے ہیں۔ اور الْعِصْبُ بدخلق بخیل، بہت قوی۔ جس عُصْبُجْ۔ اور

الْعِصَاصُ : جانوروں کے آپس میں انتوں سے کاٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ الْعَصُ : کھجور کی گھٹلی۔ خاردار جھاڑی جسے اونٹ کھاتے ہیں۔ وَالْعَصْبُ : الشَّدُّ بِالْأَسْنَانِ عَلَى الشَّيْءِ۔ حدیث میں ہے عَضُّوا عَلَيْهَا

بِالنَّوَاجِدِ اس کو ڈاڑھوں سے تھام لو۔

یعنی لازم کر لو۔ یہ ایک مثال ہے کسی چیز کو سختی سے پکڑنے پر بولا جاتا ہے۔ عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ۔ تم پر غصے کی شدت کی بنا پر اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔

رَجُلٌ مُعَصِّئٌ اپنے کام میں ہوشیار آدمی گویا اس نے کام کو دانتوں سے پکڑ لیا۔

يَوْمَ يَعْنُ الظَّالِمُ۔ ندامت کی وجہ سے ہاتھوں کو کاٹے گا۔

الْعَصُ : أَرَمُوا بِالْأَسْنَانِ (راغب) وَالْعَصُ : عبارة عن شدّة الغيظ مع عدم القدرة على الإفادته (قرطبی)

ابو طالب کا ایک شعر ہے کہ جس کا ایک مصرع صاحب قرطبی نے نقل کیا ہے۔ ع

يَعْصُونَ عِظًا خَلَفْنَا بِالْأَنَامِلِ

الْأَنَامِلَ - یہ جمع ہے۔ اس کی واحد

أَنَمْلَةٌ آتی ہے۔ میم کے پیش کے ساتھ۔

اگرچہ بعض نے فتح کے ساتھ بھی صحیح کہا ہے

اس سے مراد انگلیوں کے پورے ہیں یعنی

اطراف الاصابع (قرطبی)

الْغَيْظَ - غَاظٌ يَغِيظُ غَيْظًا غَضَّةً

سخت غضبناک ہونا۔ الغیظ اُس حالت کا

نام ہے جو انسان اپنے دل کے دوران

خون کے تیز ہونے پر محسوس کرتا ہے۔

قُلْ مَوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ۔ آپ کہیں کہ بد بختو

تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ غَاظَہ کسی کو غصہ

دلا۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ۔

وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ۔ اور اگر غیظ کی نسبت

اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی انتقام لینے کے

ہوتے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ۔ وہ

ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ یعنی وہ مخالفانہ حرکتوں

کی وجہ سے ہمیں انتقام پر آمادہ کر رہے ہیں

الْغَيْظُ اَشَدُّ غَضَبٍ وَهُوَ الْحَرَارَةُ الَّتِي

يَجِدُهَا الْمَحْضَانُ مِنْ فُورَانِ دَمِ قَلْبِهِ (راغب)

الصُّدُورَ - صَدْرٌ يَصْدُرُ وَيَصْدُرُ

صَدْرًا وَصَدْرًا واپس پھرنا۔ کسی طرف

رُخ کرنا۔ صَدْرَ عَنِ الْمَكَانِ کے معنی واپس

لوٹنا۔ پھرنا اور صَدْرًا إِلَى الْمَكَانِ کے معنی

کسی جگہ کی طرف جانا۔ اور صَدْرًا مَعْنٰی ہیں

حادث ہونا۔ نکلتا۔ ظاہر ہونا اور سینہ پر مارنا

تصدیر (تفہیل) اور اصدار (افعال) دونوں

کے معنی ہوتے ہیں۔ لوٹنا۔ واپس کرنا۔ صَدْرًا

یہ اسم مصدر ہے بمعنی رجوع کرنا۔ اسی سے

طواف صدر ہے یعنی وہ طواف جو مکہ سے لوٹتے

وقت کیا جاتا ہے جس کو طواف الوداع بھی کہتے

ہیں۔ صَدْرًا دراصل ہر چیز کے سامنے والے

اوپر کے حصہ کو کہتے ہیں۔ اسی سے یہ لفظ سینہ

پر بھی بولا جاتا ہے۔ چونکہ سینہ انسان کے سامنے

والا اوپر کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ سینہ

کے لئے مستد بار بولا گیا ہے۔

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي - وَحُصِّلَ مَا فِي

الصُّدُورِ - لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ

تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ - یہ

صَدْرٌ کی جمع ہے۔ اسی طرح وَشَفَاءُ لِمَا

فِي الصُّدُورِ - وَيَشْفِ صَدُورًا قَوْمٌ

مُؤْمِنِينَ۔

بعض حکماء نے قرآن پاک میں وار د شدہ دو

لفظوں قلب اور صدر میں ایک لطیف او

علمی فرق بیان کیا ہے کہ جہاں قرآن پاک میں قلب

کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں صرف علم و عقل کی

طرف اشارہ ہے۔ جیسے کہ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لَذِكْرِي لَئِنْ كَانَ لَكَ قَلْبٌ يَفْقَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
 رکھتا ہے، اس کے لئے اس میں نصیحت ہے۔ اور
 جہاں قرآن پاک میں صَدْرُ کا لفظ آیا ہے وہاں
 علم و عقل کے علاوہ شہوت۔ ہوائے نفس اور
 غضب وغیرہ قوائے نفسانیہ کی طرف بھی اشارہ
 کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ رَبِّ
 اسْتَجِبْ لِصَدْرِي میں قولے نفسانی کی اصلاح
 کا سوال ہے۔ اسی طرح وَشَفَاءٍ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
 میں بتایا ہے کہ قرآن پاک نفسانی امراض کے لئے
 شفاء ہے۔ اور وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ
 میں اسی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس
 سے شفا حاصل صرف مومن ہی کرتے ہیں۔ (راغب)
 مَصْدَرُ: کے معنی پانی سے سیر ہو کر لوٹنا۔ یہ طرف
 مکان اور طرف زمان دونوں کے لئے آتا ہے۔ اور
 علماءِ نحاۃ کی اصطلاح میں مَصْدَرُ اس لفظ کو
 کہا جاتا ہے جس سے ماضی مستقبل وغیرہ کا
 اشتقاق فرض کیا ہو۔

عُدُوَّتٌ - الْعُدُوَّةُ وَالْعُدَاةُ مِنْ
 أَوَّلِ النَّهَارِ (راغب) عُدُوَّة اور عُدَاة
 کے معنی ہیں دن کا ابتدائی حصہ۔ عُدُوَّة کی جمع
 عُدُوٌّ آتی ہے جیسا کہ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ
 آصال کے مقابلہ میں عُدُوٌّ لایا گیا ہے۔ آصال
 جمع ہے۔ شام کا وقت۔ اور عُدُوٌّ مصدری معنی

میں بھی آتا ہے۔ جیسا کہ عُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا
 شَهْرٌ۔ عُدَاة کے مقابلہ میں قرآن پاک میں
 لفظ عَشِيٍّ استعمال ہوا ہے جیسا کہ بِالْعُدَاةِ
 وَالْعَشِيِّ معنی صبح و شام۔
 الْعُدَاةُ اس کھانے کو کہتے ہیں جو دن کے
 ابتدائی حصہ میں کھایا جاتا ہے۔ الْعُدُوَّةُ جمع
 عُدُوٌّ وَعُدْيٌ۔ الْعُدُوَّةُ جمع عُدَوَاتِ
 الْعُدَاةِ جمع أَعْدِيَّة۔

عُدَاةُ يَأْكُلُونَ عُدُوًّا۔ صبح کو چلنا۔ عُدَا
 بمعنی صَارَ بھی مستعمل ہے اسم کو رفع اور
 خبر کو نصب دیتا ہے۔ وَإِذْ عَدُوَّتٌ مِنْكُمْ
 أَهْلِيكَ۔ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں
 سے نکلے۔ غزوہ اُحد کی طرف روانگی حضرت
 عائشہؓ کی گھر سے ہوئی تھی۔ وَهُوَ عُدُوَّةٌ إِلَى
 أَحَدٍ مِنْ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (کشاف)
تَبَوُّى۔ تَبَوَّأَ الْمُؤْمِنُونَ مَقَاعِدَ
 لِلْقِتَالِ۔ یعنی آپ مسلمانوں کو قتال کے لئے مناسب
 مقامات پر جا رہے تھے۔ اس کی اصل التَّبَوُّؤُ
 ہے کسی جگہ کے تمام اجزاء کا مساوی ہونا۔ اس
 کی ضد نَبُوَّة ہے جس کے معنی ہیں اجزائے شئی
 کا نام ہونا ہونا۔ مَكَانٌ تَبَوَّأَ۔ وہ مکان و
 جگہ جو ٹھہرنے والے کے لئے سازگار ہو۔

تَبَوَّأَتْ لَهُ مَكَانًا کے معنی ہیں۔ میں نے اس کی

جگہ کو چھوڑ کر کیا اور تَبَوُّاْتُ اس کا سطا دے
ہے۔ ورمست جگہ پر ٹھہرنا۔ وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى
مُوسٰى وَاَخِيهِ اَنْ تَبُوْا اِلْقَوْكُمْ بِمِصْرَ
بُيُوْتًا۔ یعنی مصر میں گھر بناؤ۔

مَقَاعِدُ۔ مَقْعَد کی جمع ہے۔

قَعْدٌ يَقْعُدُ قُعُودًا وَّمَقْعَدًا۔ کھڑے ہونے
کی حالت میں بیٹھنا۔ قُعُودٌ۔ یہ قیام کی ضد ہے
یہ اضداد میں سے ہے قَعْدٌ بہ کھڑا کرنا، بٹھانا
قَعْدٌ عَنْ حَاجَتِهِ مَوْغَرٌ کرنا۔ قَعْدٌ لِلْحَرْبِ
جنگی آدمیوں کو لڑائی کے لئے تیار کرنا۔ مَقَاعِدُ
لِلْقِتَالِ یعنی جنگی مورچے لڑائی کے لئے۔

قَعْدَةٌ صَیْفٌ مَرَّةً ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھنا اور
قَعْدَةٌ بَكْسَرِ الْقَافِ بیٹھنے کی حالت۔ الْقُعُودُ
قاعد کی جمع بھی ہے۔

تَفْشَلًا۔ اصل میں تَفْشَلَانِ ہے
حرف اَنْ کی وجہ سے نون اعراب لگ گیا ہے
فَشِلْ کمزور آدمی۔ بزدل۔ فَشِلَ الرَّجُلُ
فَشَلًا فَهُوَ فَيْشَلٌ۔ کَسِلَ وَضَعَفَ (لسان)
فَشِلَ يَفْشَلُ فَشَلًا لڑائی کے وقت بزدلی
دکھا جانا۔ اور باہر نہ نکلا۔ صفت فَشِلٌ۔

فَيْشِلٌ۔ جمع اَفْشَالٌ وَفُشَلٌ۔ قرآن پاک میں
ہے حَتّٰى اِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي
الْاَمْرِ۔ یہاں تک کہ تم ہمت ہار گئے اور حکم

رسول میں تنازع کرنے لگے۔ فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبُ
رِيْعُكُمْ۔ تَفْشَلُ الْمَاءُ۔ پانی بہہ نکلا۔
الْمِفْشَلُ۔ اس آدمی کو کہتے ہیں جو دوسری
قوم میں پھیشا دی کر لے۔ گویا وہ بھی نکاح
کے حق میں کمزوری کر گیا۔ (لسان)

مُسَوِّمِينَ۔ یہاں یہ لفظ مَلَائِكَةُ
کی صفت واقع ہوا ہے جس کے معنی ہیں کردہ
امتیازی علامت کے ساتھ ممتاز ہوں گے
یہ کونسی امتیازی علامت تھی اس میں اختلاف ہے
بعض نے کہا ہے کہ اُن فرشتوں کے عمامے سبز
رنگ کے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ فرشتوں نے
سفید پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں۔ ممکن ہے
بعض کی پگڑیاں سبز اور بعض کی سفید ہوں
مُسَوِّمِينَ۔ یہ سوم سے ماخوذ ہے۔

السُّومُ : کے معنی ہیں کسی چیز کی طلب میں جانا
تو اس کے مفہوم میں دو اجزاء ہیں۔ ایک
طلب اور دوسرا جانا۔ سَامَتْ الْاِبِلُ :
اونٹ طلب مکاش میں چراگاہ میں نکل گئے۔
اور سَامَتْ اُن اونٹوں کو کہا جاتا ہے جو اپنا
گزر باہر چر کر کرتے ہیں اور سَمَتْ الْاِبِلُ فِي
الْمَرْعٰی۔ میں نے اونٹ چراگاہ میں چرنے
کے لئے بھیج دیئے ہیں۔ اَسَمَتْ الْاِبِلُ اور
سَوَّمَتْهَا بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ جیسا کہ وَمِنْهُ

شَجَرٍ فِيْهِ تُسَمُّوْنَ۔ اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں۔ جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ سَمَاءُ اور سَمِيَاءُ کے معنی علا اور نشان کے ہوتے ہیں جیسا کہ سَمَاءُ هُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَشْرَ السُّجُوْدِ۔

مُسَوِّمِيْنَ کو دو طرح پڑھا گیا ہے۔ ایک مُسَوِّمِيْنَ بوزن مفعول کے معنی ہیں مُعَلِّمِيْنَ يَعْلَا مَا يَتَّيْنُ اُنْ کی مخصوص علامتیں ہوں گی ابن عامر، حمزہ، کسائی اور نافع کی قرات یہی ہے اور ایک قرات مُسَوِّمِيْنَ (بصیغہ اسم فاعل) ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے پردوں یا گھوڑوں پر علامتیں بنا رکھی ہوں گی۔ تَسَوِّمُوْا اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ كُنْشَانَ بَنَآلُوكِیْنَ کہ فرشتوں نے بھی اپنے لئے نشان بنائے ہوئے ہیں (راغب) کشاف۔ قرطبی۔

سَامٍ یَّسُوْمُ سَوْمًا وَّسَوَامًا۔ سَامَ السَّلْعَةِ سامان کو فروخت کرنے کے لئے پیش کرنا۔

لَيَقْطَعَنَّ لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا تا کہ کفر کرنے والے ایک گروہ کو ہلاک کر دے۔ مقصد یہ کہ ایک گروہ کو ہلاک کر کے کفر کی طاقت کو کمزور کر دیا جائے قَطَعَ یَقْطَعُ قَطْعًا وَمَقْطَعًا کے معنی کاٹنا اور جھڑ کرنا ہیں۔ قَطَعَهُ عَنْ حَقِّهِ کسی کو حق سے روکنا۔ یہاں

آیت کریمہ میں باجماع مفسرین قَطَعَ ہلاک کرنے کے معنی میں ہے۔ اور (دل) کا تعلق باقبل کی آیت نَصَرَ كُمْ ہے۔ یعنی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ۔ لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا۔ (قرطبی)

طَرَفًا۔ طَرَفًا سے مراد یہاں باقیات الیٰ جماعت یا گروہ ہے۔ لَيَقْلُقَنَّ طَرَفًا (کشاف راغب) الطَرَفُ: ہر چیز کی آخری حد گوشہ۔ چیز کا ٹکڑا شریف آدمی (جمع اطراف)

يَكْبِتُ - يَكْبِتُهُمْ: كَبَتَ يَكْبِتُ كَبْتًا کسی کو بھارتنا۔ ذلیل کرنا۔ كَبَتَهُ يُوْجِعُهُ مِنْهُ بَلْ كَرَادِيْنَا۔ كَبَتَ فَلَانٌ غَيْظَهُ فِيْ جَوْفِهِ: غَضَبَ كُوْا نَدْرِيْ اَنْدَرِيْ بَلْ جَانَا۔ كَبَتَ اللّٰهُ الْعَدُوْا: خَلَادْشْنِ كُوْ ذَلِیْل كَرَّ۔ الكبت کے معنی ہیں کسی کو سختی اور ذلت کے ساتھ واپس کر دینا۔

الكبت: التَّوْبَةُ يَعْصِبُ وَيَتَذَلِّلُ (راغب) اَوْ يَكْبِتُهُمْ۔ اَوْ يُخْزِيْهِمْ وَيُعِیْظُهُمْ بِالْهَزِيْمَةِ (کشاف)

كُتِبَتْ اَكْمَا كُتِبَتِ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وہ ذلیل کئے جائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے والے ذلیل کئے گئے۔ حدیث میں ہے: اِنَّ اللّٰهَ كَبَتَ الْكَافِرِ الَّذِیْ كَفَرَ بِكَوْجَاوَدَا اپنی رحمت سے ناامید کر دیا۔ مَكْنَتُ

رنجیدہ غمگین اور مکیبوت غمگین اور رنجیدہ کو کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء إلى ابی طلحة رأى ابنه مکیبوتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے پاس نشتر لائے تو ان کے لڑکے کو غمگین پایا۔ ان کا اونٹ مر گیا تھا جس کا ان کو رنج تھا۔ کبیت کبڈ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جس کے معنی میں جگر پر مارنا۔ اس اعتبار سے بعض اہل لغت کے نزدیک یکتہہم کی اصل یکتدہم ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ خدا ان کے جگر کو رنجیدہ کر دے، ان کے جگر اٹے کر دے۔ واصلہ فیما ذکر بعض اهل اللغة یکتدہم ائ یصیبہم بالخزن والعیظ فی اکبادہم تو گو یا یکتہم میں دل کوتاہ سے بدلا گیا ہے (قرطبی۔ کشاف)

خَائِبِينَ خائب یعنی خائبہ طلب میں ناکام ہونا۔ مایوس و ناامید ہونا۔ الخائبین المنقطع الامل (قرطبی)

خائبین غیر ظاہرین بہ متعاضدہم (کشاف)
كَاطِمِينَ - کاظمین العیظ: غصہ کو ضبط کرنے والے۔ کظم کہتے ہیں غصہ کو ضبط کر جانے کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غصہ سے مغلوب نہیں ہوتے۔

كَظَمَ يَكْظِمُ كَظْمًا : كَظَمَ النَّابَ - دروازہ بند کرنا۔ كَظَمَ الْبَعِیْزُ : اونٹ کا جگالی کرنے سے روکنا۔ كَظَمَ الْغِیْظَ : غصہ کو روکنا۔ اور كَظَمَ الشَّوَاءَ مَشْكًا کو بھر کر اس کا منہ بند کر دینا۔ كِظَامٌ وہ چیز جس سے کسی چیز کو بند کیا جائے اور الکظم مخرج النفس کو کہتے ہیں۔ یعنی سانس کی نالی۔ جمع الکظام و کظام آتی ہے۔ اخذ بکظمہ اس کی سانس کی نالی کو پکڑ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو رنجیدہ کر دیا اور کظوم کے معنی سانس کے رُک جانے کے ہیں۔ یہ خاموش ہو جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اِذْ نَادَى وَهُوَ لَكُمُّمَّ انہوں نے خدا کو اس حالت میں پکارا کہ وہ غمگین تھے۔ کَاطِمِينَ الْغِیْظَ غصہ کو ضبط کرنے والے۔ متحمل مزاج۔

سُنَّةٍ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ یقیناً تم سے پہلے (بھی) مختلف طریقے گزر چکے ہیں۔ سُنَّةٌ سُنَّةٌ کی جمع ہے سیدھی راہ جس میں کوئی غم نہ ہو۔ کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلْ عَلٰی سُنَّةٍ یعنی وہ بالکل سیدھی راہ پر ہے۔ اپنی خواہش سے ادھر ادھر ہٹا نہیں ہے۔ عرب کا مشہور غزلی کہتا ہے

فَلَا تَجْزَعْنِ مِنْ سُنَّةٍ اَنْتَ سِرُّهَا
فَاَمَّا اَبْصَارُ سُنَّةٍ مَتَّ بَسِيرُهَا

سُنَّةٌ اُمَّةٌ كُوْبُھِیْ كُھَا جَانَا ۛ
شاعر نے کہا ہے۔

مَا عَايَنَ النَّاسُ مِنْ فَضْلٍ كَفَضْلِهِمْ
وَلَا رَأَوْا مِثْلَهُمْ فِی سَالَتِ السَّنَنِ
یہاں سالف السن سے مراد سالف الام ہے۔
سُنَّةُ الْوُجُوْہِ۔ چہرے کی گولائی۔ اور
سُنَّةُ النَّبِیِّ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا وہ طریقہ ہوتا ہے۔ جس کو آپ نے اختیار
فرمایا ہو اور سُنَّةُ اللہ سے مراد حق تعالیٰ
کی حکمت اور طریقہ اطاعت ہوتا ہے
سُنَّةُ اللہ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَٰكِنْ
نَحْنُ بِسُنَّةِ اللہ تَبْدِیْلًا۔

وَالسَّنَنِ : جمع سُنَّةٌ وہی الطریق المستقیم
وَالسَّنَنِ الْأُمَمِ (قرطبی - راغب)
سُنَنِ جمع سُنَّةٌ وہی الطَّرِیْقَةُ وَالْعَادَةُ كَمَا
سَبَقَ : و انت اس کی جمع اَسْنَان آتی ہے
قرآن میں ہے۔ السِّنُّ بِالسِّینِ۔
سِنُّوْنَ : دانتوں کا مہینہ۔

یہاں سُنَنِ سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ
صلبے اور قاعدے ہیں جن کے تحت وہ
قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ایک قوم اگر

اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی تعمیل کرے
تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں عظمت دیتا ہے۔
اور ایک قوم (اللہ تعالیٰ) احکام الہی کی تکذیب
کرتی ہے تو خدا اُس کو رُسوا کرتا ہے۔

قَرْحٌ - الْقَرْحُ الْجَرْحُ (قرطبی)
قَرْح زخم کو کہا جاتا ہے۔ فتح اور ضمہ دونوں
لغت ہیں۔ جیسا کہ عَقْرُ اور عُقْرُ
صاحب مفردات القرآن علامہ اصفہانی فرماتے
ہیں کہ الْقَرْحُ اُس زخم کو کہتے ہیں جو کسی خارجی
اثر سے پیدا ہو اور الْقَرْحُ بضم القاف اُس
زخم کو کہا جاتا ہے جو خود اندر سے پیدا ہو۔
مثلاً پھنسی پھوڑے کے اثر سے۔

قَرَحَ - فَتَحَ سے متعدی آتا ہے۔ قَرَحَتْهُ
کے معنی ہیں میر نے اُس کو زخمی کر دیا۔ اور
قَرَحَ (سمع) سے لازم آتا ہے معنی زخمی
ہو جانا۔ اور کبھی فتح سے لازم آتا ہے جیسا
کہ قَرَحَ قَلْبُهُ۔ اس کا دل زخمی ہو گیا۔ اور کبھی
قَرَحَ کا لفظ زخم اور قُرْحُ اس تکلیف پر بولا
جاتا ہے جو زخم سے پیدا ہو وقد یُقَالُ
الْقَرْحُ لِلْجَرَا حَةِ وَالْقَرْحُ لِلْأَلَمِ۔ (راغب
واللسان) وَإِنْ یُسَمَّی الْقَرْحُ سَے زخم مراد
ہے۔ رَجُلٌ قَرِیحٌ۔ زخمی آدمی۔
أَيَّامٌ۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نَزَدَ أُولَٰئِھَا بَنُو النَّاسِ

مطلب یہ ہے کہ فتح و شکست کوئی دائمی چیز نہیں ہے۔ بلکہ یہ آتی جاتی ہے اور حکمت الہی کا تقاضہ بھی یہ ہی ہے۔ ایام یوم کی جمع ہے۔

الایام جب جمع کی سورت میں آتا ہے تو اس سے مراد تاریخ عام کے وہ دن ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے واقعات و حوادث پیش آئے ہوں۔

ایام العرب سے مراد اہل عرب کی قدیم تاریخیں ہیں و ذکرہم بآیام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں قوموں پر جو عروج و زوال کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں ان کے ذریعہ ان لوگوں کو خدا کی عظمت بتاؤ۔ تو : تِلْكَ الْآيَامُ نَذَارٌ لِّمَا بَيْنَ النَّاسِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حوادث اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے قانون آزمائش کے تحت پیش آتے ہیں۔ لہذا صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فتح و شکست مجرّد حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔

يُمَحِّصُ۔ يُمَحِّصُ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا آیت میں یُمَحِّصُ کے معنی کسی چیز کو میل کھیل اور کھوٹ سے بالکل صاف کر دینا ہے۔ مَحْصُوفٌ الذَّهَبُ بِالنَّارِ کے معنی ہوں گے سونے کو غل و غش اور کھوٹ سے پاک و صاف کر دیا۔ حدیث میں یُمَحِّصُ النَّاسُ فِيْهَا كَمَا يُمَحِّصُ ذَهَبُ الْمَعْدِنِ یعنی ایک ایسا فتنہ ہوگا جس میں لوگوں کی ایسی آزمائش ہوگی جیسے کان کے سونے کی آزمائش ہوتی ہے۔ فَحَصَّ اللّٰهُ الْعِبَادَ مِنَ الذَّنْبِ۔ اللہ بندے کو گناہ سے پاک کر لے گا۔

سَابِقًا مَّحْصًى عَنَّا ذُنُوبَنَا۔ خدا یا ہم کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ تَمْحِصُ جَانِحًا۔ آزمانا۔ پاک صاف کرنا۔ نکھارنا۔

المَحْصُوفُ کے اصل معنی کسی چیز کو کھوٹ اور غیب سے پاک کرنے کے ہیں اور یہ مَحْصُوفُ کے ہم معنی ہیں۔ مگر المَحْصُوفُ کا لفظ ایک چیز کو دوسری ایسی چیز سے الگ کرنے پر بولا جاتا ہے جو اس میں مل گئی ہو لیکن درحقیقت اس سے مفصل ہو کر مَحْصُوفُ کا لفظ ان ملی ہوئی چیزوں کو الگ کرنے کے لئے آتا ہے جو اس سے مقص اور کھل مل گئی ہو۔

اصل المحصن تخليص الشيء من عيبه كالقحص لكن القحص يقال في ابراز شيء من اشاء ما يختلط به وهو مفصل عنه والمحص يقال في ابرازة عما هو متصل به (راغب) مَحْصَنٌ يَحْصُفُ مَحْصًا۔ مَحْصُفٌ الْحَبْلُ اِذَا لَفِطَ وَرَدَّ۔

المَحْصُوفُ : التخليص (قرطبي)
لِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا اى لِيُطَهِّرَهُمْ
وَمِنَ الذُّنُوبِ۔ (بيضاوى)
فَحَمَلَكُم۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) محمد بنی خزانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔

جو قرآن پاک میں چار دفعہ استعمال ہوا ہے۔
وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ۔ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ تَحٰلِكُمْ (احزاب) وَاُمُّوْا بِمَا نَزَلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِّنْ رَبِّكُمْ (محمد) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ رَحِمًا

بَيْنَهُمْ وَالْفَتْحُ لَفْظٌ مَعْنَى فِي وَهُنَّ خُصَّصَ جِسْمُ كِي
مَدْرَجٌ بِهَيْتِ بَارِ بَارِ كِي جَانِبِ يَاجُوصَفَاتِ حَسَنَةً
مُجْمُوعَةٌ هِيَ - يُقَالُ قُلَانٌ مُجْمَعٌ إِذَا كَثُرَتْ
خَصْلَةُ الْمُجْمُوعَةِ (راغب)

اور صاحب لسان العرب فرماتے ہیں کہ وَالْمُجْمَعُ
الَّذِي كَثُرَتْ خَصَالُهُ الْمُجْمُوعَةُ -

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے قبل اس نام کا
رواج بہت کم تھا۔ علامہ ابو جعفر محمد بن حبیب بغدادی
المستوفی ۱۲۵ھ نے کل سات آدمی اس نام گنائے
ہیں۔ اور ان میں ایک محمد بن سفیان بن بشار ہے۔
ان کے بابت تو یہ کہا ہے کہ ان کے والد نے ایک شامی
راہب سے یہی سن کر کہ آئندہ پیغمبر کا نام محمد ہوگا، اپنے
لڑکے کا نام محمد رکھ دیا (ماہدی)

مختصر الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ لفظ محمد
کے معنی مجموعہ خوبی کے ہیں

اے کہ تو مجموعہ خوبی کی نامت خواہم
صاحب مفردات القرآن نے تو خوب وضاحت
فرمائی ہے کہ الذی اجتمعت فیہ الخصال المجمُوعَةُ
رجلٌ محمُودٌ ومحمدٌ اذا كثرت خصاله
المحمُودَةُ (قرطبی)

إِذْنٌ - مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ
تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ - مَكْنٌ نَحْنُ كَرُوْنِ نَفْسِ
حُكْمِ خُدا پائے بغیر مرجائے۔

إِلَّا إِذْنٌ : اجازت . عَلِمَ . فَعَلَهُ بِإِذْنِ
اس نے یہ کام میری دستگی میں کیا۔ إِذْنُ إِلَيْهِ
بات کو کان لگا کر سنا۔ کہا جاتا ہے حَدَّثْتُهٗ

فَإِذْنِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَذْنِ - میں نے اس سے بات
کی تو اُس نے میری بات کو خوب غور سے سنا۔
وَأَذْنًا لِرَبِّهَا وَحَقَّقْتُ - اور وہ اپنے رب کا
حکم سننے کی اُسے واجب بھی ہے۔ (إِذْنٌ كَالْفَتْحِ
اُس علم پر بھی بولا جاتا ہے جو سماع سے حاصل ہو۔
جیسا کہ فرمایا کہ فَإِذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ - تو خبردار ہو جاؤ کہ خدا اور رسول سے
تمہاری جنگ ہے الاذن فی الشئ کے معنی ہیں
یہ بتادینا کہ کس چیز میں اجازت ہے۔ قرآن پاک
میں اذن اللہ کا لفظ جب اللہ کی طرف معاف
ہو کر بولا جاتا ہے تو مراد اللہ کا حکم اور اس کا ارادہ
ہو تا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
فَلَا إِذْنُ لِلَّهِ جُوعٌ مَّصِيَّتٌ تَمَّ كُودُ جَمَاعَتِيْنَ كِ
ملنے کے دن پیش آئی وہ خدا کے حکم سے تھی۔

اسی طرح یہاں آیت ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ
أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ میں مراد یہ ہے کہ
کوئی انسان خدا کی طرف سے حکم و اجازت کے
بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ و معنی
بِإِذْنِ اللَّهِ : بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ (قرطبی)
أَذْنٌ بِالشَّيْءِ إِذْنًا - عَلِمَ جَانِبًا أَوْ أَدْنَى (افعال)
فَلَا نَا الْأَمْرَ إِلَّا بِالْأَمْرِ : اِطْلَاعٌ وَدِينٌ - آگاہ
کرنا۔ ایک قرات میں فَإِذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ
ہے۔ یعنی سُرُود خوروں کو آگاہ کر دو کہ وہ

اللہ سے جنگ کے لئے تیار ہو جائیں
ثَوَابٌ - ثَابَ جَسْمُهُ ثَوْبًا ثَوْبَانًا -
اس کا جسم بیماری کے بعد پھر اصلی حالت پر آگیا۔

ثَوَابُ الدُّنْيَا دُنْيَا کا فائدہ۔ ثوب کا اصل معنی کسی چیز کے اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آنا کے ہیں۔ یا غور و فکر کے بعد جو حالت مقدرہ اور مقصود ہوتی ہے، اُس تک پہنچ جانے کے ہیں چنانچہ حکماء کے قول **أَوَّلُ الْفِكْرِ آخِرُ الْعَمَلِ** میں انہی معنی کی طرف اشارہ ہے یعنی آغاز فکر انجام عمل بنتا ہے۔ ثاب یثوب ثوباً و ثوباً لوٹنا۔ ثاب الناس لوگوں کا اٹھا ہونا۔ ثاب الماء پانی کا حوض میں جمع ہونا۔ اور ثَوْبَةٌ مِنْ كَذَا (تفعل سے) بدلہ دینا ثَابَتْ إِلَى نَفْسِي میری سانس میری طرف لوٹ آئی۔ کمزوں کے منہ پر جو پانی پلانے کی جگہ بنائی جاتی ہے اس کو مثالبہ کہتے ہیں۔ اور غور و فکر سے حالت مقدرہ مقصودہ تک پہنچ جانے کے اعتبار سے کپڑے کو ثوب کہا جاتا ہے۔ کیونکہ سوت وغیرہ کاٹنے سے اصل مقصود لباس ہوتا ہے۔ گویا کپڑا بن جانے کے بعد سوت اپنی حالت مقصودہ کی طرف لوٹ آیا۔ یہی حال ثواب النعل کا ہے۔ کہ عمل سے اصلی مقصود انسان کو مل جاتا ہے اگر عمل درست ہیں تو ثواب بھی بہتر اور اگر کمزور ہیں تو ثواب بھی کمزور ہوگا۔ لغوی اعتبار سے ثواب کے لفظ کا اطلاق خیر و شر دونوں طرح کے بدلہ پر ہوا جاتا ہے۔ لیکن اکثر متعارف نیک اعمال کی جزا میں ہے۔ جیسا کہ ثَوَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وَآتَاهُ اللَّهُ حَسَنَ الثَّوَابِ

رَبِّیُّنَ۔ بکسر راہ و تشدید بار بکسورہ

وَضَمَّ یَا۔ رب کی طرف منسوب ہے۔ جیسے رَبَّانِیُّ معنی ہیں رب والے حرف راہ یہاں مفتوح کی بجائے مکسور خلاف قیاس استعمال ہوا ہے۔

بعض حضرات نے رَبِّیُّنَ کا معنی بہت سی جماعتوں کے لیے ہیں۔ اُن کے نزدیک یہ رَبِّہ بکسر راہ بمعنی الجماعۃ کی طرف منسوب ہے۔ رَبِّیُّنَ سے مراد علماء و فقہاء ہیں۔ جیسا کہ عبد اللہ بن ابن عباس اور حسن بصری سے منقول ہے۔

(معارف مفتی اعظم و قرطبی)

الْوَهْنُ : ثَمَاءٌ وَهْنٌ : وَهْنٌ کے معنی ضعف کے ہیں۔ عام اس سے کہ یہ ضعف عمل کا ہو یا ارادے کا۔ جسم کا ہو یا کردار و اخلاق کا۔ ایک حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم سیلاب کے خش و غاشاک کی طرح ہو جاؤ گے۔ باد مخالف کا ہر جھونکا تمہیں اڑاتا پھریگا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اس کا سبب کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر وَهْنٌ پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وَهْنٌ کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ یعنی یہ دو سبب ہیں جو انسان میں بزدلی پیدا کرتے ہیں اور انسان کو راہِ خدا میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عزم و حوصلہ اور عمل و ارادہ کی پستی جو انسان کو راہِ حق سے ہٹائے وَهْنٌ ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ چند

جگہوں پر ہستال ہوا ہے۔ رَبِّ اِنِّیْ وَهْنٌ الْعَظْمُ
 مِثْنِ ۱۰ یہاں جسمانی کمزوری کا ذکر ہے۔ وَهْنًا عَلٰی
 وَهْنٍ ۱۱۔ وَلَا يَهْنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا ۱۲
 یہاں عزم و ارادہ کی سستی مراد ہے کہ نہ تو بے
 دل ہونا اور نہ کسی کا غم کرنا۔ وَلَا يَهْنُوْا فِیْ اَبْقَاءِ
 الْقَوْمِ ۱۳ قوم کفار کا تعاقب کرنے میں بے ہمتی
 نہ کرنا۔ تو یہاں عزم و ارادہ مراد ہوگا

الْوَهْنُ : ضَعْفٌ مِنْ حَيْثُ الْخَلْقُ اَوِ الْخَلْقُ
 (راغب) الوهن : اِنْكَسَارُ الْجِدِّ بِالْخَوْفِ (قرطبی)
 الواهنة : سب سے نچلی اور پھوٹی سپلی۔
 الْوَهْنُ مِنَ الْاَسَلِ۔ موٹا اور پستہ قد۔
ضَعُفُوا۔ وَمَا ضَعُفُوا۔ اور نہ کمزور
 ہوئے ضَعُفٌ یا ضَعُفٌ ناتوان و کمزور ہونا
 اور ضَعُفٌ دُکْنَا۔ اِضْعَافٌ دُکْنَا کرنا کمزور کرنا
 یہ الْقُوَّةُ کے مقابلے میں آتا ہے۔

ضَعُفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ طالب اور
 مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ الحج
 خلیل لغوی کا قول ہے کہ ضَعُفٌ جسم کی کمزوری پر
 بولا جاتا ہے۔ صفت ضعیف اور جمع ضِعَافٌ اَوْ
 ضَعَفًا۔ آتی ہے۔ الضَّعْفُ بِالْفَتْحِ وَالضُّعْفُ
 بِالضَّمِّ۔ خِلَافُ الْقُوَّةِ وَقِيلَ الضُّعْفُ
 بِالضَّمِّ فِي الْجَسَدِ وَالضَّعْفُ بِالْفَتْحِ : فِي الرَّأْيِ
 وَالْعَقْلِ (لسان العرب)

اَسْتَكَانُوا۔ اَسْتَكَنَ کی اصل سکون ہے
 کمزور اور بزدل انسان اپنے مقابل کے لئے بے
 دست و پا ہو جاتا ہے اور دشمن جو حشر اس کا کرنا چاہتا

وہ کرتا ہے۔ و اصل اِسْتَكَنَ مِنَ الشُّكُوْنِ
 فَاِنَّ الْخَافِعَ الذَّلِيلَ يَسْكُنُ بِصَاحِبِهِ
 فَيَفْعَلُ بِهِ مَا يُرِيدُ (مظہری)
 یہ اَسْتَكَانَةٌ سے مشتق ہے جس کے معنی
 دب جانے اور عاجز ہو کر روک جانے کے ہیں یہاں
 قرآن پاک نے تین متعارف المعنی الفاظ ذکر کئے ہیں۔
 وَهْنٌ ضَعْفٌ۔ اَسْتَكَانَةٌ۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں ایک
 لطیف فرق یہ ہے کہ وَهْنٌ تو قلب کی کمزوری کو
 کہا جاتا ہے اور ضَعْفٌ عام ہے اور اَسْتَكَانَةٌ
 اظہارِ عجز کو کہتے ہیں۔ گویا یہ وَهْنٌ وَضَعْفٌ کا
 نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

اَلْاِسْتِكَاْنَةُ : الذَّلَّةُ وَالْخُضُوعُ (قرطبی)
 اَسْتَكَانَ فُلَانٌ تَضَوَّعًا۔ (راغب)
اِسْرَافٌ : اہل تفسیر کے رائے یہ ہے کہ اسراف سے
 مراد یہاں گناہ کبیرہ ہیں۔ اِسْرَافُنَا جِنِّی الْکِبَارِ
 (قرطبی) السرف کا معنی انسان کے کسی کام میں حد
 اعتدال سے تجاوز کر جانے کے ہیں مگر عام طور پر اس کا
 استعمال انفاق یعنی خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنے
 پر بولا جاتا ہے۔ وَالَّذِیْنَ اِذَا اُنْفَقُوا لَمْ
 یُسْرِفُوْا وَلَمْ یَقْتُرُوْا۔ خرچ کرنے میں نہ تو بے جا
 خرچ کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں کہ ضرورت کی
 جگہ پر بھی خرچ نہ ہو۔

الاسراف : اَلْاِقْرَاطُ فِی الشَّیْءِ وَحِیْزَةُ الْحَدِّ (قرطبی)
الرَّعْبُ۔ رَعَبٌ یُّرَعِبُ رَعْبًا وَرُعَاؤُنَا
 رَعَبُ الرَّجُلِ۔ ڈرنا۔ رَعَبُ الْاِذَاءِ اَوِ الْحَوْضِ

برتن یا حوض کو پانی سے بھرنا۔ الرُّعْبُ کے اصل
معنی خوف سے بھر کر کٹ جانے کے ہیں۔

کہا جاتا ہے: رَعْبُهُ فَرَعَبَ رُعْبًا۔ میں نے
اُس کو خوف زدہ کیا تو وہ خوف کھا گیا۔

الرُّعْبُ الْخَوْفُ (قرطبی) رُعْبٌ مصدر
اور رُعْبٌ اسم ہے۔

سَنَلُّقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ
کے معنی یہ ہیں سَمَلًا قُلُوبَ الْمُشْرِكِينَ خَوْفًا
وَقَرَعًا (قرطبی)

سُلْطَانًا: مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا
مطلب یہ ہے کہ شرک کی تائید میں کوئی عقلی
دلیل ہے اور نہ نقلی۔ قاضی ثناء اللہ بانی تہی
رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اصل السلطة القوة
والمراد به الحجة۔ یعنی سلطنت کے اصل
معنی قوت کے ہیں اور مراد اس سے دلیل ہے
سلطان: زور، قوت، حجت، سند، حکومت
تبع العروس ہیں ہے کہ جب سلطان کے معنی بُرہان
و حجت کے ہوں تو اس کی جمع نہیں آتی۔ کیوں کہ
اس صورت میں وہ مصدر کے قائم مقام ہوتا ہے
محمد بن یزید نے کہا ہے کہ سلیط جس کے معنی
زیئون کے تیل کے ہیں، اس کے روشن کرنے
کی بنا پر ماخوذ ہے کیونکہ دلیل ایسی ہونی چاہئے
جو روشن ہو۔

السُّلْطَانَةُ اس کے معنی میں غلبہ حاصل کرنا
سُلْطَانُهُ فَسَلَطَ میں نے مغلوب کیا تو وہ
مغلوب ہو گیا۔ وَلَوْ سَاءَ لَسُلْطَتُهُمْ كَمَا لَكِنَّ

اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ۔
اسی سے بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں۔ اور غلط
سلطان غلبہ اور تسلط کے معنی میں بھی آتا ہے
جیسا کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا۔ ۳۲۔ الاسرار۔

عرف عام میں تو عام طور پر صاحبِ الحُکْم کو ہی سلطان
کہا جاتا ہے لیکن قرآن پاک میں اس کا اطلاق دلیل
و حجت پر بھی ہوتا ہے۔ بلکہ ابن عباس کا قول تو
یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ سلطان
آتا ہے وہ حجت اور دلیل ہی کے معنوں میں ہے۔
جیسا کہ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ
سُلْطَانٍ۔ خدا کی آیات میں بلا دلیل جھگڑتے
ہیں۔ السُّلْطَانَةُ مِنَ السَّلِيطِ وَهُوَ الْقَهْرُ
وَالسُّلْطَانُ مِنْ ذَلِكَ (قرطبی)

مَثْوًى: اس مکان کو کہا جاتا ہے جس
میں بسا جاتے اور مستقل قیام کیا جاتے۔ یہ
ثَوًى يَثْوِي ثَوًى سے ماخوذ ہے کسی جگہ ٹھہرنا۔
آباد ہونا اور مَثْوًى کی جمع مَثَاوٍ آتی ہے۔
اَثْوَاهُ فِي الْمَكَانِ: کسی کو کسی جگہ ٹھہرانا۔
قیام کرانا۔ اَلثَّوًى مہمان خانہ۔ قیدی۔
جمع اَثْوِيَاءُ۔ اور مَثَاوًى کا لفظ جائے پناہ
اور اس مکان پر بولا جاتا ہے جس کی طرف کوئی چیز
لوٹ کر آئے۔ رہا اس سے کہ یہ لوٹ آئارات کو تو
یاد رکھو۔

المَثْوًى: الْمَكَانُ الَّذِي يُثَامَرُ فِيهِ۔ وَالْمَثَاوِي
كُلُّ مَكَانٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ شَيْءٌ كَلْبَلَا كَانَ أَوْ ذَهَابًا

قرآن پاک میں یہ لفظ کئی مقامات پر بولا گیا ہے۔
وَمَا كُنْتُمْ تَأْتِيهِمْ أَهْلَ مَدْيَنَ - یعنی آپ کا
بسیرا بل مدین میں نہ تھا۔ قَالِ النَّارُ مَثْوَاكُمْ
تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور التَّوْبَةُ: بحیرہ
بکریوں کا بارہ۔

الشَّوَاءُ: الإِقَامَةُ مَعَ الْإِسْتِقْرَارِ (نفس
المثوی: مکان الإقامۃ المتنبئۃ عیب
المکتبہ جمل)

تَحْسُونَهُمْ أَحْسَ کے معنی ہیں کسی کی
حسن کو باطل کر دینا۔ ابو عبیدہ لغوی کا قول ہے کہ
حَسَّی کے معنی قتل کے ذریعہ کسی کا استیصال کرنا
کے ہیں الْحَسَّ: الاستیصال بالقتل (مظہری)
عَحَّوْنَهُمْ۔ تم ان کو قتل کر رہے تھے۔

حَسَّی حَسَّی کے معنی دشمن کو اس طرح قتل کرنے کے
کہ اس کو بالکل پامال اور اس کا استیصال کر دینا
صاحب کتاب نے اس کی تفسیر میں انہی معنی کی طرف
اشارہ کیا ہے۔ اِی تَقْتُلُوْنَهُمْ قَتْلًا
ذریعاً (کشاف - قرطبی)

فَقُتِلْتُمْ۔ قُتِلَ کے معنی ڈھبے اور
سُت پڑ جانے کے ہیں جس کی وجہ سے آدمی مَرُوْر
ہو جاتا ہے۔ فُقِلَ یَفْقُلُ فَمَوُ قُتِلَ۔ مَرُوْر
اور بزدل ہو جانا

حَتَّىٰ اِذَا فُتِلْتُمْ: جَبْتُمْ وَضَعْتُمْ
(قرطبی ص ۱۳۵۔ مظہری صفحہ ۱۵۴ ج ۲۔ طبع کوئٹہ)

تَنَازَعْتُمْ۔ یعنی تم آپس میں اختلاف
رائے کر رہے تھے۔ یہ تنازع فی الحدیث سے نکل

ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات میں ایک
شخص کچھ رائے دے اور دوسرے کچھ۔ اس سے تنازع
فی الامور کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو حکم دیا تھا،
اس کی تعمیل میں تم نے اختلاف رائے کیا۔

یہ نَزَعٌ ہے۔ جس کے معنی کسی کو اس کے اصل مقام
سے کھینچنے کے ہیں۔ نَزَعُ الشَّيْءِ۔ چیز کو اپنی اصلی جگہ
سے کھینچ لیا۔ نَزَعٌ کا لفظ محبت یا عداوت کو
دل سے نکال دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
جیسا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
اور تَنَازَعٌ اور مَنَازَعَةٌ باہم ایک دوسرے
کو کھینچنا اور مخالفت کرنا۔

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهِ

عَصِيَّتُمْ۔ عَصٰی عَصِيَانَا کے معنی ہیں
اطاعت سے نکل جانا۔ عَصٰی اَدَمُ رَبِّهٖ فَغَوٰی
آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور
وہ اپنے مقصد کو کھو بیٹھا۔ یہاں مراد ہے نبی علیہ السلام
علیہ وسلم کے حکم سے بلا اجازت کے ہٹ جانا۔
اِی خَالَفْتُمْ اَمْرَ رَسُوْلٍ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ
وَسَلَّمْ فِی النُّبُوْتِ (قرطبی)

یہ صحابہ کرام کو عصیان بخش اجتہادی ہے۔
تَصْعَدُوْنَ۔ یہ اَصْعَادُوْ سے ہے۔ صَفَاد
کے اصل معنی کسی جڑھائی کی سمت میں جانے کے
ہیں۔ ایک قرأت میں تَصْعَدُوْنَ مَجْرُوْحٌ
ہے۔ اسی سے اَصْعَدَ فِی الْحَدِّ وَكَامَحَاوَرِہِ
جس کے معنی کسی سمت میں منہ اٹھائے بھاگ کھڑے

ہونے کے ہیں۔ اَصْعَادُ کی اصل صَعُوْدُ ہے جس کے معنی اوپر کی جانب چڑھنے کے ہیں۔ ایک ہی چیز کو اوپر چڑھنے کے لحاظ سے صَعُوْدُ اور نیچے اُترنے کے لحاظ سے حَدُوْدُ کہتے ہیں۔

صَعْدًا - صَعِيدًا - صَعُوْدًا تینوں الفاظ ہم معنی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ صَعُوْدُ اور صَعْدُ کا لفظ عقبہ یعنی گھائی پر بولا جاتا ہے۔

اور بطور ستعارہ کے ہر دشوار امر پر بولا جاتا ہے۔

جیسا کہ وَمَنْ يَعْزِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا

اور صَعِيدًا لفظ زمین کے بالائی حصہ پر بولا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا گر دو غبار بھی چونکہ زمین کے بالائی حصہ سے اُرتا ہے اس سے بعض اہل علم کے نزدیک یہاں صَعِيدُ سے مراد وہ گرد و غبار ہے جو اوپر چڑھتا ہے۔ لہذا نماز کے تیمم کے لئے ضروری ہوگا کہ تیمم میں ہاتھوں کے ساتھ گرد لگے۔

الاصعاد کے معنی تو دور تک چلے جانے کے ہیں۔ یہ دور جانا عام ہے چاہے بندہ کی طرف ہو یا پستی کی جانب۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اِلْاَصْعَادُ السَّيْرِ فِي مَسْتَوِي مِنَ الْاَرْضِ وَبَطْنِ الْاَوْدِيَةِ وَالشَّعَابِ (قرطبی)

علم نحو و لغت کے مشہور امام قرطبی کا قول یہ ہے کہ اصعاد سفر شروع کرنے کے معنی میں آتا ہے اور انجدار ہ سفر سے واپسی پر بولا جاتا ہے۔ ایک شعر میں اصعاد کے یہی معنی مراد لئے گئے ہیں۔ ابو عبیدہ کہتا ہے

قَدْ كُنْتُ تَبْكِيْنَ عَلَى الْاَصْعَادِ
فَالْيَوْمَ سَرَّحْتَ وَصَّاحَ الْهَادِي
کہتے ہیں: اَصْعَادُ نامن بغداد الممكة یعنی بغداد سے مکہ کی طرف سفر کیا۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اِلْاَصْعَادُ: الزَّهَابُ فِي الْاَرْضِ وَالْاِبْعَادُ فِيهِ رِكَاتٌ حضرت اُبی کی قرأت بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔

اِذْ تَصْعَدُوْنَ فِي الْوَادِي (رِكَاتٌ) الْاَصْعَادُ: فَقَدْ قِيلَ هُوَ الْاِبْعَادُ فِي الْاَرْضِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي صَعُوْدٍ اَوْ حَدُوْدٍ (مناہج) تَلُوْوْنَ - وَلَا تَلُوْوْنَ - تم کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے ہی نہیں تھے۔ تَلُوْوْنَ یہ لَوِيْ يَلُوِي سے ماخوذ ہے۔ لَوِيْ يَدُكُ: ہاتھ موڑنا۔

اعراض کرنا۔ اَمْنَةٌ - اَمْنَةٌ نَّعَاسًا۔ راحت غنودگی اَمْنَةُ کے معنی راحت کیون اور اطمینان کے ہیں نَعَاسٌ: اونگھ اور نیند کو کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بدلیت کے طریقہ پر اَمْنَةُ کی گویا وضاحت ہے۔ یہ راحت و سکون، دنگھ عطا کر کے دیا گیا۔

اونگھ اور نیندوں کے اطمینان اور دماغ کی یکسوئی کی شہادت بھی ہے۔ دل و دماغ پریشان ہو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ۔ اَمْنٌ اور اَمْنَةٌ دونوں ہم معنی ہیں۔ بعض اہل تفسیر نے ان دونوں کے لفظی فرق کی طرح معنوی فرق بھی بیان کیا ہے کہ اَمْنَةُ اُس سکون اور وقار کو کہتے ہیں جو اسباب خوف کی موجودگی میں ہو اور اَمْنٌ وہ

وہ ہے جو اسباب خوف بالکل نازل ہو جانے کے بعد وصل ہو گیا ہے۔ یہاں اَمْنَتَ سے مراد اسباب خوف کی موجودگی میں راحت و سکون حال ہونا ہے۔

(قرطبی - راغب)

أَهْمَّ - أَهْمَّتْهُمْ - یہ ہم سے مشتق ہے۔ اصل میں اَھَمُّ کا معنی اُس ارادے کے ہیں، جو

ابھی دل ہی میں ہو۔ ع

وَهَمَّتْ مَا لَمْ تُغْنِ لَكَ مُصِيبٌ

جب تک تو اپنے ارادے کو پورا نہ کرے وہ تمہیں بے چین رکھے گا۔

إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَنْسِفُوا

ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ

بِهِ وَهَمَّ بِهَا آيِسُ بْنُ

وَهْمُوا بِعَالَمٍ يَبْلُغُوا اور وہ ایسی بات کا قصد کر چکے جس پر قدرت نہیں

پاسکے۔ اور یہاں وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ

یعنی ایک گروہ کو اپنی جان کی فکر کھائے جا رہی تھی

أَهَمَّتْ - إِهْمَامٌ سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے

نکریں ڈال دینا۔

أَلْهَمْتُ: الْحَزَنَ وَجَعَهُ هُمُومٌ - هَمٌّ

بِالشَّيْءِ يَهْمُهُمْ نَوَاهُ وَإِرَادَةٌ وَعَزْمٌ عَلَيْهِ

(لسان)

مزید وضاحت کے لئے دیکھئے سورة يوسف

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ كِتَابُكَ

المُضْجَعِ - مَضْجَعٌ کی جمع ہے۔ لیٹنے کی

جگہ۔ مَضْجَعٌ يَضْجَعُ پہلو کے بل لیٹنے کی آیت

میں مضاجع سے مراد مَقْتَلٌ ہے۔ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ

اِی اِلَى مَصَادِعِهِمْ (قرطبی)

عَزَى - یہ الْعَزْوَیُّ سے مشتق ہے جس کے

معنی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے ارادہ سے نکلنا ہیں

عَزَى یَعِزُّوْا - وہ دشمن سے جنگ کے ارادہ

سے نکلا۔ ایسے شخص کو غازی کہتے ہیں۔ جمع غَزَاةٌ

اور غَزَاةٌ آتی ہے۔ جمع غازی کَعَاذٍ وَطَعٌ

لَنْتَ - لَنْتَ لَهُمْ - آپ اُن کے حق میں

نرم رہے۔ اس کی اصل لَانَ یَلِیْنُ لَبِیْنَا وَ

لَبِیْنَا نَازِمٌ ہونا ہے یہ حَشُونَةٌ کی ضد ہے۔

جس کے معنی سختی اور ہر دراپن کے ہیں۔ اس کا

اصل استعالم تو اجسام میں ہے لیکن خلاق کے یہ

بھی اس کا استعمال بصورتِ استعورہ ہوتا ہے۔

فَمَا رَحِمَہُ مِنَ اللّٰهِ لَنْتَ لَهُمْ - میں لفظ

لَنْتَ اخلاق حمیدہ کی نرمی کو ظاہر کرتا ہے۔

یعنی یہ خدا کی رحمت ہے کہ آپ اُن کے حق میں اخلاق

کے امتبار سے بہت نرم ہو گئے۔ کہہ جاتا ہر

کہ فُلَانٌ لِّیْنٌ وَفُلَانٌ حَشُوْنٌ

فَطَّ - فَطَّ عَلَیْطُ الْقَلْبِ - تَنْدَحُوْ

سخت طبع۔ تَسَّی الْخَلْقُ جَفِیًا (مفہری)

فَطَّ کے معنی دُرشت خُور اور غلیظ القلب کے

معنی سنگ دل کے ہیں۔

الْفَطُّ: الْغَلِیْظُ الْحَافِی - الْفَطُّ کی جمع اَفْطَظُ

آتی ہے (قرطبی)

اِنْفَضُّوْا - اِنْفَضَّاصٌ: مَتَفَرِّقٌ ہونا۔

بہنا۔ اِنْفَضَّ: مَصْدَرٌ ہے معنی بکھری ہوئی قوم

فَضَّ یَفْضُضُ نَضًّا - فَضَّ الشَّيْءُ کسی چیز کو توڑ کر

میں نے طعنے نہ کرنا۔ فَضَّلَ خَمًّا الْكِتَابَ - خط
کی بہر توڑنا۔ فَضَّلَ الْقَوْمَ - قوم کو متفرق کرنا
فَضَّلَ اللَّهُ جَمْعَهُمْ إِنَّهُنَّ كِتَابُ اللَّهِ کی جمعیت کو متفرق
کرس۔ لَا تَقْعُدُوا مِنْ حَوْلِكَ آپ کی مجلس
اٹھ کر بکھ جاتے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
الْفَضْلُ إِلَيْهَا جب یہ لوگ سود المکیا تماشا ہوتا
دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں (فتح محمد)
شَاوِرٌ - شَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ - معاملات
میں اُن سے مشورہ لینے۔ الشَّاورُ وَالْمُشاوِرَةُ
وَالْمُسَوِّرَةُ کے معنی ہیں ایک دوسرے کی طرف
بات لوٹا کر بات معلوم کرنا اور غیب

مطلب یہ ہے کہ آپ حسبِ اہل اپنے فیصلے اور
کاموں میں ان حضرات سے مشورہ بھی لیا کریں۔
تاکہ اُن کی پوری تسلی ہو جائے۔ اس میں اس کی
طرف ہدایت فرمائی کہ جو خیر خواہی کا داعیہ ان کے
لیے آپ کے قلب میں ہے عمل سے بھی اس کا اظہار
کریں کہ اپنی مشاورت سے ان کو متصرف فرمائیں
اور شوریٰ اس امر کو کہا جاتا ہے جس میں مشورہ
کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَأَمْرُهُمْ
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اور وہ آپ کے کام میں آپ سے
مشورہ سے کرتے ہیں۔ ہر اصل تَبَرُّتِ الْعَسَلِ سے
ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں چھتے سے شہید ہونا۔
بِشْرَتِ الدَّابَّةِ کے معنی ہیں بھڑکے کی دوڑ معصوم
کرنے کیس قدر دوڑ سکتے ہیں

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الدَّابَّةُ مَا خُوذَ مِنْ
قَوْلِ الْعَرَبِ بِشْرَتِ الدَّابَّةِ (قرہی)

عَزَمْتُ - فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَلَّ عَلَى اللَّهِ
جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھئے
الْعَزْمُ اور الْعَزِيمَةُ کے معنی ہیں کسی کام کو
قطعی طور پر کرنے کا ارادہ کرنا۔ وَلَا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكَاحِ - نکل کا پختہ ارادہ نہ کرو۔
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ - اگر طالق کا پختہ ارادہ کر لیں
وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا - اور ہم نے ان میں صبر و ثبات
نہ پایا۔ بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ عزم اور عزم
دونوں ہم معنی ہیں اور گویا عزم میں عین کے حار سے
بدل دیا گیا ہے۔ لیکن لغت عرب کے مشہور امام
ابن عطیہ نے اس کی تغذیل کی ہے۔ حَزْمٌ دراصل
دقت اور ذہد سے بچتے ہوئے معاملات کی تسبیح
کرنے کا نام ہے اور عزم فیصلہ کو جاری کرنا
ہے۔ الْعَزْمُ : تَصَدُّقُ الْأَمْرِ (قرہی)

عَلٌّ - عَلٌّ يَعْلُ غُلُولًا کے معنی خیانت
بدعہدی اور بے وفائی کرنے کے ہیں۔ یہ لفظ دراصل
لفظ نصیح کی ضد ہے جس کے معنی خیر خواہی اور
خیر سگالی کے ہیں۔ اصحاب لغت میں سے زجاج
نے مَا كَانَ بَيْنِي أَنْ بَعَثَ کی تشریح جیسا
کہ صاحب لسانِ عرب نے تصریح کی ہے
مَا كَانَ بَيْنِي أَنْ يَجْعَلَ أُمَّتَهُ کے الفاظ
سے کی ہے۔ لفظ غل (بسر العین) جو قرآن میں
متعدد جگہ آیا ہے۔ غش۔ عداوت۔ بغض
حق اور حسد کے حوالوں میں استعمال ہوتا ہے۔

ہذا لفظ غل کو صرف مالی خیانت کے ساتھ مخصوص
کرنا کوئی معقول وجہ نہیں۔ اگرچہ شان نزول

خاص ہے مگر الفاظ کے عموم کا خیال کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کسی معاملہ میں خیر کے سوا کوئی ارادہ نہیں فرماتے۔

معنی عظم پاکستان لکھتے ہیں کہ: لفظ غلول مطلق خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کے لیے بھی۔ اور مال غنیمت میں چوری اور خیانت کا جرم عام چوریوں اور خیانتوں سے زیادہ اشد ہے کیونکہ مال غنیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے۔ تو جس نے اس میں چوری کی اُس نے سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی۔ (معارف قرآن جلد ۲ ص ۲۲ تا ۲۳)

سَخَطٌ: السَّخَطُ وَالسُّخْطُ: اُس غصے کو کہتے ہیں جو سزا کا مقتضی ہو۔ اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ وہ فوراً غصہ ہو جاتے ہیں۔

ان سَخَطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ۔ اُن سے خدا ناراض ہوا۔ كَمَنْ بَايَعَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ۔ اُس شخص کی طرح جو خدا کا غصہ لبیکر لوٹا۔ یعنی اپنی بدعلیوں کی وجہ سے خدا غصہ میں آگیا۔ سَخَطٌ يَسْخَطُ سَخَطًا۔ سَخَطَ عَلَيْهِ۔ ناراض ہونا۔ سَخَطٌ مَعَهُ سَخَطٌ نَارِضٌ۔ مَسَخَطٌ وہ چیز جو غصہ دلائے۔ مَسْخُوطٌ مفعول ہے بمعنی سرودہ۔

السَّخَطُ وَالسُّخْطُ: الغضب الشديد المقصود بالمعصية۔ سَخَطَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ کسی پر ناراض ہونا۔ يَسْخَطُ الشَّيْءُ کسی چیز کو ناپسند کرنا۔ اسَّخَطَهُ (افعال) کسی پر غضبناک کرنا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسَّخَطَ اللّٰهُ (محمد ۲۸)

یہ اس سبب سے کہ جو طریقہ خدا کی ناراضگی کا موجب تھا۔ یہ اسی پر چلے (ترجمہ تفسیر فتح الدین) **أَفْوَاهُ**: يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ (یہ) لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ أَفْوَاهٌ فَمَمٌ کی جمع ہے جو اصل میں فَوَّہ ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی قول کو افواہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہاں اکثر دروغ گوئی اور کذب بیانی مراد ہوتی ہے۔ مَثَلًا يُرْمَوْنَكَمُ بِالْأَفْوَاهِ هَهُمْ وَيَأْتِي قُلُوبُهُمْ۔

قَادِرُونَ: قُلْ نَادِرُونَ عَنِ الْفُسْكَمُ الْمَوْتِ۔ ان کو کہہ دیجئے کہ اپنے سے موت کو ٹال دو۔ قَادِرٌ وَنَحْنُ يَدْرُؤُهُ س سے ہے جس کے معنی میں نیزہ وغیرہ کا ایک طرف مائل ہو جانا۔ تحقیق سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے۔

يَجْتَنِي: اجتناء۔ یہ باب افتعال ہے جس کے معنی میں انتخاب کے طور پر کسی چیز کو چھ کرنا قرآن پاک میں ہے وَ اِذَا الْمُدُنُ تَابَعَتْهَا بِأَيَّةٍ تَالُوا لَوْلَا اجْتَنَبَتْهَا (اعراف - ۱۰۳) اور جب آپ اُن کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تو نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنالی۔ یعنی تم نے خود ہی تالیف کر لی ہوتی۔ کفار یہ جلد دراصل ملنظر کہتے تھے۔

جَبِيْ يَجْبِي جَبَايَتًا سے جَبِي الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ۔ حوض میں پانی جمع کرنا۔ حوض کو جبابیت کہا جاتا ہے اس کی جمع جواب آتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کی جمع کسے کہا جاتا ہے۔ وَ حَقَّانِ كَالْجَوَابِ۔ اور لگن جیسے بڑے بڑے حوض۔ يَجْبِي (اليہ تفرات)

شَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ جہاں ہر قسم کے میوے پہنچا جاتے ہیں۔

يَخْلَوْنَ : يَخْلَوْنَ بِنَا اَتَهُمُ اللّٰهُ۔ جو

کچھ خدا نے اُن کو دیا ہے اس میں بخل کرتے ہیں۔ يَخْلُ

يَخْلُ يَخْلُو وَيَخْلُ يَخْلُ يَخْلُو۔ بخل اور بکواس

ہونا۔ بخل کے شرعی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ

کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے۔ اسی لئے

بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے۔

اور جن موقعوں پر خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے

وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں۔ البتہ معنی عام کے

اعتبار سے اس کو بخل کہہ دیا جاتا ہے۔ اس قسم کا

بخل حرام نہیں مگر خلافِ اولیٰ ہے (معارف القرآن)

البخل والبخل في اللغة : ان يمنع الانسان

الحق الواجب عليه فاما من منع ما لا يجب عليه

فليس ببخل۔ (قرطبی)

قربان : حَتَّىٰ يَأْتِيََا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ

النَّارُ۔ لفظ قربان ہر ایسی چیز پر بولا جاتا

ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ لفظ

قربان کا اطلاق ہر طرح کی نذر و نیاز وغیرہ پر ہوتا ہے

عرف عام میں اس کا اطلاق نسیکۃ یعنی ذبیحہ پر ہوتا

ہے۔ اِذْ قُرْبَانًا قُرْبَانًا۔ جب ان دونوں نے

خدا کے دربار میں نذرین پیش کیں۔ واحد جمع

دونوں پر لفظ قربان بولا جاتا ہے۔ قُرْبَانًا

اِلَیْهِ لَفْظُ اِلَیْهِ جمع ہے۔ اس لیے قربان کو

بھی جمع کہا گیا ہے۔

الرُّبْرُ : جَاءُوا بِالْبَيْتِ وَالرُّبْرِ

وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ جو شواہد اور نوشتوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے۔

الرُّبْرُ یہ زبور کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ

مختصر رسالے ہوتے ہیں جن میں صفت اخلاقی موعظہ

ہوتے ہیں (ماجدی) اور زبور صحائف داؤدی

کو بھی کہا جاتا ہے

رُحْنٌ : قَمْنٌ رُحْنٌ عَنِ النَّارِ

تو جو شخص اُسے بچالیا گیا (اور جنت میں داخل

کر دیا گیا وہ کامیاب ہے) رُحْنٌ کے معنی ہیں

دُور بہانا۔ بڑبڑ کرنا۔

رَابِطًا۔ یہ لفظ ربط سے بنا ہے۔

جس کے اصل معنی باندھنے کے ہیں اور اسی وجہ

سے رباط اور مرابط کے معنی گھوڑے باندھنے

اور جنگ کی تیاری کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم

میں اسی معنی کے لیے آیا ہے۔ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ۔

اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ و معنوں کے لیے

استعمال کیا گیا ہے۔ اول اسلامی سرحدوں کی

حفاظت جس کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سلمان

کے ساتھ مسیح رہنا لازمی ہے۔ تاکہ دشمن اسلامی

سرحدوں کی طرف رخ کرنے کی جرات نہ کرے۔

دوسرے نماز یا جماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نماز

کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں رہے (معارف القرآن، قرطبی)

رَبَطُ الْفَرَسِ کے معنی گھوڑے کو کسی جگہ حفاظت کیلئے باندھنے کے

ہیں۔ اسی سے رباط العیش ہے۔ فوج کا کسی جگہ پر تقرر کرنا۔ دُ

رباط : وہ مقام اور جگہ جہاں حفاظتی دستے قائم ہوں۔ اور

رَبَطٌ وَرَبَطٌ کا مصدر بھی رباط آتا ہے۔

شرح الفاظ القرآن من سورۃ النساء

بَنَتْ - بَنَتْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً
یعنی پھر اسی ایک جوڑے کی اولاد کو اطراف ارض
میں پھیلادیا۔ بَنَتْ یہاں نَشَرَ کے معنی میں ہے
وَبَنَتْ مَعَهَا قَرْنًا وَنَشَرَ فِي الْأَرْضِ (وطبی)
قَالَ الْفَرَّاءُ: وَبَنَتْ: نَشَرَ (نزد المسیر)
الْأَرْحَامِ: رحم کی جمع ہے۔ عورت
کے پیٹ کا وہ مقام جہاں بچہ بنتا ہے۔

رَقِيبٌ: نگہبان۔ خبر رکھنے والا۔ محافظ
رقوب سے جس کے معنی نگاہ رکھنے اور نگرانی
کرنے کے ہیں بروزن فعیل۔ صفت مشتبہ کا
صیغہ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا
بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اس نگرانی میں انسان
کی کوئی حالت بھی مخفی نہ ہو۔ بلکہ رقیب دراصل
وہ ذات علیم ہے جس کے علم و نگرانی سے اس کون
مکان اور ماکان و مایکون کا کوئی ذرہ بھی مخفی
نہ ہو۔ ایسی ہی ذات کو اہل اسلام عالم الغیب
کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے خطاب کا قول نقل کیا ہے
کہ الرقیب هو الحافظ الذی لا یغیب عنہ
شیء۔ ابن عباس اور مجاہد سے بھی یہی قول نقل
کیا ہے۔ رقیباً: حافظاً مطلقاً (مظہری)
حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں: اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ
رَقِیْبًا اِی مُرَاقِبٌ لِجَمِیعِ احوالکم و اعمالکم

حَوْبٌ: اِنَّهٗ كَانَ حَوْبًا کَبِیْرًا
مطلب یہ ہے کہ مال یتیم میں تصرف کرنا گناہ عظیم
ہے۔ لفظ حوب بقول ابن عباس کے حبشی زبان
کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بڑا گناہ۔ لیکن لفظ
حوب خود عربی زبان کا بھی ہے۔ اور اس کے
معنی بڑے گناہ کے ہیں۔ الحوب: الذنب
العظیم (کشاف)

مراسیل ابوداؤد میں ہے کہ حضرت ابواوب
نے اپنی بیوی کو طلاق دیتے کا ارادہ کیا تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپ
نے فرمایا۔ اِنَّ طَلَقَ اَقْرَابِیْوَ یَحِبُّ
حَوْبًا کَبِیْرًا اِی ذَنْبًا عَظِیْمًا۔ (منہجی)
حَابٌ یَحُوْبُ حَوْبًا۔ حَابُ الرَّجُلِ۔ گناہ
کرنا۔ حَوْب کے اصل معنی اونٹ کو لٹسنے اور
اور زجر کرنے کے ہیں۔ گناہ کو حوب ہے ورج
یہ ہے کہ آدمی کو اس سے روکا گیا ہے۔ دعا کرتے
ہوئے کہتے ہیں اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ حَوْبِی۔ اِی اِثْمِ
حَوْبٍ: حاجت کو بھی کہتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ اَرْفَعُ حَوْبِی۔ اِی حاجتی
اس میں تین لغات ہیں۔ حَوْبٌ بِالْفِعْلِ۔ اِی حِجَاب
کی قرأت یہ ہی ہے۔ دوسری قرأت حَوْبٌ ہے
یعنی بفتح الحاء۔ یہ بنو تمیم کی لغت ہے۔ تیسری قرأت

حَابِلَہ۔ یہ قرأت اُبی بن کعب کی ہے۔

الْحَوْبُ بِالْفَتْحِ اور الْحَيَابَةِ۔ دونوں مصدر ہیں اور الْحَوْبُ بِالضَّمِّ اسم ہے۔

وَقَالَ الْقَرَاءُ الْمَضْمُونُ الْأَسْمُ وَالْمَفْتُوحُ الْمَصْدَرُ (ابن جوزی) (قرطبی)۔

الْحَوْبُ الْأَثَمُ (راغب)

مَثْنِي : مَثْنِي وَثَلْتُ وَرُبَاعٌ۔ یہ

الفاظ معدولہ میں سے ہیں۔ آحادیہ واحد واحد کا معدول ہے اور مثنیٰ یہ اثنین اثنین کا۔

ثَلَاثٌ یہ ثلثہ ثلثہ کا اور رُبَاعٌ اَرْبَعٌ اَرْبَعٌ کا معدول ہے۔ الثَّنِي وَالْاِثْنَان۔ یہ دونوں

اُن کلمات کی اصل ہیں جو اس مادہ سے بنتے ہیں۔ یہ کبھی معنی عدد کے اعتبار سے استعمال ہوتے

ہیں اور کبھی بحر بمعنی کے لحاظ سے جو اُن کے اصل مادہ میں پایا جاتا ہے اور کبھی ان میں عدد اور

تکرار دونوں ملحوظ ہوتے ہیں۔

الْاِثْنِي جس کا دو مرتبہ انادہ کیا جائے۔ حدیث میں ہے لَا اِثْنِي فِي الصَّدَقَةِ۔ یعنی صدقہ

سالہ میں دو مرتبہ نہ لیا جائے۔ قرآن پاک میں ہے۔ اَلَا اِنَّهُمْ يَبْتَنُونَ صُدُورَهُمْ۔ وکھو

یہ اپنے سینوں کو دھیرا کرتے ہیں۔ ابن عباس کی قرأت يَتَنَوْنِي ہے۔ یہ اَشَوْنِيَّتٌ کا مضارع

ہے۔ ثَانِيَةٌ عِطْفٌ تَكْبِيرٌ گردن موڑ لینا، اِلَّا سِتْنَاءٌ کے معنی کلام میں ایسا لفظ لگانے

ہیں جو پہلے عام حکم سے بعض افراد کی تخصیص یا اس عام حکم کے کلیتہً مرتفع ہونے کا فائدہ دے۔

النَّشَاءُ کے معنی بار بار کسی کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں۔ اِثْنِي عَلَيْهِ کے معنی ہیں کسی کی شمار

بیان کرنا، اس کے اوصاف و محامد کا تذکرہ کرنا۔ ثَنِي يَثْنِي ثَنِيًا۔ موڑنا۔ تہ لپیٹنا (مفردات)

تَعَوَّلُوا : ذَلِكَ اَدْنٰى اَنْ لَا تَعُوَّلُوا۔

یہ زیادتی نہ ہونے کے قریب تر ہے۔ عَوَّلَ کے معنی ایک طرف جھک جانے اور جوہر کرنے کے

ہیں۔ وَلَا تَعُوَّلُوا کے معنی ہوں گے ظلم و زیادتی نہ کرو

الْعَوَّلُ هُوَ شَرُّ النِّصْفَةِ بِاخْتِلَافِ الزَّادِ (راغب) مِنْ قَوْلِهِمْ عَالَ الْمِيزَانُ عَوًّا

اِذَا مَالَ وَعَالَ الْحَاكِمُ فِي حَكْمِهِ اِذَا جَارَ (کشاف) معناه لَا تَجْوَرُوا وَلَا تَبِيلُوا وَ

هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ (کبیر) لِاخْتِلَافِ بَيْنِ السَّلَفِ وَكُلٌّ مِنْ رَوٰی عِنْدَ

تفسیر هذه الآية ان معناه اَنْ لَا تَبِيلُوا وَ اَنْ لَا تَجْوَرُوا (جصاص)

ای ذَلِكَ اَقْرَبُ اَنْ لَا تَبِيلُوا عَنِ الْحَوِّ وَ تَجْوَرُوا۔ عن ابن عباس و عباد و غیرہما۔

یقال عَالَ الرَّجُلُ يَعْوُلُ اِذَا جَالَ وَ مَالَ (قرطبی) اور عَالَ يَعْصِلُ عَيْلَةً کے معنی ہیں

فقر و احتیاج۔ وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً۔ وَالْعَيْلَةُ وَالْعَالَةُ الْعَاقَةُ (قرطبی)

امام شافعی سے اس کے معنی اَنْ لَا تَكُنْ عِيَالًا لَكُمْ کے منقول ہیں۔ یعنی تمہارے عیال

زیادہ نہ ہو جائیں۔ علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ :

وما قاله أحدٌ. انہ یقال: اَعَالٌ یُعِیلُ اَعَالَةً اِذَا کَثُرَ عِیَالُهُ (معالم التنزیل) یعنی یہ معنی کسی اور نے بیان نہیں کیے۔ تحقیق قویہ ہے کہ کثرت عیال کے لیے اَعَالٌ یُعِیلُ اَعَالَةً بولا جاتا ہے۔

نَحْلَةٌ - خوش روئی۔ کشادہ دلہ خندہ پیشانی بغیر تنگی محسوس کیے۔ اَلنَّحْلَةُ وَالنَّحْلَةُ دراصل عطیہ اور ہبہ کو کہتے ہیں۔

اس سے مراد عام طور پر وہ ہبہ اور عطیہ ہوتا ہے جو تبرعاً دیا جائے۔ عطیہ خاص ہے اور ہبہ عام ہے۔ کیونکہ ہر ہبہ کو نَحْلٌ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہر نَحْلٌ کو ہبہ نہیں کہتے۔ صاحبِ مغازات فرماتے ہیں کہ مسیبر خیال میں نَحْلٌ نَحْلٌ کے مشتق ہے اور اس میں مکھی کے فعل کے معنی ملحوظ ہیں۔

شہد کی مکھی کو بھی نَحْلٌ کہتے ہیں۔ وَادَّخِیْ زَیْنَبُ اِلَی النَّحْلِ - یہ مکھی بھی گویا لوگوں کو شہد بنا کر عطیہ دیتی ہے۔ نَحْلٌ کذا کے معنی ہیں میں نے اس کو عطیہ دیا۔ حکماء کا بیان ہے کہ

فہبہ جن پودوں سے غذا لیتی ہے ان کو بالکل نقصان نہیں دیتی۔ اور نَحْلٌ اور نَحْلٌ عورت کے حقِ مہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ مرد کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ مہر کے بدلہ میں عورت کی طرف سے مرد کی ملک میں کوئی چیز نہیں آتی بلکہ وہ صرف منافع بضع کا مالک ہوتا ہے۔ عورت کی کوئی چیز مرد کی ملک میں نہیں آتی۔ لفظ نَحْلٌ میں اہل تفسیر کے چار قول منقول ہیں

ایک قول یہ ہے کہ نَحْلٌ فریضہ کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے فریضہ مہر کو خوشی سے ادا کرو۔ تنگی کا احساس نہ کرنا چاہئے۔ یہ قول ابن عباسؓ، قتادہؓ، ابن زیدؓ وغیرہ کا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ لفظ نَحْلٌ ہبہ اور عطیہ ہی کے معنوں میں ہے۔ یہ قول فرما رہا ہے۔ ابن ابی بکر کا قول ہے کہ اہل عرب قبل از اسلام عورتوں کو مہر دیتے ہی نہیں تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مہر کو فرض کر دیا تو گویا یہ خدا کی طرف سے عورتوں کو ایک ہبہ اور عطیہ ہے۔

ابو عبیدہؓ کا قول یہ ہے کہ نَحْلٌ وہ عطیہ ہے جو طیبہ سے دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ لَا تَعْطَوْهُنَّ مُمَوَّرَهُنَّ وَاشْتَرَا دِهُونٍ چوتھا قول یہ ہے کہ نَحْلٌ کے معنی دیانت کے ہیں اس لیے تقدیر کلام یہ ہوگی کہ اَتَوْهُنَّ صَدَقَاتِهِنَّ دِیَانَتًا۔ ذکر الزجاج عن بعض العلماء۔ (نزد المسیر)

نَحْلٌ: ای عن طیب نفس من الازواج من غیر تنازع۔ (قرطبی)

طِبْنٌ - فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ شَيْئًا مِّنْهُ نَفْسًا۔ اگر وہ عورتیں خوشی سے تمہیں کچھ محاف کر دیں۔ طَابَ یَطِيبُ طِيبًا فَهُوَ طَیْبٌ طَابَ الشَّيْءُ کسی چیز کا پاکیزہ اور حلال ہونا۔ اور مناسب حال ہونا۔ فَالْكِحْلُ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْمَتَاعِ۔ ان عورتوں سے نکل کر جو تمہیں پسند آئیں۔ یعنی تمہارے مناسب حال ہوں۔

دور نہ پسند تو بہت سی ایسی عورتیں ہو سکتی ہیں جن کو جواز عقید میں لانا ناممکن یا محال ہوتا ہے۔ اور اصل میں طیب وہ چیز ہے جس سے انسان کے عواصم النفس دونوں کو لذت حاصل ہو۔

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ - ہماری عطا کردہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ۔

الطَّعَامُ الطَّيِّبُ : اس طعام کو کہا جاتا ہے جو طلال ذرا سے حاصل کیا گیا ہو۔ لفظ طوبی بھی یہیں سے بنا ہے۔ طوبی اللہ ان کے لیے خوشی ہے۔ طوبی سے مراد ہر قسم کی خوش گواریاں ہیں اگرچہ ایک جنت کا نام بھی طوبی ہے، جو اہل ایمان کو عطا ہوگی۔ اس کو طوبی کہنے کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں ہر قسم کی خوششیاں اور خوش گواریاں حاصل ہوں گی۔

صَدَقَات - یہ صَدَقَةٌ (بفتح صاد و هم الدال) کی جمع ہے۔ صَدَقَةٌ اور صَدَاق عورتوں کے مہر کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً نزل قاری۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں : وَ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِهِ صِدْقُ مَنِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ - یعنی مہر کو صدق اور صَدَقہ اس لیے کہتے ہیں کہ صدق کے اس مادہ میں سچ کے معنی ہیں۔ اور مہر سے بھی چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سے میلان ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اسی مناسبت سے یہ کو صدق کہنے لگے۔ (معارف) صَدَقَةٌ میں ایک لغت صَدَقَةٌ (بکون ال) بھی ہے۔ اس کی جمع صَدَقَات یعنی بفتح الصاد و سکون الدال آتی ہے۔ الصَّدَقَات جمع

الوَاحِدَةُ صَدَقَةٌ - قال الاخفش : و بنو تميم يَقُولُونَ صَدَقَةٌ و الجمع صَدَقَاتٌ هَنِيئَةً - فَكُلُوا هَنِيئَةً مَرِيئَةً - تو تم اس کو کھاؤ دچتا پچتا۔ (یہ ترجمہ شاہ صاحب لکھے)۔ مراد یہ ہے کہ بیوی کے اجازت کے بعد اس مال کو بے تکلف اپنے تصرف و استعمال میں لاسکتے ہو (ماجدی)

اور هَنِيئَةً مَرِيئَةً - دونوں لفظ فعیل کے کے وزن پر صفت کے الفاظ ہیں۔ اور هَنِيئَاتین ابواب آتے ہیں۔ هَنَاءُ (ف) وَ هَنُوٌّ (ک) وَ هَنِيٌّ (س) لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت اور تکالیف اٹھانے بغیر حاصل ہو جائے اور جب یہ طعام کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی خوش گوار طعام کے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا طعام جو کسی مشقت کے بغیر حلق سے اتر کر جزو بدن بن جائے

الْعَيْنِيُّ عَلَّ مَا لَا يَلْحَقُ مِنْهُ مَشَقَّةٌ وَلَا يَغْقَبُ وَخَامَةٌ (راغب) وکل ما لم یأت بمَشَقَّةٍ وَلَا عِنَاءٍ فَهُوَ هَنِيئٌ (قرطبی) مَرِيئَةً - مِنْ مَرِيٍّ الطَّعَامِ فَهُوَ مَرِيٌّ - هَنِيٌّ کا لفظ بھی مذکورہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غرض دون الفاظ قریب المعنی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی نے ان دونوں لفظوں کا ترجمہ خوش گوار کے الفاظ سے کیا ہے۔ اور شاہ عبدالقادر نے دچتا پچتا کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

(معارف القرآن معنی)

مَرِئِي: الطَّعَامُ إِذَا انْهَضَ وَتَحَدَّثَ عَاقِبَتَهُ (ابن جوزی)۔

قِيَامًا۔ وَلَا تَوْنُوا الشَّهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اور تم کم عقلوں کو اپنا وہ مال نہ دو جس کو اللہ نے تمہارے لیے مایہ زندگی بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور بڑی قدر کی چیز ہے۔ اس کے اوپر انسان کی حیاتِ مادی اور معاشرتی کامدار ہے۔ اس کو نادانوں کے سپرد کر کے ضائع نہ کرو اس کی اصل قَامَ يَقُومُ قِيَامًا ہے۔ صیغہ صفت قَامَ آتا ہے معنی کھڑا ہونا۔ قَامْتُمْ کی جمع بھی قِيَامٌ آتی ہے۔ اَقَامَهُ (افعال) کے معنی دوسرے کو کھڑا کرنے اور سہارا دینے کے ہیں۔ اَقَامَ بِالْمَكَانِ اِقَامَةً۔ کسی جگہ قیام کرنا ٹھہرنا۔ لفظ قیام قرآن پاک میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک یہ کہ کسی شخص کا تنجیری طو پر یا اپنے ارادہ سے کھڑا ہونا۔ جیسا کہ مِنْهَا قَامْتُمْ وَحَصِيدٌ۔ ان میں سے بعض توباقی ہیں اور کچھ تمہیں نہیں ہو گئے۔

دوسرا۔ کسی شے کی حفاظت اور نگرانی کرنے کے معنوں میں۔ قِيَامٌ لِلشَّيْءِ۔ شے کی حفاظت اور نگرانی کرنا جیسا کہ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ۔

تیسرا۔ کسی کام کا پختہ عزم و ارادہ کر لینا۔ جیسا کہ فَرِيًّا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ۔ یہاں قُمْتُمْ بمعنی عزم و قصد ہے۔ اور

اور قیام و قوام اس چیز کو کہتے ہیں جس کے سہارا کوئی چیز قائم رہ سکے۔ جس طرح عِمَاد اور سِنَاد۔ وہ چیز جس سے کسی چیز کو سہارا لگایا جائے۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِيَامًا لِلنَّاسِ۔ یہاں بیت اللہ کے قِيَامًا لِلنَّاسِ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کا دنیا اور آخرت کی اصلاح اور درستگی بیت اللہ سے وابستہ ہے (راغب) حسن اور بعض دیگر اہل قرأت نے یہاں قیام کی جگہ قوام پڑھا ہے۔ ابن قتیبہ کا قول ہے کہ قوام اور قیام دونوں کے معنی ایک ہی ہیں (ابن جوزی)

بعض اہل فن نے قِيَامًا کو قِيَمًا بھی پڑھا ہے۔ قِيَمًا قِيَمَةً کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ جس مال کو خدا نے مال و اشیاء کی قیمتیں بنایا ہے تم اس کو بے وقوفوں کے ہتھے چڑھا کر برباد نہ کرو۔ (واللہ اعلم)

(قِيَامًا) اِیْ لِمَعَاشِكُمْ وَصَلَاحِ دِينِكُمْ وَالْقِيَامِ وَالْقِيَامِ مَا لِقِيَمَتِكَ۔ (قرطبی) اَفَسْتُمْ۔ فَإِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا تو اگر تم ان میں ہوشیاری پاؤ تو ان کے اموال اُن کے حوالے کر دو۔ اَنْتُمْ اب افعال کے معنی ہیں کسی چیز سے اُنس پانا یا دیکھنا۔ اَفَسْتُمْ نَارًا اِیْنِیْ نَ آگ دیکھی۔ اور آیت کریمہ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم اُن سے اجازت لے کر اُنس پیدا نہ کر لو۔

الْإِنْسَانُ : بنی آدم چونکہ فطرۃً کچھ اس قسم کا واقع ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے میل جول کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے اس کو انسان کہا گیا ہے۔ گویا اُنس و موانست۔ انسانیت کا خاتمہ ہے۔ اسی بناء پر اہل تحقیق کا کہنا ہے انسان طبعی طور پر متدن واقع ہوا ہے۔ وہ آپس کے میل جول کے بغیر زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو محبت ہو جاتی ہے اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ صاحب مفردات القرآن امام رافعیؒ لکھا ہے بعض اہل لغت کے نزدیک انسان کی اصل اِنْعَانٌ کے وزن پر اِنْسَانٌ ہے جس کے معنی ہیں بھولنا۔ چونکہ انسان عہد خدا کو بھول گیا اس لیے انسان کہا گیا۔

بِدَارًا - وَلَا تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا
وَبِدَارًا اَنْ يَّكْبُرُوْا۔ اور مال جلد جلد اور
اسراف سے اور اس خیال سے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں،
مت کھاؤ۔ یعنی اس خوف سے کہ اگر بڑے ہو گئے
تو یہ مال اُن کو دینا پڑے گا۔ لہذا پہلے ہی ختم کر دو
بِدَار اور مُبَادَرَة کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف
سپکنا، جلدی کرنا۔ سبقت لے جانا۔ جو لغزش
انسان سے عجلت اور جلد بازی کی وجہ سے
ہوتی ہے اس کو بھی بَادَرَة کہتے ہیں اس کی جمع
بَوَادِرِج آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کانت من
فلان بوادرفلہذا الامر۔ یعنی فلاں نے
جلد بازی میں اس کام میں غلطیاں کی ہیں۔
تَبَادَر الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر سبقت

لے جانا۔ اَلْبَدْرُ - چودھویں رات کا چاند۔
جمع بَدْرٌ - بعض نے کہا ہے کہ اس چاند کو بھی
بدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورج سے جلدی نکلتا
اَلْبَادِرُ جلدی کرنے والا۔ جلد باز۔ جمع بواویر
اَلْبَدْرَةُ - دس ہزار درہم۔ اَلْبَدْرَةُ مِنَ الْمَالِ
دس ہزار درہم کی تھیلی۔ اَلْبَادِرَةُ - تیزی
اور شتابی کو کہتے ہیں۔ تیر کی نوک کو بھی بَادِرَةُ
کہتے ہیں۔ بَدَارٌ - یہ اسم فعل ہے بمعنی اَسْرَعَ
یعنی جلدی کر۔ بَدْرٌ میں ایک معنی کسی چیز کے
بھرنے اور پُر ہونے کے ہیں۔ اَلْبَدْرَةُ مِنَ الْمَالِ
کا معنی ہے مال سے بھری ہوئی تھیلی۔ تو اس اعتبار
سے چودھویں کے چاند کو اَلْبَدْرُ کہنے کی وجہ یہ
ہوگی کہ اس تاریخ میں چاند بالکل پورا اور بھرا
ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح کھلیان وغیرہ کو اَلْبَدْرُ
کہتے ہیں چونکہ وہ بھی غلہ سے بھرا ہوتا ہے۔ جمع
بَيَادِرُ -

الْبَادِرُ : یہ مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر مکہ کی طرف ایک مقام کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رمضان سترہ میں سب سے پہلی اسلامی جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔

الْبَادِرَةُ : مونڈھے اور گردن کے درمیان کا گوشت۔ حدیث میں ہے فَرَجَ بَهَائِ رَبِّهِ بَسَاطَةِ - حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات کے نزول کے بعد لوٹے تو کندھوں کے درمیان کا گوشت تھمک رہا تھا۔

دَفَعْتُمْ - فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

اور جب تم اُن کے اموال ان کے حوالہ کرنے لگو (تو اُن پر گواہ بھی کر لیا کرو) دفع کے معنی میں بٹانا دفع کرنا، سپرد کرنا۔ جب اس کا تعدیہ حرب الی کے ذریعہ ہو تو اس کے معنی ویدینے اور حوالہ کر دینے کے ہوتے ہیں۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اور ضَاذًا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ۔ دونوں جگہوں میں معنی حوالہ کرنے کے ہیں۔ یہ دَفْعٌ دَفْعٌ بَابِ سَج سے آتا ہے۔

سَدِيدًا۔ وَلَيَقُولُنَّ أَقُولَ سَدِيدًا اور انھیں چاہئے کہ بات پکی کہیں۔ قَوْلًا سَدِيدًا یعنی سچی اور صحیح بات جس میں کوئی پہلو شر اور فساد کا نہ نکلتا ہو۔ اور اِتْلَافِ حَقَّق سے بھی پاک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مریض کو جواب آخری وقت میں ہے یہ ترغیب دی جائے کہ اُس کے مال میں جو حقوق واجبہ ہیں انہیں ادا کرے اور اپنے ایسے غریب رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر دے جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔

السَّكِيدُ : الْعَدْلُ وَالصُّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ اِی مُرَرِ الْمَرِیضُ بِانْ یَخْرُجَ مِنْ مَانِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْحَقُّوْقِ الْوَاجِبَةِ۔ (قرطبی) ورثہ میں وصیت کرتے وقت اس کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ ورثہ کا حق نہ تلف ہو۔

سَدَّ یَسْدٌ۔ سَدَدٌ اَوْ سَدَادٌ۔ درست ہونا هُوَ یَسْدُ فِی قَوْلِهِ۔ وہ ٹھکانہ کی بات کہتا ہے۔ سَدَّ یَسْدٌ : فَعِلٌ کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے۔

سَعِيرًا۔ وَسَعِیْرُونَ سَعِیْرًا۔ اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ السَّعِیْرُ : کے معنی ہیں آگ بھڑکانا۔ سَعَرْتُ النَّارَ۔ آگ بھڑکانا۔ بھڑکنا۔ بھڑکانے سے مجازی طور پر لڑائی بھڑکانے اور چھیڑنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسْتَعَرْتُ الْحَرْبَ۔ لڑائی بھڑک اٹھی۔ اِلْمَسَرُّ۔ وہ لکڑی جس سے آگ بھڑکائی جائے السَّعَارُ : آگ کی تپش۔ وَاِذَا الْجَحِیْمُ سَعِیْرَتٌ۔ جب آگ بھڑکائی جائے گی۔

عَذَابُ السَّعِیْرِ۔ بھڑکتی آگ کا عذاب۔ اِنَّ الْمُجْرِمِیْنَ فِیْ ضَلٰلٍ وَّسَعٍ۔ اور یسعر مرد و جنہ رخ کو کہا جاتا ہے۔ یہ استِعَارُ النار کے ساتھ تشبیہ کے طور پر بولا گیا ہے۔

اس کی جمع اسْعَارُ ہے۔ سَعَوْیْنَعَرُ سَعْرًا (ف) آگ بھڑکانا۔ فَاَقْبَهُ مَسْعُورَةٌ مُشْتَقِلٌ اَوْ نَعْنِی تَدْرُونَ۔ لَا تَدْرُونَ اَنْهُمْ اَقْرَبُ نَكْمٌ نَعْمًا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ اور بیٹے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ آخرت میں یا دنیا میں تمہارے حق میں نفع رسان کون ہے۔

لہذا تقسیم وراثت کا کام تمہارے اوپر نہیں چھوڑا بلکہ علیم وخبیر نے یہ کام خود اپنے ذمے لیا ہے۔ یہ ذَرَا یَہ سے ہے۔ اور الذَّرَا یَہ اس معرفت کو کہتے ہیں جو کسی قسم کے حیل یا تدبیر سے حاصل کی جائے اور یہ ذَرِیَّتُہ و ذَرِیَّتُہ بہ ذَرِیَّہ دونوں طرح استعمل ہوتا ہے۔ یعنی اس کا تقدیر حرب بار کے ساتھ بھی آتا ہے اور بغیر بار کے

بھی جیسا کہ فَعِلْتُ اور شَعَرْتُ - اِدْرَسْتُ
یعنی دَرِیْتُ آتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ
وَمَا ذَا بَدْرِ الشَّعْرَاءِ مِثْلُ
وقد جاوزتْ رَأْسَ الاربعین
اور شعراء مجھے کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں جب
کہ میں چالیس سال سے بھی تجاوز کر چکا ہوں۔
ذَرِیَّةٌ بِذَرِیَّةٍ دَرِیًّا وَدَرِیًّا وَدَرِیَّةٌ
وَدَرِیَّةٌ وَدَرِیَّةٌ۔ اس باب سے یہ آخری
یعنی دَرِیَّةٌ بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز
کو حیلہ سے جانا۔ لیکن حیلہ اور جانا اس باب
کے لیے کوئی لازمی معنی نہیں۔ مطلق جاننے پر دَرِیَّةٌ
کا اطلاق ہوتا ہے۔ البتہ جب اس کو افتعال
میں لے جائیں گے تو اس وقت اس کے معنی میں حیلہ یا
کا مفہوم ضرور ملحوظ رہے گا۔ جیسا کہ اِدْرِی الضَّیِّدِ
شکار کو دھوکہ دینا۔

کَلَالَةٌ - کُلُّ یَکُلُ کَلَالًا وَکَلَالًا
وَجُلُولًا وَکَلَالَةٌ وَکُلُولَةٌ۔ تمکنا۔ اس کی
صفت گال ہے اور اردو زبان میں تو ایسا لفظ
نہیں جو کلالہ کے مفہوم کو مکمل طور پر کر سکے۔ البتہ
عربی میں کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ
ہوں اور نہ اولاد۔ یعنی نہ اصول ہوں نہ فروع۔

ابن جوزی نے زاد المسیر میں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب
علی بن ابی طالب، ابن مسعود، زید بن ثابت،
ابن عباس، حسن، سعید بن جبیر، عطاء اور زبیرؓ
کا یہ ہی قول نقل کیا ہے۔ صاحب روح المعانی
نے لکھا ہے کہ کلالہ اصل میں مصدر ہے جو کَلَّوْا

کے معنی میں ہے۔ کلال کے معنی میں تمک جانا۔ جو
ضعف پر دلالت کرتا ہے۔ باپ بیٹے والی قرابت
کے سوا قرابت کو کلالہ کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ وہ
قرابت باپ بیٹے والی قرابت کے نسبت کمزور ہے
پھر کلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا جس
نے نہ اولاد چھوڑی اور نہ والد۔ اور اس وارث پر
بھی اطلاق کیا گیا جو مرنے والے کی ولد اور والد
نہ ہو۔ لغت کے اعتبار سے جو اشتقاق بنایا گیا
ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ ذُو مفرد ہو۔ اور
کلالہ معنی ذُو کلالہ ہو۔ یعنی ضعیف رشتہ والا۔
پھر اس مال موروث پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا
جو ایسے میت نے چھوڑا جو جس کا کوئی دلدار اور والد
نہ ہو (معارف تہذیبیہ از مفتی اعظم)

حاصل یہ کہ کلالہ اُس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا
کوئی نسبی رشتہ دار نہ ہو اور دراشت دور کے
لوگ بنوعم وغیرہ کو مل جائے۔ علامہ قرطبی لکھتے
ہیں فَسَمُوا الْقَرَابَةَ کَلَالَةً لِأَنَّهُمْ اِطَّاعُوا
بِالْمِیَّتِ مَنْ جَوَانِبُهُ لیسوا مِنْهُ وَلَا هُوَ
مِنْهُمْ (قرطبی)

قطرب لغوی نے کہا ہے کہ کلالہ ہر اس رشتہ کو کہا
جاتا ہے جو والدین اور بہن بھائیوں کے علاوہ ہو
امام راغب فرماتے ہیں کہ قطرب کا قول بلا سند
ہے۔ ولیس بشیء۔ یعنی قطرب کا قول کوئی درجہ
نہیں رکھتا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کلالہ
اکلیل سے مشتق ہے اکلیل تاج کو کہتے ہیں
چونکہ وہ کمر اطراف و جوانب کو گھیر لیتا ہے۔

الكلالة مشتقة من الاكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه والمراد هنا من يرثه من الاكليل، لا اصوله ولا فروعه (ابن كثير)

ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من مات وليس له ولد ولا والد - یعنی کلالہ ہر اس میت کو کہتے ہیں جس کا باپ اور اولاد و زندہ نہ ہو۔ اس روایت میں آپ نے خود میت کو کلالہ قرار دیا ہے۔ اور کلالہ کے دو نون معنی صحیح ہیں۔ چونکہ کلالہ مصدر ہے۔ جو وارث اور موروث دونوں پر بولا جاتا ہے۔

والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلالة وهو ذهاب القوة من الاعيان (كشف) وقال جمهور اللغويين انه الميت الذي لا ولد له ولا والد - اس کی صحت کی ایک دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ یہ کَلَّتِ الرَّحِمَ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب دور کی رشتہ داری ہے۔

كَلَّتِ الرَّحِمُ : اذا تباعدت القرابة بينهما فسببت القرابة البعيدة من هذا الوجه (جمل) أَلَّتِي - وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ - اور تمہاری عورتوں میں سے جو عیالی کا کام کریں۔ الَّتِي یہ جمع ہے اس کی واحد میں تین لغات ہیں أَلَّتِي عَالَتِ - بکسر التاء وحذف الياء عَالَتِ وَالَّتِ بفتح التاء وحذف الياء اسی طرح اس کے تشبیہ میں بھی تین لغات ہیں : عَالَتِ التَّانِ عَالَتِ بِحذف النون - عَالَتِ وَالَّتِ

بشد النون - الَّتِي اسم مبہم جو مَوْنَتْ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا استغناء ہمیشہ معترف باللام ہوتا ہے۔ بغیر الف لام نکرہ کی صورت میں یہ متعلی نہیں ہوتا۔ اور صمد ملائے بغیر اس کا مطلب بھی واضح نہیں ہوتا۔

الَّتِي کی جمع کے اوزان بھی اس کے واحد اور تشبیہ کی طرح متعدد ہیں : عَالَتِ التَّانِ یہ جمع اس باب کی کثیر الاستعمال ہے۔ عَالَتِ اللَّاتِ بِحذف الياء وبتاء الكسرة عَالَتِ اللَّاتِ بِالْخَمْرَةِ وَاشْيَاتِ الْيَاءُ عَالَتِ اللَّاتِ بِكُسْرِ الْخَمْرَةِ وَحذف الياء عَالَتِ اللَّاتِ یہاں ہمزہ اور یاء دونوں کو حذف کر دیا گیا ہے یحیران اسماء موصولہ کی جمع الجمع کے بھی متعدد اوزان ہیں۔ اللَّاتِ کی جمع اللواتی اور اللَّاتِ کی جمع اللوات اور اہل لغت کے ایک قول میں اس کی جمع اللوات ہے (قرطبی)

الْفَاحِشَةُ - ہر بُرائی کو فاحشہ کہا جاتا ہے چاہے قولی ہو یا فعلی۔ امام رازی نے اس کی تفسیر الْقِطْلَةُ الْقَبِيحَةُ سے کی ہے اور اس مقام پر فاحشہ سے مراد باتفاق مفسرین زنا ہے۔ (کبیر - روح - راغب)

مَقْتًا - اِنْ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا - بلاشبہ (یہ منکوحہ آپا کے نکاح سے نکاح کرنا) بے حیائی نفرت کی چیز اور بہت بُرا طریقہ تھا۔

مَقْتًا - مذاق سلیم رکھنے والوں کے عرف میں یہ بُری گندی چیز اور فعل قبیح تھا۔ مَقْتٌ عِيسَى بَرِي

چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھتے ہی مذاق سلیم نفرت کرے۔ چنانچہ امام راغب فرماتے ہیں کہ المقت بغيض شديد۔ لمن تراه تعاطى القبيح راغب مَقْتُ يَمَقُّ مَقْتًا۔ کسی کو انتہاء درجہ کا مبغوض اور بُرا جاننا۔ صفت مَقِيَّتٌ اور مَقُوْتُ آئی ہے۔ عرب جاہلیت میں باپ کی منکوحہ مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرتو یا جاتا لیکن اُس سے شریفانہ نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا اور عام عرف میں اُس کو نکاح المقت یعنی مبغوض کہا جاتا تھا۔ اور باپ کی مطاثرہ بیوہ سے نکاح کرنے والے کو المقتی کہتے تھے اور اُس سے جو اولاد پیدا ہوتی اس کو مَقِيَّت کہتے تھے۔

ابو عباس کہتے ہیں کہ میں نے اُمّ غرابی کے بڑے سے سوال کیا کہ نکاح مَقْتِ عَرَبِی میں کس کو کہا جاتا ہے۔ تو اُس نے کہا ہوان بسُزَج الرجل امرأة ابنيہ اذا طلقها او مات عنها۔ (قرطبی) واصل المقت البغض (قرطبی) حاصل یہ کہ زمانہ جاہلیت میں باپ کی مطلقہ اور بیوہ سے نکاح کہا کرتے تھے۔ اس مذکورہ آیت میں انشپاک نے اس بے شرمی کے کام سے منع فرمایا اور اس کو موجب محنت یعنی خدائے پاک کی ناراضگی کا باعث بتایا۔ غرابی ہے کہ جس کو ایک عرصہ تک اور گردن غرابی ہے۔ اُس کو باپ کی موت کے بعد بیوی بنا کر رکھ دیا۔ (معارف القرآن)

طُولًا۔ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكَ طُولًا

اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ۔ طُول کے معنی وسعت اور مقدرت کے ہیں۔ یہ لفظ خاص کر فضل و احسان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک طُولاً سے مراد آزاد عورت ہے۔ اس صورت میں

مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس آزاد بیوہ یا باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ گویا آزاد عورت کی موجودگی میں باندی سے نکاح ممنوع ہوگا۔ علامہ قرطبی نے امام ابو یوسف کا مسک یہ ہی نقل کیا ہے (قرطبی چہ) شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ۔ سخت عذاب دینے والا اور صاحبِ کرم۔ يَسْتَأْذِنُكَ اَوْ لَوْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ۔ جو ان میں سے دولت مند ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ اور آیت زیر بحث میں لفظ طُولاً اس مال سے کنایہ ہے جو عورت کو بطور نہرو یا نان و نفقہ میں دیا جاتا ہے۔

وَالْمَرَادُ هَهُنَا الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَهْرِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ (قرطبی) طُولًا: كُنَايَةً عَنِ الْيُسْرِ إِلَى الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ (راغب)۔

اس کی اصل طَالٌ يَطْوُنُ طَوْلًا یہ قصیر کی ضد ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا زیادہ مال نہ ہو جو آزاد عورتوں کے حقوق کو ادا کر سکے تو باندی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کے طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حق ان مکان آزاد عورت سے ہی نکاح کرنا چاہئے۔ باندی سے نکاح اس وقت کرنے کی اجازت ہے۔ جب آزاد عورت سے نکاح کرنے کی کوئی سبیل نہ رہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ ہی مذہب ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت

ہوتے ہوتے باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے (محرر)
الْمُحْصَنَاتُ - اَنْ تَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ (جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو) کہ آزاد
 مسلمان عورت سے نکاح کر سکے (تو وہ مسلمان
 باندی سے نکاح کر سکتا ہے) احصان کے معنی ہیں
 روک میں آجانا۔ قید میں آجانا۔

الاحصان هو اَنْ يُحْصِيَ الشَّيْءَ (ابن قتیہ)
 الاحصان فی اللغة المنع (کبیر)

مُحْصَنَاتُ کے معنی ہوتے قید میں آ جانے والی
 عورتیں۔ مراد شادی شدہ عورتیں ہیں۔ عقد نکاح
 کو قید (احصان) سے تعبیر کرنے میں اشارہ اس طرف
 نکلا کہ ازدواج خود محافظت ہے۔ اِیْ هُنَّ
 لِلنِّسَاءِ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ أَحْصَوْهُنَّ وَ
 مَنَعُوهُنَّ۔ (ابن قتیہ) مطلب یہ کہ مُحْصَنَاتُ اس
 عورت کو کہا جاتا ہے جس کا پہلے نکاح ہو۔ اب
 کوئی دوسرا شخص اس کو اپنے نکاح میں نہیں
 لے سکتا نہ خود وہ پہلے خاوند کے ہوتے ہوئے
 دوسرے کے عقد میں جاسکتی ہے۔ پھر یہ لفظ

احصان صفت منکوحہ کے لیے خاص نہیں بلکہ ہر
 پاک دامن اور عقیف عورت کو جو آزاد اور شریف
 النفس ہو محسنہ کہتے ہیں۔ اور آیت مَنْ لَمْ
 يَسْطِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ تَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 میں مُحْصَنَاتُ سے مراد شریف مسلمان آزاد
 عورتیں ہیں۔ جو ابھی کسی کے جہالہ عقد میں آئی
 ہوں۔ چونکہ ان حرار کے اخراجات اور حقوق
 زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت

دی کہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی دوست نہ ہو
 تو باندیوں سے نکاح کی اجازت ہے۔

امراة حصان عقیفہ عورت۔ حصان کی جمع
 حُصْنٌ آتی ہے اور امراة حاصیج بھی کہتے ہیں
 اس کی جمع حَوَاصِجٌ۔ الحِصَانُ کے معنی محسنہ
 عورت کے ہیں خواہ وہ احصان پاکدامنی کی وجہ
 سے ہو اور یا دوسرے کے ساتھ نکاح کر لینے کی
 وجہ سے۔ چنانچہ صاحب تفسیر قطبی فرماتے ہیں کہ
 (المحصنات) یرید المحراش۔ یعنی یہاں
 محصنات سے مراد مطلق آزاد عورتیں ہیں

مُسْفِخَاتُ۔ مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ مُسْفِخَاتٍ۔ یعنی
 جو عورتیں قید نکاح میں لائی جائیں وہ محسن
 مستی نکالنے والیاں نہ ہوں۔ مُسْفِخَاتُ سے
 مراد کھلی فاحشہ اور کسی عورتیں ہیں۔ یہ عورتیں
 دوسرے سے اگر نکاح کرتی ہیں تو ان کے پیش نظر
 محض تنیش ہوتا ہے۔ سَفَحٌ یُسْفِغُ سَفُوحًا
 وَ سَفْحًا۔ خون یا آنسو بہانا۔ السَّفْحُ بہت
 خون بہانے والا۔ قاتل، ظالم۔ السَّفْحُ زنا
 بدکاری

أَخْدَانٍ۔ وَلَا تَخْذُلْ أَخْدَانٍ۔ اور
 نہ وہ مخفی یاریاں لگانے والیاں ہوں۔

اخذان یہ جمع ہے۔ اس کی واحد خَدْنٌ
 اور خَدْنِیْنِ آتی ہے۔ یہاں قرآن پاک نے
 فاحشہ عورتوں کی دو صفات کا ذکر کیا ہے۔ ایک
 مُسْفِخَاتُ اور دوسری أَخْدَانُ۔ مسافحات
 تو ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کھلے طور پر ارتکاب

زنا کرتی ہوں کوئی ایک ان کا آشنا نہیں ہوتا بلکہ یہ تمام زانیوں کا متاع مشترک ہوتی ہیں۔

دوسری خدان یہ وہ فواحش ہیں جو اندرون خانہ محدود و مقنن افراد سے عشق لڑاتی ہیں۔

المسافحة۔ المجاہرۃ بالزنیۃ التي تکرر فی نفسها لذلك وذات الخدن هي التي

تزنی سراً (قزطی)

عرب میں یہ دوسری قسم پسندیدہ تھی جو بڑے درجہ کے لوگوں کی معمول بھاتی تھی۔

غیر مسافحات۔ غیر فوان (القزطی ص ۱۲۳) علامہ دریا بادی لکھتے ہیں کہ دنیا نے حسن

بیسواؤں کی دو قسمیں تقریباً ہر جگہ قائم رہی ہیں ایک نکلی ہوئی کسبیاں دوسری چھپی ہوئی

خانگیں۔ جاہلیت عرب کے تمدن میں بھی یہ ہی تفریق قائم تھی (حاشیہ ماحدی)

الْعَنَتُ - ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ - عَنَتٌ يَعْنِي عَنَتًا - عَنَتٌ

فلان کچھ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی مشکلات میں پھنس جائے۔ مطلب آیت یہ ہوگا کہ یہ اجازت

نکاح ان رجال کے حق میں ہے جو اپنی عفت و عظمت کی حفاظت اور بچاؤ پر قدرت نہ رکھ

سکیں۔ ان کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں غلط عمل نہ کر بیٹھیں، تو یہ باندیوں سے نکاح کر سکتے

ہیں۔ لیکن بہتر صورت حال صبر و تحمل ہے۔ سُنُّنٌ - وَيَهْدِيكُمْ سُنُّنُ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ - سُنُّنٌ يَهْدِيكُمْ سُنُّنٌ

کی جمع ہے اور سُنُّنٌ واضح اور کھلے راستہ کو کہا جاتا ہے۔ نَتَخَّ عَنْ سُنُّنِ الطَّرِيقِ

راستہ کے کھلے حصہ سے ہٹ جاؤ۔ سنتہ النبی سے مراد آپ کے اختیار کردہ طریقے ہوتے ہیں۔

اور سنتہ اللہ سے مراد حق تعالیٰ کی حکمت اور امت و بندگی کا طریقہ ہوتا ہے۔

الْحَارِ - وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْحَارِ الْجَنْبِ - الجار پڑوسی۔ ہمسایہ۔ ہر وہ شخص

جس کی سکونت گاہ دوسرے کے قریب اور مکان کے متصل ہو وہ اس کا جار کہلاتا ہے۔

جار : ان الفاظ میں سے ہے جو دوسرے کے تقابل سے معنی دیتے ہیں کیونکہ کسی کا پڑوس

ہونا اس وقت مقصود ہو سکتا ہے جبکہ دوسرا بھی اس کا پڑوسی ہو۔ چونکہ ہمسائے کا حق عقلاً

اور شرعاً بہت بڑا حق سمجھا گیا ہے۔ اس بنا پر ہر وہ شخص جس کا حق بڑا یا وہ کسی دوسرے حق

کو بڑا خیال کرتا ہو اسے اس کا جار کہہ دیتے ہیں۔ اِجَارَ ذِي الْقُرْبَىٰ سے مراد وہ پڑوسی ہے

جو اپنا رشتہ دار عزیز بھی ہو۔ اور الجار الجَنْبِ وہ ہم یہ جو غیر رشتہ دار ہو۔ کہتے ہیں

اسْتَجَرْتُهٖ فَأَجَارَنِي - یعنی میں نے اس سے پناہ مانگی تو اس نے مجھے پناہ دیدی۔ گویا یہ

ایک دوسرے کے قریب رہنے کی وجہ سے اخلاقاً اور شرعاً ایک دوسرے کے معاون اور مددگار

ہیں اِنِّی جَارٌ لَّكُمْ - میں تمہارا مددگار ہوں وَهُوَ كَجِيرٍ وَلَا يَجَارُ عَلَيْهِ - وہ پناہ دیتا ہے

اس کے مقابل میں پناہ نہیں دی جاسکتی۔
 وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّمَّا وَرَدَ الْجَنَّةِ. زمین میں
 ایک دو سے سے متصل قطعات ہیں۔ اور لفظ
 جبار کا صلہ جب عن استعمال ہو تو معنی راستے سے
 ہٹ جانے کے ہوتے ہیں۔ جَارِعٌ عَنِ الطَّرِيقِ
 کا مطلب یہ ہے۔ راستہ سے ہٹ گیا۔ علامہ قرطبی
 نے ان دونوں جملوں پر طویل کلام کیا ہے۔ اور
 اہل علم کے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ ایک قول
 یہ ہے کہ جَارِعٌ الْقُرْبَى سے مراد مسلمان
 پڑوسی ہے اور جَارُ الْجَنَّةِ سے مراد غنیمت،
 یہودی، نصرانی وغیرہ (القرطبی)

الْجَنَّبُ - وَالصَّاحِبُ بِالْجَنَّبِ :
 صاحب جنب ہم مجلس۔ اس ہم مجلسی میں یا صحبت
 و رفاقت کی کوئی قید نہیں۔ رفاقت و مصاحبت
 خواہ سالہا سال کی ہو یا چند منٹ کی بہر حال
 اپنا حق قائم کر جاتی ہے (ماجدی) وَالصَّاحِبُ
 بِالْجَنَّبِ کے لفظی معنی ہم پہلو ساتھی کے ہیں
 جس میں وہ رفیق سفر بھی داخل ہے جو ریل میں،
 جہت میں، بس میں، گاڑی میں آپ کے برابر بیٹھا ہو۔
 اور وہ شخص بھی داخل ہے جو کسی عام مجلس میں
 آپ کے برابر بیٹھا ہو۔ (پوری تفصیل کو معارف القرآن
 میں دیکھا جائے)

فُحْشًا لَا - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
 فُحْشًا لَا فُحْشًا ۱۔ اللہ تعالیٰ تعصا ایسوں کو دوست
 نہیں رکھتا جو خود بین ہیں۔ فحار ہیں۔ مختال وہ
 ہے جو اپنی بڑائی کے خیال میں گرفتار رہتا ہے۔

اور عزیزوں قریبوں اور پڑوسیوں کے حقوق
 کی طرف التفات کرنے میں کسر شان سمجھا ہے
 المختال : ذوالخُبْلَاءِ ای الکبر (قرطبی)
 اس کی اصل خَالٌ يَخَالُ خَيْلًا وَخَيْلًا وَخَالًا وَ
 خَالَةً۔ وہم کرنا۔ گمان کرنا۔ اس میں مضارع
 واحد متکلم کا صیغہ اَخَالَ اور اَخَالَ دونوں طرح
 مستعمل ہے۔

المختال : متکبر اور مغرور۔ جمع خَالَةٌ اور
 الخالة مغرور عورت کو بھی کہتے ہیں۔
 مختال : یہ باب افتعال سے فاعل ہے۔ اِخْتَالَ
 اختیالاً کے معنی ہوتے ہیں تکبر کے ساتھ اگر کہ
 چلا۔ الخيال : وہم و گمان۔ جمع اِخْيَالٌ
 المخیلة والخیالیة قوت خیالیہ۔
 الخیال : اس دماغی صورت کو بھی خیال کہا
 جاتا ہے جو کسی شخص یا چیز کے سامنے سے ہٹ جانے
 کے بعد دماغ میں رہ جاتی ہے۔

الخیال : اصل میں اس صورت مجرّدہ کو کہتے ہیں
 جو خواب یا آئینے میں نظر آتی ہے یا کسی کی عدم
 موجودگی میں دل کے اندر اس کا تصور آتا ہے۔
فُحْشًا - فُحْشًا وہ ہے جو دوسروں پر
 اپنا فخر زبان سے جتلاتا ہے۔ اور اپنی بڑائی
 کے تذکروں میں خوش ہوتا رہتا ہے۔ فخر کے معنی
 ان چیزوں پر اترانے کے ہیں جو انسان کے ذاتی
 جوہر سے خارج ہوں جیسے مال و جاہ وغیرہ۔

اس میں دو لغات ہیں۔ ایک فُحْشٌ بسکون الخاء
 اور دوسرا فُحْشٌ بفتح الخاء فُحْشٌ اور فُحْشٌ

دونوں اسم مبالغہ کے صیغے ہیں۔ فخر کرنے والے کو فخر کہا جاتا ہے۔ اور ہر عمدہ اور نفیس چیز کو بھی فخر کہا جاتا ہے۔ ثوب فخر جو قیمتی لباس۔ الفخار: مشکوں کو کہتے ہیں چونکہ وہ بھی ٹھونکا لگانے سے ایسے بچے ہیں جیسے کوئی بڑا حکیم غرور سے بولتا ہے۔

مِنْ صَلَاحٍ كَالْفَخَّارِ: ٹھیکے کی طرح کھنکھاتی مٹی سے۔ الفخور الذی یعدّ مناقبہ فتوراً: والفخر: البذخ والتطاول (قرطبی)

الْبُخْلُ۔ الْكَذِبُ یَبْخُلُونَ وَیَاْمُؤُونَ النَّاسُ بِالْبُخْلِ۔ اپنے جمع کردہ ذخائر کو ان جگہوں میں خرچ کرنے سے روکتا جہاں انھیں روکنا نہیں چاہتے تھا۔ یہ الجود کے بالکل بالمقابل ہے جس کے معنی سخاوت کے ہیں۔ بخل (س) اس نے بخل کیا۔ بخل ہم مبالغہ کا صیغہ ہے بہت بخل کرنے والا۔ پھر ان نجیبوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ہیں جو خود اپنے مال کو حق اور جائز مصرف میں خرچ نہیں کرتا۔ دوسرے وہ بخل جو خود بھی خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو یہ بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ کسی امر خیر میں خرچ نہ کریں یہ پہلوں کے استناد ہیں۔

فَتَرِینَا۔ وَمَنْ یَّكُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ فَرِیقًا فَسَاءَ فَرِیقًا۔ قرین ساتھی اور دوست یہ اقران سے فعل کے وزن پر اسم مبالغہ ہے اور مقارن کے معنی میں ہے۔ والقرین: المقارن

ی الصاحب والخیل (قرطبی)

یہاں معنی آیت میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ جس نے دنیا میں شیطان کی دعوت کو قبول کیا اور اسی کی اتباع کر لی تو گویا اس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنالیا۔ جو بہت بُرا ہے۔ قرین کی جمع قرینا آتی ہے دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ جس کا ساتھی آخرت میں شیطان ہو وہ بہت بُرا ساتھی ہے۔ دونوں احتمال آیت کے بیک وقت مصداق ہیں چونکہ آخرت میں جو مصاحبت ان حرمان ایمانوں کو شیطان کے ساتھ ہوگی وہ دنیا ہی کے اعمال کا ثمرہ ہوگی۔

سُكْرًا۔ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكْرًا۔ نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔

یہ سُكْرَان کی جمع ہے جیسا کہ کُسا کی کُسلان کی جمع ہے۔ سُكْرٌ یُسْکَرُ سُكْرًا مَدْبُورًا و یجود ہو جانا یخلو العسل ہونا۔ بے خود ہونا۔ مستحیر ہونا۔

وَالسُّكْرُ فَقِیضُ الصُّحُو (قرطبی) سُكْرٌ عِینُهُ تَحِیْرٌ۔ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا آنکھوں کو اشتباہ ہو گیا۔ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں۔ السُّكْرُ دراصل اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حامل ہو جائے

نَطْمِسَ۔ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ ڈالیں۔ طمس و بھرم

سے مراد چہرے کے نقش و نگار اور آنکھ و ناک اور منہ وغیرہ اعضاء کو مٹا دینا۔

طَمَسَ کے معنی ہیں کسی چیز کے اثر کو زائل کر کے
اس کا نام و نشان مٹا دینا فَإِذَا الْجُوفُ
طَمِسَتْ۔ جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائیگا
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَیْ أَمْوَالِنَا۔ اے
پروردگار ان کے مال و دولت کو برباد کر۔

الْطَّمَسُ : استیصال اثر الشیء (قرطبی)
 اَنْ نَطْمِسَ رُجُومًا اِی نَمُو تَحْطِیط
 صَوْرَهَا (کشاف)

در حقیقت باطل خدا پرستی ہی کی ایک شکل ہے۔
لیکن طاغوتیت میں تمرد، سرکشی اور کبر و غور بھی ہوتا
ہے۔ اور یہ طاغوت انسان کے مزاج میں بغاوت
پیدا کر دیتے ہیں اور یہ طاغوتیت مذہبِ راہِ حق سے
محروم ہو جاتا ہے۔

يُقَالُ لِكُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْحَبِيتُ.
حدیث میں حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے
الْبَيْتَةُ وَالْعِاقَةُ وَالطَّرِيقُ مِنْ الْحَبِيتِ
بدست گوئی لینا۔ اور پرندوں کے آواز اور گزر
وغیرہ سے حالات بتلانا۔ اسی طرح گٹیاں مارنا
یا رمل زانچ وغیرہ کھینچ کر حالات بتانا۔ یہ سب
حبیت ہیں۔ واللہ اعلم

الحبیت: الاصنام وكل ما عُبِدَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ. و الطاعوت: الشيطان (کشاف)
موجودہ صدی کے عظیم مفکر اور فقیہ مفتی اعظم
پاکستان نے لکھا ہے کہ ان متعذراتِ احوال میں کوئی
تعارض نہیں ہے اس لیے سب ہی مراد لیے جاسکتے
ہیں۔ اس طرح کہ اہل میں حبیت تیرہ ہی کا نام تھا
لیکن بعد میں اس کا استعمال اللہ کے سوا دوسری
عبادت کی جانی والی چیزوں پر بھی ہونے لگا۔

(معارف القرآن)

نَقِيرًا - فَإِذَا الْيُتُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
تو یہ تو لوگوں کو تیل بھرنے دیں۔ (ماجدی)
نقیر کے لفظی معنی اس گڑھے کے ہیں جو کھجور کی گٹھلی
میں ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے متعلق قرآن پاک میں
تین الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ایک نقیر جس کی تفصیل

اور پر گزر چکی ہے کہ نقیر اس باریک تلگے کو کہتے
ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اندر باریک سالیبے طور پر ہوتا
دوسرا نقیر۔ یہ ایک نہایت اور چھوٹا سا ذرہ گٹھلی
کے سر پر پشت کی جانب ہوتا ہے۔ اور یہ نقیر وہ ذرہ
جس سے درخت اگتا ہے

و النقيير: وهو النقرة التي في ظهر النواة (جمل)
(کشاف) النقيير: وهو النكمة التي في ظهر النواة
ومنه تنبت النخلة (قرطبي)

تیسرا لفظ القطمیر ہے جو کھجور کی گٹھلی کے اس
پھلکے کو کہتے ہیں جو اس کے اوپر لپٹا ہوا ہوتا ہے۔
ان تینوں الفاظ کا استعمال شیخ حقیر کے لیے ہوتا ہے۔
اور نقیر اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کو کھود کر اس میں بنیاد
بھرا جاتا ہے۔

النقير: کسی چیز کو کھٹکھٹانا حتیٰ کہ اس میں سوراخ
ہو جائے۔ المنقار کھٹکھٹانے کا آلہ۔ پرندے کی
چونچ۔ چکی کندہ کرنے کی اوزار۔ النقرة: وہ گڑھا
جس میں سیلاب کا پانی باقی رہ جاتا ہے۔ مَقَرَّتْ
الرجل۔ زبان کوتال سے لگا کر آواز نکال کر کسی
آدمی کو بلانا

النقيير: وهو النقطة التي في النواة (ابن کثیر)

النقيير: وَنُقْبَةٌ فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ (راغب)

نَضِجَتْ - كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ نَضِجَتْ
جُلُودُ آخَرِهَا لِيَزْدَادُوا الْعَذَابَ
جب کبھی ان کی جلدیں پک جائیں گی ہم ان کی جلدوں
کو بدل کر دوسری کر دیا کریں گے تاکہ برابر تازہ
عذاب چکھتے رہیں (ماجدی)

نضج : کے لفظی معنی پک جانے کے ہیں۔ یہاں مراد جل چکنے سے ہے۔ مقصود یہاں یہی ہے کہ عذاب منقطع نہ ہوگا اور عذاب ہمیشہ تازہ رہے گا۔
المقصود دوام العذاب وعدم انقطاعها
(ماجدی از کبیر)

نضج اللحم : گوشت کا پوری طرح پک جانا
نضج الرأی : اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو چرچہ رائے والا ہو۔ نَضَجْنَا نَضْجًا وَنَضْجًا یَکُنَا
والمعنی فی الآیۃ تبدل الجلود جلوداً آخر
یہاں بعض ملاحظہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ایسی جلدوں کو بدل کر عذاب میں مبتلا کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے جنہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی۔ امام قرطبی نے اس کا جواب یہ دیا کہ جلدوں کو عذاب اور عتاب کرنا مقصود نہیں بلکہ اصل عذاب نفس کو دینا ہے۔ جلد تو صرف نفس مجرم میں احساس پیدا کرنے کا سبب ہے۔
شَجَرٌ - فَلَا وَرَبَّکَ لَا یُؤْمِنُونَ
حَتّٰی یُحْکَمَ لَکَ فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ - تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ ایمان دار نہیں ہو سکتے جب تک ان جھگڑوں میں بھی آپ کو حکم نہ ملے جو اُن کے آپس میں اُٹھتے ہیں۔

شجر کے معنی اصل میں اختلاف اور اختلاط کے ہیں درخت کو بھی شجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں مختلف ہوتی ہیں اور اس اختلاف کے باوجود ایک جسم اور ان سب کا مرکز ہوتا ہے۔
سب شاخیں اسی سے سب پیوست ہوتی ہیں۔

شجر - درخت اس کی جمع اشجار آتی ہے۔ شجرات

اور شجرۃ بھی جمع ہیں۔ ہر درج میں لگی ہونی لکڑیوں کو بھی شجار کہتے ہیں جمع شواجر آتی ہے۔
شَجَرٌ مِّثْلُہٗ : اِخْتَلَفَ، اِخْتَلَطَ وَمِنْہُ الشَّجَرُ لِاِخْتِلَافِ اَعْضَائِہِ (قرطبی)

فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ سے مراد باہمی جھگڑے ہیں۔
حَرْجًا - ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِیْ اَنْفُسِہُمْ حَرْجًا مِّثْلًا قُضِیَتْ وَیُحْرَجُ اَب فیصلہ کریں اس میں یہ اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔
الحَرْجُ اور الحَرْجُ کے اصل معنی اشیاء کے جمع ہونے کی جگہ کے ہیں اور جمع ہونے میں چونکہ تنگی کا تصور موجود ہے اس لیے تنگی اور گناہ کو بھی حَرْج کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں میں لفظ حَرْج گناہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ
وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرْجٍ - اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی۔
حَرْجٌ صَدْرُکَ - سینہ تنگ ہونا
یَجْعَلُ صَدْرُکَ ضَیِّقًا حَرْجًا -

حَرْج جمع اُخْرَاج و حَرْج جمع حَرْجَات
اصل میں حَرْج کے معنی کسی چیز کے مجتمع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ ایک جگہ جمع ہونے میں چونکہ تنگی کا تصور موجود ہے اس لیے تنگی اور گناہ کو حَرْج کہا گیا۔
حِذْرٌ - خُذُوا حِذْرَکُمْ -

یعنی اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو۔ الحِذْرُ : بچاؤ
وَقِيلَ خُذُوا السَّلَاحَ حِذْرًا (قرطبی)
الحِذْرُ : خوف زدہ کرنے والی چیز حِذْرٌ یُحْذَرُ
سمع سے آئی ہے۔ اور حِذَار اسم نعل ہے بمعنی ڈر۔

انْفِرُوا۔ فَاَنْفِرُوا ثَبَاتٌ۔ گروہ درگروہ کوچ کرو۔ نَفَرَ يَنْفِرُ نَفَرًا وَنُفُورًا۔ وَنَفَلًا نَفَرَ: اُن الفاظ میں سے ہے جن کے معنی صلہ سے بدلتے ہیں۔ نَفَرًا مِنْ كَذَا۔ نفرت کرنا، ناپسند کرنا۔ نَفَرَ عَنْ كَذَا۔ اعراض کرنا۔ نَفَرَ الْقَوْمُ متفرق ہو جانا۔ نَفَرَ إِلَى الشَّيْءِ۔ جلدی کرنا۔ کسی چیز کی طرف سبقت کرنا۔ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا۔ مگر وہ اس سے دُور بدک جاتے ہیں۔ نَفَرَ إِلَى الْحَرْبِ۔ روانی کے لیے نکلنا۔ (انْفِرُوا اخِفَافًا وَثِقَالًا)۔ تم ہر حالت میں کافروں سے جنگ کیلئے نکلو۔ چاہے سامان جنگ اور اسباب معیشت تھوڑے ہوں یا زیادہ۔ فَاَنْفِرُوا۔ مطلب یہ کہ دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رہو۔ المعنى انهضوا لقتال العدو (قرطبی)

ثَبَاتٌ۔ ثَبَاتٌ ثَبَةً کی جمع ہے جس کے معنی چھوٹی سی جماعت کے ہیں۔ جس کو فوجی دستہ (سریہ) کہتے ہیں۔ فَاَنْفِرُوا ثَبَاتٍ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم جہاد کے لیے نکلو تو لکیے اور تنہا نہ نکلو بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں یا بڑے لشکر کے ہمراہ نکلو۔ شاعر کا قول ہے ع

وَقَدْ عَظِدُوا عَلَى ثَبَةٍ كِرَامٍ

اور میں شریف لوگوں کی جماعت کے پاس جاتا ہوں۔ اسی سے محاورہ ہے ثَبَاتٌ عَلَى فُلَانٍ کسی کے متفرق محاسن بیان کرنا۔ ثَبَةً کی تصغیر ثَبِيَّةٌ آتی ہے۔ لہذا یہاں حرف یاء

مخزوف ہوگا۔ سیکن ثَبَةً الخوض جس کے معنی وسط حوض کے ہیں جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ اجوف ہے اور اس میں عین کلمہ مخزوف ہے اور اس کا عین کلمہ واو ہے۔ اس کی تصغیر ثَبِيَّةٌ آتی ہے لہذا ثَبَةً الخوض اجوف ہے جو ثَابٌ يَثُوبُ سے ہے۔ اور ثَبَةً الجماعة یہ محفل ہے یہ ثَبَا يَثُوبُ سے مثل خَلَا يَخْلُو کے ہے۔

ثَبَاتٌ: معناه جَمَاعَاتٌ متفرقات (قرطبی) يَبْطِئُ - وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ یقیناً تم میں کوئی ایک گروہ ایسا بھی ہے جو دیر لگاتا ہے۔ یعنی جہاد میں شرکت سے بچنے کی کوشش میں رہتا ہے اور رماں مٹول کرتا رہتا ہے یہاں مراد منافقین پر تعریض کرنا ہے اور مِنْكُمْ اس لیے ارشاد فرمایا کہ بظاہر وہ مسلمانوں کی صف میں داخل تھے۔

الْبَطْؤُ: کے معنی ہیں چلنے میں دیر لگانا اور سُستی کرنا اور یہ باب کُرم و تفاعل اور استفعال اور انفعال اور تفعیل سے استعمال ہوتا ہے اس کے تمام البواب میں اصل معنی دیر کے ملحوظ ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ جب کُرم سے اس کا استعمال ہو تو اس وقت مراد یہ ہوتا ہے کہ دیر کرنے والا اس کا عادی ہے اور جب ثَبَا طاً تفاعل سے ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر کرنے والا اس فعل کا عادی مجرم تو نہیں لیکن کام ناپسند ہونے کی وجہ سے اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے اور بتکلف دیر لگا کر ٹال مٹول کرتا ہے۔

اور باب استعمال میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس سست رو کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے بھی مجھ جیسے ہو جائیں۔ اور اس میں باب افعال أَبْطَأَ اور تَفْصِيلُ بَطْأً لازم اور متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں بَطْأً اور أَبْطَأَ کا مؤخر کرنا۔ یہ معنی متعدی ہیں۔ أَبْطَأَ عَنْ كَذَا وَبَطْأً عَنْهُ متاخر ہونا۔

تَبْطَأُ وَتَبْطَأُ فِي سَيْدَةٍ۔ چلنے میں پیچھے رہنا دیر لگانا۔ حاصل یہ کہ التَّبْطُوءُ میں لازم اور متعدی دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اور آیت کریمہ وَلَنْ مِّنْكُمْ لَمَنْ لَّيْسَ بِطَائِفٍ میں دونوں معنی مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد امت مسلمہ کی صفوں میں ایسے بھی گھس گئے ہیں جو جہاد میں نہ تو خود شریک ہونا چاہتے ہیں اور نہ دوسروں کا شریک ہونا پسند کرتے ہیں۔

التَّبْطِئَةُ وَالْإِبْطَاءُ التَّأَخُّرُ۔ مَا أَبْطَأَكَ عَنَّا فَمَوْلاؤُكُمْ وَبَحْرُ بَطَائِفٍ فَلَوْ تَأَنَّ كَذَا۔ اِیْ اٰخِرَتُهُ۔ فَهُوَ مُتَعَدٍّ

(قرطبی) و مثله فی الکشاف و راعب

بُرُوجُ۔ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اَیْدِیْكُمْ الْمَوْتُ وَكُوْنُكُمْ تُفْرِجُ بُرُوجَ مُّشِیْدَةٍ تم جہاں کہیں بھی ہو گے، وہیں تمہاری موت آئے گی۔ خیرہ تم مضبوط قلعہ ہی ہیں ہو۔ مطلب یہ کہ اگر جہاد سے اس لیے جی پھراتے ہو کہ موت سے بچ جاؤ تو موت تو ہر حال میں آتی ہے۔

الْبُرُوجُ: یہ بُرُوج کی جمع ہے۔ بلند عمارت

اور عظیم محل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

وَالْحَدَّ الْبُرُوجُ بُرُوجُ۔ وهو البناء المرتفع والقصر العظیم (قرطبی)

الْبُرُوجُ الْحَصُونُ (کشاف) الْبُرُوجُ فِي حِلْمِ الْعَرَبِ الْحَصُونُ وَالْقَلْعُ۔

(محل بحوالہ خازن)

معلوم ہوا کہ کلام عرب میں بُرُج کے اصل معنی تو قلعہ و محل کے ہیں پھر اس کو وسعت دے کر ستاروں کی مخصوص منازل پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ اَلَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور قرآن پاک کی آیت وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهُ لَمَشِیْدَةً مِّنْهُ دُونَ اَحْصَاءِ السَّمَاءِ مراد ہو تو اس کے ساتھ لفظ مُّشِیْدَةٍ کا استعمال بطور استعارہ ہوگا اور صرف مفہوم مراد ہوگا۔ اور کلام عرب میں اس طرح کا مفہوم مراد لیا گیا ہے۔ عرب کے مشہور شاعر زہیر کا کلام ہے۔

وَمَنْ هَابَ اسْبَابَ الْمَنَآيَا يَسْأَلُ

وَلَوْ نَالَ اسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلْمٍ

یعنی جو شخص اسباب موت سے ڈرتا ہے تو وہ لامحالہ اس کو پالیں گے اگرچہ سیر می لگا کر آسمان کے اسباب پر کیوں نہ چڑھ جائے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم بروج السما میں جو حکم ترین ہیں چلے جاؤ تو موت سے نہیں بچ سکتے۔ دوسرا قویٰ احتمال یہ ہے کہ بُرُوج سے مراد بُرُوج الارض ہوں۔

تعلیہ بن عمرو العبدی کہتا ہے۔

وَلَوْ كُنْتُ فِي غَدَانٍ يَحْرِسُ بَابَهُ

اراجیل اَجْبُوشِ واسودُ الْعِف

اِذَا لَا تَكُنِي حَيْثُ كُنْتُ مَنِيتِي

يَحْتِ بِهَا هَادٍ لِأَشْرَى قَائِلَتِ

اگرچہ میں قلعہ غدران میں بھی چلا جاؤں جس کے دروازوں پر حبشی پہرہ دے رہے ہوں تو پھر بھی موت میرے پاس پہنچ جائے گی۔ جیسے ایک قائف حُدی خواں میرے نقش قدم پر چلا جا رہا ہو۔ علم تفسیر کے مشہور مفسر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اصح یہ ہے کہ یہاں قرآن کی مراد بُرج الارض ہیں چونکہ انسانی قوت و بس میں زمین ہی کے قلعوں میں اپنا پایاؤ کرنا ہیں۔

فَقَالَ الْاَكْثَرُ وَهُوَ الْاَصَحُّ - اِنَّ اِمْرَادَ الْبُرُوجِ

فِي الْحِصُونِ الَّتِي فِي الْاَرْضِ الْمَبْنِيَّةِ لَانْهَا

غَايَةُ الْبَشَرِ فِي التَّحْصُنِ وَالْمَنْعَةِ (قرطبی)

مثوب مبرج : اس کپڑے کو کہتے ہیں جس پر

برجوں کی تصویریں نقش ہوں۔ پھر ان نقوش میں

خوب صورتی کا تصور پاکر اس سے تبرجت

السراة کا محاورہ نکلا جس میں دو احتمال ہیں

ایک یہ کہ تبرجت السراة عورت نے مزین

کپڑے کی طرح اپنی آرائش اور حسن و جمال کا اظہار

کیا۔ دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ تبرجت المرأة

عورت اپنے تفر سے ظاہر ہوئی۔ قرآن پاک میں ہے

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى - اپنے

گھسروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت

کے زمانے میں اظہارِ تجمل کر کے محلات سے نکلا کرتی

تھیں اب اس طرح مت نکلو۔ دوسری جگہ

ارشاد ہے عِبْرَتًا لِّمَا جِئْتِ بِرَبِّنَا

بشرطیکہ اپنی زینت کی چیزیں ظاہر نہ کریں۔ پھر

لفظ بُرج کے معنی وسیع اور خوبصورت ہونے کے

لحاظ سے خوب صورت اور کشادہ آنکھ کو بھی بُرج

کہتے ہیں۔ وَالْبُرُجُ : سَعَةُ الْعَيْنِ وَحُسْنُهَا

تشبیہاً بِالْبُرُجِ فِي الْاَمْرِينِ (راغب)

الْبُرُجُ : بَفْحُ الرَارِ کے معنی خوبصورت کے آنے

ہیں برج عینہ۔ حُسن آنکھ والا ہونا۔

جناب عمر فاروق کے بارے میں روایات میں آتا ہے

کہ طوائف اَدْلُمُ اَبْرُج - حضرت عمرؓ لمبے قد،

سانولے رنگ کے خوبصورت آنکھ والے تھے۔

مُسْتَشَدَّةٌ - شَادَ شَيْدٌ شَيْدًا -

شَدَّ الْبِنَاءَ - عمارت کو بلند کرنا۔ شَدَّ الْحَاظُ

دیوار پر چوسنے کا پلستر کرنا۔ شَادَ جِلْدُهُ

بِالطِّيبِ - جسم پر خوشبو ملنا۔ الشَّد - گچ وغیرہ

کا پلستر۔ اور الْمَشِيدُ یہ مفعول ہے۔ پلستر

کی ہوئی۔ شَدَّ قَوَاعِدَهُ مکان کی بنیادوں

کو چونے گچ وغیرہ سے مضبوط بنانا۔ شَدَّ

الْقَصْرَ : رَفَعَهُ او طَلَّاهُ بِالشَّدِّ (جمل)

مَشِيدَةٌ - من شَادَ الْقَصْرَ اِذَا رَفَعَهُ او

طَلَّاهُ بِالشَّدِّ وَهُوَ الْجِصُّ (کشاف)

معناہ فی قصور من حَدِيدٍ (قرطبی)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رہنے سہنے اور مال و

اسباب کی حفاظت کے لیے مضبوط و عمدہ گھر تعمیر

کرنا نہ خلاف توکل ہے اور نہ خلاف شروع ہے (مثلاً)
بَيَّتَ - اس نے رات میں شورت کی اُس
نے تحریف کی۔ اور وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يَبَيِّتُونَ
یہ تبیین سے ہے۔ رات کو سوچنا۔ چھپانا۔
تدبیر کرنا۔ تبدیل کرنا۔

التَّبَيُّتُ : التَّيْدِيلُ (قرطبی) وَبَيَّتَ الرَّجُلُ
الْأَمْرَ إِذَا دَبَّرَهُ لَيْلًا
يَتَدَبَّرُونَ - أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ
کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ التَّدَبُّرُ
التَّدْبِيرُ کسی معاملہ کے انجام پر نظر رکھنے ہوئے
اس میں غور و فکر کرنا۔ تَذَكَّرْتُ الشَّيْءَ -
فَكَّرْتُ فِي مَعَانِيهِ - وَالتَّدْبِيرُ أَنْ يَدَّبَّرَ
الْإِنْسَانُ أَمْرَهُ كَالَّذِي يَنْظُرُ إِلَى مَا تَصِيرُ
إِلَيْهِ (قرطبی) تَدَبَّرَ الْأَمْرَ تَأَمَّلَهُ
وَالنَّظَرُ فِي أَدْبَارِهِ وَمَا يَتَوَلَّى إِلَيْهِ فِي
عَاقِبَتِهِ وَمُنْتَهَاهُ (کشاف)

یہ بالتفعل سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔
علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں غور
و فکر کرنا واجب ہے، تاکہ معنی معلوم ہوں۔

أَدْعُوا - وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ
الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ - اور انہیں
جب کوئی امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو یہ
اسے پھیلا دیتے ہیں۔ ذَاعَ يَذِيعُ ذَيْعًا
وَذُيُوعًا وَذَيْعُوعَةً - ذَاعَ الْخَبَرُ
خبر وغیرہ پھیلا اذاع الخبر اذاعة

خبر کو پھیلا دینا۔ افواه اُڑانا۔ الذَّيْعُ
وہ شخص جو اپنے رائے کو مخفی نہ رکھ سکے۔ اور
إِذَاعَةٌ : اس خبر پھیلانے کو کہتے ہیں جو غیر
کسی صحیح تحقیق کے اڑا دی گئی ہو۔

أَدْعُوا بِهِ اِیْ أَفْشَوْهُ وَاطْهَرُوهُ وَخَذُّوهُ
بِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضَوْا عَلَى حَقِّقَتِهِ (قرطبی)
الْإِذَاعَةُ (إِشَاعَةٌ) (جمل)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر یقینی باتوں کو خواہ
مخواہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہنا اور بلا
تحقیق کے اٹکل بچوں گانا جائز نہیں۔

حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں
آپ نے فرمایا کہ : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ
يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ - یعنی انسان کے جھوٹا
ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی
سنائی بغیر تحقیق کے بیان کر دے

يَسْتَنْبِطُونَ - لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
اس کی اصل نبط سے۔ کنویں کا پہلا پانی۔

اسی سے استنباط ہے جس کے معنی استخراج
کے ہیں۔ الاستنباط في اللغة : الاستخراج
(قرطبی) يَسْتَنْبِطُونَهُ وہ اس کی تحقیق کرتے
ہیں وہ اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔

حَرَضَ - لَا تَكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ
حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ - آپ پر ذمہ داری نہیں
ڈالی جاتی بجز آپ کی ذات کے۔ اور آپ ماموں
کو آمادہ کرتے رہیں۔

تحریض کے معنی ہیں کسی شے کی خوبیاں بکثرت

بیان کر کے اس کی جانب شوق و رغبت دلانا۔
گویا صحیح اور سچا پردہ پہنڈھ کرنا۔

التحریر: الحث علی الشئ بکثرة
التزین و تسهیل الخطب فیہ۔

(از ماحدی - راغب)

وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ اِیْ حَضْرِهِمْ عَلٰی
الْجِهَادِ وَالْقِتَالِ (قرطبی) سورۃ انفال
میں ہے یَاٰیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِیْنَ
عَلٰی الْقِتَالِ۔

الْحَرِّضُ : صاحب مفردات القرآن لکھتے ہیں کہ :
الْعَرَضُ مَا لَا یُعْتَدُّ بِهِ وَلَا خَیْرَ فِیْهِ
یعنی جو چیز اتنی نکمٹی ہو جائے کہ اس کو درخود اعتناء
ہی نہ سمجھا جائے وہ الحرض ہے۔ اس لیے جو
شخص قریب الہلاک اس کو حرض کہتے ہیں۔

اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے یا بیماری کی
وجہ سے لاغر و ناتواں ہو جائے تو اس وقت بھی
عرب کہتے ہیں اَحْرَضَ الْعَرَضُ بِمَارِیْ
اس کو گلا ڈالا اور ناتواں و کمزور کر دیا۔ سورۃ
یوسف میں ہے حَتّٰی تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ
تَكُوْنَ مِنْ الْهَالِکِیْنَ۔ یعنی آپ اپنے
بیٹے یوسف کی یاد میں قریب الہلاک اور ناتواں
ہو جائیں گے۔ یا پھر ہلاک ہی ہو جائیں گے۔

حَرَضْتُ فَلَا نَا عَلٰی كَذَا۔ میں نے فلاں کو
اُبھارا۔ ترفیب دی۔ جہاد اور قتال سے پہلو
تہی کرنا ایک روگ ہے۔ جس کی وجہ سے انسان
ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ اور یہ بدترین مرض ہے

کہ اگر قومی اور اجتماعی صورت اختیار کر جائے
تو نظام ملک اور تحفظ ملک و ملت دونوں مفلوج
ہو جائیں۔ اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ حَرِّضِ
الْمُؤْمِنِیْنَ یعنی آپ ان کے حرص کا ازالہ فرمائیں
حَرِّضْ فَلَا نَا عقل کی خرابی کو درست کرنا۔

كَأَنَّهُ فِی الْاَصْلِ اِزَالَةُ الْعَرَضِ۔ نحو
مَرَضَتْهُ وَقَرَأَتْهُ۔ اِیْ اِزَلَتْ عَنْهُ
الْعَرَضُ وَالْقَدْحُ (راغب) و مثله فی الجمل
اَرَكْسَ۔ اَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا
رَكْسٌ کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کے سر پر اٹھا کر
دینا یا اُس کے اول سرے کو موڑ کر پچھلے سرے
کے ساتھ ملا دینے کے ہیں۔

الرَّكْسُ وَالتَّكْسُ : قلب الشئ علی رأسه
اور ڈالنے علی آخره۔ اَرَكْسَهُمْ و
رَكْسَهُمْ۔ اِیْ رَدَّ هُمْ اِلَى الْكُفْرِ
وَنَكْسَهُمْ۔ (قرطبی) الْمَرْكُوسُ (ایضاً)
وَارْتَكَسَتْ لَدَاکِ فِیْ اَمْرِکَانَ نَجَامَهُ (قرطبی)
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا اَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا
اِیْ رَدَّ هُمْ اِلَى کُفْرِهِمْ (راغب)

حَصْرَتٌ۔ حَصْرَتٌ صُدُّ وُرْهُمُ۔
الحصر : رُکْن۔ گھیر لینا۔ نخیل ہونا۔ دل تنگ
ہونا۔ دل پر دباؤ محسوس کرنا۔

حَصْرٌ یَخْصُرُ حَصْرًا (س) صفت حاصر
وَحَصِیْرٌ۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ
حَصِیْرًا۔ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ
بنایا ہے۔ اس میں حصیر سے مراد روکنے والا ہے

ہیں۔ اور حصیر کے معنی ہیں مہلاد یعنی سونے کی جگہ۔ سمجھو نا وغیرہ کے بھی مستعمل ہیں۔ اسی سے تصور ہے وہ شخص جس کی فطری یا کسیرگی کی وجہ سے عورتوں کی طرف رغبت نہ ہو۔

اَوْجَاؤُكُمْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ يَا اَسْ حَال
میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل رُک گئے
اس میں حَصْر سے مراد بخل یا بزدلی وغیرہ سے سینوں
کا تنگ ہونا ہے۔ اِی ضَاقَتْ بِالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ
الْحَصْرُ: التَّضْيِيقُ۔ قَالَ عَرَبًا وَجَلَّ وَالْحَصْرُ وَهْم
ای ضَيِّقُوا عَلَیْہُمْ (راغب)
حَصَرَتْ اِی ضَاقَتْ (قرطبی)

العہد کے معنی کسی چیز کا قصد کرنے اور اس پر ٹیک لگانے کے ہیں۔ العہاد وہ چیز جس پر ٹیک لگائی جائے۔ اِرْمِذَاتِ الْعِمَادِ سے مراد وہ چیزیں اور اسباب ہیں جن پر اس قوم کو اعتماد تھا عَمَدَتِ الشَّيْءِ وَعِمَدَتِ الْحَاظِ : دیوار کو سہارا دے کر کھڑا کر دینا۔ اور تَعَمُّدُ کے معنی قصد کرنا کام کرنا کے آتے ہیں۔ یہاں یہی مراد ہے کہ جس نے قصداً قتل کیا۔ العہد والتعمد فی التعارف خلاف الشہور وهو المقصود بالنیۃ (راغب) اور عِمَدٌ اس بکڑی کو بھی کہتے ہیں جس کے سہارا خیمہ وغیرہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ بِغَيْرِ عِمَدٍ تَرَوْنَهَا بغير ستونوں کے جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔

مَغَانِمَ - فَجِئْتُكُمْ بِاللَّحْمِ مَغَانِمَ كَثِيرَةٍ مَغَانِمَ، یہ مَغْنَمٌ کی جمع ہے۔ مال غنیمت جو کھتا اور دشمن پر فتح حاصل ہونے کے بعد سلم فوج کو ملے۔ یہ غنم سے ماخوذ ہے۔ غنم بکریوں کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور الْغَنَمِ کے اصل معنی ہیں کہیں سے بکریوں کا ہاتھ لگ جانا اور ان کو حاصل کرنا پھر یہ لفظ ہر چیز پر بولے جانے لگا ہے جو دشمن یا غیر دشمن سے حاصل ہو لیکن اس کا عام استعمال قرآن پاک میں ہی مال پر ہوا ہے جو کھتا اسے مال ہو۔ جیسا کہ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مَغَانِمَ جمع ہے مَغْنَمٌ کی منعت حال ہونے والا مال۔

أَطْمَأْنَنْتُمْ - فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقْبِلُوا

الْمُتَلَوِّينَ - پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز کو قائم کرو۔ الطَّامِنِينَ وَالْأَطْمِنَانِ کے معنی ہیں خلجان کے بعد نفس کا سکون پذیر ہونا۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ سُن لو کہ دل کا آرام خدا کی یاد میں ہے۔ یعنی نفوس کا خلجان خدا کی یاد ہی سے دور ہو سکتا ہے فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سے خوف جاتا رہے اور کافروں کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ۔

يَخْتَانُونَ - وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے وکالت نہ کیجئے جو اپنے حق میں خیانت کرتے ہیں اختیان۔ یہ باب افتعال سے ہے جس کے معنی ہیں خیانت کے لئے جیل کرنا۔

خَانِ يَخُونُ خَوْنًا وَخِيَانَةً. خَانٌ فِي كَذَا: امانت میں خیانت کرنا۔

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ اور الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ میں خیانت کی نسبت خود خائن کی طرف کر کے یہ بتا دیا کہ خیانت کا وبال آخر کار خود ہی کے خلاف پڑتا ہے۔

مُرَاغِبًا - وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِبًا كَثِيرًا وَسَعَةً۔

اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین پر رہنے سہنے کی جگہ اور بہت گنجائش پائیگا مُرَاغِبًا سے مراد پناہ گاہ ہے۔ مطلب یہ ہے

خدا کے دین کی حفاظت کے لیے اگر کوئی اپنے گھر اور وطن کو چھوڑ دیگا تو اُس کو ہر اسان نہ ہونا چاہئے خدا اُس کو کوئی اچھی پناہ دے گا جہاں اس کو وسعت اور فراخی نصیب ہوگی۔ اور دراصل یہ رَغِمْتُ إِلَيْهِ سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی کے پاس چلا جانا۔ جیسا کہ غَضِبْتُ إِلَيْكَ ذِينَ۔ ناراض ہو کر کسی دوسرے کے پاس چلا جانا۔ الرِّغْمُ کے اصل معنی مٹی کے ہیں۔ رَغِمْتُ أَنْفَهُ۔ اُس کی ناک مٹی میں مل جاتی یعنی وہ رسوا ہو۔ رَغِمْتُ أَنْفُ فُلَانٍ کے معنی ناراض ہونے کے بھی آتے ہیں۔ لفظ مُرَاغِمٌ کی مقبول ترین تفسیر حضرت مفتی صاحب کی ہے۔ فرماتے ہیں آیت کا لفظ مُرَاغِمًا مصدر ہے جس کے معنی ہیں ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونا۔ اور منتقل ہونے کی جگہ کو بھی مُرَاغِمٌ کہہ دیا جاتا ہے۔ ان دونوں آیات میں ہجرت کی برکات ظاہرہ و باطنہ کا بیان ہے۔ جن میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا میں راہیں کھول دیتا ہے۔ آخرت کے ثواب و درجات تو وہم و گمان سے بالاتر ہیں۔

اچھے ٹھکانے کی تفسیر مجاہد نے رزق سے اور حسن بصری نے عمرہ مکان سے اور بعض دوسرے مفسرین نے مخالفین پر غلبہ اور عزت و شرف سے کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ چنانچہ تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب کسی نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہے تو

اللہ نے اُس کو وطن کے مکان سے بہتر مکان اور وطن کی عزت و شرف سے زیادہ عزت و وطن کے آرام سے زیادہ آرام عطا کیا ہے۔ (سُورَةُ الْقُرْآنِ مُرَاغِمًا: اِیْ مُخَوَّلًا یُنْتَقِلُ إِلَیْهِ (جمل) وقال الامام القرطبی: اختلف فی تاویل المِراغِمِ۔ فقال مجاهد: المِراغِمُ: المتزحرج وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم المِراغِمُ: المتحرج والمذهب۔ وقال ابن زید والمِراغِمُ: المهاجر۔ لیکن ان تمام اقوال میں درحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ اوپر مفتی صاحب کا قول نقل کیا گیا ہے۔

اس مہاجر ما یُنْتَقِلُ إِلَیْهِ کو مرَاغِمٌ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اپنی قوم کی تمام ناراضگیوں کے باوجود قوم کے علی الرغم دارالاسلام میں ہجرت کر جاتا تھا۔ (واللہ اعلم)

بِئْسَ هِرٍ۔ ثُمَّ یُزْمِرُ بِهِ بَرِئًا پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے۔ دُمِیْ یُزْمِیْ دُمِیًّا۔ کسی چیز کو پھینکنا۔ التَّوْفِیُّ کا استعمال جب اجسام معنی مادی چیزوں میں ہو تو پھر اس کے معنی پھینکنے کے ہی آتے ہیں جیسا کہ وَمَا رَمِیتْ اِذْ رَمِیتْ وَلَکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی۔ وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَائِفًا اَبَاسِیْلَ تَوْمِیْهِمْ بِحِجَارٍ۔ سورة المراتل میں دوزخ کے حالات میں ارشاد ہے: اَنْتُمْ سَوَّیْتُمْ بِشَرِّ مَا کَانَ لِقَصْرِ۔

دوسرے استعمال اس کا احوال میں ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اس کا استعمال اقوال میں ہوا ہے وہاں معنی تہمت اور قذف کے ہیں
ثُمَّ يَرْجِعُهُمْ فِي صُرُوفِهِمْ بِرِئَاسَةٍ - پھر وہ گناہ دوسرے
بے گناہ پر ڈال دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْوَاجَهُمْ (نور) جو لوگ اپنی بیویوں پر
زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ - جو پاکدامنوں پر
تہمت لگاتے ہیں۔

بُهْتَانٌ - فَقَدْ اخْتَلَبْتُ بُهْتَانًا قَدِ اثْمًا
مُبِينًا - بُهْتَانٌ بُهْتَانٌ بُهْتَانٌ - کسی پر
جھوٹ باندھنا۔ الزام لگانا۔ بُهْتَانٌ - کذب
جھوٹ۔ بُهْتَانٌ حیران ہونا۔ حیران کرنا۔

بُهْتَانٌ - بہت جھوٹ بولنے والا۔ سذاب
غلط گو۔ بُهْتَانٌ (ن) بُهْتَانٌ وَبُهْتَانٌ بُهْتَانٌ
حیران و ششدر ہونا۔ فَبُهْتَانِ الَّذِي كَفَرَ
یہ سن کر کافر حیران رہ گیا۔ لاجواب ہو گیا۔

هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ یہ تو بہت بڑا الزام
ہے۔ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهِمْ نَارٌ -

یہاں بہتان زنا سے کنایہ ہے۔

بُهْتَانٌ کسی پر ایسا الزام دھنا جس سے وہ
بری ہو۔ وَالْبُهْتَانُ مِنَ الْبُهْتَانِ - وهو
أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَخَاكَ بِأَنْ تَقْذِفَهُ بِذَنْبٍ
وَهُوَ مِنْهُ بَرِيٌّ (قرطبی)

إِثْمًا - اِثْمٌ وہ بڑا گناہ ہے جس
میں قصد و تہمت لازمی طور پر ہو یا وہ جو

بندوں کا گناہ ہو۔ یعنی حقوق العباد میں ہجو۔

الْإِثْمُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْعَمَلِ (ابن جریر)
او کبیرۃً او ما لا یكون من العمل (روح)
ذنب و مظالم العباد۔ (مدارک) یہ تمام
حوالہ جات بعینہ مابعدی سے منقول ہیں۔

إِثْمٌ وہ گناہ ہے جو اعمال و افعال کے ثواب
سے روکنے والا ہو (راغب)

نَجْوَى - (أَخَذَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ
أَنْ كِي بَهْتِ سِرْغُشِيْوِيْ فِي كُوْنِيْ خِيْرَ نِهِيْ -

یعنی لوگوں کے باہمی مشورے اور تدبیریں جو فخر
آخرت سے آزاد ہو کر کیا کرتے ہیں۔ ان میں کوئی
خیر نہیں۔ چونکہ جس غور و فکر سے محض چند روزہ
دنیا کے معاملات مقصود ہوں آخرت میں اُن کا

کوئی نفع نہ ہوگا۔ نَجْوَاهُمْ میں ضمیر کامر جمع کوئی
خاص طبقہ یا گروہ نہیں بلکہ مراد عامۃ الناس
ہیں۔ ای نجوی الناس جمعاً (ابن جریر)

النَّجْوَى: یہ اصل میں مصدر ہے جس کے
معنی ہیں الگ اور تنہا ہو کر کسی سے سرگوشی کرنا
راز کی بات کرنا۔ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ

الشَّيْطَانِ - یعنی کافروں کی سرگوشیاں شیطان
کی حرکات سے ہوتی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى

الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى -
اور اسی طرح وَكَثُرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

اور ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔
ان تینوں آیات میں نجوی مصدری معنی میں ہے

اور لفظ نجوی بطور صفت بھی قرآن پاک میں

مستعمل ہوا ہے اور جمع واحد دونوں کے لیے
یکساں آیا ہے۔ جیسا کہ :

النَّجْوَى کے معنی ہیں سرگوشی کرنے والا۔ جیسا کہ
ارشاد ہے : وَقَرَّبْنَاهُ نَجْوًۢا۔ ہم نے اس
سے باتیں کرنے کے لیے قریب کیا۔

اور فَلَمَّا اسْتِأْذَنُوا مِنْهُ حَلَصُوا نَجْوًۢا
اور جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر
صلاح کرنے لگے (فتح محمد)

النَّجْوَى : السِّرُّ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ (قرطبی)
نَجَا يَنْجُو نَجَاةً وَنَجَاءً وَنَجْوًا۔ خلاصی پانا
نجات پانا۔ چھٹکارا حاصل کرنا۔ نجات دلاؤ
من فلان۔ کا محاورہ ہے جس کے معنی نجات
پانے کے ہیں۔ اور اَنْجَيْتُهُ اور نَجَيْتُهُ
کے معنی کسی کو نجات دینا، رہا کرنے کے ہیں۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
وَإِنَّا مُنَجِّوُكَ وَأَهْلَكَ كَامَطْلَبِ يَوْمِ
کہ ہم آپ کو بھی اور آپ کے اہل خانہ ایمان والوں
کو بھی بچالیں گے۔

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ پھر ہم پرہیزگاروں
کو نجات دیں گے۔ اس طرح کی قرآن میں بہت
سی مثالیں ہیں۔

النَّجَاةُ وَالنَّجْوَى بلند جگہ کو کہتے ہیں جو ارتفاع
کی وجہ سے دوسری جگہوں سے جدا اور الگ معلوم
ہو۔ بعض اہل لغت کا قول ہے کہ نجوی اس زمین
کو کہتے ہیں جو بلندی کی وجہ سے سیلاب کی زد میں
نہ آسکے۔ وَالنَّجْوَى مِنَ الْاَرْضِ الْمُرْتَفِعِ

الْمُنْفَصِلِ بِأَرْتِفَاعِهِ عَمَّا حَوْلَهُ (قرطبی)
وَالنَّجْوَى وَالنَّجَاةُ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ الْمُنْفَصِلُ
بِأَرْتِفَاعِهِ عَمَّا حَوْلَهُ (راغب)

نَاجِيَّتُهُ کے معنی سرگوشی کرنا کے ہیں۔ چنانچہ
صاحب کتاب فرماتے ہیں (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ
مِّنْ نَّجْوَاهُمْ) من تنابح الناس۔ لوگوں
کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرنے
کے ہیں۔ لیکن اس کے اصل معنی بلند زمین پر کسی
کے ساتھ تہنا ہونے کے ہیں۔ پھر یہیں سے اس
کلام کو جو دو آدمی دوسرے سے الگ تھلگ ہو کر
کرتے ہیں، نجوی کہہ دیتے ہیں۔

بعض اہل لغت نے کہا کہ نَجْوَى نَجَاةً سے مشتق
ہے جس کے معنی ہیں خلاصی حاصل کرنا۔ نَجَا
مِنْ كَذَا کے معنی ہوں گے کسی سے نجات پانا۔
رہائی پانا۔

مَعْرُوف۔ المعروف کے معنی ہیں ہر
وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے اور
جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں۔ اور اس کے
مقابل منکر ہے جو شریعت کا نا پسندیدہ ہو
اور اہل شریعت میں اس کا کوئی تحارف نہ ہو۔
محض ہوس پستی سے یہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔

والمعروف اسے بكل فعل يعرف بالعقل
او الشرع حسنه (راغب)

والمعروف لفظ يَعْمُ احوال البرکھما۔ (قرطبی)
مَرِيدًا وَإِنْ يَدْعُونَ الْأَشْطَاتِ
مَرِيدًا۔ یہ لوگ پکارتے بھی ہیں تو صرف

شیطان سرکش کو۔

الْمَارِدُ وَالْمَرْيَدُ جنوں اور انسانوں میں سے اس سرکش کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی خیر سے باطل غای ہو وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔

یہ شجرِ امْرُود سے ماخوذ ہے۔ شجرِ امْرُود اُس درخت کو کہتے ہیں جس پر پتے نہ ہوں۔ ریت کے ٹیلے کو بھی رملۃ مروداء اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر کوئی چیز اُلگتی نہیں۔ نوخیز نوجوان جس کے منہ پر ابھی تک داڑھی مونچھ نہ ہو امْرُود کہتے ہیں۔

الْمَارِدُ وَالْمَرْيَدُ مِنْ شَيَاطِينِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ الْمُتَعَرِّى مِنَ الْخَيْرَاتِ (راغب)

الْمَرْيَدُ وَالْمَارِدُ : هُوَ الَّذِي بَلَغَ الْعَنَاءَ فِي الشَّرِّ وَالْفُسَادِ يُقَالُ مَرَدٌ مِنْ بَابِ نَصَرٍ وَظُرِفَ إِذَا خَافَ وَتَجَبَّرَ فَهُوَ مَارِدٌ وَوَسَرِيدُ الْمَرْيَدِ : الْعَاقِي الْمَقْرَدُ - فَعِيلٌ مِنْ مَرَدَ الرَّجُلُ إِذَا عَمَّأَ - الْمَرْيَدُ الْخَارِجُ عَنِ الطَّاعَةِ (قرطبی)

يُبَيِّنُكُمْ - فَلْيَبَيِّنَنَّ أَذَانَ الْأَنْفَامِ بَيْتُكَ بَيْتُكَ - كَأُنَا. الْمَيْتُكَ أَوِ الْمَيْتُكَ کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں مگر بَيْتُكَ کا لفظ اعضاء یا بال وغیرہ کے قطع کرنے پر بوجا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بَيْتُكَ شَعْرَةٌ بَالُ كَأُنَا۔ اسی سے ہے سیمچ بَاتِلُکَ یعنی قاطع تلوار۔ بَيْتُكَ کسی چیز کا قطع کیا ہوا حصہ۔ اس کی جمع بَيْتُکُمْ آتی ہے اور بَيْتُکَ کا لفظ رسی یا تعلق کے قطع

کرنے پر بولا جاتا ہے۔ أَلْبَيْتُكَ الْقَطْعُ (قرطبی) يُفْتِي - وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِمْ - اور آپ عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ان کے حق میں تمہیں ان کا حکم بتاتا ہے۔ أَفْتَى فِي الْمَسْئَلَةِ مسئلہ واضح کیا۔

الاستفتاء کا معنی کسی مسئلہ کا حکم معلوم کرنے کے ہیں۔ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ آپ سے عورتوں کے حق میں اور دیگر مسائل کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ اور الافشاء کے معنی فتویٰ دینا اور حکم بتانا کے ہیں۔ اور کسی مشکل مسئلہ کے جواب کو فتویٰ اور فتویٰ کہتے ہیں۔

فَاسْتَفْتِهِمُ الرَّبُّ الْبَيِّنَاتُ وَلَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اسی طرح افتاء کا لفظ بھی قرآن پاک نے استعمال کیا ہے۔ أَفْتُونِي فِيْ أَمْرٍ - میرے اس مشکل مسئلہ میں مجھے مشورہ دو۔

الْفُتْيَا وَالْفُتُوى: الجواب عما يُسْأَلُ مِنَ الْأَحْكَامِ (راغب)

الشَّخْ - وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّخْ - یعنی عرص۔ تو تمام نفوس کے سامنے دھری جاتی ہے۔ ایسی مصالحت میں عورت کو تو یہ عرص ہوتی ہے کہ مجھے آزاد کر دیا تو اولاد برباد ہو جائیگی یا میری زندگی دوسری جگہ تلخ ہوگی اور شوہر کو یہ لالچ ہے کہ جب عورت نے اپنے حقوق ہی موٹ کر دیئے تو اب اس کو رکھنے میں کیا مضائقہ ہے۔ الشَّخْ : ایسے نخل کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عرص

ہوتی ہو اور یہ انسان کی عادت میں داخل ہو چکا ہو وَمَنْ يُؤْتِ شَيْخًا نَفْسَهُ اور جو شخص ہر ص نفس سے بچا لیا گیا (سورہ مشر) وَمَنْ يُؤْتِ شَيْخًا نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

الشَّيْخُ قرآن میں تین دفعہ آیا ہے۔

الشَّيْخُ : خود غرض۔ حیر لیں۔

ابن شعاع : بہت کم دور دور دینے والی اور شیا زائد شتخاخ : وہ چھاق جس سے آگ نہ نکلے۔

ماء شتخاخ : تھوڑا پانی

شجر کی جمع اشجۃ کہتی ہے۔ کہتے ہیں :

قَوْمٌ أَشْجَعُ بَنِي لُؤْلُؤٍ۔ قرآن پاک میں دو

دفعہ جمع بھی وارد ہوئی ہے أَشْجَعُ عَلَيْكُمْ

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ۔ احزاب

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُم بِالسِّنَةِ حَدَادِ

أَشْجَعٍ عَلَى الْخَيْرِ۔ اَيْضًا رَجُلٌ شَجِيحٌ :

بنیمل آدمی۔ خطیب کے شمشج۔ خوش بیان۔

والشَّيْخُ : الضبط علی المعقولات والارادة

فی الھمم والاموال (قرطبی)

المُعَلَّقَةُ - فَلَا تَمِيلُوا حَذَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ وہ عورت جس کا شوہر

لاپتہ ہو گیا ہو اب نہ تو وہ نکاح ہی کر سکتی ہے

چونکہ شوہر کی موت کا یقین نہیں اور نہ وہ شوہر والی

کہلا سکتی ہے چونکہ شوہر کی میت یقینی نہیں۔

یہاں آیت کریمہ میں معلقہ سے مراد وہ عورت

ہے جس کا غاوند نہ تو طلاق دیکر آزاد کر رہے

اور نہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے۔

العَلَقُ - العلق کے معنی کسی چیز میں پھنس

جانے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے : علق الصَّيْدُ فِي

الْحَبَالَةِ - شکار جال میں پھنس گیا۔ اور جب

شکار جال میں پھنس جاتا تو کہتے ہیں اُطْلِقِ الصَّائِدَ

تَخَوْضُوا - فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ

حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ تو ان

لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی

دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔

الْخَوْضُ کے معنی پانی میں اترنے اور اُس کے

اندر چلے جانے کے ہیں۔ اور بطور استعارہ کسی

کام میں لگے رہنے پر بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید

میں اس کا زیادہ تر استہسا فضول کاموں میں

لگے رہنے پر ہوا ہے۔ إِنَّا كُنَّا نَخْوِضُ وَ

نُلْعَبُ وَخَضُّشُمْ كَالَّذِي خَاضُوا۔

الْخَوْضُ : الشروع فی الماء والمرور فیہ

واكثر ما ورد فی القرآن وَرَدَىٰ فِي مَالِ الزَّهْرِ

الشروع فیہ (مراغب)

خَاضَ يَخْوِضُ خَوْضًا وَخِيَاضًا۔

خَاضَ الْمَاءَ : پانی میں گھس گیا۔

خَاضَ فِي الْحَدِيثِ : لُتْلُوِيں مشغول ہوا۔

نَسْتَحْوِذُ - قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

(اگر گفتار کا پلہ بھری ہو تو) کہتے ہیں کہ کیا ہم

نے تمہارا گھیرنا کیا تھا اور تم کو مسلمانوں سے

بچا لیا۔ اس آیت میں منافقین کی ذہنی ذلت

کو آشکار کیا گیا ہے۔

حَاذَ يَحْوَذُ حَوْذًا - حفاظت کرنا۔ حَاذَ
عَلَى الشَّيْءِ - نگہبانی کرنا۔ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ
الشَّيْطَانُ - شیطان نے اُن پر غلبہ کیا۔ یعنی شیطان
نے اُن کو قابو میں کر لیا ہے۔ اَلْمَرْءُ اسْتَحْوَذَ عَلَيْكُمْ
ای المَرْغَلُ غَلَبَ مَا يَكُمُ حَتَّى هَابَ كُمْ الْمُسْلِمُونَ
وَحَذَّ لَنَا هُمْ عَنْكُمْ يُعَالِ اسْتَحْوَذَ عَلَى
كَذَا - اِی غلب علیہ (قرطبی) وَالْاِسْتَحْوَازُ
التَّغْلِبُ عَلَى الشَّيْءِ وَالْاِسْتِیَادَةُ عَلَيْهِ (جمل)
وَسْتَحْوَذُ فِي اللَّغَةِ بِمَعْنَى نَسْتَوْلِي ابْنِ عَبَّاسٍ
كُسَالَى - وَارَادَ اَقَامُوا اِی الصَّلَاةَ قَامُوا
كُسَالَى - اور یہ لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے
ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔
الکسل کے معنی کسی ایسے معاملہ میں سستی کرنے کے
ہیں جس میں سستی نہ کرنی چاہیے تھی اسی لئے کسل کو
مذموم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ كُسَالَى اور
كُسَالَى بفتح الكاف کسلان کی جمع ہے۔

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى
اور یہ جب نماز میں آتے ہیں تو سست اور کاہل ہوتے
ہیں۔ وَقَالَ اللَّيْثُ: الْكُسْلُ: التَّسَاوُلُ عَمَّا
لَا يَنْبَغِي اِنْ يُتَسَاوَلُ عَنْهُ وَالْفِعْلُ الْكُسْلُ وَ
كُسِلَ (اس) كُسِلَ يَكْسُلُ كَسْلًا وَهُوَ
كُسِلٌ - یہ باب سَمْعٌ سے آتا ہے۔ فَخْلٌ كُسِلَ
وہ مزہ جو جفتی میں موزور ہو۔ اِمْرَاةٌ مَكْسَالٌ:
وہ عورت جو نماز پروردہ ہونے کی وجہ سے کام میں
سست ہو۔ كُسَالَى جمع کسلان وَالْكُسْلُ
التَّسَاوُلُ عَنِ الْاَمْرِ (زاد السیر)

مسئلہ: جس کسل کی یہاں مذمت کی گئی
ہے وہ اعتقاد کی کسل ہے اور جو باوجود اعتقاد
صحیح کے کسل ہے وہ اس سے خارج ہے پھر اگر
کسی عذر سے ہے جسے مرض و تعب و غلبہ نوم قلب
تو قابل ملامت بھی نہیں اور اگر بلا عذر ہو تو قابل
ملامت ہے (معارف از بیان القرآن)

الدَّرَجُ - اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي
الدَّرَجِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -
یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے
میں ہوں گے۔

الدَّرَجُ اور الدَّرَجُ دونوں کے معنی قریب
قریب ایک ہی ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا
ہے کہ دَرَجٌ باعتبار حُدُود یعنی پستی کے کہا جاتا ہے
اور الدَّرَجُ صعود اور بلندی کے لحاظ سے بولا
جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں درجات الجنة و
درجات النار۔ اسی حُدُود فی النار کے
اعتبار سے دوزخ کا ایک نام ہادیہ بھی ہے۔
الدَّرَجُ كَالدَّرَجِ لَكِنِ الدَّرَجُ يُعَالِ اَعْتَابًا
بِالصُّعُودِ وَالدَّرَجُ اَعْتَابًا بِالْحُدُودِ اَرَاغِبُ
لفظ درج کو فتح الزر وسكون لراء دونوں طرح
پڑھا گیا ہے۔ اس کی جمع اَدْرَاجٌ آتی ہے۔ جیسا کہ
جَمَلٌ وَاَجْمَالٌ۔ اور دَرَجٌ بسكون الزا کی ایک
جمع اَدْرَاجٌ بھی اہل لغت نے بیان کی ہے جیسا کہ
فَسَقٌ كِی جمع اَفْلَسٌ (قرطبی)

اور ہندو کی تہہ اور اُس رتی کو جس کے ساتھ
پانی نمک پہنچنے کے لیے دوسری رتی ملائی جاتی ہے

دَرَك کہا جاتا ہے۔ اور لفظ دَرَك تاوان اور غریب و فروخت میں نقصان ہونے پر بھی بولا جاتا ہے قرآن پاک میں ہے لَا تَخَافُ دَرَكَ وَلَا تَخَفُ پھر نہ تو (فرعون کے) آپکڑنے کا خوف کرے گا اور نہ غرق ہونے کا۔

اَدْرَك۔ کسی چیز کی غایت کو پہنچ جانا۔ پالینا۔ اَدْرَكَ الْوَلَدُ رطکا۔ بچپن کی آخری حد کو پہنچا۔ یعنی بالغ ہونے کے قریب ہو گیا۔

اَدْرَكَ الثَّمَرُ پھل پک گیا۔ اَدْرَكَ الْمَسْئَلَةَ طان لینا۔ حَتَّى اِذَا اَدْرَكَهُ الْعَرَقُ یہاں تک کہ اس کو غرق کے عذاب سے آپکڑا۔ اور آیت کریمہ : لَا تَذَرِكُمُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يَذَرِكُ الْاَبْصَارُ خدا ایسا ہے کہ اس کو نگاہیں نہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے۔

یہاں پر بعض اہل علم نے فرمایا کہ لَا تَذَرِكُمُ سے اور اک بصری کی نفی کرنا مقصود ہے۔ کہ انسان کی آنکھ ذاتِ قدسی کو نہیں دیکھ سکتی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں اَدْرَاک کی نفی بجا طبعِ بصیرت ہے اور ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں اس معنی پر تنبیہ ہے جو جنابِ یحییٰ اکبر کے قول میں پائے جاتے ہیں۔ جنابِ یحییٰ ذاتِ باری کو ان الفاظ میں پکارتے ہیں يَا مَنْ غَايَةِ مَعْرِفَتِهِ الْقُصُورُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ۔ اے وہ ذات جس کی معرفت کی غایت بھی اس کی معرفت سے عجز اور کوتاہی ہے۔ اس دُعلے حدیث میں اس طے اشارہ ہے کہ خدا کی معرفت کی غایت یہ ہے کہ انسان کو تمام

اشیاء کا مکمل حقہ علم حاصل ہو جانے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ ذاتِ باری تعالیٰ نہ کسی کی جنس ہے اور نہ کسی کی مثل ہے۔ بلکہ وہ ان تمام چیزوں کی موجد ہے۔

تَدَارَكَ تدارک: پالینا۔ مافات کی تلافی کرنا۔ تَدَارَكَ الْقَوْمُ ایک دوسرے سے آملنا۔ تَدَارَكَ الْخَطَايَا الصَّوَابِ غلطی کی درستی کرنا۔ خطا کی اصلاح کرنا۔ كَوَلَدَ أَنْ تَذَارَكَ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ كُنَيْدٌ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ اگر اُن کے پروردگار کا فضل اُن کی دست گیری نہ کرتا تو وہ میدان میں ڈال دیئے جاتے بد حالی میں۔ یعنی اگر اُن کی توبہ قبول نہ ہوتی اور وہ اجتہادی خطا پر قائم رہتے تو وہ دریائے نکال کر کنارہ پر ڈال دیئے جاتے اور اُن کا کوئی پُرساں حال نہ ہوتا لیکن چونکہ توبہ قبول ہو گئی اب ملامت کا شائبہ نہ رہا۔ اور حالت بجائے مذموم ہونے کے مدح ہو گئے۔

اِدْرَاك۔ اِدْرَاك کی اصل تدارک ہے حَتَّى اِذَا اِدْرَكَوْا فِيْهَا جَمِيعًا اِی تَذَارَكَوْا بَلْ اِدْرَاكَ عَلَيْهِمْ فِي الْاٰخِرَةِ۔ بلکہ آخرت کے بارے میں اُن کا علم منتهی ہو چکا ہے۔

اِدْرَاك میں اصل تدارک ہے حرفِ تار کو دال میں مدغم کیا گیا ہے۔ بعد میں ابتدائے سکون کی وجہ سے شروعِ حمزہ وصلی لیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اُمورِ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ آخرت کو پالینے سے ان کا علم منتهی ہو چکا ہے

الْأَسْفَلِ - فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ

النَّارِ - سَفْل (ن) سَفْل (س) سَفْل (ك) سَفْل (ل)

نیچا ہونا۔ پست ہونا۔ حقیر ہونا۔ صفت سافل

سَفْل فِي عِلْمِهِ أَوْ فِي خَلْقِهِ - علم و اخلاق میں

ادنی ہونا۔ السَفْلُ نیچائی السَفْلُ یہ علو

کی ضد ہے۔ ثُمَّ سَدَّ ذُنُوبَهُ أَكْفَلَسَ سَافِلِينَ -

پھر اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر

کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا

السَّفْلَ - السَّفْلُ مُضَدُّ الْعُلُوِّ (راغب)

درک اسفل سے مراد دوزخ کا سب سے نیچا طبقہ ہے۔

عَلَفَ قُلُوبُنَا نَلَفَ - علامہ شمس

لکھتے ہیں کہ عَلَفَ غُلَافَ کی جمع ہے۔ اس صورت میں

مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے دل علوم و معارف کے

خزانے ہیں۔ علوم موسوی سے لبریز ہیں ہم کو کسی دگر

علم کی ضرورت نہیں۔ جمع غُلَافِ - (طبری راغب)

اور ایک قول یہ ہے کہ عَلَفَ جمع ہے اَعْلَفَ کی۔

اور اَعْلَفَ اس چیز کو کہتے ہیں جو غلاف میں بند ہو

سیف اَعْلَفَ تلوار جو نیام میں بند ہو۔ اس صورت میں

مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے قلوب غلافوں میں ہیں۔

اس لیے ہم کو قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں۔

أَيُّ قُلُوبُنَا فِي غَلِيظَةٍ وَهِيَ كَقَوْلِهِ قُلُوبُنَا

فِي أَكِنَّةٍ (قرطبی)

طَبَعَ - بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

بلکہ اللہ نے اُن کے دلوں پر پھر لگا دی۔

كَذَلِكَ يَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ

اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر پھر لگا دیتا ہے

ان آیات میں طبع کے معنی دلوں کو تنگ آلود اور

گندہ کر دینے کے ہیں۔ یہی طرح جیسا کہ دوسری

جگہ ارشاد ہے بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

الطَّبَعُ، الحُمْضُ (قرطبی)

الطَّبَعُ والطَّبَعِيَّةُ الخَلِيقَةُ والشَّيْءُ التِّي

جَبِلَ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ وَطَبَعَ اللَّهُ الْخُلُوفَ

عَلَى الطَّيَالِقِ التِّي خَلَقَهَا فَانْشَأَهُمْ عَلَيْهَا

وَطَبَعَهُ اللَّهُ عَلَى الْأَمْرِ بِطَبَعَةٍ طَبَعًا

فَطَرَةً - (لسان)

الْمَسِيحِ - وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ

مسیح جناب عیسیٰ بن مریم کا لقب ہے۔

مَسَحَ يَمْسَحُ مَسْحًا کے معنی کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے

اور اس سے نشان اور آلائش صاف کر دینے

کے ہیں۔ اور لفظ مسح صرف کسی پر ہاتھ پھیرنے اور

کبھی ازالہ اثر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے

مَسَحَتْ يَدِي بِالْإِنْدِيلِ - میں نے زوال سے

ہاتھ صاف کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بیمار۔ اندھے

کو ٹھہرے وغیرہ پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا

مَسَحَ اللَّهُ مَا بَلَكَ مِنْ عِلَّةٍ - یعنی اللہ تمہاری علت

دور کر کے تم کو صحت عطا کرے۔

مَسَحَ بِالْذَّهْنِ کے معنی آتے ہیں ملنا۔ بعض کا

قول یہ ہے کہ جب حضرت مسیح پیدا ہوئے تو یوں

معلوم ہوتا تھا جیسا کہ ان کے جسم اور سر پر

تیل ملا ہوا ہو۔ اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔

بعض کا قول ہے کہ مسیح مَسَحَ الْأَرْضَ سے

مخوڑے جس کے معنی ہیں زمین کی پیمائش کرنا پھر مجازی اعتبار سے زمین پر چلنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں: مَسَحَ الْبَعِيرُ الْمَازِلَةَ وَذَرَعَهَا اُونٹ نے پیابان کو عبور کیا۔ لہذا جناب مسیح کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ زمین کی حثیت کرتے تھے۔ خدا کی اس زمین پر ان کا کوئی مکان نہ تھا۔ انھوں نے اپنی زندگی حثیت ہی میں گزار دی۔ اُن کے زمانہ میں ایک گروہ تھا، جن کو زمین کی سیاحت کی وجہ سے مشائین اور حثین کہتے تھے۔ (راغب مخضاً)

الْمَسْحُ۔ اصطلاح شریعت میں مَسْحُ کے معنی اعضاء پر پانی گزارنے کے ہیں: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ۔ اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ گیلے ہاتھوں سے سروں کو مسس کرو۔

صَلَبُوا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ اور نہ وہ اس (مسیح) کو قتل کر کے اور نہ اُن کو سولی پر چڑھایا۔ یعنی ان لوگوں نے حضرت مسیح بن مریم کو نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا۔ بلکہ صورت حال یہ پیش آئی کہ معاملہ اُن پر مشتبہ کر دیا گیا۔ صَلَبُوا کے اصل معنی محض سولی پر لٹکانے یا چڑھانے کے ہیں۔ چڑھا کر ختم کر دینے کے معنی اس میں نہیں۔ صاحب مفردات فرماتے ہیں کہ: هُوَ تَعْلِيقُ الْاِنْسَانِ لِلْقَتْلِ (راغب)

اردو میں یہ مفہوم سولی دینے سے نہیں سولی چڑھانے ہی سے ادا ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ نے فارسی ترجمہ اور شاہ عبد القادر علامہ تھانوی کے اردو

ترجموں میں بھی یہی مفہوم پایا جاتا ہے۔ (ماہدی) الصَّلْبُ کے معنی سخت کے ہیں۔ پشت کو بھی اس کی سختی اور صلابت کی وجہ سے صَلْبُ کہتے ہیں۔ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ وہ جو پیٹھ اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے۔ صلب کی جمع اصلاب آتی ہے۔ وَحَدَّيْكَ اَبْنَاءُ كُھُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ۔

الصَّلْبُ وَالاصْلَابُ کے معنی ہڈیوں سے چکناٹا نکالنے کے ہیں اور صَلْبُ جس کے معنی قتل کیلئے لٹکا دینے کے ہیں۔ بعض اس کو صَلْبُ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مقتول کی پیٹھ کی ہڈی اس لکڑی کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔

الصَّلِيبُ: اصل میں سولی کی لکڑی کو کہتے ہیں۔ اور بعد میں لفظ صلیب عیسائیوں کے مذہبی شعائر کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے۔ اور اس لکڑی کو صلیب کہتے ہیں جو عیسائی لوگ بطور تبرک و عبادت کے گھٹے میں لٹکائے پھرتے ہیں۔ اب پینٹل اور اسٹیل کی صلیبوں کا بھی عام رواج ہو گیا ہے۔

شَوْبُ مَصْلَبٍ وہ کپڑا جس پر صلیب کی شکل بنی ہو۔ حدیث میں ہے: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الشَّوْبِ الْمَصْلَبِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جس میں صلیب کی شکلیں بنی ہوئی ہوں۔

شَكٌّ۔ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وہ آپ کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں شَكٌّ يَشْكُ شَكًّا۔ شَكٌّ فِي الْاَمْرِ

شک و شبہ کرنا۔ صفتِ فاعلی شاک صفتِ مفعول
مشکوک۔ شک علیہ الامر معاملہ کا
مشتبہ اور مشکوک ہونا۔ جمع شکوک آتی ہے۔

الشك فَيَقِيْنُ الْيَقِيْنُ وَجَعَدَ شَكُوْكَ

صاحبِ مفردات القرآن فرماتے ہیں کہ الشك اعتدال
القیضین عند الانسان وتساویہما۔ یعنی شک کے
معنی دو قیضوں کے انسان کے ذہن میں برابر اور
مساوی ہونے کے ہیں۔ پھر شک بھی تو چیز کے عدم
اور وجود میں ہوتا ہے اور کبھی جنس میں کبھی کوئی جنس ہے
اور کبھی شک چیز کی اس عرض میں ہوتا ہے جس کے یہ
یہ چیز وجود میں لائی گئی ہے۔ تو گویا شک جہالت کی
ایک قسم ہے۔ لیکن شک اور جہالت میں فرق یہ ہے
کہ شک میں انسان کے سامنے شئی کی دو متساوی
جہتیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی بلا دلیل
اختیار کرنا مشکل امر ہے۔ اور جہل میں قیض کا علم نہیں
ہوتا۔ یعنی جہل کبھی محض عدم علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔

جہل کو قیض کا علم نہیں ہوتا۔ تو ہر شک کو جہل تو
کہا جاتا ہے مگر جہل کو شک نہیں کہا جاتا۔ شک کی
بہترین تعریف منسخر تھانوی نے کی ہے۔ یعنی قول
بلا دلیل۔ نظریہ یہ نظر قائم کرتے چلے جاتے ہیں
کوئی بات بنا۔ نہیں بنتی (ماجدی)

قَصَصْنَاهُمْ. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ
وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

القَصُّ کے معنی نشان قدم پر چلنے کے ہیں۔
کہتے ہیں قَصَصْتُ أَشْرَكَ میں اس کے نقش قدم
پر چلا اور قَصَصْتُ کے معنی نشان کے ہیں۔ فَارْقَدًا

عَلَى أُنْدَادِهَا قَصَصًا۔ وہ اپنے پاؤں کے نشان
دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔

اخبارِ ماضیہ کو بھی القصص کہا جاتا ہے۔

وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ. وَفِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ
ان کے قصہ میں عبرت ہے۔

ثُمَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. ہم آپ
کو ایک اچھا قصہ سناتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ
بعض انبیائے کرام کا ذکر آپ سامنے کیا گیا ہے اور
بعض کا ذکر آپ پر نہیں کیا گیا۔ اس سے سنگین نے یہ
مسئلہ نکالا ہے کہ ہر ہر نبی پر تفصیل کے ساتھ ایمان
لانا ضروری نہیں۔ چونکہ اگر ہر نبی کی مفت ضروری
ہوتی تو خدا تعالیٰ تمام رسولوں کے حالات تفصیل
کے ساتھ بیان کرتا۔ مزید تشریح کے لئے سورۃ
یوسف کی آیت أَحْسَنَ الْقَصَصِ دیکھئے۔

قَصَصِ اسم مصدر ہے۔

لَا تَغْلُوا. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي
دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور اللہ
کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو۔

الغلو کے معنی کسی کے حد سے تجاوز کرنے
کے ہیں۔ اگر یہ غلو اشیاء میں ہو تو اس کو غلاو
کہتے ہیں۔ غلاو التعریر کا بڑھ جانا۔

صفت غَالٍ وَعَلَى اور اگر غلو قدر و منزلت
میں ہو تو غلو کہتے ہیں۔

مبالغہ کرنا۔ حد سے بڑھ جانا اور اگر تیر اپنے نشانے
اور حد سے آگے بڑھ جائے تو غلو بكون اللام

استعمال ہوتا غلامانہم تیر دور نکل گیا۔ تینوں صورتوں میں یہ باب نصر سے ہی استعمال ہوتا، لَا تَعْلُوا فِي دِيْنِكُمْ کا مطلب یہ کہ اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ اور ہانڈی کے جوش اور ابال کھانے کو بھی غلی کہتے ہیں۔ مگر یہ غلی بغلی غلیا وغلیانا سے ماخوذ ہے۔

الْعُلُوُّ تَجَاوَزُ الْحَدَّ (راغب) الْعُلُوُّ التَّجَاوُزُ فِي الْحَدِّ (زقنبی) وَالْعُلُوُّ الْاِفْرَاطُ وَ مَجَاوِزَةُ الْحَدِّ (زاد المسیر ابن جوزی)

اس آیت سے یہ بات باطل واضح ہو جاتی ہے کہ علوفی الدین عرام اور ناجائز ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو غلو سے منع کیا گیا ہے۔ غلو کے لفظی معنی جیسا کہ اوپر کے حوالوں سے معلوم ہوا، حد سے نکل جانے کے ہیں۔ صاحب احکام القرآن امام جصاص فرماتے ہیں: الْعُلُوُّ فِي الدِّينِ هُوَ مَجَاوِزَةُ حَدِّ الْحَقِّ فِيهِ۔ یعنی دین میں غلو یہ ہے کہ دین میں جس چیز کی جو حد مقرر کی گئی ہے۔ اس سے آگے نکل جائے (احکام القرآن)

الْعُلُوُّ: وہ انتہائی حد جہاں تک تیر پہنچ سکے۔

يَسْتَنْكِفُ - لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ۔ مسیح اس بات سے عاز نہیں کھلتے کہ وہ خدا کے بندے ہوں۔ استنکاف۔ نكف سے ماخوذ ہے۔

نَكَفْتُ مِنْ كَذَا وَاسْتَنْكَفْتُ مِنْكَ کے معنی ہیں کسی چیز کو اپنے لئے باعثِ عار سمجھنا۔ وَ اَمَّا

الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا اصل میں نكفْتُ الشئ سے ہے، جس کے معنی کسی چیز کو دور مٹا دینا ہیں نكفْتُ: رخصت سے ہاتھ کے ساتھ پسینہ صاف کرنا۔ مَجْرَ لَا يُنْكَفُ: بحر بے کنار۔

بے پایاں سمندر۔ الْاِسْتِنْكَافُ (افتال) ایک ملک دوسرے ملک کی طرف نکل جانا۔

وَاصِلٌ يَسْتَنْكِفُ، نَكَفْتُ۔ وَقَالَ الزَّجَّاجُ اسْتَنْكَفْتُ اَيْ اَنَفْتُ۔ مَاخُذٌ مِنْ نَكَفْتُ الدَّمْعِ اِذَا انْخَفَيْتَ بِاصْبُعِكَ۔ میثاقی سے آنسو پونچھنا۔

اِسْتِنْكَافٌ کے معنی ہیں خدا کی تسبیح و تنزیہ بیان کرنا۔ حدیث میں ہے: اِنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقَالَ: اِسْتِنْكَافٌ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سبحان اللہ کے کیا معنی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہر عیب اور بُرائی سے۔

نَكَفْتُ کے معنی عیب کے بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں: مَا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْاَمْرِ نَكَفْتُ وَلَا وَكُفْتُ اَيْ عَلَيْهِ (ماخوذ از قوطبی۔ راغب۔ گشتان)

بُرْهَانٌ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے لوگو! تمہارے پاس یقیناً ایک کھلی دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے آچکی ہے۔

الْبُرْهَانُ: یہ بَرَّةٌ يَبْرُهُ کا مصدر ہے۔ جس کے معنی سفید اور چمکنے کے ہیں۔ صيغة مفعول بَرَّةٌ

وَيُتَنَذَرُ بِهِ مِنَ الْمُلَاقَاةِ (قسطی) شَرْحُ الْفَافِ الْقُرْآنِ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ

سورة مائدہ مدنی، اس معنی میں ہے کہ اس کے نزول کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مدینہ کے آخری عشر شریف کا زمانہ ہے۔ ورنہ واقعہ اس کے بیشتر حصہ کا نزول کہ مکرمہ حجۃ الوداع ذی الحجہ ۱۰ھ کے موقع پر ہوا ہے اور کچھ صلح حدیبیہ ۶ھ سے واپسی کے وقت اور کچھ سال فتح مکہ ۸ھ میں (ماجدی)

سورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کی اصل اصطلاح یہ ہے کہ جو سورتیں ہجرت قبل قیام مکہ کے زمانہ میں اُتریں اُن کو مکی کہتے ہیں اور قرآن کا جو حصہ اور سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہتے ہیں۔ چلے مقام نزول کوئی اور ہو۔
العُقُودُ - يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآوُوا بِأَلْعُقُودِ - اے ایمان والو! اپنے عہدوں کو پورا کرو۔

عُقُودُ: عقد کی جمع ہے جس کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں اور جو معاہدہ و شخصوں یا دو جماعتوں میں بندھ جائے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ اس لیے بمعنی عہد ہو گیا۔ يُقَالُ وَفَى بِالْعَهْدِ وَأَوْفَى بِهِ وَالْعَقْدُ: الْعَهْدُ الْمَوْثُوقُ شَيْءٌ يَعْقِدُ الْحَبْلُ - (مدارك)

العقد، الجمع بين اطراف الشيء (راغب)

اور مَوثُوتٌ بَرَّهَاءٌ اور جمع مَوثُوتٌ اور مَوثُوتَاتٌ اور کہتے ہیں بَرَّهَنَ الشَّيْءَ وَحَلَّيْهِ۔ کسی چیز پر دلیل قائم کر کے اس کو واضح کر دینا۔
بَرَّهَانٌ یہ رُجْحَانٌ کی طرح فُتْلَانِ کے وزن پر ہے۔ ایسی دلیل قاطعہ کو برہان کہتے ہیں جو دعویٰ کو بالکل واضح کر دے اور ہر حال میں اور ہمیشہ سچی ہو۔ اس بُرہان سے مراد یہاں ذات نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت پاک اور تعلیم کی معیت نے ہر مشکل کو آسان اور ہر پیچہ کو پانی بنا دیا ہے۔

البرهان أوكد الأدلة (راغب) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الثوری۔ وسماءہ برہاناً لأن معہ برہان وهو المعجزة (قسطی)
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ بُرہان سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ آپ کی ذات مبارک اور آپ کے اخلاقِ کریمانہ آپ کے معجزات اور آپ پر کتاب کا نزول یہ سب چیزیں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے کھلے کھلے دلائل ہیں جن کو دیکھنے کے بعد کسی اور دلیل کی احتیاج باقی نہیں رہتی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ایک مستقیم دلیل ہے۔

نُورٌ - وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا
نور سے مراد یہاں قرآن مجید ہے جس کے اندر چھوٹے بڑے انفرادی اور اجتماعی سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ فَأَمَّا التَّوْرُ الْمُبِينُ، فهو القرآن
وزاد المسير ابن جوزی) وَالتَّوْرُ الْمُنَزَّلُ هُوَ الْقُرْآنُ
عن الحسن۔ وسماءہ نُورًا لِأَنَّهُ يَهْتَبِيهِ الْأَحْكَامُ

العقود : الرَبُوط ، واحد ها عقد .

يُقَالُ عَقَدْتُ الْعَهْدَ وَالْحَبْلَ (قرطبي)

لفظ عقد اصل میں تو سخت اجسام کے متعلق

استعمال ہوتا ہے جیسے عقد الحبل رسی کو گرہ

باندھنا۔ عقد البناء وغیرہ محاورات ہیں۔

پھر بطور استعارہ اس کا استعمال معانی میں بھی ہونے

لگا۔ جیسا کہ عقد البیع، سودے کو پختہ کرنا۔ عقد العہد

مکمل عہد باندھنا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے عقد قہ

وعاقדתہ وقاقدنا وعقدت یمینہ ،

میں نے اس سے پختہ عہد و پیمان باندھا۔ قرآن پاک

میں ہے عَقَدْتُ اِيْمَانَكُمْ۔ یعنی جن لوگوں

سے تم نے پختہ عہد باندھ لیے ہیں۔ اسی طرح

بِمَا عَقَدْتُمْ اِيْمَانًا۔

والعقد : العهد الموثق (کشاف)

فهو يستعمل في المعاني والاجسام (قرطبي)

(راغب - ابن جوزی)

علامہ علی بن محمد الشوکانی فرماتے ہیں کہ جب اس کا

استعمال معانی میں ہوتا ہے تو یہ حکم کی مضبوطی اور پختگی

کافائدیتا ہے کہ دونوں طرف یقین نے جو معاہدہ

اور عقد کیا وہ نہایت محکم ہے اور اس کی حفاظت

دونوں فریق پر ہی طرح کریں گے۔

امام تفسیر ابن جریر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے

کہ عقود سے مراد یہاں معاہدات ہیں۔ حافظ ابن کثیر

لکھتے ہیں : وحكى ابن جرير الاجماع على

ذلك فقال والعهود ما حثوا اتفاقا دون

عليه من الحلف وغيره . (ابن کثیر)

امام جصاص صاحب احکام القرآن فرماتے ہیں کہ

عقد کہا جکتا عہد و معاہدہ۔ اس کا اطلاق

ایسے معاملہ پر ہوتا ہے جس میں دو فریق آئندہ

زمانے میں کوئی کام کرنے یا چھوڑنے کی پابندی

ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں اور دونوں

مستحق ہو کر اس کے پابند ہو گئے ہوں۔

قال ابو بكر : العقد : ما يعقده

العاقدا على امر يفعله هو او يعقده

على غيره فعلة على وجه الزامه اياه ۔

(احکام القرآن)

ہمارے عرف میں اس کا نام معاہدہ ہے۔ اسی

لیے خلاصہ مضمون اس جگہ کا یہ ہو گیا کہ باہمی معاہدہ

کا پورا کرنا لازم و ضروری سمجھو۔ (معارف)

اب دیکھنا یہ ہے کہ ان معاہدات سے کون سے

معاہدات مراد ہیں بظاہر اہل تفسیر کے اقوال

اس میں مختلف نظر آتے ہیں۔ ابن جوزی نے اس

اختلاف کے بارے میں پانچ اقوال نقل کیے ہیں۔

ایک یہ کہ عقود سے مراد وہ عہد و میثاق ہے جو بندہ

اور خدا کے مابین ہے۔ کہ خدا نے جن چیزوں کو حرام

فرمایا ہے ان کو حرام اور جن کو حلال کہا ہے، ان کو

حلال سمجھا جائے۔ یہ ابن عباس اور مجاہد کا قول

ہے۔ دوسرا یہ کہ دین کے تمام احکام کی

پابندی کا نام عہد ہے۔ تیسرا یہ کہ عقود سے مراد

وہ عہد ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی دوسرے

آدمی یا ایک جماعت سے دوسرے جماعت کرتی تھی۔

یہ ایک قسم کا فریقین میں حلف ہوتا تھا کہ مشکلات

ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کریں گے

چوتھا یہ کہ عقود سے مراد وہ عہد ہے جو حق تعالیٰ جلّ شتہ نے اہل کتاب کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا تھا۔

پانچواں یہ کہ یہ عقود عام ہے ہر اس عقد کو جو لوگ آپس میں طے کر لیں مثلاً بیع، نکاح، منت و نذر اور قسم و عین وغیرہ۔ (زاد المسیر)

امام راغب فرماتے ہیں کہ معاہدات کی جتنی قسمیں ہیں سب اس لفظ کے حکم میں داخل ہیں اور پھر دنیا کر اس کی ابتدائی تین قسمیں ہیں :

ایک وہ معاہدہ جو انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے۔ مثلاً ایمان و طاعت کا عہد یا حلال و حرام کی پابندی کا عہد۔

دوسرے وہ معاہدے جو ایک انسان خود اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے کہ نذر وغیرہ مان لی۔ تیسرے وہ معاہدات ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔

حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم میں وہ تمام معاہدات شامل ہیں جو دو شخصوں یا جماعتوں یا دو حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں حاصل کلام یہ کہ جو بھی معاہدات آپس میں شرعی حدود و قیود میں رہ کر ہوں ان کا پورا کرنا لازم ہے اسی سے عقیدہ ہے جس کے معنی محکم اور پختہ یقین کے ہیں (راغب) اور عقیدہ کا مدار آیات و حکمت پر ہوتا ہے۔ اولاً و ظنون سے عقیدے نہیں بنے۔

الصَّيْدُ - غَيْرُ مُحْتَمِلٍ الصَّيْدِ وَأَشْرُهُ
حُرْمَتِهِ۔ الصَّيْدُ سے مراد یہاں شکار ہے۔ اور مراد وہ شکار ہے جس کا کھانا جائز اور حلال ہو۔

الصَّيْدُ: یہ اصل میں صَادَ یَصِيدُ صَيْدًا کا مصدر ہے۔ اس کے معنی کسی محفوظ چیز پر قدرت حاصل کر کے اس کو پکڑنے کے ہیں مگر شریعت ان حیوانات کو پکڑنے پر بولا جاتا ہے جو اپنی حفاظت آپ کریں اور وہ حلال بھی ہوں یعنی کسی حرام جانور پر صید کا اطلاق شرعاً نہ ہوگا۔

الْقَلَائِدُ - الْقَلَائِدُ کے معنی رشتی وغیرہ کو بیل دینے کے ہیں جیسے قَلَدْتُ الْحَبْلَ میں نے رسی باٹا، بیل دیا۔ اور بٹی ہوئی رسی کو قلب یا قلوود کہتے ہیں۔ اور قلاوہ اُس بٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں جو گلے میں پڑی رہتی ہے۔ القلائد اسی کی جمع ہے۔ یہ بٹے ہوئے پٹے اُس نشانی کے لیے ہوتے تھے کہ یہ جانور اللہ کی نذر میں۔ حرم میں ذبح ہوں گے۔ اور یہاں القلائد سے مراد ذوات القلائیڈ ہیں یعنی قلاوہ والے جانور مراد ہیں۔

بِهَيْمَةٍ - أُحِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ
بھیمہ اُن جانوروں کو کہا جاتا ہے جو عادتاً غیر ذوقی العقول سمجھے جاتے ہیں۔ کیونکہ لوگ ان کی بولی کو عادتاً نہیں سمجھتے تو ان کی مراد مبہم رہتی ہے۔ اور امام شعرانی نے فرمایا کہ بھیمہ کو بھیمہ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کو عقل نہیں اور عقل کی باتیں ان پر مبہم رہتی ہیں جیسا کہ لوگوں کا عام خیال ہے۔

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل و ادراک سے کوئی
جا نور بلکہ کوئی شجر و حجر بھی خالی نہیں۔ ہاں درجہ
کا فرق ضرور ہے۔ ان چیزوں میں اتنی عقل
نہیں ہے جتنی انسان میں۔ اس لیے انسان
کو احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، جانوروں کو
مکلف نہیں بنایا گیا۔ ورنہ اپنی ضروریات
زندگی کی حد تک ہر جانور بلکہ ہر شجر و حجر کو حق تعالیٰ
نے عقل و ادراک بخشا ہے۔ یہی توجہ ہے کہ ہر چیز
اللہ کی تسبیح کرتی ہے **وَلَا يَسْبُحُ إِلَّا يَسْبُحُ**
بِحَمْدِهِ۔ عقل نہ ہوتی تو اپنے خالق و مالک
کو کس طرح پہچانتیں اور کس طرح تسبیح کرتیں۔
مفتی اعظم دہلی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے فرما
کا خلاصہ یہ ہے کہ بھیمہ کو بھیمہ اس لیے نہیں کہتے
کہ اس کی بے عقلی کے سبب سلومات اس پر
مبہم رہتی ہیں بلکہ اس لیے کہ اس کی بولی لوگ
نہیں سمجھتے۔ اس کا کلام لوگوں پر مبہم رہتا ہے
(معارف القرآن)

الْبَهِيمَةُ : اصل میں ٹھوس اور سخت
چٹان کو کہتے ہیں۔ اور تشبیہ کے طور پر بہاد
آدمی کو بھی بھیمہ کہہ دیتے ہیں۔ نیز ہر وہ عقلی
اور جستی چیز جس کا عقل و حواس سے ادراک
نہ ہو سکے اس کو مبہم کہتے ہیں۔ علامہ راغب
فرماتے ہیں کہ : **الْبَهِيمَةُ مَا لَا نَفْطِقُ عَلَيْهِ**
وَذَلِكَ لِمَا فِي صَوْتِهِ مِنَ الْإِبْهَامِ۔
لَيْلٌ بِلَهَيْمٍ : سیاہ رات کو کہتے
ہیں۔ یہ فصیل بمعنی مفعول ہے اور تارکی

کے باعث اس کا معاملہ بھی چونکہ مبہم رہتا ہے
اس لیے اس کو مبہم کہا جاتا ہے یا فصیل
بمعنی مفعول ہو یعنی فاعل کے معنی میں ہو
چونکہ وہ چیزوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے اس لیے
اس کو مبہم کہا جاتا ہے (راغب)
الْبَهِيمَةُ : اسم لکل ذي اربع سميت
بذلك لابهامها من جهة نقص نطقها
وفهمها وعدم تمييزها وعقلها
(قرطبي - فتح القدير)

الْبَهِيمَةُ : كل ذات اربع في البر
والبحر (كشف) وفي القاموس :
الْبَهِيمَةُ : كل ذات اربع قوائم ولو في
الماء او كل حي لا يميز (جملہ)
الْأَنْعَامُ : نعم کی جمع ہے۔ پالتو جانور۔
جیسے اونٹ گائے بھینس بکری وغیرہ جن کی
آٹھ قسمیں سورۃ النعام میں بیان فرمائی گئی ہیں
ان کو انعام کہا جاتا ہے (معارف)

آیت کی مراد یہ ہوگی کہ گھریلو جانوروں کی آٹھ
قسمیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ علامہ راغب
فرماتے ہیں کہ **النَّعَمُ** کا لفظ خاص کر اونٹوں پر
بولا جاتا ہے۔ چونکہ اونٹ عرب کی بڑی نعمت
تھی۔ لیکن بعد میں اس کا استعمال عام جانوروں
بھیڑ بکریوں وغیرہ پر بھی بولا جانے لگا۔ اس
میں یہ بات ملحوظ ہوگی کہ دیگر حیوانات کو انعام
اسی وقت کہا جاتا ہے۔ جب کہ ان میں اونٹ
بھی شامل ہوں۔

تَعَاوَنُوا۔ وَتَعَاضُّوا عَلَى الْبِرِّ

والتقوى۔ ایک دوسرے کے ساتھ مدد
نیکی اور تقویٰ میں کرتے رہو۔ اس ایک جملہ
میں قرآن حکیم نے ایک ایسے مہولی اور بنیادی مسئلہ
پر ایک کیا فیصلہ دیا ہے جو پورے نظامِ عالم
کی روح ہے اور جس پر انسان کی ہر صلاح و
صلاح بلکہ خود اس کی بقا اور زندگی موقوف
ہے۔ دنیا کا پورا نظام انسانوں کے باہمی تعاون
و تناسل پر قائم ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے
انسان کی مدد نہ کرے تو کوئی اکسلا انسان خواہ
کتنا ہی عقل مند یا کتنا ہی زور آور مالدار ہو
اپنی ضروریاتِ زندگی کو تنہا حاصل نہیں کر سکتا
اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تعاون دنیا
ہی کے ساتھ نہیں بلکہ مرنے سے لے کر قبر میں فن
ہونے کے تمام مراحل اسی تعاون کے محتاج
ہیں۔ بلکہ اس کے بعد بھی اپنے پیچھے رہنے والوں
کی دعائے مغفرت اور ایصالِ ثواب کا محتاج
رہتا ہے۔ غرضیکہ دنیا کا کوئی انتظام بھی بغیر باہمی
تعاون کے انجام نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اور
پھر اصحابِ عقل و فہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تعاون
و تناسل انسان کے حق میں اسی وقت مفید ہو سکتا
ہے جب کہ یہ حدودِ شرعی و قانون کے اندر ہو
اور اس کا منشا خیر و فلاح ہو۔ جس میں انسانیت
کا بھلا ہو اس پر ارشاد فرمایا: **تَعَاوَنُوا**
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔

اور اگر یہ ہی تعاون و تناسل رہنمی، چوری،

بغاوت و سرکشی پر ہو تو ملک و ملت کا شیرازہ
بکھر بھی سکتا ہے اور ہلاک بھی اور اس عامہ
کے لیے تباہ کن بھی۔ اس لیے آگے ارشاد
فرمایا: **وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**
تحقیق لفظی: **الْعَوْنُ** کے معنی کسی کی
مدد اور پشت پناہی کرنے کے ہیں۔ اور
لَفْظُ عَوْنٍ خود صفت کے معنی میں بھی استعمال
ہوتا ہے۔ کہتے **قَدْ عَوْنِي** وہ میرا مددگار
ہے اور جب اس کو بابِ افعال میں لے جائیں تو
معنی ہوتے ہیں دوسرے کی مدد اور اعانت
کرنا۔ **قَدْ أَعْنَتُ** میں نے اس کی مدد کی۔ قرآن
میں ہے **فَأَعِيضُونِي بِقُوَّةٍ** تم میری قوت، زور
سے مدد کرو اور پھر حقیقتِ اعلیٰ میں لے جائیں تو
معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی امداد کرنا۔

التعاون: التظاهر (راغب)

قال الفراء لِيُعِينَنَّ بِعَطْلِكُمْ بَعْضًا (ابن جوزی)
فی زاد المسیر۔

أَمْتَيْنِ: وَلَا أَمْتَيْنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ۔
اور نہ ان لوگوں کو چھیڑا جائے جو باغزت گھر
کا قصد کر کے جا رہے ہو۔ **الْأَمْرُ** کے معنی
ہیں سیدھا مقصد کی طرف متوجہ ہونا اور کسی
طرف مائل نہ ہونا۔ **أَمْرٌ يُلْزَمُ أَمَّا:**

قصد کرنا۔ **أَمٌّ** صیغہ صفت بمعنی قصد
کرنے والا۔ **أَمْتَيْنِ** اسی کی جمع ہے۔ **وَلَا**
أَمْتَيْنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ۔ **الْأَمْرُ الْقَاصِدُ**

(ابن جوزی) یعنی القاصدین لہ من قولهم

أَمْسَتْ كَذَا أَى تَصَدَّتْهُ (قطبی)
شَنَانٌ - وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ - شَنَاٰن (یہ فوس) دونوں احوال
 سے آئے۔ شَنِتَّة کے معنی بغض کی وجہ
 سے کسی چیز سے نفرت کرنے کے ہیں۔

شَنَاٰنُ قَوْمٍ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی دشمنی
 ایک قرأت اس میں شَنَاٰن بسکون النون
 بھی ہے۔ اس صورت میں یہ اسم ہوگا اور شَنَاٰن
 بفتح النون کی صورت میں مصدر ہوگا۔ اسی سے فرمایا
 کہ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ - بیشک
 تیرا دشمن ہی بے اولاد ہوگا۔

الشَّنَانُ : البغض - والشَّنَانُ بتسکین
 النون البغض (ابن جوزی)

يَجْرِمَنَّكُمْ - يَجْرِمَنَّ - الْجُرْمُ کے
 اصل معنی درخت سے پھل کاٹنے کے آتے

ہیں صیغہ صفت جَارِم اور جمع جَوَامِر
 شَرُّ جَرِيمٍ کھجوریں اور جُرْمَاتُہ ان

کھجوروں کو کہتے ہیں جو کاٹتے وقت نیچے
 گر جائیں اور بطور استعارہ کے یہ کسب

مکروہ کے لیے بولا جاتا ہے اور کسب لال
 کے لیے اس کا استعمال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے

اور یہ باب افعال اور ضَرْب سے عام طور پر متصل
 ہے إِنَّ الَّذِينَ آجَرُوا كَاثِرِينَ الَّذِينَ

أَمَنُوا يَصْحَكُونَ - بیشک جرم کرنے والے
 دنیا میں ایمان والوں سے مزاح کرتے تھے۔

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعِيرٍ (القر)

اور جرم بابِ ضَرْب سے لَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 يَشَاقِقُ أَنْ يُصِيبَكُمْ اور لَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا -

قرآن پاک میں ہے فَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ -
 یہاں دونوں احوال ہیں۔ باب افعال بھی ہو سکتا

ہے اگر اس کو ہمہ کے کسر کے ساتھ پڑھا جائے تو
 اور اگر أَجْرَام پڑھا جائے یعنی بفتح الهمزة تو یہ

جُرْم کی جمع ہوگی۔ یعنی میرے اعمال کی ذمہ داری
 میرے اوپر ہے۔ و يُقَالُ جَرَمَ يَجْرِمُ

جَرَمًا إِذَا قَطَعَ - قَالَ الرَّمَافِيُّ عَلَىٰ بَنِي عِيسَى
 وَهُوَ الْأَصْل - اور لَا جَرَمَ لَا بُدَّ کی طرح

استعمال ہوتا ہے جیسا کہ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارُ
 (قطبی - راغب) قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: جَرَمَ

وَأَجْرَمَ وَلَا جَرَمَ بِمَعْنَى قَوْلِكَ لَا بُدَّ
 وَلَا مَحَالَةَ - واصلہا من جَرَمِ أَى

کسب (فتح القدير) جَرَمَ وَأَجْرَمَ لِأَهْلِهِ
 اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا۔

الْمُخْتَفِقَةُ - وہ جانور جو گلا گھوٹ کر
 خود مارا جائے - خَتَقَ يَخْتَقُ خَنْقًا - خَنْقًا

گلا گھوٹنا - اخْتَنَقَ گلا گھٹنا - الخَنْاقُ
 ایک بیماری کا نام ہے جس میں دم گھٹتا ہے۔

الْمَوْقُودَةُ - وہ جانور جو ضربِ شدید کے
 ذریعہ ہلاک ہوا ہو جیسے لاکھی یا بچھرو وغیرہ سے

مارا گیا ہو اور جو تیر کسی شکار کو اس طرح قتل
 کر دے کہ دھار کی طرف سے نہ لگے ویسے ہی

ضَرْب سے مر جائے وہ بھی موقودہ میں داخل ہوگا

حرام ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات معراض تیرے شکار کرتا ہوں اس کا کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر معراض تیر سے جانور ملے تو وہ مت کھاؤ چونکہ وہ موقوفہ کے حکم میں ہے۔ اگر دھار کی طرف سے لگے تو کھا سکتے ہو (معارف القرآن)

الْوَقْدُ: یہ ضرب سے آگے جس کے معنی ضرب شدید کے ہیں۔ الموقودة: ای

المقبولة بالضرب۔ (راغب)

الموقودة: التي تضرب حتى تُوقد۔

تشرف علی السوت (ابن جوزی)

جوشکار بندوق کی گولی سے ہلاک ہو گیا، اس کو بھی فقہائے موقوفہ میں داخل اور حرام قرار دیا ہے۔ امام جصاص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے وہ فرماتے تھے:

الْمَقْذُوءَةُ بِالْبَسْطَةِ تِلْكَ الْمَقْذُوءَةُ یعنی بندوق سے جو جانور ہلاک کیا جائے وہ ہی تو موقوفہ ہے۔ اس لیے حرام ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ شافعی، مالک سب اس پر متفق ہیں۔

صاحب حکام القرآن نقل فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور جو قانون تذکیہ کے خلاف مارا گیا ہو وہ موقوفہ میں داخل ہے۔ ویدخل فی الموقودة

كُلِّ مَا قُتِلَ مِنْهَا عَلَى خَيْرِ وَجْهِ الزَّكَاةِ

جصاص معناه فی القرطبی

الْمَرْذِيَّةُ۔ یعنی وہ جو کسی بہار، ٹیلہ اونچی عمارت یا کنوئیں وغیرہ میں گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اگر کوئی شکار بہار پر پڑے اور تم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو تیر مارا اور وہ تیر کی زد سے نیچے گر اور مر گیا۔ اب اس کو نہ کھاؤ۔ چونکہ احتمال ہے کہ وہ گرنے کی وجہ سے مرا ہو۔ اسی طرح اگر جانور پانی میں گر گیا تو وہ بھی مر ذیہ ہے۔ معارف بحوالہ جصاص

والمترذیة هي التي تتردى من العلو إلى السفلى فتموت (قرطبی)

الطَّيْحَةُ۔ وہ جانور جو کسی ٹکر اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو جیسے ریل، موٹر وغیرہ کی زد میں اگر مر جائے یا کسی دوسرے جانور کی ٹکر سے مر جائے۔ النطیح و الناطح، اس آہو یا زید کو کہتے ہیں چوٹ کاری کی طرف سیدھا آئے گو یا وہ سینگ سے مارا چاہتا ہے۔ نواطح الذھر: جواوٹ زمانہ، گردش ایتام۔

معارف۔ راغب۔ قرطبی وغیرہ

السَّبْعُ۔ وہ درندے جو چیر بھار کر کھانے

والے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس کو درندوں نے پھاڑ کر مار دیا ہو۔

النَّصَبُ۔ وَمَا ذُبَّ عَلَى النَّصَبِ

وہ جانور حرام ہے جو نصب پر ذبح کیا گیا ہو نصب وہ پتھر ہیں جو کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے اور اہل جاہلیت ان کی پرستش کرتے

کمی کا احتمال چونکہ اس کے متصل بعد سلسلہ دہی
ہی منقطع ہو گیا تھا۔ اَکْمَلْتُ بابِ افعال سے
واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ میں نے کامل کر دیا۔
میں نے پورا کر دیا۔ مصدر اکمال کسی چیز کو
کامل بنا دینا۔

امام راغب فرماتے ہیں : کمال الثمنی
حصول ما فيه الغرض منه فاذا قيل كَمُلَ
ذَلِكْ فمعناه حصل ما فيه الغرض منه۔
یعنی کمالِ شئی سے مراد ہے وہ غرض پوری ہو جانا
جس کے لیے وہ وجود میں آئی تھی۔ اور جب کسی
چیز کے متعلق کَمُلَ ذَلِكْ کہا جاتا ہے تو
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس سے
مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔

كَمَلَ وَكَمَلَ وَكَمِلَ كَمُولًا وَكَمَالًا
پورا ہونا۔ اَکْمَلْتُ : میں نے کامل کر دیا۔ میں
نے پورا کر دیا۔

اَتَمَمْتُ - وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
اتمامِ نعمت سے مراد مسلمانوں کا غلبہ اور عروج
ادراں کے مخالفین کا مغلوب و مغترج ہونا ہے
جس کا ظہور مکہ مکرمہ کی فتح اور رسوم جاہلیت
کے مٹنے سے ادراں سال حج میں کسی مشرک
کے شریک نہ ہونے کا ذریعہ ہوا۔

اتمامِ نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمان
کسی کا محتاج نہیں ان کو خود حق تعالیٰ شانہ
نے غلبہ و قوت اور اقتدار عطا فرما دیا۔ جس کے
ذریعہ وہ اس دینِ حق کے احکام کو جاری و نافذ

کر سکیں۔ (معارف القرآن)
ومعناه في الخانن تَعَزَّيْتُمْ تَمَّامًا
کسی چیز کے تمام اجزاء کا پورا ہونا۔
مُخَمَّصَةٌ۔ - فَمِنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِشْمٍ۔ توجہ کوئی بھوک کی
شدت سے بے قرار ہو جائے، گناہ کی طرف
رغبت کیے بغیر۔

مُخَمَّصَةُ کے معنی شدتِ بھوک کے ہیں۔
کلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے میں اس کا
گناہ کی طرف میلانا نہ ہو بلکہ صرف اضطرار
کا رفع مقصود ہو۔

مُخَمَّصَةُ اس بھوک کو کہتے ہیں جس سے پیٹ
پچک جائے۔ مَخْمَصَةٌ اِی عِجَازَةٌ تَوَلَّدَتْ
خَمَصَ الْبَطْنِ۔ (راغب)

رَجُلٌ خَامِصٌ پچکے ہوئے پیٹ والا آدمی۔
اِخْمَصَ الْقَدَمَيْنِ۔ پاؤں کے تلوے کا گرہنا
الْمَخْمَصَةُ : الْجُوعُ وَخِلَاءُ الْبَطْنِ مِنَ الطَّعَامِ
وَالْخَمَصُ قُصُورُ الْبَطْنِ (قرطبی)

وَالْخَمَصُ : الْجُوعُ (ابن جوزی)
خَمَصَ يَخْمَصُ خَمَصًا وَخَمُوصًا۔ جَمْعُ الْجُوعِ
بھوک کا کسی کو دُوبلے پیٹ والا کر دینا۔

الْجَوَارِحُ۔ یہ جارح کی جمع ہے۔ مراد وہ
شکاری سبھائے ہوئے درندے ہیں جو
مچھاڑ چر کر کھانے والے ہوں۔ الجرح کے معنی
زخم کے ہیں۔ ان جانوروں کو جارح اسی لیے
کہتے ہیں کہ یہ شکار کو زخمی کرتے ہیں۔

مُكَلِّبِينَ - الکلْبُ کتے کو کہا جاتا ہے

اس کی جمع اکلِب اور کلاب آتی ہے۔ کَسَلِ

الکلب (اس کی مثال) کتے کی طرح ہے

مُكَلِّبِينَ یہ مُكَلِّب کی جمع ہے معنی کتوں کو شکار کی تعلیم دینے والے۔ ٹرینگ دینے والے

وَكَلَبُہُمْ بِأَسْطٰی ذِرَاعَیْہِ بِالْوَصِیْدِ - اور ان (اصحاب کھیت) کا گنا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ

پھیلائے ہوئے۔ اسی سے الکلْبُ بفتح اللام

کا اشتقاق کیا گیا ہے جس کے معنی شدتِ حرص کے ہیں۔ ہوا حرص من کلْب ورجل کلْب

شد ید الحرص۔

مُكَلِّب شکاری کتوں کی تربیت کرنے والا۔

ان کو شکار کرنے کا طریقہ سکھانے والا۔

اس کی جمع مُكَلِّبِينَ ہے۔ مُكَلِّب کے دوسرے

معنی ہیں چھٹنے والا۔ اہل لغت نے دونوں معنی

بیان کئے ہیں اور یہاں آیت کریمہ میں دونوں

معنوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چونکہ شکار اسی وقت

حلال قرار دیا گیا ہے جبکہ یہ چھٹنے اور اچکنے

والے درندے سہلے ہوئے ہوں

وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

تَعْلِمُوْهُنَّ - اور ان جانوروں کا شکار بھی

حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے

پکڑا ہو جن کو تم نے سہلایا ہو۔

مُكَلِّبِينَ یہ دراصل تَكْلِیْب سے مشتق ہے

جس کے اصل معنی کتوں کو سہلانے اور سکھلانے

کے ہیں۔ پھر عام شکاری جانوروں کو سکھلانے

اور شکار پر چھوڑنے کے معنوں میں بھی استعمال ہونے

لگا۔ صاحبِ الدین نے اس کی جگہ مُكَلِّبِينَ کی تفسیر

ارسال سے کی ہے ای آرسلتہ علی الضیّد۔

جس کے معنی ہیں شکار پر چھوڑنا۔ اور تفسیر قرطبی

میں بھی یہ قول نقل کیا گیا ہے۔

اصحاب الکلاب وہو کالسودب صاحب

التادیب (قرطبی)

عَزَّوَجَلَّہُمْ - وَعَزَّوَجَلَّہُمْ - اور تم ان

(رسولوں) کی مدد کرتے رہو گے۔ یعنی دشمنوں کے

مقابلہ میں تم خدا کے رسولوں کا اور اس کے دین کا تعاون

کرو گے۔ یہ عَزَّوَجَلَّ ہے۔ عَزَّوَجَلَّ عَزَّوَجَلَّ

کے معنی ہیں مدد کرنا۔ ملامت کرنا۔ منع کرنا۔

عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْاَمْرِ - خبر دینا۔ عَزَّوَجَلَّ عَنْ كَذَا

التعزیر: کسی کو شرعی حد سے کم سزا دینا۔

التعزیر: اس مدد کو کہتے ہیں جو جذبہ تعظیم کے

ساتھ ہو۔ شرعی سزا کو بھی تعزیر اسی لیے کہتے ہیں

کہ یہ تا دی سزا درحقیقت ظالم کو ظلم سے روکنے

پر مدد ہے کہ اس کی اصلاح ہو۔

(معارف - مفردات راغب)

والتعزیر: التظہیر والتوقیر۔

عَزَّوَجَلَّہُمْ ای رَدَّدْتُم عَنْہُمْ اَعْدَائِہُمْ

تَطْلِعُ - وَلَا تَطْلُعُ عَلٰی خَائِنَةٍ

مِنْہُمْ - آپ کو ان کی خیانت کی اطلاع آئے

دن آتی رہے گی۔ طَلَعَ يَطْلَعُ طُلُوعًا۔ طَلَعَ

عَلَى الْجَبَلِ - پہاڑ پر چڑھنا۔ طَلَعَ الْبِلَادَ

کسی ملک کا قصد کرنا۔ طَلَعَ الشَّمْسُ طُلُوعًا

کے معنی آفتاب طلوع ہونے کے ہیں۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

مَطْلَع کے معنی ہیں سورج طلوع ہونے کی جگہ
حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجْدهَا تَطْلُعُ
عَلَى قَوْمٍ اِسی سے صَعَّ عَلَيْنَا فُلُوكَ

وَاَطْلَعَ كَا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں کسی کے
سامنے ظاہر ہونا اور اوپر پہنچ کر نیچے کی طرف
جھانکنا۔ هُنَّ اَنْتُمْ مَطْلُوعُونَ فَاَطْلَعُ
بِحَسَابِ اس کو جھانکنا چاہتے ہو۔ اتنے میں وہ خود
جھانکے گا۔ فَاَطْلَعُ اِلَى اِلٰهٍ مُّوسَى

اَطْلَعُ الْعَنْبُ . لَهَا طَلْعٌ وَفَضِيْدٌ

فَضِيْدٌ : جن کا گاہا تہ تہ ہوتا ہے۔

الطَّلَاع ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جس پر سورج
طلوع ہو۔ طُلُوعِ آفتاب کی مناسبت سے
طلع النحل کا محاورہ ہے جس کے معنی درخت
غریا کے غلاف کے ہیں جس کے اندر خوشہ ہوتا

ہے
خَائِنَةٌ - یہ خِيَانَةٌ کے معنوں میں ہے

خیانت کا لفظ عہد اور امانت کا پاس نہ رکھنے
پر بولا جاتا ہے۔ الخائنة : الخيانة (قبطی)

اَصْفَحْ - فَاَعَفَّ عَنْهُمْ وَاَصْفَحْ

صَفَحَ مصدر ہے، ملامت ترک کرنا اور مٹا

کر دینا۔ جرم پر مؤاخذہ نہ کرنا۔ صَفَحَ يَهْ عَفْوًا

سے زیادہ بلیغ ہے۔ اسی لیے یک مقام پر سورہ

بقرہ میں ارشاد ہے : فَاَعْفُوا وَاصْفَحُوا

حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ - یہاں حتی نقالہ

نے عفو کے بعد صَفَحَ کا ذکر کیا ہے چونکہ انسان

کسی وقت صاف تو کر دیتا ہے۔ مگر صَفَحَ سے کام

لینا دشوار ہوتا ہے کہ اس قدر درگزر کرے

کہ مجرم کو مجرم ہی نہ گردانے۔ تو صَفَحَ کا مطلب

یہ ہوگا کہ ان کے جرائم کے باوجود بھی ان سے

انتقام نہ لیں، ان سے نظر بچاتے رہیں۔

صَفَحَ کے اصل معنی جانب اور کنارہ کے ہیں

جیسا کہ لسان العرب میں ہے : الصَّفْحُ :

الْجَنْبُ . وَصَفَحَ كُلُّ شَيْءٍ جَانِبَهُ .

تو صَفَحَ کے معنی ہوئے کنارہ کش ہونا۔ الزام

سے درگزر کرنا۔ یہ صَفَحَ لَيْصَفَحَ کا مصدر ہے۔

اَصْفَحَ اِسی سے امر کا صیغہ ہے۔ اَلصَّفْحُ

تَرَكَ التَّثْرِيْبَ وَهُوَ اَبْلَغُ مِنَ الْعَفْوِ

اَعْرَيْنَا - فَاَعْرَيْنَا بَيْنَهُمَا الْعَدَاوَةَ

وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ - اَعْرَيْنَا

غَرِيْبًا مِمَّنْ مَّا خُوِذَ غَرِيْبًا يَكْذَابُ

ہیں کسی کے ساتھ چھٹ جانا۔ امام راغب

فرماتے ہیں کہ اَصْلُ ذَلِكَ مِنَ الْغَرَاءِ

کہ اصل میں یہ غَرَاء سے ہے اور غَرَاء

اس مادہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو دوسرے

کے ساتھ پیوست کیا جائے۔ اَعْرَيْنَا

فُلَانًا يَكْذَابُ کے معنی ہیں میں نے فلاں کو اس

پر بھارا۔ اور اَلْكَسَا - آیت کے معنی یہ ہوئے

کہ ہم نے اُن کے اندر باہم قیامت تک دشمنی

اور کینہ ڈال دیا۔ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ یعنی سچی

قومیں مذہبی اعتبار سے کبھی ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں گی۔

اَعْرَبْنَا : اى هَيَّجْنَا وَقِيلَ اَلصَّخْنَاءُ هُم مَّا خُوذَ مِنْ الْعِرَاءِ وَهُوَ مَا يُلصِقُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ (قرطبي) مطلب یہ کہ نفق و عداوت

ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے چمکا دیا گیا۔

فَقَرْعًا - يَبْتِغِي تَكْمُلًا عَلَى فِتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ . فترت کے لفظی معنی رُسْت ہو جانے

ساکن ہونے، منقطع ہونے اور کسی کام کو معطل اور بند کر دینے کے آتے ہیں اور اس سے مراد

کچھ عرصہ کے لیے سلسلہ وحی کا بند اور موقوف ہو جانا ہے۔ اور یہاں فترت سے مراد حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر خرابے مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ ہے۔ فَتْرَتُهُمْ فَتْرًا

وَفَتْرَةً - تیزی کے بعد ساکن ہونا۔ سختی کے بعد نرم ہونا۔

جَبَّارِينَ - قَالُوا يَسْمُوْنِي اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ - جَبَّار یہ الجبر سے مشتق

ہے۔ اصل میں اس کے معنی زبردستی اور دباؤ کے ساتھ کسی چیز کی اصلاح کرنا صیغہ صفت

جَبَّار اور مفعول فَجَبَّوْهُمُ آتا ہے۔ الجَبَّارُ یہ اسم مبالغہ ہے۔ جب لفظ جَبَّار انسان کی

صفت واقع ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ناجائز تعلقی سے اپنے نقص کو چھپانا۔ اور پھر بطور استعارہ

کے عام طور پر اس کا استعمال مذمت ہی میں ہوتا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (۱۳ : ۱۵)

وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (۱۳ : ۱۵)

ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد ہو گیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا اور خدا نے

مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔

اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ - بے شک وہاں تو بڑی زبردست قوم رہتی ہے۔

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ - اس طرح خدا ہر تکبر سرکش کے دل پر

نہر لگا دیتا ہے۔

اور کبھی بعض دوسرے راستہ پر گرنے والے کو بھی جبار کہتے ہیں۔ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ

اور جب لفظ جبار باری تعالیٰ کی صفت ہو جیسا کہ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ تو اس سلسلہ میں اس

کے اشتقاق میں اہل لغات کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ جَبَّرْتُ الْفَقِيْرَ کے محاورہ سے

ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں فقیر کی حالت کو درست کرنا۔ اور اس کو فقر سے بے نیاز کرنا۔ تو چونکہ

باری تعالیٰ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے اور حالتیں درست کرتے ہیں اس لیے حق تعالیٰ کو جبار کہا

جاتا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ اپنے ارادے کے سامنے مقہور کر لیتا ہے۔ اس لیے

اس کو الجَبَّار کہا جاتا ہے۔ الجَبَّار : بڑے ڈیل ڈول موٹے تارے

آدمی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جو قدرت کے لحاظ سے کافی لمبا چوڑا ہو۔ اى عظام الاجسام

طَوَّالًا (قرطبي) قَالَ الرَّجُلُ : الْجَبَّارُ مِنَ الْاَدَمِيَّتَيْنِ الَّذِي يُجَبِّرُ النَّاسَ عَلَى مَا يُوْرِدُ

الَّذِي يُجَبِّرُ النَّاسَ عَلَى مَا يُوْرِدُ

یہ جبار قوم عالمہ تھی جو عباد و شہود کی نسل شمار کیے گئے ہیں۔ واللہ اعلم

يَتِيَهُونَ - يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ

وہ اس سرزمین پر سراسر تے پھریں گے۔

وَمَعْنَى يَتِيَهُونَ يَجُودُونَ (ابن جوزی)

قَاتَهُ يَتِيَهُونَ تِيَهًُا وَتِيَهَُانًا وَهُوَ تِيَهًُا حَيْرَانٌ وَتَحِيرٌ يُونَا۔

تِيَهُُهُ وَتِيَهًُا: أَضْلَهُ وَضَيَعَهُ: حَيْرَانٌ كَرْنَا پھینک دینا۔ گمراہ کرنا۔

وَقَعَ فِي الشَّيْءِ: وَرَطَّ حَيْرَتِهِ يَحْسِرُ گمراہی۔

مَفَارَةٌ تِيَهًُا: وَهُوَ جَبَلٌ حَسْبٍ فِي مَسَارِ كُورَاهُ

نَمَلٌ۔ الشَّيْءُ: حَيْرَانِي۔ گمراہی۔ جَمْعُ أَتِيَاهُ

وَأَتَاوِيَهُ وَأَتَاوَهُةٌ - يُقَالُ تَاءُ يَتِيَهُ

إِذَا تَحَيَّرَ (راغب)

تَاءُ فِي الْأَرْضِ يَتِيَهُ: ذَهَبَ مُتَحَيِّرًا

وَصَلَّ (لِلسَّعْيِ)

يَبْحَثُ - يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ:

زمین کھودتا تھا۔

الْبَحْثُ کے معنی گریڈنا اور تلاش کرنا کے ہیں

بَحْثٌ عَنِ الْأَمْرِ: مِیْنِ فِلَاں مَعَامِلَہ کی کھود

گریڈ کی یا تلاش کیا۔ اس کی جمع أَبْحَاثُ ہے۔

بَحْثٌ يَبْحَثُ بَحْثًا: مِیْنِ کے نیچے تلاش کرنا

تفتیش کرنا۔ تحقیق کرنا۔

اس مادہ سے باب سَجَّ - تَعْلَلُ اور اَنْعَالَ اور

اِسْتَفْعَالَ سبب معنی ہیں۔ اگر اس کے بعد عَن

آجائے جیسے بَحْثًا عَنْهُ یا تَبَحْثُ عَنْهُ

تو تفتیش و تحقیق اور چھان بین کرنے کے معنی ہوتے

ہیں۔ مُبَاَحَثَةٌ: بَابِ مِیْنِ کسی مسئلہ کی تفتیش کرنا۔

يُوَارِي - لِيُزِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوَاءَ

أَخِيَرٍ۔ تاکہ اُسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی

لاش کو کیسے فنائے۔

وَارِي يُوَارِي مَوَارٍ - وَارِي الشَّيْءِ:

پوشیدہ کرنا، چھپانا۔ تُوِيَتْ عَنْهُ: مَعْنَى كَرْنَا

چھپانا۔ اصل میں وَرَى سے ہے۔ وَارِيَتْ

كَذَاكَ مَعْنَى هِيَ مِیْنِ نے چھپایا۔ قرآن پاک میں

یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ

ہم نے تمہارے لیے لباس اُتارا کہ تمہارے ستر

والے بدن کو چھپاتا ہے۔ اسی سے تُوَارِي

لازمی معنی میں آتا ہے جس کے معنی چھپ جانا ہیں

حَتَّى تُوَارَتْ بِالْحِجَابِ - یہاں تک کہ سورج

پردے میں چھپ گیا۔ اسی سے وَرَى (تفصیل مآتا

ہے جس کے معنی توریہ کرنے کے ہیں۔ وَرَى الْخَبْرَ

کوئی خبر توریہ کرنا۔ یعنی اہل بات کو چھپا کر اسے

کسی ایسے طریقے پر ظاہر کرنا کہ بات بھی سچی ہو

اور جھوٹ سے بھی بچ جائے اور کسی تیسرے پر

اس کا افشا بھی نہ ہو۔ اسی سے ہے الْوَارِي

جس کے معنی مخلوق کے ہیں لیکن الْوَارِي مطلق مخلوق

کو نہیں کہتے بلکہ بقول بعض اہل لغت کے اس کے

معنی کالجاؤ کرتے ہوئے اس مخلوق کو کہا جاتا ہے

جَوْفِي الْحَالِ مَوْجُودٌ ہوا اور اپنی کثرت سے زمین کو چھپا

ماضی یا مستقبل کی مخلوقات الْوَارِي میں شامل نہیں۔

الْوَرَاءُ : یہ وَرَاءُ سے ہے جس کے معنی ہیں کھل جانے کا۔ مثلاً ایک آدمی آپ کے بعد آتا ہے۔ اس پر وراء کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے : مِنْ وَرَاءِ اسْمٰعٰلَ يَعْقُوبَ ۔

اور وراء : سب کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ فَسَنِ ابْتَلٰی وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ یہاں وراء، سواء کے معنی میں ہے۔ پھر ان ہی معنوں کا اعتبار کر کے لفظ وراء آسانی کی باتوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءُ اُولٰٓئِكَ اس کے سوا اور کئی باتوں کو نہیں مانتے ۔

اور وَرٰی یَرٰی وَرَیًا۔ وَرٰی الزُّنُودُ جھٹاق کا بھیجے سے آگ نکالنا۔ پھر خود جھٹاق میں آگ کے پوشیدہ ہونے کا لحاظ کر لیا ہے۔ چونکہ آگ میں کو گر گرنے کے بعد ہی نکلتی ہے۔

اَفَرَاٰیْتُمُ النَّارَ الَّتِیْ تُورَدُوْنَ (راغب) یہ بتلاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو۔ (ماجدی) سَوَّءَةٌ - اس کے لفظی معنی جسم کے پوشیدہ رکھے جانے والے حصے کے ہیں جس کا کھلا رہنا عرفاً بھی اور شرعاً بھی ناپسندیدہ اور فحش شرعاً ہے۔ یہاں مراد عیش ہے۔ اس کا کھلا چھوڑ دینا اور یوں ہی پھینک دینا نہ عرف اس کو قبول کرتا ہے نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے

السَّوْءُ : ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو غم اور رنج میں مبتلا کر دے۔ خواہ یہ غم دنیوی امور میں ہو یا اخروی امور میں۔ اور عام اس سے کہ اس کا تعلق احوال نفسانیہ سے ہو یا بدنیہ سے ۔

بَیْضَاءُ مِنْ غَیْرِ سَوَّءٍ۔ کسی عیب کے بغیر چمکتا و ملتا نکلے گا۔ یہاں سوء سے مراد برص کی بیماری ہے کہ یدِ موسیٰ کی چمک اور سفیدی کرامت و حجازہ کی وجہ سے ہوگی نہ کہ برص کی بنا پر۔

اَسَاۤءُ اِسَاۤءَةً۔ خواب کرنا۔ بگاڑنا۔ بدی کرنا۔ اَسَاۤءُ اِلَیْہِ : کسی کے ساتھ برائی کرنا۔ السَّوْءُ یہ لفتح استین مصدر ہے۔

رَجُلٌ سَوَّءٌ۔ بدکار یا بد اخلاق آدمی۔ السَّیِّئَةُ۔ برائی۔ بدی۔ السَّوْءَةُ۔ بیجائی۔ بدی خصلت۔ شرم گاہ۔ اس کی جمع سَوَّءَاتُ آتی ہے۔ یُوَارِثُ سَوَّآتِکُمْ کہ تمہارے ستر ڈھلکے۔

لغوی اعتبار سے سَوَّءَةٌ کے معنی بُرائی اور فساد وغیرہ کے آتے ہیں۔ مگر پھر استعارہ کے طور پر عورت اور مرد کی شرم گاہوں پر بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ پھر اس کو مزید وسعت دیکر لاشس اور مُردے کے معنی میں بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ علامہ بنوری نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے مقتول کے کپڑے بھی اتار لیے تھے۔ لہذا انفس بالکل ننگی تھی۔ ممکن ہے قرآن نے اسی کو ظاہر کرنے کے لیے سَوَّءَةٌ کا لفظ اختیار کیا ہو سَوَّءَةٌ اَخِیْرَہِ اٰی حَیْفَتِہٖ لِاَنِّہٖ قَدْ سَلَبَ

ضَیَآئِہٖ (معالم التنزیل) عَجَزْتُ۔ یُوَیْلَتٰی اَعْجَزْتُ اَنْ اَکُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ۔ وئے بد نصیبی کہ میں اس کی گزرا ہو گیا کہ اس کوئے کی مانند ہوتا۔

نَادِمِينَ - فَاصْبِرْ مِنَ التَّائِبِينَ
التَّائِبُ اور التَّائِبَةُ کے معنی فوت شدہ
امر پر حسرت کرنے کے ہیں۔ ہم مجلس و ہم پیالہ
کو مذیمان اس لیے کہتے ہیں کہ آخر کار انجام ان کا
بھی حسرت و پشیمانی ہی ہوتا ہے۔

نَدِيمٌ يَنْدِمُ (س) نَدَامًا وَنَدَامَةٌ
نَدِيمٌ عَلٰی فَعَلٍ : اپنے کیے پر پشیمان ہونا۔
الْوَسِيلَةُ - وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو۔

لفظ وسیلہ، وَسَلٌ مصدر سے مشتق ہے
جس کے معنی میلنے اور جوڑنے کے ہیں۔ یہ سین
اور صاد دونوں سے تقریباً ایک معنی میں آتا ہے
فرق اتنا ہے کہ وصل بالصاد مطلقاً میلنے اور

جوڑنے کے معنی میں ہے اور وَسَلٌ باسین
رغبت اور محبت کے ساتھ میلنے کے لیے مستعمل
ہے۔ صحاح جوہری اور مفردات القرآن راغب

اصفہانی میں اس کی تصریح ہے۔ اس لیے صاد
کے ساتھ وَصِيلَةٌ اور وَصْلَةٌ ہر اس چیز کو
کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان میل اور جوڑ
پیدا کر دے۔ خواہ وہ میل اور جوڑ رغبت اور

محبت سے ہو یا کسی دوسری صورت سے۔ اور
سین کے ساتھ لفظ وسیلہ کے معنی اس چیز کے ہیں
جو کسی کو کسی دوسرے کے ساتھ محبت و رغبت کے
ساتھ ملادے (معارف بحوالہ راغب و صحاح)

اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندہ
کو رغبت و محبت کے ساتھ اپنے محبوب کے قریب

قاتل بکمال حسرت کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تواتنا
بھی نہ ہو سکا اور اتنا فہم بھی میرے اندر نہ ہو سکا
کہ بھائی کی کنش کو دفن کر دیتا۔

عَجَزَ يَعْجُزُ وَعَجَزٌ يَعْجُزُ عَجْزًا وَمُجْجِرًا وَ
عَجْزَانًا - طَاقَتْ نہ ہونا۔ کسی کام پر قدرت
نہ ہونا۔ **عَجَزَ عَنِ الْأَمْرِ** کام سے معذور ہونا
عَجِزُ الْإِنْسَانِ۔ انسان کا پچھلا حصہ۔ پھر
تشبیہ کے طور پر ہر چیز کے پچھلے حصہ کو **عَجْزٌ**
کہہ دیتے ہیں۔ **كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ تَخِلُّ خَاوِيَةً**
جیسے کہ لکھجوروں کے کھوکھلے تنے۔

عَجِزٌ : اس کے اصل معنی کسی چیز سے پیچھے
رہ جانا۔ یا اس کے ایسے وقت میں حاصل ہونے
کے ہیں کہ موقع نکل چکا ہو۔ لیکن عام طور پر یہ
لفظ کسی کام کرنے سے قاصر رہ جانے پر بولا جاتا ہے
اور قُدْرَةُ کی ضد ہے۔

الْغُرَابُ۔ یہ اصل میں غُرَبٌ سے ہے۔
جس کے معنی سورج کے غروب ہونے کے ہیں۔

غَرَبَتْ - تَغْرِبُ غَرْبًا - وَغُرُوبًا۔ سورج
غروب ہو گیا۔ **مَغْرِبُ آفَاقِ غُرُوبِ** ہونے
کی جگہ یا وقت۔ اور اجنبی اور مسافر کو بھی غریب

کہا جاتا ہے اور اس چیز کو غریب کہتے ہیں جو اپنی
ہم جنس چیزوں میں بے نظیر ہو اور کوئے کو غراب
اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی سفر معاش میں بہت
دور نکل جاتا ہے۔ اور بے پھل کے درخت کو بھی

غُرَبٌ کہتے ہیں کہ وہ بھی گویا ثمرات سے دور
ہے (راغب)

کر دے۔

لفظ وسیلہ سے مراد کیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن جوزی نے اہل تحقیق کے دو قول نقل کیے ہیں۔ ایک یہ کہ انہا القربة۔ یعنی وسیلہ سے مراد القربة ہے۔ ابن عباس، مجاہد، عطاء اور قتادہ کا قول یہ ہی ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا: تَقَرَّبُوا إِلَیْهِ بِمَا يُرِيدُ۔

ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ: تَوَسَّلْتُ إِلَیْهِ تو اس کے معنی ہوتے ہیں تَقَرَّبْتُ إِلَیْهِ دوسرا قول یہ ہے کہ وسیلہ سے مراد محبت ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تَحَبَّبُوا إِلَى اللَّهِ لفظ وسیلہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ زحری فرماتے ہیں الوسيلة: کل ما يتوسل به ای يتقرب من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك، فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله من فعل الطاعات وترك المعاصي (کشاف الوسيلة: القرابة الزلفه۔ يقال تَوَسَّلَ إِلَى كَذَا أَيْ تَقَرَّبَ (ابن قتیبة)

امام راغب لکھتے ہیں کہ: وحقیقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحريم مکارم الشريعة وهي كالقربة (راغب) در حقیقت توسل الی اللہ علم وعبادت اور مکارم شریعت کی بجا آوری سے طریق الہی کی محبت کرنے کا نام ہے۔ اور یہ ہی معنی تقرب الی اللہ کے ہیں۔ اور اللہ کی طرف رغبت کرنے والے کو واسل کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے وسیلہ کے

تحت بزرگان دین کی استعانت اور انبیاء و اولیاء سے استغاثہ جائز رکھا ہے انہوں نے عربی کے وسیلہ بمعنی قرب کو اردو کی وسیلہ بمعنی ذریعہ کا مراد سمجھ لیا ہے۔ اور ایسی فاحش غلطی کی ہے کہ قرآن پاک میں تحریر کے مراد ہے۔ اور ایسی غلطیاں ان حضرات سے نادر نہیں بلکہ کثیر الوقوع ہیں۔ علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے بڑے بسط کے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے: اما اذا كان المطلوب منه ميتا او غائبا فلا يستقرب عالمه غير جائز وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف۔ ميت يا غائب سے دعا کرانے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو بھی شک نہیں۔ یعنی اہل علم کے نزدیک یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ فوت شدہ بزرگوں سے دعا اور استعانت طلب کرنا ناجائز ہے۔ اور علامہ اس پر مزید بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ولم يرو عن احد من الصحابة رضی اللہ عنہم وهم احرص الخلق على كل خير انه طلب من ميت شيئا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ سے بڑھ کر کسی اور ثواب کا حریص اور کون ہو سکتا ہے لیکن کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں کہ انہوں نے کسی ماحق سے کبھی کچھ طلب کیا ہو۔

صحابہ میں سے جناب عبد اللہ بن عمر کا اتباع صحت میں بڑا مقام ہے۔ ان کے بارے میں مروی ہے کہ روضہ اطہر کی زیارت کو جاتے تو یہ الفاظ

دُعَايِهِ فَرَاتِي : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ السَّلَامُ يَا ابْنَ
 نَجْدٍ يَنْصُرُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَطْلُبُ
 مِنْ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ
 نَجْعِيَةِ الْمَكْرَمِينَ شَيْئًا وَهُمْ أَكْرَمُ مَنْ خَلَقَتْهُ
 الْبَسِيطَةُ وَارْفَعُ قَدْرًا مِنْ سَائِرِ مَنْ
 احاطَتْ بِهِ الْأَخْلَاقُ الْهَيْطَةُ (ماجدی)
السَّارِقُ - السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
 فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
 نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
 یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی
 عورت کے ہاتھ کاٹ دو اُن کے کردار کے بدلہ
 میں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

السَّرِقَةُ : مصدر ہے۔ باب ضرب سے :
 اس کے معنی خفیہ طور پر اس چیز کے لینے اور اٹھالینے
 کے ہیں جس کو اٹھالنے کا حق نہ تھا۔ اور اصطلاح
 شریعت میں کسی چیز کو محفوظ جگہ سے مخصوص مقدار میں
 لے لینے کے ہیں۔

السَّرِقَةُ : أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ اخْذَهُ فِي خَفَاءٍ
 وَصَارَ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ لَتَنَاوُلِ الشَّيْءِ مِنْ
 مَوْضِعٍ مُخْصُوصٍ وَقَدْ رُفِعَ مَخْصُوصٌ (راغب)
 قاموس میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا
 مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت چھپ کر
 لے لے اس کو سرقہ کہتے ہیں۔ یہی اس کی شرعی
 تعریف ہے اور اس تعریف کی رد سے سرقہ ثابت
 ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔

اول یہ کہ وہ مال کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملک
 ہو چرائے کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو اور نہ
 ہی سارق کی ملکیت کا شائبہ ہو۔ اور نہ ہی مال سرقہ
 ایسی چیز ہو جس میں عوام کے حقوق مشترک ہوں
 جیسے کہ رفاہ عام کے ادارے اور اُن کی اشیاء
 جیسا کہ پل، مساجد اور ہسپتال وغیرہ۔

دوسری چیز تعریف سرقہ میں مال کا محفوظ
 ہونا ہے۔ یعنی مکانی معقل ہو یا چوکیدار وغیرہ
 موجود ہو۔ اور اگر مال محفوظ جگہ پر نہ ہو اور اس کو
 کوئی اٹھالے تو حد سرقہ نہیں ہے۔ تیسری چیز
 اثبات سرقہ میں یہ ہے کہ بلا اجازت ہو جس
 مال کے لینے یا اٹھالنے کی اجازت دے رکھی ہو
 وہ اس کو بالکل لے جائے تو حد سرقہ عائد نہ ہوگی
 بلکہ اجازت کا شائبہ ہو تو سرقہ کی حد ساقط
 ہو جائے گی۔ چوتھی شرط سرقہ کے لیے یہ ہے کہ
 مال چھپا کر لیا جائے چونکہ اگر علانیہ لوٹا جائے تو
 اس کو سرقہ نہیں بلکہ ڈاکہ کہتے ہیں جس کی حد
 الگ ہے۔ پھر اثبات سرقہ کے لیے پانچویں چیز یہ ہے
 کہ سارق اقرار کرے یا اس پر عادل گواہ
 شہادت دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چوری
 پر حد قطع یہ نہیں بلکہ سرقہ کی تمام شرائط ثابت
 ہونے کے بعد حد ہوگی۔

قد ثبت عندنا ان الحكم متعلق بمعنى
 غير الاسم يجب اعتباره في ايجابه وهو
 الحرز والمقدار. (مخصص)
السُّحْتُ - أَكْلُ الْوَلَدِ لِلْهَيْئَةِ - حرام خور

اَلشُّحْتُ : اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے ہر حرام
خوری کو شامل ہے۔ الشُّحْتُ : الحرام وما
خَبِثَ مِنَ الْمَكَا سِبِ (قاموس)
وہو کُلُّ مَا لَا يَحِلُّ كَسْبُهُ (مدارک)
انہ کل کسب لا یحل۔ (ابن جوزی)
سُحْتُ : کے لفظی معنی کسی چیز کو جڑ بنیاد سے کھود
کر برباد کرنے کے ہیں۔ اسی معنی میں قرآن کریم
نے فرمایا ہے کہ فَيَسْحِكُمْ بِعَذَابٍ یعنی اگر تم اپنی
مجرمانہ حرکتوں سے نہ رُکے تو اللہ ایسے عذاب سے
تم کو برباد کر دے گا۔ یعنی تمہاری جڑ بنیاد اور نسل
ہی کو ختم کر دے گا۔

قرآن کریم میں سُحْتُ سے مراد بالاتفاق رشوت
ہے وما کانوا یأخذون الرشوة علی الاحکام
وتحلیل الحرام (کشاف)
هو الرشوة (ابن کثیر) وفي الحديث هو
الرشوة فی الحکم۔ (مدارک) یعنی رشوت لے کر
فیصلہ کرنا سُحْتُ میں شامل ہے۔

(قرطبی)

رشوت کو سُحْتُ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف
لینے دینے والے کو برباد بلکہ پورے ملک و ملت کی
جڑ اور بنیاد اُگھاڑ دیتی ہے اور امن عامہ کو تباہ
کر کے رکھ دیتی ہے جس ملک یا محکمہ میں رشوت چل
جائے وہاں قانون معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور قانون
ملک ہی وہ چیز ہے جس سے ملک و ملت کا امن رکھا
جاتا ہے۔ وہ معطل ہو گیا تو نہ کسی کی جان محفوظ
رہتی ہے اور نہ آبرو و نہ مال۔ اس لیے شریعت نے

سُحْتُ کو اشتہار جرم قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ
رشوت خورد حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا مجرم
ہوتا ہے۔ یعنی المال الحرام سُحْتًا لَانْدَ سَحْتِ
الطاعات ای یذهبها (قرطبی)

اور اس دروازے کو بند کرنے کے لیے امر اور
حکام کو جو ہدیہ جاتے ہیں اور تحفے تحائف پیش
کیے جاتے ہیں ان کو بھی صحیح حدیث میں رشوت قرار
دے کر حرام کر دیا گیا ہے۔

وعن ابن مسعود : قال السحت ان يقضي
الرجل لاختيه حاجة فيهدى اليه هدية
فيقبلها۔ (قرطبی)

حدیث میں ہے یأتی علی الناس زمان یرسحل
فیه السحت بالهدیة۔ یعنی لوگوں پر ایک زمانہ
آئے گا کہ رشوت کو ہدیہ کی آڑ میں حلال بنالیں گے
رشوت کی تعریف شرعی یہ ہے کہ جس کا معاوضہ لینا
شرعاً درست نہ ہو اس کا معاوضہ لیا جائے۔

(معارف القرآن)

امام ابوحنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ جب حاکم رشوت
لے تو اس کو فوراً معزول کیا جائے گا۔ و قال
ابوحنیفہ : اذا ارتشى الحاكم يغزل في
الوقت۔ (قرطبی)

الْعَيْنُ - عین کے معنی آنکھ کے ہیں۔

اس کی جمع اَعْيُنُ آتی ہے۔ جیسا کہ وارد ہے :
لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھوں کو مٹا دیں گے
وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ پھر عین کے معنی حفاظت
اور نگہبانی کے بھی آتے ہیں فَلَوْ كُنَّ بِعَيْنِي کے معنی

ہیں فلاں میری حفاظت میں ہے۔ **وَإِنَّا** باغیننا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

لفظ عین عربی زبان میں کثیر المعانی ہے۔ اس کا اطلاق بہت چیزوں پر ہوتا ہے۔

الْأَنفُ۔ انف اصل میں ناک کو کہتے ہیں اور مجازاً کسی چیز کے بلند حصہ کو کہتے ہیں۔ انف الجبل پہاڑ کی چوٹی۔

الْأَذُنُ۔ الْأَذُنُ بِالْأَذُنِ۔ أَذُنُ كَان کو کہتے ہیں اس کی جمع آذان آتی ہے۔ قرآن میں ہے **وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا**

مُهِينًا۔ مُهِينًا عَلَيَّہِ۔ اُن پر محافظ ہے مُہین کے لفظی معنی محافظ و نگہبان کے ہیں۔

الْمُهِينَةُ : الْمُحِظَةُ وَالْإِدْقَابُ (ابن جریر) قَالَ قِتَادَةُ : مَعْنَاهُ الشَّاهِدُ : وَقِيلَ :

الْحَافِظُ۔ وَقَالَ الْحَسَنُ : الْمَصْدَقُ (قُطَيْبِی) حافظ ابن کثیر نے ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد

لکھا ہے کہ یہ تمام اقوال قریبیٰ ہیں۔ ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اور لفظ مہین وسعت

معنوی کے لحاظ سے تمام کو شامل ہے۔ اور قرآن پاک تمام کتابوں کا خاتم اور سب سے اکمل و اعظم اور

سب کو شامل ہے۔ **هَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا** متقاربات المعنی، فاق اسم المہین یتفتمن

هَذَا كَلِمَةً فَهُوَ آمِنٌ وَشَهِيدٌ وَحَكَامٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ الْعَظِيمَ

الَّذِي أَنْزَلَهُ آخِرَ الْكِتَابِ وَخَاتَمَهَا أَشْمَلَهَا وَاعْظَمَهَا وَاكْمَلَهَا حَيْثُ جُمِعَ فِيهِ مَحَاسِنُ

مَاقِبِلُهُ وَزَادَهُ مِنَ الْكِمَالَاتِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ فَلِهَذَا جَعَلَهُ شَهِيدًا وَآمِنًا وَحَكَامًا

حَلِيمًا كَلَّمَهَا (ابن کثیر) یہ ذکر کردہ تفسیر اس وقت ہے جبکہ مُہیننا کو اسم فعل

بجسٹرمیم پڑھا جائے۔ لیکن ایک دوسرا قول بعض اہل علم کی طرف منسوب ہے کہ مُہیننا مفعول ہے اور اس سے

مراد ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قول ابن ابی حاتم نے عکرمہ، سعید بن جبیر، عطاء بن خراسانی،

اور حضرت مجاہد کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس حدیث میں معنی یہ ہوں گے کہ مہیننا علیہ : محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو قرآن پر نگران بنایا ہے۔ علیہ کی ضمیر کا مرجع قرآن ہوگا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نقل میں کہیں غلطی ہو گئی

ہے۔ چونکہ یہ معنی عربی قواعد کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر اپنے استاد ابن جریر کا اس پر محکمہ

نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ **وَهَذَا تَأْوِيلٌ لِبَعِيدٍ** من المفہوم **فَوَحَّاهُ** العرب بل هو خطأ

وَذَلِكَ أَنَّ الْمُهَيِّنَ عَطَفَ عَلَى الْمَصْدُقِ فَلَا يَكُونُ الْأَصْفَةُ لِمَا كَانَ الْمَصْدَقُ صَنَةً بِهِ

وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ، قَالَ تَعَالَى : **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا**

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُهِينًا عَلَيْهِ یعنی من غیر عطف۔ اگر مراد وہ ہی ہوتی جو مجاہد وغیرہ

سے منقول ہے تو مصدق اور مہین میں حرف واو کا عطف نہ ہوتا۔ عطف کے بعد دونوں صفتیں ایک ہی

موصوف کی ہوں گی اور وہ قرآن ہے (ابن کثیر) اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی صفات کا ذکر کیا

ایک یہ کہ بالحق وہ بذات خود صحیح اور سچی ہے۔

اور دوسری مُصَدِّقاً کہ وہ اپنی پہلی آسمانی کتب کی

تصدیق کرتی ہے اور دوسری صفت یٰحْمِیْن ہے جو تمام

صفات کو حاوی ہے۔ صفت مُصَدِّق اور یٰحْمِیْن

ان دونوں کے لانے سے قرآن پاک کی دو خاصیتوں

کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ ایک یہ کہ سابقہ تمام کتب کے

ضروری احکام اس میں آگئے ہیں اور دوسری یہ کہ قرآن

پاک دوسری کتب پر بطور نگہبان بھی ہے۔ یعنی ان کی

تحریف و تصحیفات کے لئے ایک معیار ہے جو احکام

اس کے مطابق ہوں گے انہیں سچا قرار دیا جائیگا۔

اور جو اس سے ہٹ جائیں انہیں مٹا دیا جائے گا

اور وہ ناقابل قبول ہوں گے۔ فَمَا وَافَقَهُ مِنْهَا

فَصَوِّقْ وَمَا خَالَفَهُ مِنْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ (ابن کثیر)

صوفی تحقیق : مبرد کی تحقیق یہ ہے کہ صوفی

اعتبار سے اس میں تحلیل ہوئی ہے۔ اصل میں یٰحْمِیْن

مؤنّین تھا، ہمزہ کو ہاء سے بدل کر یحیمین بنا دیا گیا

ہے جیسا اَرَقَّتِ الْمَاءُ سے هَرَقَتْ الْمَاءُ۔

زجاج اور بلعلی بھی اسی کی تائید کرتے ہیں اور اس کی

تحلیل کے بعد گردان یوں ہوگی : هَيْمَنْ يُّهَيْمِنُ

هَيْمَنَةٌ وَهُوَ مُهَيْمِنٌ۔ اس صورت میں یہ اَمِينًا

علیہ کے معنی میں ہوگا۔ اس کا اصل اشتقاق

أَمِنَ غَيْرُهُ مِنَ الْخَوْفِ ہے۔ دوسرے کو ہر خوف

وخطر سے مامون کر دینا۔ أَمِنَ کی اصل أَمِنَ اور

اسم فاعل مؤنّ اَمِنَ دو ہمزوں سے آتا ہے۔

دوسرے ہمزہ کو قتل اجتماع کیوجہ سے یا۔ بنا دیا گیا

تو اب مؤنّین ہو گیا۔ پھر پہلے ہمزہ کو ہاء سے تبدیل

کر دیا گیا جیسا کہ هَرَقَ اور أَرَقَ۔

هَيْمَنْ عَلَى الشَّيْءِ يُّهَيْمِنُ اِذَا كَانَ لَهُ حَافِظًا

(قرطبی) هَيْمَنْ الطَّائِرُ عَلَى فَلَاحِهِ۔ پرندہ کا

بچوں پر پھیلانا کہ ان کو اپنی حفاظت میں لے لینا۔

قرآن پاک نے تورات و انجیل پر بازو پھیلانا کہ ان کو

تحریف سے محفوظ کر لیا اور ان کے احکام سب اپنے

اندر سمیٹ لیے۔ یہ صرف تحلیل قرطبی سے منقول ہے

لیکن صاحب جمل علامہ سلیمان بن عمر الجبلی

فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور خواہ مخواہ کا تکلف ہے

جس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ صاحب جمل کے

نزدیک اس کی اصل هَيْمَنَةٌ ہے (واللہ اعلم)

شمر عتہ۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا

ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور و ایک راستہ

بنایا ہے۔ اس میں دو راستوں کی طرف اشارہ

پایا جاتا ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ

نے ہر انسان کو مستقر کر رکھا ہے کہ ان ہی راستہ

پر چلتا ہے جس کا تعلق مصالح عباد اور شہروں کی

آبادی سے ہے۔ اور آیت وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

تَحَرُّيًا۔ اور ہر ایک کو دوسرے پر درجہ بلند

کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے۔ اس

میں اسی طرف اشارہ ہے۔

دوسرا راستہ دین کا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے

لوگوں کے لیے مقرر فرما کر انہیں حکم دیا کہ انسان

اپنے اختیارات سے اس پر چلے جس کے بیان میں

شراح کا اختلاف پایا جاتا ہے اور اس میں نسخ

ہوتا ہے۔ اور جس پر آیت شَعْرَجَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا۔ پھر ہم نے تمہیں دین کے کھلے راستے پر (قائم) کر دیا تو اسی راستے پر چلے چلو، ولالت گرتلے (راغب) حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ شریعت وہ راستہ ہے جس کو قرآن نے خود متعین کیا۔ اور منہج وہ راستہ ہے جسے سنت نے واضح کیا۔ الشریعة: اس راستے کو کہتے ہیں جو بالکل واضح اور کھلا ہو اور الشریعة والشريعة دونوں کا ایک معنی ہیں۔ اصطلاح اسلام میں اس سے مراد وہ راستہ ہے جس میں انسان کی فلاح اور نجات ہو۔ الشریعة والشریعة: الطريقة الطاهرة التي يتوصل بها الى النجاة (قرطبی) اور لغوی اعتبار سے شرع اس راستے کو کہا جاتا ہے جو پانی کی طرف لے جائے اور انسان اس سے سیراب ہو شرع فی الماء کے معنی پانی میں گھس جانے کے ہیں۔

الشریعة فی اللغة الطريق الذي يتوصل منه الى الماء (قرطبی)

الشارع: عام راستے کو کہا جاتا ہے جس میں چلنے کی کوئی ممانعت نہ ہو۔ شرع الباب: دروازہ در کی طرف کھولنا۔ شریعة اور شریعة دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اسلامی قانون اور احکام خداوندی۔ شریعة کی جمع شُرُوعٌ وشرائع وشرائع آتی ہے۔ اور شریعة کی جمع شُرُوعٌ آتی ہے۔ قال ابن قتیبة: الشریعة والشریعة

واحدة (ابن جوزی)

اسی طرح شریعة اور منہج بھی ہم معنی ہیں۔ ان الشریعة والمنہج واحد (ابن جوزی) البتہ شریعت اور منہج میں بعض حضرات نے ایک لطیف فرق یہ بیان کیا ہے کہ شریعت بھی اگرچہ واضح اور صاف ستھری راستہ ہی کے لیے بولا جاتا ہے لیکن اس میں کبھی اغلاق بھی ہو جاتا ہے۔ منہج وہ راستہ ہے جو ہمیشہ واضح رہے۔ اسی لطیف فرق کی بناء پر ان کا ایک دوسرے پر عطف کیا گیا ہے۔ اگرچہ لفظی اختلاف بھی جواز عطف کے لیے کافی ہے۔ شریعت له طریقاً۔ واضح راستہ مقرر کرنا۔ شرع شرع شریعة۔ تمام الفاظ کھلے اور کشادہ راستے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور قانون الہی ان سے بطور استعارہ کے مراد ہوتا ہے۔ اذ تأتیتهم حیثاً انهم یومر سبیتهم شرعاً یعنی بخت کے دن پھیلیاں بالکل ملنے پانی کی اد پر والی سطح پر آجاتی تھیں۔ اور شرعاً یہ شارع کی جمع ہے اور شارعۃ کی جمع شوارع آتی ہے۔

والشریعة فی کلام العرب: المشرعة التي یقصدھا الناس فی شربون وینقون منها وقیل الشریعة: الطريقة ثم استعیر ذلك للطريقة الالهية المؤدية الى الدين والمنہج الطريق الواضح (جل) الدائرة: ان تصیبناداً محمداً۔ دائرہ سے مراد گردش زمانہ ہے۔ کوئی اتفاق مصیبت مثلاً قحط، گرانی، شکست جنگ وغیرہ

قال ابن قتبية: يخشى أن يدور علينا
بمكروه (ابن جوزی)

یہ دو رکعت ہے جس کے معنی پھرنے کے ہیں۔
اسم فاعل توث ہے۔ دائرہ: خط محیط کو کہتے ہیں
اس مناسبت سے اس کا استعمال مصیبت اور حکم
کے متعلق ہوتا ہے۔

لَوْمَةٌ - وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ
اور وہ کسی ملامت گر کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے
لَا يَوْمُ يَكُونُ لَوْمًا - لَوْمَةٌ: کے معنی کسی کو بے
فعل کے ارتکاب پر برا بھلا کہنے اور ملامت کرنے
کے ہیں۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ
فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ -
صفت مفعول مَلُومًا آتی ہے۔

فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلُمُوا
علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ آیت لَا يَخَافُونَ
لَوْمَةَ لَائِمٍ میں البکر، عمر، عثمان کی امامت
کا اثبات ہے۔ فذلک بھلہ اعلیٰ تثبت
إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله
عنهم لا تلمهم جاهدوا في الله عز وجل
في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقالوا المرتدين بعده (قرطبی)
مُقْتَصِدَةٌ - مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ
مُقْتَصِدَةٌ: یہ اقصاد سے ہے۔ جس کے معنی
ہیں عمل میں اعتدال اختیار کرنا۔

والاقتصاد: الاعتدال في العمل (قرطبی)
أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ: سیدھے راستے پر قائم جماعت

الْقِسْيُس - الْقِسْ وَالْقِسْيُس: کے

معنی رؤسائے نصاریٰ میں سے خدا پرست عالم اور
مشارع کے ہیں۔ اصل میں قِسْ کے معنی ہیں رات
کو کسی چیز کی تلاش اور جستجو کرنا۔ محاورہ ہے:
تَقَسَّسْتُ أَصْوَاتَهُمْ بِاللَّيْلِ میں نے رات کو ان کی
آوازوں کی جستجو کی۔ القساقس والقسقس کے معنی
رات کے وقت رہنمائی کرنے والے کے ہیں (راغب)
وقال قطرب: الْقِسْيُس: العالم بلغه
الشرور۔ (ابن جوزی)

رِمَاح - رِمَاح رُمَح کی جمع ہے بمعنی نیزے
رَمَحَةٌ: نیزے سے مارنا۔

الْكُعْبَةُ - جَعَلَ اللَّهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ -

الْكُعْبَةُ: اصل میں ہر اس مکان کو کہتے ہیں جو ٹخنے
کی صورت و شکل پر جو کور بنا ہوا ہو۔ اسی سے
بیت الحرام کو الكعبة کے نام سے پکارا گیا ہے۔
اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ ذوالکعبات کے نام سے
ایک عمارت زمانہ جاہلیت میں بنو ربیعہ نے بنائی،
جس کو وہ اپنی عبادت کا درجہ دیدیتے تھے۔

قرآن پاک میں احرام کی قید لگا کر اسی ذوالکعبات
کو باطل قرار دینا ہے۔ كَعْبُ الرَّجُلِ (ٹخنہ)
جو پاؤں اور پٹلی کے درمیان جوڑ پر پاؤں کے
دونوں طرف ابھری ہوئی ہڈی کو کہتے ہیں۔ اسی سے
نوخیز لڑکی کو امراة کا عجب کہتے ہیں جس کا
سینہ ابھر چکا ہو۔ یہ دراصل کعبۃ سے ماخوذ ہے
جس کے معنی عورت کی چھاتی ابھرنے کے ہیں۔

اس کی جمع کو اعقب آتی ہے۔ وَكَوْاعِبَ اَتْرَابًا۔
 ہم عمر یونوان لڑکیاں۔ الکعبة کل بیت علیہا
 والجمع (الکعب) یعنی کعبہ برائے مکان کو کہتے ہیں جو گننے
 کی طرح چوکور بنا ہو۔ وَصُمِّتِ الْكَعْبَةُ لَكَعْبَةٍ لِأَنَّهَا
 مَرْبَعَةٌ۔ واحترسیت العرب مُدَوَّنٌ وَقِيلَ
 إِنَّمَا صُمِّتِ كَعْبَةً لِشُبُهَائِهَا وَبُرُوفِهَا فَلَ تَأْتِي
 بَارِدٍ كَعْبٍ (القرطبي) ص ۳۲۷

لفظ کعب بلند اور مرتفع کے معنوں کے اعتبار سے بلندی
 مرتبہ اور شرف پر بھی بولتے ہیں۔ جیسا کہ اَعْلَى اللہ
 کَعْبِي بکرم۔ التزمیر مرتبہ تم سب بلند کرے۔

وَالْكَعْبَةُ: لَفْظٌ كُلُّ بَيْتٍ مَرْبَعٍ وَصُمِّتِ
 الْكَعْبَةُ كَعْبَةً لِذَلِكَ وَاصِلِ اسْتِقْثاقِ ذَلِكَ
 مِنَ الْكَعْبِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَعْضَاءِ الْإِدْمَى (جل)
 بِحَيْثُورَةٍ۔ وہ جانور جس کا دودھ بٹوں کے نام پر وقف
 ہوتا، کوئی دوسرا اس کو استعمال نہ کر سکتا تھا۔ صرف وہانی
 ان کے دودھ سے خارج تھی باقی استعمال ممنوع تھا۔
 ان کے استعمال کا حق ان کے صنم کردوں کے مجاوروں کو تھا
 سَائِبِيَّةٌ۔ وہ جانور بٹوں کے نام پر ہمارے
 زمانے کے سائے کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ جس کی
 فصل چاہے چرے اور برباد کرے اُن کو روکنا باعث
 طاعت تھا۔

وَحِصْلَةٌ۔ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچے ایک خاص
 مقدار میں جئے۔ بعض کے نزدیک مقدار زیادہ ہے اور
 بعض کے نزدیک کم۔ اُس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔
 لیکن اس کی آزادی اس بات پر موقوف تھی کہ درمیان
 میں کوئی نر اور مذکر بچہ نہ ہو۔

حَاجِي۔ یہ زاونٹ ہوتا تھا۔ جب ایک خاص
 مقدار میں اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہوتا وہ اس مقد
 رت کے انجام دینے کے صلہ میں اس قابل سمجھا جاتا تھا
 کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔

ان چاروں الفاظ کے صحیح مصداق میں اختلاف
 ہم نے سعید بن مسیب کی روایت کے مطابق معنی عرض کیے
 ہیں۔ علامہ عثمانی اور مفتی اعظم نے بھی اسی روایت کو اختیار
 کر کے یہ ہی معنی لکھے ہیں۔

تَحْبِيسُونَ۔ تَحْبِيسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
 التحبس کے معنی ہیں کسی کو روکنا۔ منع کرنا۔ قید کرنا۔
 اُٹھنے سے باز رکھنا۔ تَحْبِيسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
 یعنی تم ان کو نماز کے بعد روک لو۔ اُٹھنے نہ دو۔

اور حَبِيسٌ اس جگہ کو کہتے ہیں جو پانی روکنے کے لیے
 بنائی گئی ہو۔ اور التحبیس کے معنی ہیں کسی چیز کو
 ہمیشہ کے لیے وقف کر دینا۔ اس کی جمع احباس
 آتی ہے۔ التحبیس بالضم اسم مصدر، معنی مال وقف
 ہذا حبیس فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں وقف
 حدیث میں ہے: اَنْتَ خَالِدٌ اَجَلٌ اَوْ رَاعَةٌ
 واعتمده حبسًا فی سبیل اللہ۔ خالد نے اپنی زوجہ
 اور ہتھیاروں کو وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ارشاد ہے حج کے موقع پر فرمایا: لَعَلَّهَا تَحْبِيسًا
 شاید صفیہؓ ہم کو روک رکھے گی۔

عَشْرًا۔ فَإِنْ عَشَرَ عَلَى أَنْفُسَا اسْتَعْتَابَا
 اِنْثَا۔ عَشْرَ عَشْرًا وَعَشْرًا کے معنی
 پھسل جانے اور گر پڑنے کے ہیں۔ اور عَشْرًا عَشْرًا
 علی کذا کے معنی کسی بات پر بغیر قصد کے مطلع ہو جانے

کے آتے ہیں فَإِنْ عُرِضَ عَلَىٰ انْهَاءِ اسْتَحْقَاقًا کا مطلب یہ کہ اگر معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔

جب باب افعال میں اس کو لے جائیں تو مہ کی کسی کو خبر دینے اور آگاہ کرنے کے آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَكَذَلِكَ أَعْتَوْنَا عَلَيْهِمْ اِمْرًا وَّكَلَامًا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا۔ یا باخبر کر دیا (راعب)

عَثَرَتِ النَّاقَةَ اُونٹنی نے ٹھوکر کھالی۔
عَثَرْتُ عَلَيْهِ - مجھ کو اس کی اطلاع ہو گئی۔
حدیثِ ایک میں ہے عَثَرْتُ اُمَّمِطَّحَ فِي
مِرْطَها۔ مسطح کی ماں اپنے ازار میں الجھ گئی۔
عَشَرَ۔ گر دو غار۔

واصل العُتُور : الوقوع والتقوط على
الشيء (قرطبي) عثر على كذا اطلع عليه (قرطبي)
الطِين - پانی میں ملی ہوئی مٹی کو طین کہتے ہیں۔
گو پانی بعد میں خشک ہو جائے اور اس کا اثر زائل
ہو جائے طِنتُ كَذَا او طِنتَتْہُ کے معنی دیوار وغیرہ
کو گارا رگامنے کے ہیں مِنْ طِينٍ لَا رِبَّ - چپکنے
والی مٹی سے۔ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (۱۸۷۲۸)

فَاذْهَبِي يَا هَامَانَ عَلَى الْبَيْتِ (۲۸-۱۲۸)
 طمانہ اللہ علی الخیر۔ اللہ اس کو نیک بنائے۔
 طمان یطین طیناً۔ طمان الحارٹھا دیوار کو
 پست کرنا۔ گارے سے سینا۔

طَبِيبَةُ نِجْر فطرت۔ یابس الطَّبِيبَةُ تندرست
خَشک مزاج۔ اَکْثَرُ لَهُ طَبِيبَةُ طَبِيبَةُ، س کی

طبیعت نرم ہے، نیک مزاج۔ خوش اخلاق ہے۔

الْأَبْرَصُ - برص کا مریض۔ یہ ایک جلدی بیماری ہے جو انسان کی جلد میں لاحق ہوتی ہے اور جسم کا اوپر کی سطح وار حصہ متغیر ہوتا جاتا ہے۔

اس سے تمام اعضا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اردو میں اس بیماری کا نام پھسہری ہے۔ جسم میں سیاہ اور سفید دھبے ہوتے ہیں۔ ایڑوں کو کڑھی۔ ریش کی سماری والا۔

الْمَائِدَةِ - هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ
يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ -

المائدۃ یہ مائدہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کسی بڑی چیز کا محرک اور مضرب ہونا جیسا کہ زمین اَنْ تَبْدَدَ بِكُمْ تاکہ تم لوگوں کے بوجھ سے جنبش نہ کرے۔ ایک طرف کو مائل نہ ہو جائے۔

مَادَّ يَمِيدُ مِيدًا۔ ایک طرف کو مائل ہونا۔ حرکت کرنا۔ مَادَّتِ الْأَفْصَانُ شَاخُونَ کا مضرب ہونا۔ ایک طرف کو پتوں یا پھل کے بوجھ سے مائل ہو جانا، بھک جانا۔ مَادَّ الرَّجُلُ تَكْبَرًا اور غرور سے سر ہلا کر چلنا۔ مَادَّ الرَّجُلُ زِيَارَتَ كَرِيَا۔ اور تماید کے معنی میں نشط اور فرحت سے جھومنا۔

المائد: ٹھکنے والا۔ چکر لگانے والا۔
میدان الدابقر: جانوروں کا کھٹے میدان میں
پھرنا۔ چرنا۔

لما عذۃ : کے معنی طعام کے بھی ہیں اور خوان کے
 جی جس پر کھانا چڑھا ہوا ہو۔

للمائدة في الشهر الخوان الذي عليه الطعام
يقال لكل واحدة منها مائدة (روح)

المائدة : الخوان الذى عليه طعام (قبطی)
 قطر ب کا قول یہ ہے کہ خوان پر جب تک طعام نہ ہو اس
 کو مائدہ نہیں کہا جاتا بلکہ خوان بالکسر یا خوان بالضم
 کہتے ہیں۔ وقال قطرب : لا تكون المائدة
 مائدة حتى يكون عليها الطعام۔ فان
 لم يكن عليه الطعام قيل خوان (قسطی)
 اس کا اصل ماخذ ماد یعید سے ہے جس کے معنی
 ہیں کھانا کھلانا۔

ابو عبیدہ کا قول ہے کہ مائدہ فاعلہ
 کے وزن پر ہے بمعنی مفعولہ۔ جیسا کہ فی عیشۃ
 راضیۃ میں راضیۃ بمعنی مَرْضِیۃ ہے۔ اور
 ماء دافق معنی مدفوق کے ہے۔

مَادَنِي : مجھے اس نے کھانا کھلایا۔ بعض کے
 نزدیک مائدہ رات کے کھانے کو کہا جاتا ہے
 اور خوان کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر کھانا
 حرکت کرتا ہے۔

المائدة : الطبق الذى عليه الطعام و
 يقال لكل واحدة منهما مائدة (راغب)
 سمیت المرأة : عورت کا ناز و نحر سے
 ٹھٹھک ٹھٹھک کر چلنا۔ صاحب جبل فرماتے ہیں کہ المائدہ
 اصل میں اسی خوان کو کہا جاتا ہے جس پر طعام موجود
 ہو۔ اور گر طعام موجود نہ ہو تو مائدہ نہیں بلکہ اس کو
 خوان کہتے ہیں۔ یہ مشہور ہے۔ اور اہل لغات کی
 اکثریت اور ایک عظیم گروہ اسی کا قائل ہے۔
 مگر راغب نے جو فرمایا کہ مائدہ اس طعام کو کہا جاتا
 ہے جس پر کھانا چٹا ہوا ہو اور پھر خود طعام کو بھی

مائدہ کہا جاتا ہے۔ یہ جمہور کے خلاف ہے۔ مخالف
 لما علیہ المعظم۔ اس طرح کے نظائر کلام عرب میں
 کافی پائے جاتے ہیں کہ جب دو چیزیں اکٹھی او یکجا ہوں
 تو ان کا نام الگ ہوتا ہے اور جدا جدا ہوتا نام بھی
 الگ اور جدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کاس ہے جیسا
 میں شراب ہوگی تو کاس کہیں گے ورنہ قدح کا لفظ
 بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سبھل اس ڈول کو کہیں گے
 جس میں پانی ہو اور اگر خالی ہو تو اس کو دولو کہا جاتا ہے۔
 اسی طرح قلم کا لفظ بھی اسی وقت بولا جاتا ہے جب وہ
 تراش ہوا ہو ورنہ انبوب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح
 مائدہ بھی اسی وقت کہا جائے گا جب اس پر کھانا لگا
 ہوا ہو ورنہ خوان کہا جائیگا (جمل مسد ۵۲۷ ج ۱)

المائدة : هى الخوان عليه طعام (ابن کثیر)
 تو مائل یہ کہ مائدہ نہ صرف دسترخوان کا نام ہے اور نہ
 تنہا کھانے کا۔ بلکہ اس دسترخوان کو مائدہ کہا جائے گا
 جس پر کھانا لگا ہوا ہو۔

عِيدًا - نَكُونُ لَنَا عِيدًا - عید اس
 اس خوشی اور سرور کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے۔
 العید الشرود العائد۔ (کشاف)
 يُسْتَعْلَى الْعِيدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِيهِ مَسْرُورَةٌ (راغب)
 اُنّی یكون یوم من زواہا عیداً (امدادک)
 یعنی ہم اس کو اپنی خوشی کا تہوار بنالیں۔ یہ اصل میں
 عَادَ یَعُو دَعَوْدًا سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں کسی
 کام کو ابتداء کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹنا۔
 خواہ پلٹنا بذاتہ ہو یا قول و عزم سے ہو۔ اسی سے اصطلاح
 شریعت میں یوم العطر اور یوم الاضحیٰ کو عید کہتے ہیں۔

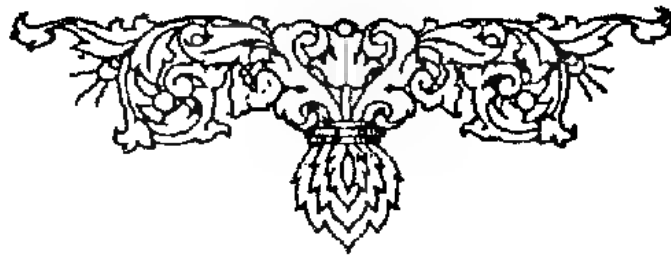
چونکہ وہ بار بار لوٹ کر آتے ہیں۔ اور المعادہ: لوٹنے کی جگہ اور زمانہ کو معاد کہتے ہیں۔ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدٍ اِلَىٰ مَعَادٍ۔ یہاں معاد سے مراد بعض کے نزدیک مکہ مکرمہ ہے۔ اور بعض نے معاد سے مراد مقام جنت لیل ہے۔ العادة۔ طبیعت کسی فعل یا کام کو بار بار کرنا حتیٰ کہ وہ طبعی فعل کی طرح سہولت سے انجام پائے۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کو ہی کہنے کی وجہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اُس دن ہر انسان

اپنی اپنی بساط اور حیثیت کی طرف لوٹتا ہے۔ جس کا اظہار ان کے طعام و لباس سے ہوتا ہے۔ کوئی خوش لباس ہے اور کوئی غریب و مسکین معمولی لباس میں ہے، کوئی مہمان نواز ہے، کوئی مہمان۔ کوئی رحم کرتا ہے، کسی پر رحم کیا جاتا ہے۔

الْعُودُ: ہر پتلی اور باریک لکڑی کو کہتے ہیں۔ اور اس لکڑی کو بھی جس سے دھونی دی جائے۔

بجھڑے تعالیٰ سورة مائدہ کے مشکل الفاظ سے آج ربیع الاول ۱۴۰۸ مطابق ۱۸ مارچ ۱۹۴۵ء کو فرافریختی



شرح الفاظ القرآن من سورة الانعام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خَلَقَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - ہر تعریف اللہ ہی کے لئے

ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ خَلَقَ

یہاں ایجاد اور ابداع کے معنی میں ہے۔ یعنی

نیست سے بہت کرنے کے معنوں میں ہے۔ علامہ

قرطبی لکھتے ہیں : اى اختراع و اوجد و انشاء

و ابتداء ، والمخلوق يكون بمعنى الاختراع

ويكون بمعنى التقدير۔ یہاں دونوں مراد

ہو سکتے ہیں۔ چاہے خلق بمعنی اختراع دیا جائے

یا بمعنی تقدیر۔ اصل میں خلق کے معنی کسی چیز کو

بنانے کے لئے پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں۔

اور پھر ہمیں سے خلق بمعنی ابداع آجاتا ہے۔

جس کے معنی ہیں بغیر مادہ کے کسی چیز کو پیدا کرنا، اس

کو وجود میں لانا۔ خَلَقَ السَّمَوَاتِ مِنْ خَلْقٍ

ابداً ہی ہے۔ کیونکہ دوسرے مقام پر ہے :

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - پہلے لفظ خلق کا

اطلاق ایک چیز کو دوسری چیز سے بنانے پر

بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَئَةٍ . خَلَقَ الْجَانَّ

مِنْ مَّاءٍ ج -

یہاں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ خَلَقَ

کے ابتدائی معنی یعنی کسی چیز کو بغیر مادہ کے پیدا کرنا۔

یہ صرف خدا کے لئے مخصوص ہیں۔ کسی دوسرے

میں یہ معنی ملحوظ نہیں۔

ابن فارس نے لکھا ہے کہ خلق کے بنیادی معنی

ہیں کسی چیز کا اندازہ لگانا۔ اور کسی چیز کا استعمال کے

بعد ہموار، صاف اور چمکانا ہو جاتا۔ اسی سے بہت

چرائی چیز کو خلق کہتے ہیں کیونکہ وہ گھس کر صاف

ہو جاتی ہے اور اس کی روئی زائل ہو جاتی ہے۔

الْأَرْضُ : زمین۔ ہر وہ چیز جو نیچے ہوا میں

کھلاتی ہے۔ اس کا مقابل سماء ہے۔ اَرْضُ

النَّعْلِ : جوتے کے تلے۔ سَدِيدُ الْأَرْضِ :

گھوڑے کے مضبوط قوائم۔ اس کی جمع اراض،

أَرْضٌ اور ارضات وغیرہ آتی ہے۔ قرآن کریم

میں اس کی جمع استعمال نہیں ہوئی۔ اَرْضَتِ الْأَرْضُ

زمین کا سرسبز و شاداب ہونا۔

جَعَلَ : جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ
الہا تفسیر کی کثیر جماعت نے لکھا ہے کہ : جَعَلَ
یہا خَلَقَ کے معنی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف
ایک مفعول کی طرف متعدي ہے۔

قال النحاس : جعل بمعنى خلق واذا
كانت بمعنى خلق لم تتعد الا الى مفعول
واحد (قرطبي) امام قرطبي فرماتے ہیں کہ اس
آیت میں جَعَلَ خَلَقَ کے معنی کے سوا کسی دوسرے
معنی میں جائز ہی نہیں۔ فتح القدیر میں ابن عطیہ کا
قول یہ نقل کیا گیا ہے۔ جَعَلَ بمعنی خَلَقَ لیا جا
جب معطوف علیہ اور معطوف میں صحیح تعلق اور ربط
پیدا ہوتا ہے۔ اور لفظ و معنی کی مطابقت ہوتی ہے
اس صورت میں جمع کا عطف جمع پر صحیح ہوگا۔

يَعْدِلُونَ : ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ - العدالة والمعادلة
کے لفظ میں مساوات کے معنی پائے جاتے ہیں
اور معنی اضافی کے اعتبار سے استعمال ہوتے
ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے برابر اور ہم وزن۔
عَدْلٌ اور عَدِلٌ دونوں قریبی معنی ہیں۔
البتہ عَدْلٌ کا لفظ معنوی چیزوں کے لئے
استعمال ہوتا ہے جیسے احکام شرعیہ۔

قرآن پاک میں ہے : **أَوْعَدُوا** ذَلِكَ
مِثْلًا، یا اس کے برابر روزے رکھنا۔ اور
عَدْلٌ اور عَدِلٌ کا لفظ ان چیزوں کے لئے
بولا جاتا ہے جن کا ادراک حواس ظاہرہ سے ہوتا
ہے۔ جیسے وہ چیزیں جن کا تعلق ناپ تول یا

وزن وغیرہ ہوتا ہے۔ تو عدل کے معنی ہوئے
دو چیزوں کا برابر ہونا۔ لہذا آیت بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُونَ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کے
ساتھ دوسروں کو اُس کا نظیر اور مثل ٹھہراتے ہیں۔
اور یہ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ کے ہم معنی ہیں۔

قَرْنٌ : اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ
قَبْلِهِمْ قَرْنَيْنِ - کیا ان کو معلوم نہیں کہ ہم
نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو فنا کر دیا ہے۔

لفظ قَرْنٌ ایک زمانہ میں موجود لوگوں اور ایک
جماعت پر بولا جاتا ہے۔ اگرچہ قرن لفظ اعتبار
سے واحد ہے لیکن معنی جمع ہے۔ جیسا کہ قوم اور ربط
وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے جملے مَكُنَّا هُمْ میں
ضمیر جمع لائی گئی ہے۔ اس کی جہی قرون آتی ہے جو
قرآن پاک کے بار بار استعمال کی ہے۔ وَلَقَدْ
اَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكَ (۱۰-۱۳)
وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ (۱۴-۱۷)
وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔

قَرْنٌ یَقَرْنُ قَرْنًا۔ قَرْنُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ
ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھنا۔ میلانا
قرن الثورین۔ دو بیلوں کو جو تننا۔ قَرْنُ
الفرس۔ گھوڑے کے پچھلے پاؤں کا اگلے قدموں
کے نشانات پر پڑنا۔ گویا وہ اگلے اور پچھلے قدموں
کو ملاتا ہے۔

الاقتران : دو یا دو سے زائد چیزوں کا مجتمع ہونا
اَوْجَاءُ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّنِينَ یا یہ ہوتا کہ
فرشتے اس کے پاس جمع ہو کر آتے۔ جب اس کو تعقیل

میں لایا جائے تو اس میں مبالغہ کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ **وَآخَرِينَ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ** خوب جکڑے ہوئے باندھے ہوئے۔ **الْعَرِينِ** ہم پلہ، ہم عمر، بہادری اور دیگر صفات میں دوسروں کے برابر۔ **إِنِّي كَأَن لِّى قَرِينٌ** میرا ایک ہم نشین تھا۔ **وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَعَىٰ** اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہیگا کہ (اعمال نامہ) میرے پاس ہے۔ یہاں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جس کو دوسری جگہ شہید اور گواہ کہا گیا ہے۔ **قرین** کی جمع **قرناء** ہے۔ قرآن میں ہے : **وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ** یہاں قرین سے مراد وہ اہم ماضیہ مراد ہیں جنہیں اللہ نے عبرت ناک سزائیں دیں اور ترمذ و عسیان کے سبب انھیں ہلاک کیا۔ اصل میں یہ اقتران سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہونا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ : **القرن : الأمتة من الناس . والجمع القرون .** ایک شعر میں لفظ **قرن** کو انہی معنی میں بیان کیا گیا ہے : **اِذَا ذَهَبَ الْقَرْنُ الَّذِي كُنْتَ فِيهِمْ** **وَحُلِقْتَ فِي قَرْنٍ فَأَنْتَ غَرِيبٌ** اس شعر میں ایک زمانہ میں موجود لوگوں کو **قرن** کہا گیا ہے۔ چونکہ یہ پہلے زمانہ کے ساتھ بھی اور اپنے بعد کے ساتھ بھی ملے ہوئے اور وابستہ ہیں۔ **فالقرن كل عالم في عصره** (قرطبی) **القرن** کا لفظ کتنی مدت پر بولا جاتا ہے، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض نے ساٹھ بعض نے

ستر اور بعض نے اسی سال کو **قرن** قرار دیا ہے۔ مگر اکثر صحابہ حدیث کا قول یہ ہے کہ **قرن** ایک سو سال کی مدت کو کہا جاتا ہے۔ اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ **جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن بسر کو فرمایا تعیش قرنًا تم ایک سو تین زندہ رہو گے۔ تو ان کی زندگی ایک سو سال ہوئی۔**

مَذَارًا : وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَذَارًا **مَذَارًا** مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی کثرت کے ساتھ لگاتار بننے والی بارش کے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے المذکار اس عورت کو کہتے ہیں جو زیادہ لڑکے جنمے اور المذنات اس عورت کو کہتے ہیں جس سے لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں۔ اصل میں یہ **دَرٌّ** یا **دَرٌّ** ہے جس کے معنی دودھ کے ہیں۔ **دَرٌّ اللَّبَنِ يَدُرُّ** دودھ کا زیادہ ہونا پھر بطور استعارہ کے بارش کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ **دَرٌّ الحليب : دودھ زیادہ ہونا۔ دَرٌّ الدنيا على أهلها : دنیا کا اپنے اہل پر سراز ہونا۔ دَرٌّ الثَّيَابُ : سبزی کا پھوٹنا۔**

مدد دار : بناءً دال على الكثير (قرطبی) اصلہ من **الدَّر والدِّرَّة** ای اللبنة۔ **و يُستعار ذلك للمطر استعاراً (راغب)** **المدد دار، المغزار (کشان)** **ادري الله لك اخلاق التارقي : اللہ تم کو رزق کی مشراوانی سے نوازے۔** **بَلَّه دَرٌّ** اس کی خوبی اللہ ہی کے لئے ہے۔ **المدد دار :**

الکثیر الدّر۔ يقال سحابی مدوار اذا

متابع امطاره۔ (کبیر)

قِرطَاسٌ : وَكُنْزٌ لَّنَا عَلَيْكَ كَثِيبٌ
فِی قِرطَاسٍ اور اگر ہم آپ پر کوئی نوشتہ
لکھا ہو گا غزیرا تارتے

القرطاش : ہر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔
اور مراد اس سے صحیفہ ہے۔ اس کی جمع قرطاس
آتی ہے۔ تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِیْنِ (۶ - ۹۱)
قِرطَاسٌ : نشانہ پر پہنچنا۔ القِرطَاسُ : الصحیفۃ
(قرطبی) اور قرطاس : جوان اور خوب صورت
لڑکی کو بھی کہتے ہیں۔ سادے کاغذ پر بھی قرطاس
کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قرطاس میں
ہے ایسوی بقراطس اور بعض روایات میں
ایسوی بدوایۃ وقرطاس

سَکَنٌ : وَلَهُ مَا سَكَنَ فِی اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ
سَکَنٌ یہاں حرکت کی ضد نہیں ہے۔ بلکہ حرکت
کو بھی شامل ہے۔ اور یہ ثبت کے معنی میں ہے
تمام موجودات کے لئے صرف دو ہی طرف
ہو سکتے ہیں ایک طرف مکان اور دوسری طرف
زمان۔ ظرف مکانی کا ذکر قُلْ لِّمَنْ مَّآفِ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ میں کیا جا چکا ہے۔ اور یہاں
ظرف زمانی کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موجودات
کا تعلق ظرف مکان کے ساتھ ہو جب اور ظرف
زمان کے ساتھ ہو جب، سب کی ملک ہیں
چاہے وہ ساکن ہوں یا متحرک۔

علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں : ذکر

فِی الْآیَةِ الْاُولٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اذ
لامکان سواها و فی هذه الْآیَةِ ذِکْرُ اللَّیْلِ
وَالنَّهَارِ اذ لَا رَمَانَ سواها۔ فاخبر سبحانہ انہ
مالکُ الْمَکَانَ وَالْمَکَانِیَاتِ وَمَالِکُ الزَّمَانِ
وَالزَّمَانِیَاتِ وَهَذَا بَيَانٌ فِی غَايَةِ الْجَلَالَةِ
یعنی پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین
کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ ظرف مکان ان کے سوا اور کوئی
نہیں۔ اور اس آیت میں میل و نہار کا ذکر فرمایا ہے
کیونکہ ان کے سوا کوئی ظرف زمان نہیں تو اللہ تعالیٰ
نے غیر اللہ کے پیاریوں کو بتایا کہ جس طرح مکان
و مکانیات کا مالک صرف اللہ ہے اسی طرح زمان
اور زمانیات کا مالک بھی صرف وہی ایک خدا ہے۔
اس تقسیم ظرفیت کے اعتبار سے احاطہ کامل کا
اظہار فرما دیا گیا ہے۔

سَکَنٌ : معناه هَدَاً وَاسْتَقَرَّ وَالْمَرَادُ مَا
سَکَنَ وَمَا تَحَرَّكَ (قرطبی)

بعض اہل علم نے یہاں سَکَنٌ کو بمعنی خَلْق
قرار دیا ہے۔ اور خَلْقٌ تمام مخلوقات کو شامل
ہے چاہے وہ ساکن ہوں یا متحرک۔ علامہ قرطبی
نے اسی قول کو احسن قرار دیا ہے۔ سَکَنٌ فَلَاحِجٌ
مکان کا ذرا۔ اس کے معنی ہیں کسی جگہ رہائش
اختیار کرنا۔ اسی اعتبار سے رہائش گاہ کو سَکَنٌ
کہتے ہیں جس کی جمع مساکن ہے۔ لَا یُرِی الْاَیَّ
مَسَکِنُهُمْ (۳۶ - ۲۵)

وَلِیَسْکُنُوا فِیْہِ : تاکہ تم اس میں آرام کرو اور
وہ چیز جس سے سکون حاصل ہو اس کو سَکَنٌ

(بفتح الکاٹ) کہتے ہیں وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ
مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔
اِنَّ صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔

السَّكَنُ: بغیر کرایہ اور اجرت کے کسی کو مکان
بطور رہائش کے دینا۔ اور ایک مکان میں مشترک
رہنے والے لوگوں کو سکن (بکون الکاٹ)
کہا جاتا ہے۔ یہ ساکن کی جمع ہے۔ اور ساکن
کی جمع سکنان (بضم التین) بھی آتی ہے۔ اور
سکنان (سین کے فتح کے ساتھ) کشتی کے پتوار
کو کہتے ہیں جس سے کشتی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔
پھری کو سکنین کہتے ہیں۔ چونکہ وہ بھی مذبح
کو ساکن کر دیتی ہے۔ سکنین یہ سکنوں سے
فِعْلٌ کے وزن پر اسم مشتق ہے۔ حدیث میں
ہے: اَنْ سَمِعْتُ بِالْمَسْكِينِ الْاَفْیَ هَذَا
الْحَدِیْثِ مَا كُنَّا نُسَمِّيْهَا اِلَّا الْمُسْكُوْبَةِ
میں نے پھری کے لئے مسکین کا لفظ اسی حدیث
میں سنا ہے۔ ہم تو پھری کو مرید کہا کرتے تھے
سکن الیہ خوش ہونا۔ کسی کے پاس ٹھہرنا
سکن عن الوجع: درد دور ہونا۔

سَكُنْ (ک) سُكُوْبَةً۔ مسکین ہونا۔

يُطْعَمُ: وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ
ہر یطعم۔ ساری مخلوق کے لئے ساری کائنات
حیث کے لئے رزق کا سامان وہی اللہ ہم پہنچاتا
ہے۔ وَلَا يُطْعَمُ: عقیدہ شرک پر ایک کاری
ضرب ہے کہ وہ محتاج نہیں۔ اس کو کسی طرح
کے چرٹھاؤں کی ضرورت نہیں۔

الطَّعْمُ: غذا کھانے کو کہتے ہیں۔ اور جو غذا
اور کھانا کھایا جاتا ہے اُس کو بھی طَعْمٌ
اور طَعَامٌ کہتے ہیں۔ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ۔
اور حدیث میں خالص گیہوں کو بھی طعام کہا گیا ہے
اِنَّ السَّبْیَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ اَمْرٌ بِصَدَقَةِ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِیر۔ یہاں طعام سے مراد گندم ہے۔
قرآن پاک میں لفظ طعام کثرت کے ساتھ استعمال ہوا
ہے۔ وَلَا طَعَامًا اِلَّا مِنْ غُسْلٍ (۴۹-۵۰)
وَطَعَامًا اِذَا غُصَّی (۳-۱۳)

طَعَامًا اِلَّا تَشْمِ (۴۴-۴۵) اور آیت
وَلَا يَخْصُقُ عَلٰی طَعَامِ الْمَسْكِيْنِ میں طعام بمعنی
اطعام ہے۔ طَعِمَ طَعْمًا وَطَعَامًا چکھنا۔
طَعِمَ عَلَیْہِ: کسی پر قدرت حاصل کرنا۔ طَعَمَ
پانا۔ طَعِمَ الْغُصْنُ: ایک درخت کی ٹہنی کا
دوسرے درخت کی ٹہنی کے ساتھ اُبل جانا۔ اور
طَعِمَ (ف) طَعْمًا پیٹ بھر کے کھانا۔
الطَّعْمُ: تناول الغذاء ویستی مَا
يَتَاوَل مِنْهُ طَعْمٌ (راغب)

طَعْمٌ: یہاں رزق کے معنی میں ہے ای وہو
الرِّزْقُ لِخَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ اَحْتِیَاجٍ اِلَيْهِمْ (ابن کثیر)
ای یوزق وکایوزق۔ دلیلہ قولہ تعالیٰ:
مَا اَرِیْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا اَرِیْدُ اَنْ
يُطْعَمُوْا (قرطبی) سعید بن جبیر، مجاہد اور
اعمش وغیرہم نے وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ
یعنی دوسرے فعل کو سمع سے اور پہلے کو افعال سے

پڑھا ہے۔ اور امام قرطبی نے اسی قرأت کو قرأت حسنہ کہا ہے۔ اس قرأت کے مطابق مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ وہ اپنے عباد کو رزق دیتا ہے۔ اور وہ خود بے نیاز ہے ان تمام حوائج سے جن کی مخلوق محتاج ہے۔

ای اذہ یرزق عباده وهو سبحانه غیر محتاج الی ما یمتحتاج الیه المخلوقون من الغذاء (قرطبی)
كَاشَفَ : وَلَٰنَ تَسْئَلُكَ اللّٰهُ بِضُرِّ
فَنَدَّ كَاشَفَ لَهُ اِلَّا هُوَ۔ اور اگر خدا آپ کو سختی میں ڈالنا چاہے تو سوائے اس کے کوئی سختی کو دور کرنے والا نہیں ہے۔

الكشف : یہ کشف الشوب عن الوجه کا مصدر ہے جس کے معنی چہرہ وغیرہ سے پردہ اٹھانے کے ہیں۔ اور مجازاً غم و اندوہ کے دور کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو لفظ جناب باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہوئے ہیں۔ ایک اس کے اور دوسرے کشف۔ لغوی اعتبار سے ان دونوں کا تعلق ماویات اور جہانیات سے ہے۔ امس اور کشف دونوں مجازی معنی میں ہیں۔ چنانچہ امام قرطبی نے لکھا ہے : المس والکشف من صفات الاجسام وهو هنا مجاز وتوسع قرآن پاک میں لفظ کشف کی نسبت جناب باری کی طرف جہاں بھی ہوئی وہاں مجازی معنی ہی ملحوظ ہیں۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ (۶-۲۲)
لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ اور آیت کریمہ یَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِ

تجس دن پینڈلی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ کے بارے میں بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ قامت الحرب علی ساق کی طرح کا محاورہ ہے یعنی شدت اور سختی ظاہر ہونے سے کنایہ ہے۔

كَشَفَ (ضرب) كَشَفًا وَكَاشَفَةً۔ كَشَفَ الشَّيْءُ وَعَنِ الشَّيْءِ ظَاهِرٌ كَرْنًا۔ كَهْوَسًا۔ كَشَفَ اللّٰهُ غَمَّتَهُ : اللّٰهُ اس کے غم کو زائل کرے۔ اور كَشَفَتُهُ اَلْكَوْاشِفَ یعنی اسے رسوا کر دیا۔ الْكَاشِفُ صِفَتٌ فَاعِلٌ جَمْعُ كَشَفَةٍ۔

الکاشفة مصدر بھی ہے اور کاشف کا صیغہ نونث بھی ہے۔ جمع کو کاشف۔ اور الکشاف : یہ اسم مبالغہ ہے۔ کہتے ہیں : هُوَ كَشَافُ الْغَمِّ وہ غموں کا زائل کرنے والا ہے

الْقَاهِرُ : وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ الْقَهْرُ کے معنی کسی پر غلبہ پا کر اسے ذلیل کرنے کے ہیں۔ اور ان دونوں یعنی غلبہ اور تذلیل میں سے ہر ایک کے معنی میں الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے۔

وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (۷-۱۲۷)

فَاَمَّا الَّتِي تَقْتَرِفْنَ فَلَا تَقْهَرْنَ : یتیم کو ذلیل نہ کرو۔ اَقْهَرَا : کسی پر ایسے شخص کو مسلط کرنا جو اس کو ذلیل کر دے۔

الْقَهْرُ : الْغَلْبَةُ وَالتَّذْلِيلُ مَعًا (رافع) وَالْقَهْرُ : الْغَلْبَةُ وَالْقَاهِرُ : الْغَالِبُ (قرطبی) قہر کے معنی اگرچہ غلبہ اور قدرت حاصل کرنے کے ہیں

مگر قہر کے اندر معنی زائد نہیں جو قدرت اور غلبہ میں نہیں۔ چنانچہ امام قرطبی لکھتے ہیں: وفي القهر معنى تراشد ليس في القدرة. وهو منع غيره عن بلوغ المراد (قرطبی)

أَقْهَرَهُ: کسی کو مغلوب پانا۔

أَقْهَرُ الرَّجُلُ: کسی کا معاملہ دلت کی طرف راجع ہونا القہر: اضطراب۔ مجبوری

قَهَرَ قَهْرًا (ن) غالب آنا۔

آي: قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ۔

آئی: کئی معانی کے لئے آتا ہے۔ مثلاً شرط کیلئے اس وقت دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ جیسے اَيَّا تَضْرِبُ أَضْرِبُ جس کو تو مارے گا میرا دنگ عا استفہام کے لئے، جیسے: اَيُّكُمْ اَيُّ۔

تم میں سے کون آیا۔ عا موصول، جیسے: سَلِّمْ عَلٰى اَيِّهِمْ أَفْضَلُ۔ جو ان میں سے افضل ہے اس کو سلام کر۔ عا کمال کے معنی پر دلالت کرنے کے لئے، اس وقت نکرہ کی صفت بن کر

آتا ہے۔ جیسے: زَيْدٌ رَجُلٌ اَيُّ رَجُلٍ زَيْدٌ فَاصل آدمی ہے۔ عا منادی معترف باللہ کے شروع میں تنبیہ کے لئے، جیسے: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ اور يَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ (منجد)

اگر اس کے بعد آنے والا اسم جامد ہو تو وہ اس کا بدل ہوتا ہے جیسے: الرَّجُلُ اور مشتق ہو تو صفت ہوتا ہے جیسے: يَا أَيُّهَا الْفَاضِلُ۔

فَوْق: فَوْقَ عِبَادَةٍ۔

فوق کا تعلق یہاں اوپر کی سمت سے نہیں بلکہ

مرتبہ اور حکومت کی بلندی سے ہے۔ وَجَبَ حَمَلَ تِلْكَ الْفَوْقِیَّةِ عَلَى فَوْقِیَّةِ الْقُدْرَةِ (لا على فوقیة الجہۃ (کبیر) ومعنی فوق عبادہ فوقیة الاستعلاء بالقہر والغلبة علیہم۔ ای ہم تخت تسخیرہ لا فوقیة مکان۔ (قرطبی) یا اسی طرح ہے جیسا محاورہ میں کہا جاتا ہو کہ السُّلْطَانُ فَوْقَ رِعَیْتِهِ۔

وَقُرًا: وَفِیْ اِذَا اِنْهَمُ وَقُرًا۔

وَقُرًا بھاری ہونا۔ بہرہ ہونا۔ پیرا کرنا۔

وَقُرًا اور وَقُرًا: عظمت اور وقار کے ساتھ گھر بیٹھنا۔ وَقَارًا۔ وَقَارًا اور قِرًا سنجیدگی۔ وزن ثابت ہونا۔ اسی سے توقیر ہے۔ عظمت اور تعظیم کرنا۔ زخمی کرنا۔ بھاری کرنا۔

وَقُرًا اور وَقُرًا بفتح الواو وکسرھا۔ دونوں کے معنی ثقل اور بھاری پن کے ہیں لیکن خاص کر کانونوں کے بہرہ پن کے لئے لفظ وَقُرًا بفتح استعمال ہوتا ہے۔

وَفِیْ اِذَا اِنْهَمُ وَقُرًا (۴۱-۵)

وَفِیْ اِذَا اِنْهَمُ وَقُرًا (۶-۳۵)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِیْ اَحْکَمَةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَیْهِ وَفِیْ اِذَا اِنْبَا وَقُرًا۔

غرضیکہ کانونوں کے بہرہ پن کے لئے قرآن پاک نے تقریباً چھ مرتبہ مختلف سورتوں میں لفظ وَقُرًا بفتح استعمال کیا ہے۔ ثقل اور عام بوجھ کے لئے لفظ وَقُرًا بکسر الواو بولا گیا ہے۔ فَالْحَبْلِثِ وَقُرًا (ذاریات) ایک مقام پر تفعیل سے عظمت کے

لفظ وَقُرًا بکسر الواو بولا گیا ہے۔ فَالْحَبْلِثِ وَقُرًا (ذاریات) ایک مقام پر تفعیل سے عظمت کے

معنی میں آیا ہے۔ وَلَعَزَّ زَوْجُهُ وَتَوَقَّرُوا (الفتح)
اور سورہ نوح میں وَقَارٌ مصدر بمعنی عظمت بولا گیا
ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تم کو کیا ہوا
ہے کہ خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔

وَقَرِيقَرٌ (ض) وَقَرِیوَقَرٌ وَقَرِیوَقَرٌ
ضرب قح سمع تین ابواب سے مستعمل ہے لیکن
بعض اہل فن نے فتح سے انکار کیا ہے جیسا کہ ابوزید
وغیرہ کہ وہ اس کو سمع سے مانتا ہے۔ فتح سے
انکار کرتا ہے۔ اور صفت مفعولی اس سے مؤثرہ
آتی ہے۔ وَقَرَّتْ أُذُنُهُ : ثَقُلَتْ اَوْ ذَهَبَ

سَمْعُهُ كُلُّهُ وَصَمَّتْ أُذُنُهُ (منجد)

وَقَرٌّ : کالفاظ گدھے یا خیر وغیرہ کے ایک جھ
پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ وَسُقٌّ کالفاظ اونٹ
کے بوجھ کے ساتھ خاص ہے۔ اَوْ قَرْنُهُ کے
معنی بوجھ لادنے کے ہیں۔ نَحْلَةٌ مَوْقِرَةٌ
وَمَوْقِرَةٌ : پھل سے لدی ہوئی سمجھو۔

فَلَا حَیْ دُوَّ قَرٌّ : فلاں بُرد بار آدمی ہے۔
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اس میں بعض کا کہنا ہے
کہ قرن۔ وقار بمعنی سکون سے ہے۔ اور
بعض نے کہا ہے کہ وَقَرْتُ اَقْرَ وَقَرًا
سے ہے۔ جس کے معنی بیٹھ رہنا کے ہے۔

فِي صَدْرِهِ وَفَرَّحَ اس کے دل میں غصہ
اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ التَّعَلَّمَ فِي الصِّغَرِ
کالْوَقْرَةِ فِي الْحَجَرِ۔ مَنْ وَقَرَّ صَاحِبُ
بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هُدَى الْاِسْلَامِ
جس نے بدعت کی عزت کی س نے اسلام کو

گرا دینے کے لئے مدد کی۔

عليكم باقواء الله والوقار۔

الْوَقْرُ : الثِقَلُ فِي الْاِذْنِ (طالع)
وَقَرًا : اِی ثَقَلًا وَالْوَقْرُ : الْجُلُ (طع)
وَقَرًا : ثَقَلًا يَمْنَعُ مِنَ السَّعِ (مدارک)
حاصل یہ کہ وقار کا مادہ ثقل اور بوجھ کے معنی پر
دلالت کرتا ہے۔

الْوَقِيرُ : بکریوں کے ریوڑ کو کہتے ہیں۔ چونکہ کثرت
کی وجہ سے بارے پر ان کا ثقل اور بوجھ ہوتا ہے
اور مالک کے لئے باعث عزت و وقار۔

آیۃ : علامت۔ نشانی۔ جمع آیات :
علامات، نشانیاں، احکام خداوندی مظاہر قدرت
معجزات انبیاء۔ آیت کے اصل معنی ظاہری نشانی
کے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کی آیات کو
آیت کہا جاتا ہے کہ وہ گویا ختم کلام کی علامت
ہیں۔ آیت کے معنی جماعت کے بھی آتے ہیں اس لئے
بعض نے اس کی وجہ تسمیہ یہ قرار دی ہے کہ
چونکہ آیت حروف کی ایک جماعت پر مشتمل ہوتی ہے اسلئے
آیت کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اعجاز قرآنی
کی نشانیاں ہیں اس لئے ان کو آیت کہا گیا ہے
جاء القوم یا آیتهم قوم جماعت یا گروہ کی صورت
میں آئی۔

اَسَاطِيرُ : يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
اِنَّ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ۔

اَسَاطِيرُ۔ اساطیر کا اصل مادہ سَطَرَ ہے۔
اور السطر : قطار کو کہتے ہیں خواہ کسی کتاب

کی مہیا آدمی یا درختوں وغیرہ کی۔ اور سَطْرٌ نَدَاجٌ کے معنی ہیں ایک ایک سطر کے لکھنا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے ۵۰ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۵

وَكُتِبَ مَسْطُورًا (۵۲-۲)

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (۳۳-۶) اور سطر کی جمع اسطر سطوراً اور اسطاراً آتی ہے۔ اساطیر کی واحد کیا ہے۔ اس میں اہل لغت کا اختلاف ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کی واحد اسطاراً ہے۔ جیسا کہ انبیاء کی ابا بیت۔ اور اخفش کا قول یہ ہے کہ اسطورہ کی جمع ہے۔ جیسا کہ اُحْدُوْنَةُ کی جمع احادیث

اور اسطورہ وہ بات ہے جو بے اصل و بے بنیاد ہو۔ یعنی ماضی کے غلط فقرے۔ نحاس نے اس کو اسطورہ کی جمع قرار دیا ہے جیسا کہ عتکول بعض اہل لغت کا قول یہ ہے کہ جمع کچھ ہے کہ سطور کی جمع اسطار اور پھر اسطار کی جمع اساطیر بنائی گئی ہے۔ بہر حال واحد کچھ ہو مراد سب کے نزدیک معین ہے۔ جیسا کہ صاحب قرطبی نے جوہری وغیرہ کے حوالہ سے نقل کیا۔ قال الجوہری: الاساطیر:

الاباطیل والترہات۔

امام راغب نے اساطیر کو اسطورہ کی جمع

قرار دیا ہے (قرطبی - راغب - جمل)

واصله: السَّطْرُ بمعنى الخط (البیضاکی)

سَطْرٌ يَسْطُرُ سَطْرًا: لکھنا۔

سَطْرَةٌ بالسَّيْفِ: تلوار سے کاٹنا۔

سَطْرًا الرَّجُلُ: کسی کو بچھاڑ دینا۔ غالباً

سَطْرٌ (تفعیل) بے اصل باتیں۔ سَطْرٌ علیہ: کسی کے بارے میں نہ لیاات ہانکنا۔

اشعث نے حسن بصری سے قرآن پاک کی کوئی آیت غلط بیان کر کے دریافت کی تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ: اِنَّكَ وَاللّٰهَ مَا سَطَرْتَ عَلٰی بَشِيْئِیْ قَسَمُ خَدَاكِیْ تُوْجِہُ كُوْہِ كُہِ نَہِیْں دے سکتا۔ یعنی کوئی بات نہیں بنا سکتا یہ سَطْرٌ فَلَانٌ عَلٰی فُلَانٍ سے ماخوذ ہے۔ یعنی اُس نے فلان شخص سے غلط باتیں بنائیں۔ مَسَطَرَ: لکھا ہوا کاغذ۔ اور کاغذ پر لکیریں ڈالنے کا آلہ

يَنْشَوْنَ: وَهْمٌ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوُونَ

عَنْهُ۔ نَأَى يَنْأَى نَأْيًا۔ بُعْدٌ اور دُورِی کہتے ہیں نَأَى عَنْ فُلَانٍ کسی سے دور ہونا۔ اور نَادَى مُنَادَةً دُور کرنا۔

نَادَى الرَّجُلُ دُور کرنا ہٹا ہٹ (نادر) مَوْنَشَ نَائِيَةً۔ اَنَّاى فُلَانًا عَنْهُ۔ دُور کرنا۔

یہ دونوں طرح متعدی ہوتا ہے، بنفسہ اور عرف کے ذریعہ بھی۔ جیسا کہ نَائِيَتْهُ وَنَائِيْتُ عَنْهُ اور بمنزہ کے ذریعہ مفعول ثانی کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اَنَائِيَتْهُ عَنْهُ۔

فِي الْمَصْلَحِ نَأَى نَأْيًا، مِنْ بَابِ سَى: بَعْدُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحُرُوفِ وَهُوَ لَا كَزَيْفِقَالِ نَائِيَتْهُ وَنَائِيْتُ عَنْهُ وَيَتَعَدَّى بِأَلْفٍ مَعْرُوءٍ إِلَى الثَّانِي فَيَقَالُ اَنَائِيَتْهُ عَنْهُ (جمل) النَّأَى:

الْبَعْدُ قرطبی، مطلب یہ کہ قرآن سے دُوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اُس سے دُور رہتے ہیں۔

عنه کی ضمیر دونوں جگہ قرآن کی طرف ہے۔

نَاءَ يَنْوَعُ وَيَنْأَى - نَأَى بِجَانِبِهِ :

پہلو پھیر لینا۔ ابو عبیدہ کے نزدیک نَاءَ مثل

نَاءَ کے ہے۔ جس کے معنی اُٹھنے کے ہیں۔ وَأَنَاءُ

کے معنی اُٹھانے کے ہیں۔ قرآن میں ہے :

مَاَ إِنَّ مَفَاحَهُ لَتَنْوَعُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى

الْقُوَّةِ - اور نَأَى بِجَانِبِهِ : پہلو پھیر لینا ہے

ابو عمر کا قول ہے کہ : نَأَى بروزن نعی ہے۔

جس کے معنی اعراض کرنے کے ہیں۔ اور ابو عبیدہ

کے نزدیک نَأَى يَنْأَى کے معنی دُور ہونے کے

ہیں۔ اور اسی سے باب افتعال سے اِنشَاءُ

افتعل کے وزن پر آتا ہے۔ اور مُنْتَأَى کے

معنی مکان بعید کے ہیں۔ نَوَيْجُ : نیچے کے گرد

کی نالی جو پانی کو دور نکلنے کے لئے بنائی جاتی

ہے۔ نَأَى بِجَانِبِهِ : پہلو تہی کرنا۔ اور

اسی لحاظ سے يَنْوَعُ عَنْهُ کا ترجمہ ہوگا وہ

خود بھی تہ آن پاک سے پہلو تہی کرتے ہیں۔

السَّاعَةُ : حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ

بَغْتَةً - السَّاعَةُ : اجزلے زمانہ میں جزئیل

کا نام ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے :

لَمْ يَلْبِسُوا السَّاعَةَ مِثْ تَهَارٍ

اور پھر سَاعَةَ بول کر اس سے مراد قیامت لی جاتی

ہے جیسا کہ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ -

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ - وَعِنْدَهُ عِلْمُ

السَّاعَةِ -

قیامت کو دراصل سرعتِ حساب میں تشبیہ

کے طور پر کہا جاتا ہے جیسا کہ وَهُوَ أَسْرَعُ

الْحَاسِبِينَ - بعض نے کہا وہ سماعت جن سے

مراد قیامت ہوتی ہے، تین ہیں :

۱۔ السَّاعَةُ الْكُبْرَى یعنی لوگوں کو دوبارہ زندہ

کر کے محاسبہ کے لئے اُٹھانا۔ حضور صلی اللہ

علیہ السلام کا ارشاد ہے : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

يُظْهَرَ الْفَحْشُ وَالتَّفَحُّشُ وَحَتَّى يُعْبَدَ الدِّهْمُ

وَالدِّينَارُ - قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ

فحش اور بی حیائی کھلم کھلا نہ ہونے لگے اور

درہم و دینار کی عبادت نہ ہونے لگے۔

۲۔ السَّاعَةُ الْوَسْطَى جو ایک قرن کے گزر

جلانے سے عبارت ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت

عبداللہ بن انیس کو دیکھ کر فرمایا : اِنْ يَطْلُ عَمْرُ

هَذَا الْعِلَامُ لَمَرِ عِتٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

چنانچہ یہ صحابی طویل عمر پر تمام صحابہ کرام کے بعد

فوت ہوئے۔

۳۔ السَّاعَةُ الصَّغْرَى جو ہر انسان پر بحیثیت

انفرادی واقع ہوتی ہے۔ اس سے مراد موت ہے

چونکہ یہ ہر انسان کے لئے قریب ہے۔ اور اس

آیت کریمہ میں سَاعَةُ صَغْرَى ہی مراد ہے۔

سُمِّيتِ الْقِيَامَةُ بِالسَّاعَةِ لِسُرْعَةِ الْحِسَابِ

فِيهَا (قرطبی)

السَّاعَةُ حِجْرَةٌ مِنْ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ وَيُعْبَرُ بِهِ

عَنِ الْقِيَامَةِ - (راغب)

المراد بالساعة وقت مقدمات الموت

فلما كان الموت من مبادئ الساعة سُمِّيَتْ

باسمہا (جل)

بَغْتَةً : بَغْتٌ يَبْغَتُ بَغْتًا - بَغْتَةٌ وَ
بَاغْتَةٌ کسی کے پاس یک بیک اور اچانک
آجانا - ناگاہ آنا - کہتے ہیں لَسْتُ آمِنٌ مِنْ
بَغَاتِ الْعَدُوِّ میں دشمن کے اچانک حملے سے
بے خوف نہیں ہوں - بَغَات جمع ہے - قرآن
پاک میں یہ لفظ اچانک ظہور ہی کے معنی میں آیا ہے
لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْتَةً - بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً
الْبَغْتُ : مُفَاجَاةُ الشَّيْءِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
(راغب) بَغْتَةٌ فُجَاءَةٌ (قرطبی)

فَرَطْنَا : قَالُوا يُحْسِرُنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا
فیہا - پکار اٹھیں گے - اے افسوس ہمارے کوتاہی
پر جو ہم اس کے بارے میں کرتے تھے -

فَرَطٌ يَفْرُطُ فُرُوطًا - فَرَطٌ کے معنی قصداً آگے بڑھ
جانے کے ہیں - فَرَطٌ مِنْهُ قَوْلٌ : بغیر سمجھے بوجھے
بات کہنا - فَرَطٌ مِنْهُ شَيْءٌ : کسی چیز کا جلتے رہنا
فَرَطٌ فِي الْقَوْلِ : بات میں جلدی کرنا - پیش دستی کرنا
فَرَطٌ يَفْرُطُ فَرَطًا وَفَرَاطَةً (ض ن)

فَرَطَ الْقَوْمُ : قافلہ کے لئے گھاس پانی کا انتظام
کرنے کے لئے آگے جانا - حدیث میں ہے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے : اَنَا اَفْرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ
میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا -

اَفْرَطُ : زیادتی یا کمال کے لحاظ سے حد سے بڑھ
جانا - جلدی کرنا - تقریباً جانب نقصان اور
کمی میں حد سے گزر جانا - چھوٹے بچے کی دعا جنازہ
میں کہتے ہیں اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا -

ایک حدیث میں فَرَطًا لَا بُدَّ لَهُ ہے -
قرآن پاک میں ہے اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا - کہیں وہ
ہم پر زیادتی نہ کریں - فَرَسٌ فَرَطٌ - تیز رفتار
گھوڑا - مَا فَرَطْتُ فِي كَذَا - میں نے فلاں معاملہ
میں کوتاہی نہیں کی - مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ
ہم نے کتاب لوح محفوظ میں لکھنے میں کسی چیز کو
نہیں چھوڑا - مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللّٰهِ مَطْلَبٌ يَّهِيَ
کہ اس کوتاہی پر افسوس جو میں نے خدا کے حق میں کی
ہے اور سورہ یوسف میں ہے مَا فَرَطْتُمْ فِي
يُوسُفَ : جو تصور تم یوسف کے حق میں کر چکے
ہو - اسی طرح وَكَانَ امْرُؤًا فَرَطًا
اس کا کام حد سے گزر گیا تھا - یعنی وہ حد اعتدال
سے ہٹ کر ظلم و تعدی پاؤں پر چکا تھا -

يُحْسِرُنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا - یہاں
فَرَطٌ بالتفصيل سے ہے - کہ افراد و مجرّم اس بات
پر کہیں افسوس مل رہا ہے کہ جو اعمال آگے بھیجے
ہیں وہ ناکام اور بے مراد ہیں - اس صورت میں
فیہا کی ضمیر قیامت کی طرف راجع ہوگی - فَرَطْنَا
کے معنی بعض نے تَخَلَّفْنَا بھی کہے ہیں - یعنی
افسوس کہ دنیا میں ہم نے اچھے اعمال چھوڑ دیئے
اس صورت میں ضمیر کا مرجع دنیا ہوگا -

فَرَطْنَا : معناه ضَيَعْنَا واصله المتقدم
(قرطبی) فَرَطٌ : اِذَا تَقَدَّمَ تَقَدُّنًا بِالْقَصْدِ
(راغب) فَرَطْنَا فِيهَا الضمير للحياة الدنيا ،
جیسی بضمیرہا وان لم يحجر لها الذكر لكونها
مَعْلُومَةٌ (الكشاف)

اول الشاة على معنى قصه نافي شانهما

وفي الايمان بها (كشاف)

التقريب : التقصير في الشيء مع القدرة

على فعله (ج)

اَوْزَارًا : اَوْزَارُهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ

وَزِدَّ يَزِدُّ وَزْرًا وَزْرًا - وَزْرُ الشَّيْءِ : كِسْفُ

بھاری چیز کو اٹھانا و وزد یوزد (س) و زرا

گناہگار رہنا - و زر فلان گناہ سے منسوب کیا گیا

الوزر مصدر ہے بھاری پن - بوجھ - کپڑوں

کی گٹھری - الوزر بفتح الواو پہاڑ میں جائیہ

اونچا پہاڑ - الوزر کے معنی پہاڑ میں جائیہ

کئے گئے ہیں اور آیت کریمہ کذلک اوزر ال

ر بک یوم یذہ المستقر میں وزر جلت

پناہ ہی کے معنی میں آیا ہے - مطلب یہ ہے کہ

خبردار کہیں پناہ نہیں ہے - اس روز تیرے

خدا ہی کے پاس جانا ہوگا - الوزر جس کے

معنی گناہ اور بارگراں کے ہیں اسی سے لیا گیا ہے

یعنی الوزر سے ماخوذ ہے - جس کے معنی پہاڑ

میں جاتے پناہ کے ہیں اور پھر جس طرح مجازاً

اس کے معنی بوجھ کے آتے ہیں اسی طرح وزر

بمعنی گناہ بھی آتا ہے - اسی وزر کی جمع اوزار

ہے - قرآن پاک میں یہ لفظ واحد اور جمع دونوں

طرح استعمال ہوا ہے -

لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ -

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ - اسی سے الوزر

ہے جو امور ملک کا بوجھ اٹھانے والا وزر - باب

معاماتہ ایک دوسرے کی مدد کرنا -

الْوَزْرُ : الْمَدْعَا الَّذِي يُلْتَجَا إِلَيْهِ مِنَ

الجبل - قال كَذَا لَا وَزْرَ إِلَى رَبِّكَ

يَوْمَ مَعَذَةِ الْمُسْتَقَرِّ - وَالْوَزْرُ : الثِقَلُ

تَشْبِيْهَا بِوَزْرِ الْجَبَلِ (راغب)

واصلہ من الوزر : وهو الجبل (قطبی)

حدیث میں جنازہ کے ساتھ نکلنے والی عورتوں کے

بار میں اپنے فرمایا ارجعن ما تجوران غیر

موزر و ریت یعنی ثواب لیکر لوٹو نہ کہ گناہ لیکر -

لَعَبٌ : وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ

وَلَهْوٌ - اور دنیوی زندگی حقیقت میں سوائے

کھیل تماشہ کے کچھ نہیں - یہاں اس دنیا کی مدت

ہے جو مقصود بنائی گئی ہو - اور سکر آخرت کو

چھوڑ کر دنیا ہی کو اپنا مقصد زندگی بنالیا گیا ہو

ورنہ تو حصول آخرت کا مدار ہی دنیا پر ہے - چونکہ یہ

دار العمل ہے -

اللَّعِبُ : اس مادہ کی اصل لعاب ہے - جس کے

معنی منہ سے رال بہنے کے ہیں اور بہنے والی رال کو

بھی لعاب کہتے ہیں - لَعِبٌ يَلْعَبُ لَعِبًا

کے معنی منہ سے رال بہنے کے ہیں اور سبغ سے

لَعِبٌ لَعِبًا : کوئی کام بغیر کسی صحیح مقصد کے کرنا

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا

جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشہ سمجھ رکھا ہے

ان سے بچو -

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ آتَيْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ

لعاب النحل : شہد کو کہتے ہیں - لعاب الشمس

وہ چیز جو دھوپ میں مکڑی کے جانے کی طرح دکھائی دے۔

لَعِبٌ - لَعِبٌ - لَعِبٌ اور تلعاہ - کھیلنا۔
بے فائدہ کام کرنا۔ کھیلنا بنانا۔ لفظ لَعِبٌ
سکون میں منہ سے رال بہنے کے معنی میں عام ہے
اور لَعِبٌ بکالعمی یہ بے مقصد کام کرنے کے معنی
میں عام طور پر استعمال ہے کل شئی یجتر فلعاہ
حلال ہے جو جانور جنگالی کرے۔ اس کا لعاہ حلال
ہے۔ اصل الکلمۃ: اللعاب وهو الزان
السائل۔ وقد لعب یلعب لعیاء سأل لعیاء
ولعب فلان فج إذا کان فعلہ غیر قاصد
مقصداً صحیحاً (راغب)

اللعب معروف والتلعاہ اکثر اللب
والملاعب المكان اللب (قرطبی)
لیس من اللعب واللہو ما کان من امور
الآخرة فان حقیقة اللعب مالا ینتفع
به واللہو ما یتغنی به (قرطبی)
اللہو: کھیلنا۔ بازی لگانا۔ دیوانہ۔
ناشق ہونا۔ مانوس ہونا۔ اصل میں لہو ہر اس
کام کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم اور بامقصد
امور سے ہٹا دے اور باز رکھے۔ یہ لہو ہے
بکذا ولہیت عن کذا سے اسم ہے۔

جس کے معنی مقصد سے ہٹ کر بے فائدہ کاموں
میں وقت گزار دینا ہے۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ حدیث میں ہے إِذَا اسْتَثَر
اللہ بِشئٍ قَالَ عَنْہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز

اپنے کسی بندے کو عنایت فرمائے تو تو اس کا
خیال مت کر۔ یعنی اس پر حسد یا رشک کرنے
میں وقت ضائع نہ کر۔

اللہو: ما یشتغل الانسان عما یعنہ ویستغنی
راغب۔ وكل ما شغلك فقد الهاك (قرطبی)
نَفَقًا كَقَوْ يَنْفِقُ نَفَقًا وَنَفَقَ
(س) نَفَقًا کسی چیز کا کم ہو جانا، ختم ہو جانا
نَفَقَ الشئ: چیز ختم ہو گئی۔ کسی چیز کے
ختم ہو جانے یا کم ہونے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں
چیز کے بک جانے یا فروخت ہو جانے کی وجہ سے
کہتے ہیں نفق البیع: سامان فروخت ہو گیا۔

اسی سے نفاق الایم: بیوہ عورت سے
نکاح کے طلب گاروں کا بکثرت پیغام نکال دینا
نفق القوم: بازار کا پر رونق ہونا۔
مر جانے سے بھی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ نَفَقَتِ
الدَّابَّةُ نَفَقًا: جانور کا مرجانا۔

خرچ کرنے سے بھی چونکہ مال چلا جاتا ہے
اور کم ہو جاتا ہے اس لئے خرچ کرنے پر بھی نفق
کا لفظ جولا جاتا ہے۔ نَفَقَتِ الدَّارُ هِمًّا:
دراہم خرچ ہو گئے۔ اسی سے النفق: جس کے
معنی ایسی سرنگ کے ہیں جس کے دونوں طرف
منہ کھلے ہوں۔

نافقاء الیربوع: جنگلی چوہ ہے کابل۔
نافق الیربوع ونفق کے معنی ہیں چوبہا بل ہیں
ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے
نکل گیا۔ اور یہیں سے معنی کو وسوسہ دے کر شرعیت

میں دو رخا پن اختیار کرنے پر بھی لفظ اتفاق بولا گیا
اور منافق جو شریعت میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے
اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے

التَّفَقُّ : الطريق النافذ والشرب في الارض
النافذ فيه راغب

سَلَامًا : السَّلَام : اصل میں ہر اس چیز کو کہتے
ہیں جس کے ذریعہ بلند مقامات پر چڑھا جاتا ہے۔ تاکہ

سلامتی ہو۔ پھر سَبَب کی طرح ہر اس چیز کو سَلَم
کہا گیا ہے جو کسی بلند مقام پر چڑھنے کا وسیلہ ہو

أَمَّا لَهُمْ سَلَامٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ (۵۲ - ۳۸)
یا ان کے پاس کوئی سیر بھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان

سے باتیں سن آتے ہیں۔ أَوْ سَلَامًا فِي السَّمَاءِ
یا آسمان میں کوئی زینہ تلاش کر سکو۔ شاعر کا قول ہے

ولونال اسباب السماء بسلم
گو سیر بھی لگا کر آسمان پر کیوں نہ چڑھ جائے۔

(موت سے نہیں بچ سکتا)
سَلَمٌ یہ سلامۃ سے مشتق ہے۔ گویا انسان

کو سلامتی تک پہنچاتی ہے۔
جمہور اہل لغت کے نزدیک یہ مذکر ہے۔ اگرچہ

فرائض نے اس کی تانیث کا بھی قول کیا ہے۔ گرامر
قرطبی فرماتے ہیں کہ فرار کا یہ قول بلا سند ہے۔

السَّلَامُ : المَذْجُ (قاله قتادة) وقال
الزجاج وهو مشتق من السلامة كانه

يُسَلَّمُك الى الموضع الذي تريد (قرطبی)
والسَّلَامُ : المَذْجُ الذي يُرْفَعُ عليه وهو

مُذَكَّرٌ لَا يُوَثَّقُ (فتح المصنف)

وَالسَّلَامُ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْأَمْنِ الْعَالِيَةِ
فِيُجِى بِهِ السَّلَامَةُ ثُمَّ جُعِلَ اسْمًا لِكُلِّ مَا
يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ رَفِيعٍ (راغب)

وَالسَّلَامُ : قِيلَ الْمَصْعَدُ وَقِيلَ الدَّرَجُ
وقيل السبب (جمل) الْمَصْعَدُ جَمْعُ مَصَاعِدَ

آلَةٌ تُسْتَعْرَضُ بِالْكَهْرِبَاءِ تَوْضِعُ فِي الْمَنَازِلِ ذَاتِ
الطَبَقَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ لِاصْعَادِ النَّاسِ (منجد)

مُبْلِسُونَ : إِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ
وہ دھک سے رہ گئے۔ اردو محاورہ میں کہا جاتا

ہے کہ اچانک ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔
مُبْلِسٌ یہ ابلاس سے ہے، جس کے معنی ہیں

سخت مایوسیوں کے باعث غلگین ہونا۔ أَبْلَسَ
فُلَانٌ وہ مایوس ہونے کی وجہ سے غلگین ہو گیا

ابلیس بھی اسی سے مشتق مانا گیا ہے۔ جس کا اصل
نصیب بھی مایوسی اور خدا کی رحمت سے بعد ہے

أَبْلَسَ فُلَانٌ بے دلیل ہو کر خاموش ہو جانا
يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ

أَخَذَ لَهُمْ بَغْتَةً فَآذَاهُمْ مُبْلِسُونَ
أَبْلَسَ : بے خبر ہونا، شکستہ دل ہونا۔ أَبْلَسَ مِنْ

مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ : اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔
أَبْلَسَ فِي أَمْرٍ : اپنے کسی کام میں حیران ہونا۔

صِفَةُ صِفَتِ كَابِلِسٍ وَمُبْلِسٍ۔ ابلسہ : متحیر
کردینا۔ أَبْلَسَ : بے خبر آدمی۔

المُبْلِسُ : الباهت الحزين الأيس من الخير
لا يحير جواباً لشدة ما نزل به من سوء

الحال (قرطبی) أَبْلَسَ الرَّجُلُ : سَكَتَ،

أَخَذَ : أَخَذَ يَأْخُذُ أَخْذًا

پکڑ لینا۔ آ لینا۔ اخذ بذنبہ گناہ کی سزاوی یہ عطا کی ضد ہے۔ الاخذ کسی چیز کو احاطہ میں لے لینا۔ الاخذ : قیدی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ تِيرَے رب کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے۔

خَزَائِنُ : قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں خَزَائِنُ خَزَنَ خَزْنًا۔ اخْتَزَنَ الْمَالُ : مال جمع کرنا۔ اخْتَزَنَ السِّرَ : بھید چھپانا۔

اخْتَزَنَ اللِّسَانَ : زبان کو روکنا۔ اخْتَزَنَ الطَّرِيقَ : قریب ترین راستہ اختیار کرنا۔ اور خَزَنَ (ک) خَزَنَ اللَّحْمَ : گوشت کا بدبودار ہونا۔ اخْزَنَ (افعال) محتاجی کے بعد خوشحال ہونا۔ الخَزْنُ : کے معنی ہیں کسی چیز کو خزانے میں محفوظ کر دینا۔ پھر ہمیں سے وسعت دے کر اس کو ہر چیز کی حفاظت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

الخَزَائِنُ وَالْخَزِينَةُ : ذخیرہ جمع کئے کی جگہ، اسٹور گودام وغیرہ۔ اس کی جمع خَزَائِنُ آتی ہے۔ وَبِاللَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۳۳-۳۴) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں۔ یہاں خَزَائِنُ اللہ سے مقدرات مراد ہیں جو خدا تعالیٰ نے لوگوں سے روک رکھی ہے۔ کیونکہ لفظ خَزَنَ میں منع کے معنی پائے جاتے ہیں اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ خَزَائِنُ اللہ

سے مراد اللہ کی وسیع جوہر قدرت ہے۔

الْمَخَازِنُ : اسم فاعل ہے۔ خَازِنُ الامیر امیر کے مال کا خزانچی اور اس کو خرچ کرنے والا اس کی جمع خَزَنَةٌ آتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَقَالَ لَهُمْ خُزِّنُوا۔ مخزن : ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ جمع مخازن۔ وَالْخَزَانَةُ مَا يَخْتَنُ فِيهِ الشَّيْءُ۔ و خَزَائِنُ اللہ مقدوراتہ۔ (قرطبی۔ راجع)

تَطَرَّدُ : وَلَا تَطَرَّدُ الَّذِينَ يَذْعَبُونَ رِقَبَهُم بِالْعُدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ طَرْدٌ يَطْرُدُ طَرْدًا وَطَرْدًا : دور کرنا ایک طرف کرنا اور سب طَرْدٌ يَطْرُدُ طَرْدًا : کھوج لگانا۔ شکار کا پیچھا کرنا۔

الطَّرْدُ : کے اصل میں معنی ہیں کسی کو حقیر و ذلیل سمجھ کر دور کر دینا۔ ہٹا دینا۔ طَرْدُهُ : میں نے اس کو بھگا دیا۔ قرآن میں ہے : وَيَقْوِمُ مَنْ يَنْصُرُنِي (۱) طَرْدُهُمْ اسے میری قوم اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے مجھے کون بچا سکا۔

طَرْدَهُ الشُّطْرَانُ وَطَرْدَهُ : بادشاہ نے اس کو شہر بدر کر دیا۔ (مفردات القرآن)

مَفَاتِحُ : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ لفظ مفاتح جمع ہے۔ اس کا مفرد مَفْتَحٌ۔ بفتح میم بھی ہو سکتا ہے جو خزانہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور مَفْتَحٌ بکسر میم بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے معنی کنجی کے ہیں۔ لفظ

مفتاح میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ اس لئے بعض مفسرین اور مترجمین نے اس کا ترجمہ خزانوں سے کیا ہے اور بعض نے کنجیوں اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ کیونکہ کنجیوں کا مالک ہونے سے بھی خزانوں کا مالک ہونا مراد ہوتا ہے۔

(معارف القرآن)

والفاتح جمع مفتاح وهو المفتاح وقرئ مفتاح وقيل هي جمع مفتاح مفتاح الميم وهو المخرن (كفا)
مفتاح : اصل میں فتح سے ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی سے بندش اور پیچیدگی کا ازالہ کرنا۔

اور اطلاق و ابہام کو رفع کرنا۔ پھر یہ دو قسم پر ہوتا ہے ایک تو وہ جس کا اور اک آنکھ سے ہوسکے جیسا کہ فتح الباب وغیرہ اور فتح القفل، دروازہ کھولنا۔ مستخ المتدع : سامان کو کھولنا۔

جبکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے : وَلَقَدْ فَتَحْنَا مَتَاعَهُمْ۔ جب انہوں نے اسباب کھولا۔

اسی طرح کی اور امثلہ فتح حتیٰ کی قرآن کریم میں بہت ہیں۔ دوسری فتح کی قسم وہ ہے جس کا اور اک قوت بعیرت سے ہوسکے، ظاہری آنکھ کی رویت کو اس میں مجال نہیں جیسا کہ غوم و

ہوم کی فتح۔ پھر یہ فتح غم عام ہے دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے۔ قرآن میں ہے : فَلَمَّا

نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اسی طرح فرمایا : فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ

بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ اسی طرح علوم و معارف کے حقائق کی مشکل کشائی پر بھی کہتے ہیں، فَلَمَّا

فَتَحَ مِنَ الْعِلْمِ يَا أَيُّهَا الْمَعْلُومَاتُ : یعنی فلاں نے علم کا بند دروازہ کھول دیا۔ یعنی اس میں جو علمی اشکالات تھے ان کو حل کر دیا۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ہم نے آپ کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف (ترجمہ فتح)

اسی سے ہے الفاتحة : اور فاتحہ ہر چیز کے شروع۔ اور مبدأ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ

اس کے بعد کو شروع کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ابتدائی سورت کو بھی الفاتحہ کہنے کی یہ ہی وجہ ہے۔ کہ وہ مبدأ قرآن ہے۔ فتح علیہ کذا :

کسی کو کوئی بات بتانا۔ امام کو لقمہ دینا۔ فتح القضية : جھگڑا چکانا۔

حاصل یہ کہ اسی فتح سے مفتاح اور مفتاح بنا ہے۔ جس کے معنی ہیں وہ آلہ جس کے ساتھ

کسی چیز کو کھولا جائے مفتاح اس کی جمع ہے۔ اور بعض اہل قرأت نے مفتاح بھی پڑھا ہے۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ میں مفتاح سے وہ وسائل مراد ہیں جن کے ذریعہ اس غیب تک رسائی ہوتی ہے

جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں کیا گیا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا أَمَرَ الْمُتَّقِينَ

مِنْ رَسُولٍ وَحِجْدَةً مَفَاتِحُ الْغَيْبِ۔

ای ما یوصل بہ الی غیبہ المذکور فی قولہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مفتاح مفتاح کی جمع ہے، اور اس کو ضیغ لغت قرار دیا ہے۔ ومعنا

مفتاح

جمع مفتوح (بافتح) هذه اللمعة فصیحة
ویقال مفتاح ویجمع مفاتیح۔ والمفتح
عبارة عن ما یحمل غلقاً محسوباً كان
كالقفل او معقولا كالنظر (قرطبی)
تَسْقُطُ : وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ
اِلَّا يَعْلَمُهَا : اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر
کہ وہ اسے جانتا ہے۔

سَقَطَ یَسْقُطُ سَقُوطاً وَمَسْقَطاً
اس کے اصل معنی کسی چیز کے اوپر سے نیچے گرنے
کے ہیں۔ چاہے یہ سقوط کسی جسم و جسم کا ہو
یا مرتبہ کا سَقَطَ عَلَى الارض زمین پر گرنے۔

سَقَطَ مِنْ عِثْنِی میری لہڑ سے گر گیا۔ یعنی میرے
نزدیک وہ ذیل ہے۔ سَقَطَ فِي الْكَلَامِ
غلطی کرنا۔ سَقَطَ النِّجْمُ : ستارہ کا غروب
ہونا۔ السَّقَطُ : بے کار اور بے خیر چیز۔ جمع
اسْقَاط۔ السَّقَطُ : شبنم یا برف۔ اور

السَّقَطُ : حمل کا مدت سے پہلے ساقط ہو جانا۔
مَسْقَطُ : (ظرف مکان) گرنے کی جگہ۔ جمع
مَسَاقِط۔ مسقطُ راس الرجل : انسان کا
جائے پیدائش۔ سَقَطُ اور سَقَاطٌ

دونوں کے معنی ہیں ٹکڑی اور بے وقعت چیز۔
رَجُلٌ سَاقِطٌ کسبہ آدمی۔ اسْقَطَتِ الْمَرَاةُ
عورت نے نا تمام حمل گرا دیا۔ اس میں اوپر سے
نیچے گرنا اور ردی ہونا دونوں معنی پائے جاتے

ہیں وَلَمَّا سَقَطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ یہاں سَقَطَ
سے مراد پریشان اور نادام ہونا وَلَئِنْ تَرَوْا

كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا اور فَاسْقُطْ
عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ۔

اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ یہاں سقوط سے
مراد قدر و منزلت کے اعتبار سے گرنا ہے۔
آیت کا حاصل یہ ہے کہ خدا کا علم وسیع کا شہادت
کی تمام جزئیات اور کلیات پر محیط ہے۔

وَرَقَةٍ : درخت کے پتے۔ اس کی جمع
اوراق ہے۔ وَدَقَّتِ الشَّجَرُ درخت کا پتے
دار ہونا اور الوَارِقَةُ اس درخت کو کہتے
ہیں جو خوبصورت اور سبز ہو اور عام اوراق :
قسط ساقی۔ اسی طرح اوراقِ فلاح کے معنی
ہیں نامراد و ناکام ہونا۔ گویا درخت ہے جس
کے پتے ہیں گر بیل نہیں ہے۔

الْوَرَقُ : وَالْوُرُقُ : الْوَرَقُ (بکسور اللام)
چاندی کا سکہ۔ الْوَرَقُ : راکے کسرہ کے ساتھ
خاص کر چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں
فَابْتِغُواْ أَحَدَ كُمْ بَوْرَقِكُمْ هَذِهِ تَوَافُّعٌ
کسی ایک کو بیکہ دے کر بھیجو۔

وَرَقٌ يَّرِیْ وَرَقًا : وَرَقُ الشَّجَرِ : درخت
کا پتے دار ہونا۔ وَرَقُ الرَّجُلِ : مالدار
ہونا۔ الْوَرَقَةُ : کاغذ سازی کا پیشہ۔

(مفرد۔ مضافات)
حَمَامَةٌ وَرَقَاءُ : خاکستری رنگ کی فاختہ
یا کبوتری۔

رَطِيبٌ : تر۔ نرم۔ نملک۔ یہ یا البھی
کی ضد ہے۔ جس کے معنی ہیں خشک چیز۔

رَطْبٌ وَرَطْبٌ سَعٍ اور کُوم۔ دونوں ابواب لازم آتا ہے۔ رَطْبٌ يَرْطُبُ وَرَطْبٌ يَرْطُبُ رَطْوِيَّةٌ وَرَطَابِيَّةٌ: تر ہونا، نرم و نازک ہونا۔ رَطْبٌ الْيَبْسُ: پختہ ہونا۔ الرُّطْبُ: سبز گھاس، تازہ سبزی، تازہ کھجور۔

واحد رَطْبَةٍ جمع رطاب و رطاب۔ لفظ رَطْبٌ تازہ کھجور کے ساتھ مخصوص ہے قرآن پاک میں ہے: قَسَاقُطٌ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا (مریم) الرُّطْبُ خلاف اليايس۔ يَابِسٌ: يَبَسَ يَبْسُ وَيَبْسُ يَبْسًا وَيَبْسًا: خشک ہونا۔ سوکھ جانا۔

اوزان صفت یہ ہیں: يَبْسُ يَبْسٌ، يَابِسٌ، يَبْسُ يَبْسٌ۔ ہر سوکھی چیز کو یابس نہیں کہا جاتا بلکہ يَبْسُ کا لفظ وہاں لولا جاتا ہے جہاں تی کے بعد خشکی پیدا ہوتی ہو۔ تر گھاس جب خشک ہو جائے تو اس کو يَبْسُ بکون ابلہ کہا جاتا ہے اور جس جگہ پہلے پانی ہوا اور پھر سوکھ گیا ہو اس کو بھی يَبْسُ (بلغ الباء) کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے: فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔

یعنی دریا میں لالچی ارکان اسرئیلیوں کے لئے خشک راستہ بناؤ۔ اور سڈیلیوں کے پتلے حصے جن پر غوث نہیں ہوتا الیَبْسَان کہتے ہیں۔ يَبْسَان تشبیہ کا صیغہ ہے۔ يَبْسُ ما بینہما۔ آپس کے تعلقات ٹوٹ گئے۔ اَيَبْسُ۔ امر کا صیغہ ہے۔ اَيَبْسُ يَارَجُلُ: چپ رہو۔ حَجَرَ يَابِسٌ: سخت چھر۔ يَابِسُ فاعل ہے جمع يَبْسٌ۔

اجتاحت جَمِيعُ الْيَبْسِ سوکھی گھاس کے گھٹے تباہ ہو گئے۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا: لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ مَا لَمْ يَبْسَا: شاید جب تک یہ ڈالیاں نہ سوکھیں، ان کا عذاب ہلکا ہو۔ يَبْسُ الشَّيْءُ يَبْسُ وَالْيَبْسُ يَابِسُ النبات وهو ما كان فيه رطوبه فذهبت۔

(معجم است القرآن)

الرَّطْبُ مَا يَنْبُتُ وَالْيَابِسُ مَا لَا يَنْبُتُ (جل) كَرْبٌ: قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ۔ اسے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے ان سے بھی اور ہر غم سے یہاں نفسِ ان کی کمزوری کا بیان ہے کہ ہر غم دور ہے اور تمام مصائب سے نجات خدا دیتا ہے مگر انسان ہے کہ اس ذاتِ صمد کے ساتھ پھر بھی دوسروں کو شریک بنائے بیٹھا ہے۔

كَوْبٌ يَكْوُبُ كَوْبًا۔ كَرْبُ الْحَيْثَلِ کے معنی ہیں رستی ہاٹنا۔ كَرْبَةُ الْغَمِّ: سخت غم اور رنج ہونا۔ كَرْبٌ کے اصل معنی ہیں سخت رنج و غم۔ قرآن پاک میں ہے: فَتَجَنَّبْهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكَوْبِ الْعَظِيمِ (انبیاء)

قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ (انعام) فَتَجَنَّبْهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكَوْبِ الْعَظِيمِ (انعام) قرآن پاک میں یہ لفظ کل چار مرتبہ ذکر ہوا ہے۔

الْكَوْبُ: الْعَمُّ السَّيِّئُ (راغب) الْكَرْبَةُ: يَهْ عَمَّةٌ کی طرح ہے۔ یہ کرب الارض سے مشتق ہے۔ جس کے معنی

زمین میں ہل چلانا۔ اس کو کھود کر نرم کرنا۔ غم سے بھی چونکہ طبیعت الٹ پلٹ ہو جاتی ہے اس لئے اسے کرب کہا جاتا ہے۔

الکرب : الغم یاخذ بالنفس يقال منه رجلٌ مکروبٌ - قال عنترة : ومکروبٌ کشفْتُ الکرب عنه بطعنة فیصل لما دعانی والکربیة : مشقة من ذلك (قرطبی) اکترای یا اکریبای : ساق ہونا، سخت ہونا، رنجہ ہونا۔

یلبسکم : اَوَلْبَسَکُمْ شِیعًا۔ لبس الثوب کے معنی ہیں کپڑا پہننا۔ اور البسة کے معنی دوسرے کو کپڑا پہنانا۔ وَیَلْبَسُونَ ثِیَابًا خَضْرًا : وہ سبز کپڑے پہنا کریں گے۔

اللباس واللبوس واللبس : وہ چیز جو پہنی جائے۔ لفظ یلبس لبس کے مادہ سے ہے جس کے اصل معنی پھیپھالینے اور ڈھانپ لینے کے ہیں۔ اسی معنی سے لباس ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کے بدن کو ڈھانپ لیں اور اسی وجہ سے التباس بھی شبہ و اشتباہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں کسی کلام کی مراد مستور ہو صاف اور کھلی ہوئی نہ ہو۔ کہتے ہیں فی الامر لبنة یعنی اس معاملہ میں اشتباہ ہے۔

قرآن میں ہے وَلَلْبَسْنَا عَلَیْهِمْ مَا یَلْبَسُونَ اور جو شبہ وہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں پھر

ڈال دیتے ہیں۔

وهذا اللبس بان یخلط امرهم فیمجعلهم مختلفی الاھواء (قرطبی) شیعًا : اَوَلْبَسَکُمْ شِیعًا۔

الشیاع کے معنی منتشر ہونے اور تقویت دینا کے ہیں۔ کہا جاتا ہے شاع الخبز : خمر پھیل گئی اور زور بچڑ گئی۔ شاع القوم : قوم منتشر اور زیادہ ہو گئی۔ شیت النار بالخطب : ایندھن ڈال کر آگ تیز کرنا۔ اور لفظ شیع جمع ہے اس کی واحد شیعة آتی ہے، جس کے معنی ہیں کسی کا پیروا و تابع ہونا۔ قرن مجری ہیں وَان من شیعۃ لا یزاکھبہ یعنی نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسی لئے عرف اور محاورہ میں لفظ شیعہ اسی جہت کو کہتے ہیں جو کسی خاص مقصد کے لئے جمع ہو جائے اور اس غرض اور مقصد میں ایک دوسرے کی معاون ہو۔ جس کا با محاورہ ترجمہ آجکل کی زبان میں فرقہ یا پارٹی ہے۔ اسی لئے آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑ جائے۔ (معارف القرآن) اسی لئے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا : لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض قرآن پاک میں لفظ شیعہ کئی مقامات پر وارد ہوا ہے ہذا من شیعۃ وهذا من

عَذَابًا - اور اسی طرح فرمایا : وَجَعَلْ لَّهُمَا شَيْعًا - فِي شَيْعِ الْاَوَّلَيْنِ - وَلَعَدَّ اَهْلَكْتَ اَشْيَاعَكُمْ - اور ہم نے تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر دیا -

شیعہ : اسلامی فرقوں میں سے ایک ایسا فرقہ جس کے تمام عقائد و افکار اس اسلام کے خلاف ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہے - تحریف قرآن کے قائل ہیں اور خلفائے ثلاثہ یعنی خلافتِ صدیقین، خلافتِ عمر و عثمان کے منکر ہیں - حضرت علیؓ کو خلیفہ بلا فضل کہتے ہیں اَشْيَاع بھی شیعۃ کی جمع ہے - الشَّيَاعُ : اِلَّا نَتَّيَّرَ وَالتَّقْوِيَّةُ (راغب)

شَيْعًا : معناه فِرَقًا وَقِيلَ يَجْعَلُكُمْ فِرَقًا يُقَاتِلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (قرطبی) وَذَلِكَ بِتَخْلِيطِ امْرِهِمْ وَافْتِرَاقِ امْرَاءِهِمْ عَلَى طَلَبِ الدِّنْيَا (ایضاً) اَوْ يُخْلِطُكُمْ فِرَقًا مُخْتَلِفِينَ عَلَى اَهْوَاءِ شَيْئٍ كَثَرَتْ

تُبْسَلُ : وَذَكَرِيهِمْ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ اور اس قرآن کے ذریعہ سے ان کو سمجھائیے بھی کہ کوئی شخص اپنے کئے کے بدلہ میں پھنس نہ جئے اللہ کے سوانہ اُس کا کوئی کارساز ہوگا نہ سفارشی - یَوْمَ يُاسَلُ : سخت دن - اَلْبَسَلُ کے معنی کسی کو اکٹھا کرنا - اور روکنے کے ہیں - اکٹھا کرنا کے مفہوم کے پیش نظر استعارۃً تُرْشَوْنِی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ترش روی کر کے والے کو بَاسِل

اور مُبْسِل الوجہ کہا جاتا ہے - بَاسِل : ترش رو - اور روکنے کے معنی کے پیش نظر حرام اور گروی چیز کو بَسِل کہتے ہیں گویا بسل حرام کے معنی میں بھی مستعمل ہے - لیکن بسل اور حرام دونوں میں معنوی لحاظ سے ایک لطیف فرق صاحب مفردات نے یہ بیان کیا ہے کہ حرام عام ہے جو ممنوع عنہ حکمی اور قہری دونوں کو شامل ہے اور بسل وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی چیز حرام روگنی گئی ہو - اَوَّلَئِكَ الَّذِیْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا میں یہ ہی مراد ہے -

بَسَلَ بَسَالَةً وَبَسَالًا بہادر ہونا - صفت بَسُوْلٌ آتی ہے اَوَّلَ بَاسِلٍ کی جمع بُسْلٌ وَبُسْلَاءٌ وَبُسْلٌ بھی آتی ہیں - بَسَلَ یَبْسُلُ بُسُوْلًا، بَسَلَ الرَّجُلُ - غصہ یا بہادری سے کسی کا تیوری چڑھانا - بَسَلَهُ مَلَامَتٌ کرنا - کسی چیز کو جائز قرار دینا - اَبْسَلَ اللّٰهُ الشَّیْءَ اللّٰهُ کا کسی چیز کو حرام قرار دینا - اَلْبَسَلُ : سختی - حلال - حرام - اس میں واحد جمع مذکر اور مؤنث مساوی ہیں - کہا جاتا ہے هَذَا بَسْلٌ عَلَیْكَ یہ چیز پر حرام شیر کو بَاسِل کہتے ہیں چونکہ وہ بھی اپنا شکار دوسروں سے بچاتا ہے - بہادر اور جری آدمی کو بَاسِل کہتے ہیں چونکہ وہ اپنے اور دوسروں کو غلبہ پانے سے روکتا ہے - اس کی جمع جبکہ بَاسِل سے مراد شیر ہو بَاسِلِ آتی ہے - بَسَالَةٌ : دلیری -

اَنْ تُبْسَلَ : اِی تَوْهَنَ وَتُسَلَمَ لِلْهَلَاکَةِ

عن مجاهد- والابال : تسلیم المرء
للملأک - هذا هو المعروف فی اللغة -
کہتے ہیں - ابسلت ولدی : ارہنتہ -

عوف بن الاحوص اپنے بچوں کو بنی قشیر کے سپرد
کرنے کے بعد حسرت کے ساتھ کہتا ہے :

و ابالی بنی بغیر جبرہ
بعوناه ولا بدہ شرابی قریہ
واصل الابلال : المنع - والیاسل : الشجاع
لامتناہ من قرنہ (کثان)

واصل البسل فی اللغة : التحريم والمنع
ومنه هذا عليك يس اي حرام
منوع (خازن) وقال ابو السعود : و

اصل الابلال والبسل المنع (جمل)
تبسل نفس ای تسلیم للملأک (جلالین)
ابسلک : اسے ہلاکت ورتباہی کے حوالہ کر دیا
ابسلک لعلہ : اُسے اس کے عمل کے حوالہ کر دیا
کہ اپنے کے کی سزا بھگتے -

الامر : واذ قال ابراهيم لابنیه
اذر : اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے
والد آذر کو کہا -

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ
تاریخ اور تورات کی تصریح کے مطابق یہ ہے :
ابراہیم (خلیل اللہ) بن تارخ بن ناخور بن سرفج
بن ارغوبن فالج بن عابر بن شالح بن ارفکشاڈ
بن سام بن نوح (علیہ السلام)

مگر قرآن عزیز نے ان کے والد کا نام آذر

بتایا ہے۔ جیسے کہ اوپر ذکر کردہ آیت میں مذکور
ہے۔ عام اہل تفسیر نے اُن کا زمانہ حضرت
نوح، ہود اور صالح علیہم السلام کے بعد اور
مسیح علیہ السلام سے دو ہزار سال قبل بیان
کیا ہے۔ آپ کی دو بیویاں مشہور ہیں ایک
حضرت سارہ جن کے بطن سے حضرت اسحق پیدا
ہوئے۔ دوسری زوجہ مبارکہ کا اسم حضرت
ہاجرہ ہے۔ ان کے بطن سے حضرت اسماعیل
علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جن کی اولاد سے شرف
بشریت، سرملج انبیاء صاحب لولاک، خاتم
الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور پذیر
ہوئے۔

لفظ آذر کی تحقیق : چونکہ تاریخ اور تورات
جناب ابراہیم کے والد کا نام تارخ بتاتی ہیں
اور قرآن عزیزہ "آذر" اس لئے سلما اور
مفسرین نے اس مسئلہ کی تحقیق میں دو رائیں
اختیار کی ہیں۔ ایک یہ کہ ایسی صورت اختیار
کی جائے کہ دونوں ناموں کے درمیان مطابقت
ہو جائے اور یہ اختلاف جاتا رہے۔

دوسری یہ کہ تحقیق کے بعد فیصلہ کن بات کہی
جائے کہ ان دونوں میں کون صحیح اور کون غلط
یاد و نون صحیح ہیں۔ مگر دو جدا جدا ہستیوں کے
نام ہیں۔ پہلے خیال کے علماء کی رائے یہ ہے کہ
یہ دونوں نام ایک شخصیت سے وابستہ ہیں
اور تارخ علم اسمی (اسمی نام) ہے۔ اور آذر
علم وصفی (وصفی نام) ہے۔ ان میں سے بعض کہتے

ہیں کہ آذر عبری زبان میں محبت صنم کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ تاریخ بت تراش تھا اور بت تراشی اور بت پرستی دونوں وصف موجود تھے۔ اس لئے آذر کے لقب سے مشہور ہوا۔ اور بعض کا گمان ہے کہ آذر کے معنی اعوج یعنی کم فہم، بے وقوف اور پیر فرقت کے ہیں۔ اور چونکہ تاریخ میں یہ باتیں موجود تھیں اس لئے اس وصف سے موصوف کیا گیا۔ قرآن عزیز نے اسی مشہور صفتی علم کو بیان کیا ہے بسبیلہ نے روحی لائف میں اسی کو اختیار کیا ہے۔

اور دوسرے خیال کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آذر اس بت کا نام ہے تاریخ جس کا پجاری اور بہت تھا۔ چنانچہ مجاہد سے روایت ہے کہ قرآن عزیز کی نکتہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ : وَلَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَى أَن يَتَّخِذُ أَزْوَاجًا مِنَ الْهِنْدِ : کیا تو آذر کو خدا ماننا ہے۔ یعنی بتوں کو خدا ماننا ہے۔

اور صفائی کی رائے بھی اس کے قریب قریب۔ غرض ان دونوں کے نزدیک لفظ آذر لفظ اہیم کا بدل نہیں ہے بلکہ بت کا نام ہے۔ اور اس طرح قرآن عزیز میں گویا حضرت ابراہیم کے والد کا نام مذکور نہیں۔

علا تیسرا ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ اور چچا کا نام آذر تھا۔ چونکہ آذر نے ان کی تربیت کی تھی اور والد کی طرح پالا تھا اس لئے قرآن عزیز نے آذر کو باب کہہ کر پچا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ الْعَمُّ جِنُّوْا۟ اٰمِيْنُہ

کہ چچا باب ہی کی طرح ہے۔

علامہ عبد الوہاب بخاری کی رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں سے مجاہد کا قول قرین قیاس اور قابل قبول ہے اس لئے کہ مصریوں کے قدیم دیوتاؤں میں ایک نام ازودیس بھی آتا ہے جس کے معنی خدا کے قوی و معین کے ہیں۔ اور اصنام پرست اقوام کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ قدیم دیوتاؤں کے نام ہی پر جدید دیوتاؤں کے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اس لئے اس بت کا نام بھی قدیم مصری دیوتا کے نام پر رکھا گیا اور حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ تھا۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ تمام تکلفات بارہ ہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم نے جب صراحت کے ساتھ آذر کو اب ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پاپ کہا ہے تو پھر محض علماء انساب اور بائبل کے تخمین قیاس سے متاثر ہو کر قرآن کریم کی یقینی تعبیر کو مجاز کہنے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر خواہ مخواہ قرآن عزیز میں نحوی مقدرات ملنے پر کونسی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبور کرتی ہے۔ برسبیل تسلیم اگر آذر عاشق صنم کو کہتے ہیں یا بت کا نام ہے تب بھی خیر تقدیر کلام اور غیر کسی تاویل کے یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان برد و وجہ سے آذر کا نام آذر رکھا گیا۔ جیسا کہ اصنام پرست اقوام کا قدیم سے دستور رہا ہے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کا نام بتوں کا غلام ظاہر کر کے رکھتے تھے اور کبھی خود بت ہی کے نام پر رکھ دیا کرتے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ آذر کالہی زبان میں

بڑے پجاری کو کہتے ہیں۔ اور عربی میں یہ ہی آزر کہلایا۔ تاریخ چونکہ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا اس لئے آزر ہی کے نام سے مشہور ہو گیا حالانکہ یہ نام نہ تھا بلکہ لقب تھا۔ اور جبکہ لقب کے نام کی جگہ لے لی تو قرآن عزیز نے بھی اسی نام سے پکارا۔ آگے علامہ حفظ الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ: پس بلاشبہ تاریخ کا آزر ہی ہے۔ اور وہ علم کسی ہے نہ کہ علم وصفی۔ اور تاریخ یا غلط نام ہے اور یا آزر ہی کا ترجمہ ہے جو تورات کے دوسرے اعلام کی طرح ترجمہ نہ رہا بلکہ اصل بن گیا۔ (تفسیر القرآن جلد ۱ ص ۱۳۲ تا ۱۳۵)

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ تمام تکلفات ہیں جن کی طرف توجہ اُسی وقت کی جاسکتی ہے، جب اس بات پر کوئی محبت قاطعہ موجود ہو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا، آزر نہیں تھا۔ حالانکہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے ذکر کردہ نام پر قوی دلیل موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ مشرکین یہ تمام باطل اقوام اس بات کی تاک میں رہتی تھیں کہ کوئی شوشہ ایسا ہاتھ لگ جائے جس کو لے کر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں۔ تو اگر قرآن کی ذکر کردہ نسبت جناب ابراہیم کی طرف مشکوک ہوتی تو یہ قومیں ایک ہنگامہ برپا کرتیں حالانکہ نزول قرآن کے وقت کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں، بلکہ تاریخ تھا۔ وحیث لم یکن ذوق علمنا ان

هذا النسب صحيح۔ (کبیر)
قرآن پاک کے عظیم عالم حسن بصری کا قول بھی یہ ہی ہے کہ کان اسم ابیہ آزر۔ (قرطبی)
(آؤں) اسم ابی ابراہیم علیہ السلام (کشاف)
اصْنَامٌ ۚ اتَّخَذُ اصْنَامًا آلِهَةً
الصَّنَمُ: کے معنی بت کے ہیں جو کہ چاندی پیتل یا لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا ہو۔ عرب لوگ ان چیزوں کے مجسمے بنا کر ان کی پوجا کرتے اور انھیں تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ صنم کی جمع اصنام آتی ہے۔ اتَّخَذُ اصْنَامًا آلِهَةً کہ تم بتوں کو کیوں معبود بناتے ہو۔ لَا حِیۡدَ لَاصْنَامِکُمْ میں تمہارے بتوں کا بند و بست کروں گا۔

وَاجْتَنَبْنِیْ وَبَنِیَّ اِنَّ تَعْبُدَ الْاَصْنَامَ۔ بعض حکماء نے کہا ہے کہ وہ چیز جو ماسوا خدا کے پجی ہے وہ صنم ہے۔

صَنَمَ الرَّجُلِ: آدمی نے آواز دی۔ اور اہل تصوف کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کی چیزوں میں شغول ہو اور اس طرح مشغول ہو کہ اللہ کو بھلا دیا۔ اور وہی دنیا اس کی صنم ہو گئی **الصَّنَمُ**: جُنَّةٌ مَّتَّخَذَةٌ مِنْ فِصَّةٍ اَوْ نَحَاسٍ اَوْ خَشَبٍ کَا نَوَیْعِدٍ وَنَهَا مَتَقَرِّبِیْنِ بِهٖ اِلٰی اللّٰهِ وَجَعَهُ اَصْنَامًا (داعی)
اصنام: جمع صنم وهو القمثال والوشن بمعنی وهو الذی یتخذ من خشب او حجارة
او حديد او ذهب او فضة علی صورة الانسا (خان)

جَنَّ : فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا
قَالَ هَٰذَا آتِیٌّ -

الْجَنُّ : کے اصل معنی کسی چیز کو اس سے پوشیدہ کرنے کے ہیں۔ چنانچہ محاورہ جَنَّتْهُ اللَّیْلُ وَاجَنَّتْهُ اس کو رات نے چھپالیا۔

جَنَّ عَلَيْهِ : وہ مجھوں یعنی اس پر دیوانگی کا اثر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جَنَّتْهُ کے اصل معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں اور اجَنَّتْهُ باب افعال سے ہوتو اس کے معنی ہوں گے چھپانے کے لئے کوئی چیز دینا جیسا کہ قُبِرَتْهُ وَقُبِرَتْهُ وَسَقِیَتْهُ وَأَسْقِیَتْهُ جَنَّتْ عَلَيْهِ کذا کسی چیز نے اسے چھپالیا۔

لہذا آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ جب رات نے اُن کو پردہ تاریکی میں چھپا دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ : الْجَنَّةُ - الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ - الْجَنِّینُ - الْجَنِّینُ وَالْجَنُّ - ان سب کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔

جَنَّتْهُ اللَّیْلُ وَاجَنَّتْهُ اللَّیْلُ دونوں لغتیں ہیں۔ جَنَّتْهُ اِی سَتَرَتْهُ بِظُلْمَتِهِ - وَمِنْهُ الْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنِّینُ وَالْمَجْنُونُ وَالْجَنُّ كُلُّهُ بِمَعْنَى السِّرِّ (قرطبی)

اصل الجَنُّ ستر الشیء عن الحاشیة (راغب) وَجَنَّ سَتَرَ (جمل)

ج اور ن کے مادہ میں خفا اور پوشیدگی کا مفہوم بنیادی طور پر پایا جاتا ہے۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ چھپالینا اس مادہ کے بنیادی

معنی ہیں۔

كَوْكَبًا : رَأَى كَوْكَبًا : انہوں نے ایک تارہ دیکھا۔ كَوْكَبُ الْحَدِيدِ لَوْبًا جَدًّا اُٹھا۔

الْكُوكُبُ ظاہر ہونے والے ستارے۔ ستاروں کو کواکب اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ ظاہر اور نمودار ہوں۔ كَاثَمَهَا كَوْكَبٌ دُرِّیٌّ گویا وہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارہ ہے۔

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ ۚ إِنَّ الْكُوكِبَ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی۔ وَإِذَا الْكُوكِبُ انْتَثَرَتْ اور جب آسمان کے ستارے بھڑپڑیں گے۔

محاورہ ہے : ذَهَبُوا تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ یعنی وہ منتشر ہو گئے۔ (راغب)

أَفْلًا : فَلَمَّا أَفْلًا قَالَ لَا أُحِبُّ

الْأَفْلَاقُ : لیسکر۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو بولے میں رُوب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی جو ہستیاں خود غیثات اور تغیر پذیر ہیں اُن کے لئے میرے دل میں کوئی جگہ عزت و وقعت کی کیے ہو سکتی ہے۔ عدم محبت سیاق عبادت میں صاف عدم معبودیت کے مراد ہے۔

أَفْلًا یَا أَفْلًا وَأَفْلًا یَا أَفْلًا وَأَفْلًا (سمیع) سے أَفْلًا - أَفْلًا الْقَمَرُ : چاند کا غروب ہونا صفت أَفْلًا جمع أَفْلًا وَأَفْلًا - تَأَفَّلَ : تکبر کرنا۔

بھڑک بکری کے چھوٹے بچے کو اِفال کہتے ہیں۔ اور اونٹ کے کمزور اور چھوٹے بچے اِفیل کہا جاتا

ہے۔ جمع افائل۔ الاَقْوُلُ : غیبیہ
التَّيَاتَاتِ كَالْقَمَرِ وَالنَّجْمِ (راغب)
اَقْلَ : غَاب۔ (مدارک)

اَقْلَ يَا قُلُ اَقْوَلًا اِذَا غَابَ (قرطبی)
فی المصباح : اَقْلَ الشَّيْءُ اَقْلًا وَاَقْوَلًا
مِنْ بَاقِي ضَرْبٍ وَنَصْرٍ : غَاب۔ ومنه
اَقْلَ فَلَانٍ عَنِ الْبَلَدِ اِذَا غَابَ عَنْهَا (عل)

بَارِعًا : فَلْتَا رَاى الْقَمَرَ بَارِعًا
پھر جب چاند کو دیکھا جلتے ہوئے۔
بَزَعٌ يَبْزَعُ بَزْعًا وَبَزْعًا : بَزَعُ الشَّمْسِ
سورج نکلنا۔ کُزَم سے اس کے معنی خوش طبعی
اور ظرافت کے آتے ہیں۔ بَزَعُ الْغُلَامِ بَزْعَةٌ
خوش صبح ہونا۔ ظریف ہونا۔ صفت بَزْعٍ
آتی ہے۔ بَزَعٌ يَبْزَعُ بَزْعًا اِذَا طَلَعَ (قرطبی)
بَارِعًا اِی طَالِعًا مِّنْ شَرِّ الضُّوْءِ (راغب)
نُوحٌ : حضرت نوح علیہ السلام۔ جن کو
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت و رسالت
سے سرفراز کیا۔ صحیح مسلم با شفاعت میں حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت ہے
اس میں یہ تصریح ہے :

اے نوح تو زمین پر
سے پہلا رسول بنایا گیا (قصص القرآن)
نوح بن لامک حضرت ابراہیم کے اجداد میں
سے مشہور پیغمبر ہیں۔ توریت میں جو نسب نامہ
درج ہے اس کے اعتبار سے حضرت ابراہیم
حضرت نوح کی گیارہویں پشت میں ہیں تو

آپ کا وطن وہ ہی تھا جو تاریخ کے اس ابتدائی
دور میں نسل انسانی کا وطن تھا یعنی عراق کا
دو آبہ۔ دجلہ و فرات۔

آپ کا زمانہ قیاس و تخمینہ طور پر ۲۹۴۸ ق م
تا ۲۹۴۵ ق م سمجھا گیا ہے (ماجدی)

نوح۔ دراصل یہ نَاحٌ یُّنُوْح کا مصدر ہے
جس کے معنی بلند آواز کے ساتھ گریہ کرنے کے
ہیں۔ محاورہ ہے : نَاحَتِ الْحَمَامَةُ نُوْحًا۔
فاختہ کا نوحہ کرنا۔ نوح کے اصل معنی عورتوں کے
ماتم کہہ میں جمع ہونے کے ہیں اور تناوْحٌ سے مشتق
ہے جس کے معنی تقابل کے ہیں۔ جیسا کہ جیلان
متناوِحان دو متقابل پہاڑ۔ دیمان متناوِحان
دو متقابل ہوائیں النواح : نوحہ گزرتی ہیں
المنوح : مجلس گریہ۔ (راغب)

حضرت نوح کی بعثت سے قبل تمام قوم
خدا کی توحید اور صحیح مذہب کی روشنی سے یکسر
نا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ
بتوں نے لے لی تھی۔ فیہرشد کی پرستش اور اصراف
پرستی کا دور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت
انہی کی ہدایت کے لئے کی گئی۔

دَاوُدَ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانُ
وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ
حضرت داؤد علیہ السلام سلسلہ بنی اسرائیل
کے اولوالعزم نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے شاہ
وقت طاوت کی کمان میں جالوت جیسے جبار
کو قتل کر کے اپنی شجاعت و ہدایت کا سکہ

پوری قوم پر بٹھا دیا تھا۔ آگے چل کر خدا نے انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اور ربوبی کے نام سے ایک الہامی کتاب ان ہی پر اتری۔ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ حافظ عدا الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ان کا نسب نامہ یوں نقل کیا ہے :

داؤد بن ایسا (ایشی) بن عوبر بن عامر (یا عابر بن سلون بن کشون بن عوینا ذب (یا عنی ناذب) بن رم (یا رام) بن حصرون بن قارص بن یہودا بن یعقوب بن اسحق بن ابراہیم علیہ السلام (قصص القرآن)

مولانا عبد المجاہد دریابادی نے ان کا سن ۹۲۲ ق م لکھا ہے۔ واللہ اعلم

سَلِيمَن : حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اس لئے ان کا نسب یہود کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن عزیز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سولہ جگہ آیا ہے۔ ان میں چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اور اکثر جگہ مختصر طور پر نعتا اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے۔

جو خدا کی جانب سے ان پر اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ قرآن پاک میں ان کے والد جناب داؤد علیہ السلام کا نام بھی سولہ ہی مرتبہ مذکور ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد طبقہ انبیاء میں سے بڑی شان و شوکت کے بادشاہ گزرے ہیں۔ بیت المقدس کی تعمیر انہوں نے

ہی کی۔ ان کا سن وفات ۹۳۲ ق م اندازہ کیا گیا ہے۔

داؤد عجی نام ہے۔ عجمہ اور علمیت کی بنا پر غیر منصف ہے۔ داؤد لم یمنصرف لادہ اسمہ اعجمی (قرطبی)

اَيُّوب : قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر چار سورتوں میں آتا ہے۔ عا سورة نساء۔ عا العام عا انبیاء عا ص۔ نساء۔ اور انعام میں تو انبیاء علیہم السلام کی نسبت میں نام مذکور ہے نساء میں وَعِيسَىٰ وَاَيُّوبَ وَيُوحَنَّا وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ اور انعام میں ہے۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوبَ وَيُوحَنَّا وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ سورة انبیاء اور میں

مجل تذکرہ ہے۔ اور صرف اس قدر قرآن پاک نے بتایا ہے کہ ان پر آزمائش اور امتحان کا ایک سخت وقت آیا اور مصائب و بلیات نے چہار جانب سے ان کو گھیر لیا۔ مگر وہ صبر و شکر کے ماسوا حرف شکایت تک زبان پر نہیں لائے اور ان کو خدا نے تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا اور مصائب کے بادل دور کرنے کے لئے ان کو فضل و عطا سے مالا مال کر دیا۔

سفر ایوب میں ہے کہ ابتلا سے نجات پانے کے بعد ایوب (علیہ السلام) ایک سوچا بیس ساں زندہ رہ کر انتقال کر گئے (قصص القرآن) آپ کا شمار انبیاء عرب میں ہے۔ مسکن شمال عرب میں علاقہ فلسطین کی مشرقی سرحد تھا۔

باقبل روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت
ابراہیم کی نسل میں سے پانچویں پشت میں تھے۔
اسرائیل روایتوں میں آپ کی عمر ۲۱ سال
بیان کی گئی ہے (ماجدی)

يُوسُفَ : حضرت یوسف علیہ السلام
حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں
ملک کنعان میں پیدا ہوئے اور بعد کو مصر کے بادشاہ
ہوئے۔ ان کا زمانہ عبدالماجد صاحب دریابادی
نے ۱۹۱۴ ق م تا ۱۸۵۰ ق م لکھا ہے۔ حضرت
یوسف علیہ السلام کا نام قرآن عزیز نے چھبیس
مرتبہ ذکر کیا ہے۔ جن میں چوبیس جگہ صرف سورۃ
یوسف میں اور ایک جگہ سورۃ انعام اور ایک جگہ
سورۃ غافر میں ذکر آیا ہے۔ اور ان کو یہ فخر بھی
حاصل ہے کہ پرورداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح
ان کے نام پر بھی قرآن عزیز کی ایک سورت نازل
ہوئی ہے۔ جو ان کے واقعات سے متعلق عبتہ
وموعظہ کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔

مُوسَى :

موسیٰ بن عمران صاحب تورات۔ بنی اسرائیل
کے نجات دہندہ مشہور ترین پیغمبرؑ ق م
تا ۱۲۵۰ ق م۔ جو لوگ لفظ موسیٰ کو عربی مانتے ہیں
ان کے نزدیک یہ موسیٰ الحدید سے منقول ہے۔
جس کے معنی استرے کے ہیں اور اَوْسَيْتُ رَأْسَهُ
کے معنی میں ہے یعنی میں نے استرے سے اس کا سر
مونڈ دالا (راغب)

هَارُونَ : ہارون بن عمران حضرت موسیٰ

کے بڑے بھائی۔ عمر میں تین سال بڑے۔ زمانہ
نبوت دونوں بھائیوں کا ایک ہے۔ ہارون
یہ عجیب ہے۔ کلام عرب میں یہ مادہ مستعمل نہیں ہے۔
ذَكَرِيَّا : قرآن عزیز میں حضرت زکریاؑ کا
تذکرہ چار سورتوں میں اٹھارہ مرتبہ آیا ہے۔

آل عمران میں پانچ مرتبہ۔ انعام میں ایک مرتبہ
سورۃ مریم میں دس مرتبہ۔ انبیاء میں دو مرتبہ
ان میں سے سورۃ انعام میں تو صرف فہرست
انبیاء میں نام ذکر کیا گیا ہے اور تین سورتوں میں
مختصر تذکرہ منقول ہیں۔

تَنْبِيْهُ : قرآن عزیز جن ذکر یا علیہ السلام
کا ذکر کر رہا ہے یہ وہ نہیں ہیں جس کا مجموعہ
تورات کے صحیفہ زکریا میں ہے۔ اس لئے کہ
تورات میں جن ذکر یا کا تذکرہ ہے، ان کا
ظہور (دار یوس) دار کے زمانہ میں ہوا ہے
چنانچہ زکریا بنی کی کتاب میں ہے۔ دار کے
دوسرے برس کے آٹھویں مہینے میں خداوند کا
کلام زکریا بن برخیا بن عد کو پہنچا۔ اور دار
بن گشتاسپ کا زمانہ حضرت مسیح کی ولادت
سے پانچ سو سال قبل ہے۔ کیونکہ وہ کیقباد
بن کیخسرو کے انتقال کے بعد ۵۵۰ ق م میں
تخت نشین ہوا ہوا ہے۔ اور قرآن عزیز نے
جن ذکر یا کا ذکر کیا ہے وہ حضرت مسیح کی والدہ
حضرت مریم علیہا السلام کے مرقی اور حضرت
مسیح کے معاشرہ ہیں۔ ان کے اور بھی علیہ السلام
اور حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان کوئی بنی

نہیں ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ (قصص القرآن)

اسْمَاعِيلُ : یہ نام دو لفظوں اسمع او ایل سے مرکب ہے عبرانی میں ایل اللہ کے مرادف ہے اور عربی کے اسمع اور عبرانی کے شاع کے معنی ہیں "سن" چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعائیں لی اور باجرہ علیہا السلام کو بشارت ملی۔ اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ عبرانی میں اس کا تلفظ شاع ایل ہے۔ (قصص القرآن)

إِلْيَاسَ : قرآن عزیز میں حضرت ایاس علیہ السلام کا ذکر دو جگہ آیا ہے۔ ایک سورہ انعام کی آیت ۸۵ اور دوسری سورہ الصافات میں۔ سورہ انعام میں تو صرف نام ذکر ہے۔

لیکن الصافات میں ان کے متعلق مختصر تذکرہ ہے۔ اکثر مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حضرت ہارون کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے ضحاک کا قول یہ نقل کیا ہے کہ ایاس علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دوسری کتابوں میں ان کو الیاء نبی کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایاس عربی نام نہیں بلکہ عجمی ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ایاس اعجمی ہے۔

الْيَسَعَ : حضرت یسع علیہ السلام حضرت ایاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ اوائل عمر میں انہی کی رفاقت میں رہے اور

اور ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لئے حضرت یسع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قرآن پاک نے ان کا ذکر دو مرتبہ کیا ہے۔ دونوں جگہ صریح نام ہی کا تذکرہ ہے۔ حالات اور دعوت و تبلیغ پر قرآن نے کوئی بحث نہیں کی۔ **الْيَسَعَ** : یہ نام بھی عجمی ہے اور اہل زبان نے اس کو دو طرح پڑھا ہے جمہور نے **إِسْعٰ** تو **الْيَسَعَ** یعنی لام کے سکون اور یاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ لیکن قرآن کو **إِسْعٰ** اور **إِسْعٰ** نے **الْيَسَعَ** پڑھا ہے۔

يُونُسَ : حضرت یونس بن مثنیٰ ثنیوی (موجودہ نقشہ میں موصل) کے پیغمبر تھے۔ ان کا زمانہ رسالت ثلاثہ ق م تا ثلاثہ ق م ہے۔ (ماجدی)

لُوطًا : لوط بن ہاران۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جہاں اب بحر لوط یا بحر مردہ واقع ہے، اسی کے کنارے آپ کی نافرمان، مجرم پیشہ قوم آباد تھی۔ اس کی ہلاکت عذاب الہی سے کہا جاتا کہ ثلاثہ ق م واقع ہوئی۔ (ماجدی)

یہ لَاطُ الشَّيْءِ بَقَلْبِي يَلُوطُ لُوطًا وَلِيطًا سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی چیز کی محبت دل میں جاگزیں ہو جانا۔ حدیث میں ہے : **الْوَلَدُ الْوَلُوطُ بِالْكَبْدِ** کہ اولاد سے جگری محبت ہوتی ہو۔ **هَذَا امْرُؤٌ لَا يَكْتَاظُ بِصَغَرَتِي** یہ بات میرے دل کو نہیں بھاتی۔ **لَطُفْتُ**

الحوض بالطين لوطاً: میں نے حوض کو گارے کا پل بن کر لیا۔ لیکن یہ اشتقاق اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ اسم لوط عربی نام ہو۔ اور اگر یہ نام عجمی ہو جیسا کہ ابراہیم اور اسحق تو پھر یہ اسم غمیشتی ہوگا اور اس کا منصرف ہونا ساکن الاوسط ہونے کی وجہ سے ہے۔

قال النقاش لوط من اسماء العجمية وليس من العربي (قطبی)

غَمَرَات: وَكُنْتُمْ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ

الْغَمَرُ کے اصل معنی کسی چیز کے اثر کو زائل کر دینے کے ہیں۔ اسی سے غَمَرٌ غَامِرٌ اُس زیادہ پانی کو کہتے ہیں جس کا سیلاب ہر قسم کے اثرات کو چھپا کر زائل کر دے۔ شاعر نے کہا ہے

وَالْمَاءُ غَامِرٌ مَحْجَذٌ أَدَهَا

اور پانی اپنے گڑھوں کو چھپانے والا تھا اسی مناسبت سے فیاض آدمی اور تیز رو گھوڑے کو بھی غَمَرٌ کہا جاتا ہے۔ جس طرح تشبیہ کے طور پر اسے بخر کہید جاتا ہے۔ اور اس کثیر پانی کو بھی غَمَرٌ کہا جاتا ہے جس کی اتھاہ فطر نہ آئے اور غَمَرٌ جہالت کے لئے بھی ضرب المثل ہے۔ جو آدمی پر چھا جاتی ہے۔ اور اس کی عقل و معرفت کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن نے غَاغَشْنَاهُمْ وغیرہ الفاظ

سے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ تقریباً چار مرتبہ استعمال ہوا ہے: **عَلَى بَيْتٍ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ (المؤمنون)**

عَلَى قَتْلِ الْخَافِضُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمَرَةٍ مَّا هُوتَ

عَلَى قَدْ رُهِمَ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ عِنْدَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ

غمرات جمع ہے جس کے معنی شدائد اور سختیوں کے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان پر هجوم کر کے اس کو بدحواس کر دیتے ہیں۔ موت کے شدائد کو بھی غمرات اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اس آخری وقت میں انسان کی زندگی کے اثرات کو زائل کرنے والے ہوتے ہیں اور آخرت کا غلبہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اشتد بہ حتیٰ غمر علیہ حضرت صل اللہ علیہ وسلم پر اتنی شدت ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی بیماری کے اثرات نے آپ کو ندھال کر دیا۔

یا اللہ میں تیرے سے ڈوب کر مرنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْغَمْرِ ابوطالب کے بارے میں ارشاد ہے:

وَجَدْتُهُ فِي غَمَلَاتٍ مِنَ النَّارِ مِثْلَ نَارِ كَوْكَبٍ كَرَّ فِي مَقَامٍ فِي مِثْلِهَا جَنَّتْ فِي آغِ

اس کو چھپا رکھا تھا۔ اور غمرۃ کے معنی زعفران
ملنے کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں تَفْمَرَتْ بِالْقَيْبِ
میں نے اپنے چہرہ پر خوشبو ملی۔ یعنی زعفران
لگایا۔ جنگ کی تیزی اور شدت کو بھی غمرۃ کہا
جاتا ہے۔ غَمْرَةُ الْحَرْبِ شِدَّةُ جَنْكٍ۔

غَمْرَاتُ الْمَوْتِ جَمْعُ غَمْرَةٍ وَهِيَ شِدَّةُ الْمَوْتِ
وَعَمْرَةٌ كُلُّ شَيْءٍ كَثُرَتْهُ وَمُعْظَمُهُ۔

فَغَمْرَاتُ الْمَوْتِ عِبَارَةٌ عَمَّا يَصِيبُهُمْ هَذَا
مِنَ الْأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ (کبیر)

فاصل الغمرۃ ما یغمر من الماء ناسِغَتِ
لِلشَّذَةِ الْغَالِبَةِ۔ (کشاف)

اصل الغمر: إزالة اثر الشئ ومنه قيل
للماء الكثير الذي يزيل اثر سيله (راغب)

والغمرۃ الشدة واصلها الشئ الذي يغمر
الاشياء فيغطيها۔ (قرطبي)

غمرۃ کی جمع غَمَرٌ آتی ہے۔
غَمْرَةُ الشَّيْءِ سَفَتْهُ اس کی جمع غَمْرَاتٌ و غَارَةٌ

بھی آتی ہے غَمَرُ النَّاسِ: لوگوں کی جماعت جس میں
آدمی چھپ جائے اور اس کی انفرادیت کا اثر ناپ

ہو جائے۔ اعْتَصَرَ الْمَاءُ الشَّيْءَ۔ پانی کا کسی چیز کو
ڈبو دینا۔ وَنَ عَلْ غَامِرٍ۔

بہت پانی۔ المغمور یہ مفعول کا وزن ہے گنام
غمرہ پر آدمی۔

الْهُونُ: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا۔

هَانَ يَهُونُ هَوْنًا: هَانَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ

کام کا آسان و نرم ہونا۔ کہتے ہیں هُنَّ عِنْدِي
اليوم۔ یعنی میرے پاس ٹھہرو اور آرام کرو۔
هَانَ يَهُونُ هَوْنًا وَهَوَانًا وَمَهَانًا وَ
مَهَانَةً۔ هَانَ الرَّجُلُ: حقیر و ذلیل ہونا
اور مسکین ہونا

اور هَوْنٌ تَهْوِينًا هَوْنٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ
بلکا کرنا۔ هَوْنُ الشَّيْءِ کسی چیز کو ہچکچانا۔

قرآن پاک میں لفظ هَوْنٌ دو طرح استعمال ہوا ہے
ایک یہ کہ انسان کا کسی ایسے موقع پر نرمی اختیار کرنا

جہاں اس کی بسکی نہ ہو یہ قابلِ ستائش ہے قرآن پاک
نے اس کو مذموم قرار دیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا خِدَاكَ بِنْدَةٍ وَهِيَ جَوْد
زمین پر نرم ہو کر چلتے ہیں۔ حدیث میں ہے:

الْمُؤْمِنُ مِنْ هَيْئَةٍ كَيْفٍ مُّؤْمِنٌ مُّوَاضِعٌ أَوْ زَمَانٍ
ہوتا ہے۔ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوْنًا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور استیلا کے ساتھ
چلتے تھے۔ أَحَبُّ جَنَيْتِكَ هَوْنًا اپنے دوست

سے درمیان دوستی رکھو۔ اِمْسِ عَلَى هَيْئَتِكَ
نرمی سے چلو۔

دوسرا استعمال اس کا هَانَ يَهُونُ هَوْنًا
ہے جس کے معنی ذلت و رسوائی کے ہیں۔ یعنی

دوسرا انسان مسلط ہو کر اسے نرم و سبکسار
کر دے یہ قابلِ مذمت ہے۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ

عَذَابَ الْهُونِ
فَاَخَذَ لَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ

(۴۱-۱۵)

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ -

وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مَّكْرٍ ^(۱۸-۲۲)

هَآءِ الْأَمْرِ عَلَىٰ فَلَانٍ -

یعنی صلہ علی کے ساتھ۔ اس کے معنی کسی معاملہ

کے آسان ہونے کے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ هَيْتٍ -

یہ مجھے آسان ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا - اور تم کہتے

ایک ہی بات سمجھتے ہو

خَوَّلْنَاكُمْ - وَتَوَكَّلْتُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ

وَمَرَاءَ ظُهُورِكُمْ - اور اپنے پیچھے چھوڑ آئے

جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا۔

خَالٍ يَخُولُ خَوْلاً وَخِيَالًا - خَالِ السَّمَوَاتِ

مَوَاشِي كُنْهِبَانِي كَرْنَا - نگرانی کرنا۔ خال فلاں علی

أَهْلِهِ - اپنے اہل و عیال کے امور کا انتظام کرنا۔

ان کے لئے کافی ہونا۔ خَالٍ يَخَالُ خَوْلاً

تنہائی کے بعد غلاموں والا ہونا (منجد)

اور خَوَّلَ تَخَوَّلَ کے معنی ہیں کسی کو کوئی چیز عطا

کرنا۔ مالک بنانا یا بخشنا۔ تخیل کے اصل معنی

تو غلام و خدام عطا کرنے کے ہیں اور بعض کے

نزدیک تخیل کے معنی ایسی چیز کے عطا کرنے کے

ہیں جس کی نگہداشت کی ضرورت پڑے۔ اور یہ

فُلَانٌ خَالٌ مَالٍ او خَائِلٌ مَالٍ کے محاورہ سے

ماخوذ ہے۔ یعنی فلاں مال کی خوب نگہداشت کرنے

والا ہے۔ اور الخال اس کپڑے کو بھی کہتے ہیں

جو وحشی جانوروں کو ڈرنے کے لئے کھیت میں لٹکا

دیا جاتا ہے (ماخوذ از راغب)

خَوَّلْنَاكُمْ أَيْ اعْطَيْنَاكُمْ وَمَلَكْنَاكُمْ

وَالْحَوْلُ مَا اعْطَاهُ اللَّهُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ

الْعَبِيدِ وَالنَّعْمِ (قرطبی)

فَالِقُ : إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْلِ

الفلق کے معنی کسی چیز کو بھاڑنے اور اس کے

ایک ٹکڑے کو دوسرے سے الگ کرنے کے ہیں۔

محاورہ میں کہتے ہیں فَلَقْتُهُ میں نے اسے بھاڑ دیا

فَانْفَلَقَ چنانچہ وہ چیز پھٹ گئی۔

فَلَقَ يَفْلِقُ فَلَقًا - فَلَقَ الشَّيْءَ - پھاڑنا۔

فَلَقَ اللَّهُ الصُّبْحَ : رات کی تاریکی کو پھاڑ کر

صبح نمودار کی۔ فَلَقَ اور فَلَقَ دونوں کے ایک

ہی معنی ہیں۔ تَفَلَّقَ اور انفلق کے معنی ہیں پھٹنا

الفلق مصدر ہے بمعنی شکان جمع فلق

اور الفلق مخلوق تمام کائنات۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ -

فَالِقُ الْأَصْبَاحِ -

حُسْبَانًا : وَجَعَلَ الْقَلِيلَ سَكْنًا -

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا - اور اُس نے

رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج اور چاند کو

حساب رکھا ہے۔ یعنی مصالح خلق کے مطابق

ایسے حساب رکھا ہے کہ نہ اس میں کمی آئے نہ

زیادتی۔ حُسْبَانٌ بِالضَّمِّ یہ مصدر ہے۔

حساب کرنے اور شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب و ماہتاب کے

طبیوع و غروب اور ان کی رفت و رکواہ خاص حساب

سے رکھا ہے۔ جس کے انسان سالوں، مہینوں،

دنوں اور گھنٹوں کا بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں کا

حساب بآسانی لگا سکتا ہے۔

و معنی حساباً ای بحساب یتعلق بہ
مصالح العباد (قرطبی)

افش کا قول ہے کہ حساب حساب کی
جمع ہے جیسے کہ شہاب کی شہبان اور دیگر نحاۃ
کے نزدیک یہ مصدر ہے حَسَبَ یَحْسِبُ (ن)

حَسَبًا وَحَسَابًا وَحَسْبَانًا۔ گنا شمار کرنا۔

حَسِبَ (س-م) سے گمان کرنا۔ خیال کرنا اور

حَسِبَ (ک) حَسِبًا وَحَسَابَةً : شریفیہ اصل

ہونا۔ صفت حسید کے جمع حَسَبَاءُ۔ الحَسَبُ

مصدر اس کے معنی کافی ہونے کے آتے ہیں۔ کہتے

ہیں حَسِبْ دِرْهَمٌ تَمَّ کَوَاحِدٍ دِرْهَمٍ کافی ہے۔

حُسابان کے معنی نور اور روشنی کے بھی کہتے گئے

ہیں حُسابًا ای ضیاء اور حسابان کے معنی

آگ اور عذاب کے بھی قرآن پاک نے بیان کئے ہیں جیسا

کہ ارشاد ہے وَیُرْسِلُ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِّنَ

السَّمَاءِ۔ دراصل حسابان ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں

جس پر محاسبہ کیا جائے اور پھر اس کے مطابق

بدلہ دیا جائے۔ حدیث میں ہے : اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا

عَذَابًا وَحُسْبَانًا۔

وَحَاسِبُنَّهَا حَسَابًا شَدِيدًا

وَاِنَّمَا هُوَ فِي الْحَقِیْقَةِ مَا یُحَاسِبُ عَلَیْهِ

فیجازی بحسبہ (راغب)

وقال صاحب الکشاف : الحُسْبَانُ بِالضَّمِّ

مصدر حَسَبَ کما ان الحسبان بالکسر

مصدر حَسِبَ ونظيره الکفران والعقران

والشکران۔ (کبیر)

مُسْتَقَرٌّ : وَهُوَ الَّذِیْ اَسْتَأْخُذُ مِنْ

نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔

مستقر قرار سے بنا ہے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جو

کسی چیز کے لئے جائے قرار ہو اور مُسْتَوْدَعُ

وَدِیْعَةٌ سے مشتق ہے جس کے معنی کسی چیز کو کسی

پاس عارضی طور سے چند روز رکھ دینے کے ہیں۔ تو

مُسْتَوْدَعُ اس جگہ کو کہا جائے گا جہاں کوئی چیز

عارضی طور پر چند روز رکھی جائے۔ (معارف)

ابن مسعود کے نزدیک مستقر سے مراد زمین میں ٹھہرنا ہے

اور مُسْتَوْدَعُ سے مراد قبر میں ٹھہرنا ہے۔ اور

ابن عباس کا قول ہے کہ مستقر سے مراد دنیا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ جس جگہ سے انسان منتقل ہو جائے

وہ اس کا مستقر نام نہیں ہو سکتا۔

قَرْنِیْ فِی مَکَانٍ یَقْرُؤُ قَرَارًا (ض)

کے معنی کسی جگہ جم کر ٹھہر جانے کے ہیں۔ اصل میں یہ

قُرْءٌ سے ہے جس کے معنی سردی کے ہیں جو سکون

کو چاہتی ہے۔ جیسا کہ اس کے برعکس حَرٌّ ہے

جس کے معنی گرمی کے ہیں اور یہ حرکت کو چاہتی

ہے۔ آیت کریمہ ہے : وَقَرْنِ فِی مِیْوَتِکُمْ

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ بعض نے کہا ہے

کہ اہل میں یہ اِقْرَدَتْ ہے۔ ایک رآر کو تخفیف

کے لئے حذف کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آیت

فَطَلَّيْتُمْ تِلْكَ الْهُوْنِ کی اصل ظَلَلْتُمْ ہے

ایک لام کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے۔

اَلْقَرَارُ : جائے قیام، ٹھہرنے کی جگہ۔

يَسُّ الْقَرَارُ : خطرناک جگہ، بُری قیام گاہ۔
مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ : اس کو ذرا بھی قرار نہیں۔
یہاں قرار کے معنی ثبات کے ہیں۔

الِاقْرَارُ : کسی چیز کو ٹھہرانا۔ تُقَرَّرُ الْأَرْحَامُ
ہم ارحام میں ٹھہراتے رہتے ہیں۔

اسْتَقَرَّ قُلُوبُ قَرَارٍ : قرار پکڑنے کا قصد کرنا۔ اور
اسْتَقَرَّ کبھی معنی قوی بھی آجاتا ہے۔ جیسے
استجاب بمعنی اجاب۔ اور شرعاً اقرار یہ ہے
کہ آدمی پر جو دوسرے کا حق ہے اس کی خبر دے کہ
فلاں کا مجھ پر فلاں حق ہے۔

الاقرار فی الشرع هو اخبار بحق لا خوله
(التعريف)

يَفْقَهُونَ : قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَفْقَهُونَ ۝ ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیئے
ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں۔

لفظ يَعْلَمُونَ اور يَفْقَهُونَ میں اہل علم نے
ایک لطیف فرق بیان کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ جس
مقام پر آیات کی دلالت واضح ہو اور زیادہ وقت
نظر کی ضرورت نہ ہو وہاں قرآن پاک لفظ يَعْلَمُونَ
لاتا ہے اور جہاں دلالت خفی ہو اور وقت نظر کی
طالب ہو وہاں قرآن پاک میں لفظ يَفْقَهُونَ لایا جاتا
اور اسخنین فی اسلم کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔

چنانچہ یہاں بھی سورہ انعام کی آیت ۹۷ کو
يَعْلَمُونَ پر ختم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مراد میں واضح
اور صریح ہیں۔ اور آیت ۹۸ کو لفظ يَفْقَهُونَ پر
ختم کیا گیا ہے۔ چونکہ جن دلائل قدرت کو اس میں

ذکر کیا گیا ہے ان کی دلالت خفی ہے جو وقت نظر کی
طالب ہے۔ صاحب مدارک لکھتے ہیں : انما قيل
يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْقَهُونَ هَذَا لِأَنَّ الدَّلَالَ
ثُمَّ أَظْهَرُوا هَذَا أَدَقَّ (مدارک)
الفقه : کے معنی علم حاضر سے علم غائب تک
پہنچنے کے ہیں اور علم سے انحصار ہے

فَمَا لِقَوْمٍ أَلْبَسَ الْقَوْمَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا (النساء آیت ۷۵) ان لوگوں کو
کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ (فتح محمد)
دوسرے مقام پر ارشاد ہے : وَلَئِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ : لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے
علم الفقه : احکام شریعت کے جاننے کا نام
ہے فقہ الرجل فقاہة فقیہ بن جانا۔

فَقِهَ (س) فَقِهًا وَفَقِهَهُ کسی چیز کو سمجھ لیا۔
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ تاکہ دین میں درک
حاصل کریں۔ تَفَقُّة سے ہے جس کے معنی
علم دین میں گہری سمجھ پیدا کرنا ہیں۔

فَقِهَ فَقِهًا وَتَفَقَّهُ الشَّيْءُ أَوِ الْكَلَامُ سمجھا۔
کہا جاتا ہے : فَقِهَ عَنْهُ الْكَلَامُ اس نے اس کی
گفت گو کو سمجھ لیا اور فَقِهَ (ک) سے فَقِهًا
فَقِهَ الرَّجُلُ : علم میں غالب آنا۔ الْفَقْهُ
مصدر ہے۔ الْفَقِيْهُ بہت زکی اور سمجھدار عالم۔
جميع فقهاء۔

الفقه : هو التوصل الى علم غائب بعلم
شاهد وهو اخذ من العلم (راغب)
خَصْرًا : فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَصْرًا۔

نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا - خَضِرَ حَضْرُو
 خَضِرًا سَبْرًا - خَضِرَ الزَّرْعُ : کھیتی کا سبز و
 شاداب ہونا - خَضِرَ حَضْرُو (ن) - خَضِرَ الثَّجَلُ :
 کالسا - اَخْضَرَ الرَّيُّ السَّابَاتَ : سیرابی کا نباتاً
 کو سبز و شاداب کر دینا - مَترَانِ پاک میں ہے :
 فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً تو زمین سبز ہو جاتی -
 ثِيَابًا خَضِرًا : سبز رنگ کے کپڑے خَضِرًا کا واحد
 اخضر ہے - الْخَضِرَةُ : ایک قسم کا رنگ ہوتا ہے
 جو سفیدی اور سیاہی کے درمیان ہوتا ہے - مگر
 سیاہی غالب ہوتی ہے - اسی وجہ سے اخضر
 اور اسود ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے
 ہیں - اَخْضَرَ اللَّيْلُ رات سیاہ ہو گئی
 اَخْضَرَ الزَّرْعُ کھیتی سبز ہو گئی - اور خَضِرَةُ کی
 جگہ دُھَمَّةٌ کا لفظ استعمال ہوا ہے - حدیث
 میں ہے : اَيَاكُمْ وَخَضِرَاءُ الدِّمَنِ تم کوڑے
 کی سبزی سے بچو - یعنی ایسی عورت سے نکاح کرنے
 سے جو ظاہر میں تو خوبصورت ہو مگر میرت کے اعتبار
 سے بدخلق ہو - الْمُخَاضِرَةُ کچے پھلوں اور سبز بویں کی
 بیج کرنا - حدیث میں ہے : نَهَى عَنْ الْمُخَاضِرَةِ
 آپ نے کچے پھلوں کے بیجنے سے منع کیا ہے -
 کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باغ پر کوئی آفت آجائے -
 اور مشتری کا نقصان ہو جائے -

الْخَضِرُ : دراصل تمام قسم کے پھلوں اور سبزیوں کو
 کہا جاتا ہے - امام قرطبی فرماتے ہیں : الْخَضِرُ :
 رطب البقول (قرطبی) بعض حضرات نے کہا ہے کہ
 خَضِرُ کا لفظ قرآن پاک میں خاص محبتوں کے لئے

بولا جلت ہے اور عام لوگوں کی کلام میں خضر سے
 مراد سبزیاں اور زراعیات ہوتی ہیں

وقال الليث : الخضر في كتاب الله هو
 الزرع وفي الكلام كل نبات من الخضرة (کبیر)
قَنُوتَانِ : قَنِي يَقْنُو قَنُوتًا وَقُنُوتًا و
 قُنُوتًا وَاقْنَتِي السَّالَ : جمع کرنا اپنے لئے خاص
 کرنا - قَنَا يَقْنُو قَنُوتًا - قَنَا اللَّهُ الشَّيْءَ :

پیدا کرنا - قَنَا لَوْنُ الشَّيْءِ : نہایت سُرخ ہونا -
 قَنِي يَقْنِي وَقْنِي يَقْنِي وَقْنِي (نس) قَنُوتًا
 قَنِي وَقْنِي (نفیل) وَاقْنِي (افعال) وَاَسْتَقْنِي
 (استفعال) الحياء شرم دیا کو لازم پھونکا -

قَنُوتُ : کے معنی ہیں جمع کرنا - کمانا - پیدا کرنا - لازم کرنا
 قَنَا : بلند ہونا اور اِقْنَا : بارش کا بند ہونا -
 عطا کرنا - اَلْقَنُوتُ اور الْقَنُوتُ کے معنی ہیں کھجور
 یا انگور کا خوشہ - اس میں جمع اور ثننیہ کا وزن
 قَنُوتَانِ آتا ہے - فرق صرفہ یہ ہے کہ جمع میں وزن
 مرفوع اور ثننیہ میں محصور ہوتا ہے -

قَنَاةٌ : نیزے کی لکڑی اور پرچھ کو بھی کہتے ہیں
 چونکہ یہ بھی قَنُوتِ کے مشابہ ہوتے ہیں - وہ نالی جس
 میں پانی بہتا ہو اس کو طول میں نیزے کی لکڑی کے
 ساتھ تشبیہ دے کر قَنَاةٌ کہتے ہیں اور بعض نے کہا
 ہے کہ دراصل قَنِيْتُ الشَّيْءِ سے مشتق ہے جس کے
 معنی کسی چیز کا ذخیرہ کرنے اور جمع کرنے کے ہیں -

اور نالی میں چونکہ پانی جمع ہوتا ہے اس لئے اس کو
 قَنَاةٌ کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قَنَاةُ کے
 محاورہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی بل جل جانے کے ہیں

اور قنا جس کے معنی ناک کے بلند ہونے کے ہیں، وہ بھی قنا بمعنی نیزے سے ماخوذ ہے۔ حدیث میں ہے: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقنی العربین آپ بلند بینی تھے۔ محیط میں ہے قنائی الاف کہ ناک کا اوپر کا حصہ بلند ہوا اور درمیانی حصہ محذب ہو۔ مرد کو اقنی الاف اور عورت کو قنواء کہتے ہیں۔ کعب بن زہیر کا شعر ہے قنواء فی حُرَّتِهَا للبصیر بها عتق مبین وفی الخدین تسهیل لمبی ناک والی اس کے دیکھنے والے کو آزادی اور شرافت معلوم ہوتی ہے اس کے رخسار بھرے ہوتے ہیں۔ یعنی برابر بھار نہ کہ پھولے ہوئے۔ گویا قنوار کے معنی لمبی ناک والی کے ہیں۔

اقنواء بھی قنوی کی جمع ہے۔ حدیث میں: انه خرج فرأی اقنواءً محلقةً قنوی منها حشفة آپ برآمد ہوئے تو آپ نے کھجوروں کے چنڑ خوشے لٹکے ہوئے دیکھے، ایک خوشہ اُن میں سے غراب تھا۔ سورہ نجم میں ہے: وَاِنَّهُ هُوَ اَعْنٰی وَاَقْنٰی اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور پھر وہی اس سرمایہ غنی کو باقی رکھتا ہے۔ یعنی دھن دولت دیتا بھی ہے اور پھر اس کو باقی بھی وہی رکھتا ہے۔ کسی غیر خدا کو نہ دینے میں دخل نہ باقی رکھنے میں شرکت۔

قِنْوَانٌ ذَانِبَةٌ کھجوروں کے لٹکے ہوئے کچے۔ عرب کے مالدار ہونے کی علامت کھجوروں کی کثرت تھی۔ خلفستان ان کی مالداری کا جزو اعظم تھے۔ اس اعتبار سے قنوی کے معنی مالدار ہونے اور خوش ہونے

کے ہو گئے۔ خواہ کسی ذریعہ سے مال و مسرت کا حصول ہو۔ ایک کہاوت مشہور تھی: من اعطی مائة من السعز فقد اعطی القنی ومن اعطی مائة من الابل فقد اعطی السنی۔ جس کو توبجریاں مل گئیں اس کو دولت مل گئی اور جس کو تواتر مل گئے اس کی تو سب مرادیں ہی پوری ہو گئیں (لسان)

القنوی: العذق (راغب) والقنوان جمع قنوی (قرطبی)۔ کثاف

قناء الحائط: دیوار کی وہ جانب جس پر سایہ آجاتا ہو۔ اور القنوة: کمائی۔

تنبیہ: سورہ نجم کی آیت میں جو لفظ اقنی آیا ہے یہ باب افعال کے مادہ اقناء سے ہے۔ اس کی اصل قننی ہے یعنی یہ ناقص پائی ہے۔ القنیۃ: جو کچھ آدمی کمائی سے حاصل کرے ینعیہ: انظروا الی ثمرۃ اذا اشتر وینعیہ اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکے کو دیکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اس نظام کی طرف فکر و عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ دفتروں پر پھل کیونکر لگتا اور پکتا ہے ای انظر نظر الاعتبار لا نظر الابصار المجرد عن التفكير (قرطبی)

ینعی، ینعی ینوع پک جانا۔ توڑنے کے لائق ہو جانا۔ ینعی اور ینعیۃ سرخ عقیق۔ دم ینیع: سرخ ہونا۔ حدیث میں ہے: ان جاءت به احمیۃ مثل الینعیۃ

اگر چھوٹا سرخ بچہ عتیق کی طرح جئے۔
 مِمَّا مَنْ لَيِّنَتْ شِرَّتَهُ فَهُوَ يَهْدِيْهَا
 بعض لوگ تو ہم میں ایسے ہیں کہ ان کا سر وہیک
 گیا وہ اس کو چن رہے ہیں۔ حجاج نے خطبہ
 دیتے ہوئے کہا تھا کہ اِنِّیْ اَرٰی رُؤُوسًا قَدْ
 اَیْنَعَتْ وَحَانَ قِطَافِهَا۔ میں دیکھتا ہوں کہ
 بہت ساری کھوپڑیاں پکت چکی ہیں اور ان کے
 کاٹنے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے
 کہ بہت سے قابل قتل ہیں۔

یَبْنِعُ اور یَانِعُ کے معنی ہیں پختہ۔ پکا ہوا۔
 محاورہ ہے اَلْمَثْرُیَانِعُ وَالنَّاطُورُ غَیْرُ مَانِعٍ
 کھجور پختہ اور تیار ہے اور نگہبان باغ کا روکتا نہیں
 یَنْعَ یَبْنِعُ (ن) و یَبْنِعُ (ض) مصدر یَنْعًا
 و یُنْعًا و یُنُوْعًا۔ یَنْع و اَبْنَع اَبْنَاعًا (افعال)
 پھل کا پکنا۔ صیغہ صفت یَانِع جمع یَنْع۔
 الیْتَفَعُ خون کی سرخی۔

اِلَیْ یَتَعَمُ اِیْ اِلَیْ حَالٍ تَضَعُ۔ قبل ہو
 جمع یَانِع کنا جو جمع تَجَر (مظہری)
 یَنْع اور یَانِع پختہ۔

یَنْعَ وَ اَبْنَعُ اِذَا تَضَعُ وَ اَدْرَكَ (قرطبی)
 اَلْاَبْصَارُ : لَا یُذَرِّکُہُ الْاَبْصَارُ
 وَ هُوَ یُذَرِّکُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِیْفُ
 الْخَبِیْرُ۔

اَبْصَارُ : بَصَر کی جمع ہے جن کے معنی ہیں
 نگاہ اور دیکھنے کی قوت اور ادراک کے معنی ہیں
 پالینا۔ پیر پالینا۔ احاطہ کر لینا۔ حضرت عباسؓ

نے اس جگہ ادراک کی تفسیر احاطہ کر لینا بیان
 فرمائی ہے۔

اَبْصَارُ : آنکھیں بیناٹیاں۔ بَصَرُ کا لفظ
 آنکھ اور بینائی دونوں پر بولا جاتا ہے اور بینائی
 چلے آنکھ کی ہو یا دل کی دونوں کو بَصَر کہا جاسکتا
 ہے۔ عام طور پر سر کی آنکھوں سے دیکھنے پر جو
 لفظ بولا جاتا ہے وہ بَصَر ہے اور قلب کی قوت
 نورانیہ سے حقائق اشیاء اور ان کے لواظن
 کو پالینے پر لفظ بصیرۃ بولا جاتا ہے۔

آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ساری مخلوقات جن و
 انس اور ملائکہ تمام حیوانات کی نگاہیں مل کر
 بھی اللہ جل شانہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتیں
 کہ یہ نگاہیں اس کی ذات کا احاطہ کر لیں اور اللہ
 تعالیٰ پوری طرح تمام مخلوقات کو دیکھتے ہیں۔
 بَصَرٌ یَبْصُرُ وَ بَصِیْرٌ یَبْصُرُ اَوْ بَصَارَةٌ
 دیکھنا۔

لَطِیْفٌ : لطیف عربی لغت کے اعتبار سے دو
 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے آیت معنی مہربان
 اور درو سے بمقابل کشیف کے۔ یعنی وہ چیز جو
 حواس کے ذریعے محسوس و معلوم نہ ہو سکی ہو۔

خَبِیْرٌ : خبر کے معنی ہیں باخبر تو اس
 جملہ کے معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں اسلئے
 حواس کے ذریعہ ان کا ادراک نہیں کیا جاسکتا
 اور خبر یہاں اسلئے کہ ساری کائنات کا کوئی ذرہ
 ان کے علم و خبر سے باہر نہیں ہیں۔

یعنی لَا تَدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ لِاِنَّہُ لَطِیْفٌ

وَهُوَ يَذُرُّكَ الْآبْصَارُ لَا تَهْتَبِيزُ
(قاله المظهری)

اور اگر اس جگہ لطیف کے معنی مہربان کے لئے
جاویں تو وہ اشارہ اس طرف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ
اگرچہ ہمارے ہر قول و فعل بلکہ ارادہ اور خیال سے
بھی باخبر ہیں جبکہ اقتضایہ تھا کہ ہم گناہوں کی
پاداش میں پھرے جاتے مگر چونکہ وہ مہربان ہے
اس لئے وہ ہر گناہ پر مواخذہ نہیں کرتا۔

لفظ لطیف کی لغوی تحقیق | لَطْفٌ يَلطِفُ
لُطْفًا نرمی۔ مہربانی۔ شفقت۔

اللطف من الکلام دقیق اور با معنی کلام۔
اللطف : اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ہے
کائنات کا نشو و نما اس قدر جتنی طور پر انجام
دینے والا کہ محسوس بھی نہ ہو

لَطْفٌ بَعْلَانٍ وَلِعْلَانٍ۔ مہربانی کرنا۔
لَطَفَ اللّٰهُ بِالْعَبْدِ تَوْسِيقٌ دینا۔

لَطْفٌ لَطَافَةٌ (ک) چھوٹا ہونا۔ باریک
ہونا صفت (اللطف) لَطْفٌ کَلَامُهُ کلام
کا نرم ہونا لَطَفَ الشَّيْءُ نَرَمَ بنانا۔

لطف اور لطافت سے مراد کبھی حرکت خفیفہ اور
دقیق امور کا سرانجام دینا ہوتا ہے اور لطافت
سے مراد وہ امور ہوتے ہیں جن کا ادراک انسان
حواس سے نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لطیف
ہونے کے معنی یا تو یہ ہیں کہ وہ انسانی حواس کے
ادراک سے مافوق اور بالاتر ہیں اور یا اس کو
اس لئے لطیف کہا جاتا ہے کہ وہ دقیق امور

تک واقف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذات
قدس کو لطیف اس لئے کہا جاتا ہو کہ وہ اپنے
بندوں کو ہدایت دینے میں نہایت نرم انداز
اختیار کرتا ہے۔ اللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ :
خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اِنَّ ذَرْبِيْ
لَطِيفٌ بِمَا يَشَاءُ : میرا رب جو کچھ چاہتا ہے
حسن تدبیر سے کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہر کام کو حسن تدبیر سے سرانجام دیتے ہیں

اللُّطْفُ وَالْفِعْلُ : الرِّفْقُ نِيْهُ. وَاللُّطْفُ
مِنْ اللّٰهِ تَعَالٰى التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ (قرطبی)
فِي الْقَامُوسِ هُوَ الْبَرُّ بِعِبَادِهِ الْمُرْحَمُ اِلَى
خَلْقِهِ يَابِصَالُ الْمُنَافِعِ اِلَيْهِمْ۔

اللطف : الرِّفْقُ فِي الْعَمَلِ۔ ہوا لطیف
بعبادہ ای رموح (مفاسر)

بَصَائِرُ : قَدْ جَاءَ كُمْ بَصَائِرُ مِنْ
رَّبِّكُمْ۔ لفظ بَصَائِرُ بَصِيْرَةٌ کی جمع ہے

جس کے معنی ہیں عقل و دانش یعنی وہ قوت
جس کے ذریعے انسان غیر محسوس چیزوں کا علم
حاصل کر سکتا ہے۔ بَصَائِرُ سے مراد آیت میں

وہ دلائل اور ذرائع ہیں جن سے انسان حق اور
حقیقت کو معلوم کر سکتا ہے۔ معنی آیت کے یہ
ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارے پاس حق بنی
کے ذرائع اور وسائل پہنچ چکے ہیں یعنی قرآن آیا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کے خیرات آئے

(معارف القرآن)
بصیرۃ کا استعمال صرف دل کی بینائی کے لئے ہوتا

اکٹھ سے دیکھتے اور نظر کرنے کے لئے نہیں ہوتا۔

(الغاث القرآن)

بصائر: الحجج البیۃ التي یحصل بها البصیرة (مطہری)

بصائر: عتبات و دلائل۔ مظاہر قدرت ای آیات و براہین یبصر بہا ویستدل۔

جمع بصیرۃ وھی الدلالۃ (قطبی)

تَسُبُّوا: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

سَبَّ يَسُبُّ سَبًّا: سَبَّه: سخت گالی دینا۔

مقعد میں نیزہ مارنا اور السَّبَّ گالی دینے والا

السَّبَّ مصدر جس کے معنی ہیں بہت گالی اور

مغلظات بکنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ خدا

کے سوا دوسرے معبودوں کو اپنی حاجتوں میں پکارتے

ہیں ان کو بُرا نہ کہو کیونکہ یہ لوگ بھی ازراہ جہالت

خدا کو بُرا کہیں گے۔ ان کے اشرک گالیاں دینے کا

یعنی نہیں کہ وہ صریح الفاظ میں خدا کو (معاذ اللہ)

گالیاں دیں گے کیوں کہ اس طرح کوئی مشرک نہیں

کرتا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جوش میں آکر شانِ انبی

میں گستاخی کریں گے اور ایسے الفاظ کہیں گے

جو عظمتِ باری کے خلاف ہوں گے۔

السَّبَّ: السَّتْرُ الِوَجَعُ (ارغی)

زُخْرُف: يُوحِي بَعْضُهُمْ الْبَعْضَ

زُخْرُفُ الْقَوْلِ عُرْوَةٌ: ایک دوست

بلکہ چیری باتوں کا وسوسہ دینا۔

الزخرف: اصل میں اُس زینت کو کہتے ہیں جو

ملع سے حاصل ہو۔ اسی سے سونے کو بھی زخرف

کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ زیبائش کے کام آتا ہے

قرآن میں ہے أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا

زمین سبزہ سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ یا آپ کے پاس کوئی

سونے کا بنا ہوا گھر ہو۔ زُخْرُفُ الْقَوْلِ کے معنی

ہیں ملع کی ہوئی باتیں۔ اصل میں زخرف الکلام

ان باتوں کو کہتے ہیں جو بظاہر تو چرب اور عمدہ

معلوم ہوتی ہوں مگر درحقیقت وہ غلط اور جھوٹ

ہوں جیسے کہ الف میلہ اور قصہ امیر حمزہ وغیرہ۔

حدیث یہ ہے: لَمَّا دَخَلَ الْكُتُبَةَ حَتَّى أَهَرَ

بِالزُّخْرِفِ فَدَخَلَ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ

میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک آپ کے

حکم سے مورتیں اور نقش جو سونے کے پانی سے بنا

گئے تھے مٹانہ دیئے گئے۔

حدیث ہی میں آپ کا ارشاد ہے: نہی

ان تَزُخَّرِفَ الْمَسَاجِدُ آپ نے مساجد کو سونا

چڑھا کر آراستہ کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ مساجد

کی غیر ضروری آرائش سے غماز میں نفاق واقع ہوتا

ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ حَسَنٌ حَقٌّ فَهُوَ زُخْرُفٌ

(قطبی)

زخرف القول یعنی باطل القول۔

والزخرف هو الباطل من الكلام الذي قد زين

ووشن بالکذب البغوی

زخرفہ خوبصورت بنانا آراستہ کرنا۔ زخرف الکلام

باتوں کو جھوٹ سے آراستہ کرنا۔

زخرف الارض : زمین کی سبزیوں کے رنگ
الزخارف : کشتیاں ۔ زخارف الماء :
پانی کے راستے ۔

المزخرف : المزین (فتح القدير)

الزخرف : التريّة المزوقة ومنه قيل للذهب
زخرف (راعب)

تَصْنَعِي : وَلِتَصْنَعِي الْيَتِيمَ افْتَدَاةً الَّذِي
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

الصَّغْوُ : کے معنی بھکنے اور مائل ہونے کے ہیں۔
صفت التَّجْوُمِ وَالشَّمْسِ : ستاروں کا مائل
بغروب ہونا ۔

صغایصغو ویصغی صغوا وصغی یصغی صغی
وصغیاً۔ صفت صغواء جمع صواغ مائل ہونا
باب افعال بھی اسی سے استعمال کیا گیا ہے ۔

اصغی اصغاء : اصغی الی حدیثہ کسی کی بات
کی طرف کان لگانا۔ صغیت الاناء واصغیتہ
برتن کو جھکا دینا۔ ایک طرف کو مائل کر دینا۔

اسی سے صاعیة الرحیل آدمی کے نوکر
چاکر۔ حمایتی۔ طرفدار۔ کہتے ہیں : اکرموا
فلاناً فی صاعیتہ۔ یعنی اس کی قوم میں عزت

کرو۔ اور الصَّغْوُ الکسر المصاد کنوس کا کنارہ
چھپے کا گڑھا اور الصَّغْوُ کے معنی تالویا آنکھ میں کچی
کے ہیں۔ وَلِتَصْنَعِي الْيَتِيمَ افْتَدَاةً الَّذِي

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ (یہی کام)
اس لئے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان

نہیں رکھتے ان کے دل اُس کی طرف مائل ہیں
(وَلِتَصْنَعِي الْيَتِيمَ) وَلِتَمِيلَ إِلَيْهِ (ابن کثیر)
الصَّغْوُ : الميل (راعب) تصغی تمیل
اصلہ الميل الی الشئ بغرض من الاعراض
ومنہ صفت التَّجْوُمِ : مائلٌ لِلْفُرُوبِ
وقال صاحب الکشاف : ای ولتمیل الی ما
ذکر من عذوة الانبیاء ووسوسة الشیاطین

الصغوفی اللغة معناه الميل (کبیر)
يَقْتَرِفُوا : وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ
اور تاکہ یہ مرتکب ہونے لگیں اُس کے جس کے یہ
مرتکب ہو رہے ہیں۔

الْقَرَفُ اور الاقتراف دونوں کے اصل معنی
درخت سے پھال اتارنے اور زخم کا پھلکا اتارنے
کے ہیں۔ اور القوف من الارض وہ مٹی جو سبزی
وغیرہ اکھاڑتے وقت زمین سے الگ ہو کر سبزیوں
کی جڑوں کے ساتھ لگ جاتی ہے۔

ابن فارس نے مقایس اللغة میں قُرْفُ
کے بنیادی معنی کسی چیز کا خلط ملط ہوجانا اور کسی چیز کو
اوپر ڈال لینا۔ پہن لینا بیان کئے ہیں۔ اور رُجُلُ

قُرْفَةٌ کما وومرد۔ اور جو کھال اور پھلکا
اتارا جاتا ہے اس کو قُرْفُ کہا جاتا ہے۔ اور
اقتراف باب افتعال۔ کمانے اور اکتساب کے

معنی میں بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اکتساب
حسن اور سستی دونوں کے لئے آیا ہے۔ العتہ بُرے
الکتساب کے معنی ہیں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

کہتے ہیں الاعتراف بزیل الافتراق کہ اعتراف جہا

جرم کو مٹا دینا ہے۔ قرآن پاک میں ہے :

سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعُرُونَ وَهوَ غَيْرُ سَبِّهِ
کئے کا بدلہ پائیں گے۔ وَأَمْوَالُهُمْ
اور جو مال تم کلاتے ہو۔

بڑے اکتساب کے معنی کے اعتبار سے لفظ قَرَفَ
کسی پر تہمت لگانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا
قَرَفْتُ فَلَا تَأْكُلْهُ ا۔ میں نے فلاں پر تہمت
لگائی۔ قَرَفْتُ يَقْرَفُ قَرَفًا۔ قَرَفَ لِعِيَالِهِ
اہل و عیال کے لئے کماندا و رجب اس کا صلہ علی
ہو تو معنی بغاوت اور دشمنی کے ہوتے ہیں۔ قَرَفَ
عَلَى الْقَوْمِ۔ قوم کے خلاف بغاوت کرنا
قَرَفَ الرَّجُلُ۔ جھوٹ بولنا۔ اقتراف المال
مال حاصل کرنا اقتراف الذنب گناہ کا ارتکاب
کرنا۔ عن ابن عباس وَلَيَكْتَسِبُوا مَا هُمْ
مَا هُمْ مُكْتَسِبُونَ۔

وقال السدي وابن زيد وَلَيَعْمَلُوا مَا
هُمْ عَامِلُونَ (ابن کثیر)

الاقتراف : هو الاكتساب (کیر)

ابن عباس۔ سدی اور ابن زید نے بھی یہی معنی
منقول ہیں یقال خَرَجَ يَقْرَفُ أَهْلَهُ ا
يَكْتَسِبُ لَهُمْ۔ واصله اقْتَطَاعُ قِطْعَةٍ
من الشيء (قرطبی) حدیث میں ہے :

اَنْ كُنْتُ قَارِفٌ ذُنُوبًا فَوَدِدْتُ اِلَى اللّٰهِ
یہ کلمات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہؓ سے اس وقت فرمائے جب منافقین
نے ان پر تہمت لگائی۔ کہ اے عائشہ اگر تیرے

سے گناہ ہو گیا ہو تو خدا سے معافی مانگ لے۔

سورة نور کا نزول اسی واقعہ سے نقل رکھا ہے۔

مُبَدَّلٌ : لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَةٍ

مبَدَّل تبدیل سے ہے۔ جس کے معنی ہیں ایک
چیز کو دوسری جگہ رکھنا۔ یہ عوض سے عام ہے
کیونکہ عوض میں پہلی چیز کے بدلہ میں دوسری چیز
لینا شرط ہوتا ہے۔ لیکن تبدیل مطلق تغیر
کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام
کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ بدلنے کی صورتیں
مختلف ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی اس میں
غلطی ثابت کر دے اس لئے اس کو بدل دیا
جائے۔ دوسری یہ کہ کوئی دشمن زبردستی اس
کو بدل ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ان سب سے
بلند و بالا ہے۔ اس کا خود وعدہ ہے :

اِنَّا نَحْنُ مُزِلُّوْنَ الذِّكْرِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَظِیْقُونَ

تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود حق
تعالیٰ کی طرف سے اس کو منسوخ کر کے بدل دیا
جائے۔ سوا لفظ باع وحی کے بعد اس کا بھی کوئی
احتمال نہیں۔ اس لئے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ
نے فرمایا اس آیت میں اس حرف اشارہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور قرآن
آخری کتاب ہے اس کے بعد تنسیخ کا کوئی احتمال
نہیں۔ مُبَدَّل : باب تفعیل سے فاعل کا
صیغہ ہے۔ تبدیل مصدر ہے۔

تبدل۔ تبدیل۔ ابدال۔ استبدال۔
سب کا معنی ہے تغیر حالت۔ خواہ اس طرح ہو

کہ اصل چیز باقی رہے صحت حالت بدل جائے
یا اصل چیز ہی بدل جائے وہ جاتی رہے اس کے بدلے
دوسری چیز آجائے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا
غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ ظالموں نے اصل بات
بدل دی اس کی جگہ دوسری بات لے لی۔

يَخْرُصُونَ : اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَ اِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یہ تو بس اٹکل ہی کی
پیروی کرتے ہیں اور محض گمان میں پڑے رہتے ہیں۔
وحی الہی کے نور میں علم قطعی کے سرا در نیامیں عقل و
علوم کے نام سے جو کچھ بھی ہے۔ چاہے وہ ارسطو
کی منطق ہو، چاہے کینٹ کے مقولات۔ سب
ظن و تخمیں ہی کے حکم میں داخل ہیں (ماجدی)

خُرُصٌ : جھوٹ بولنا۔ گمان سے بات کہنا
اندازہ کرنا۔ بسند کرنا۔ درست کرنا۔ خُرُصٌ :
بھوکا ہونا۔ خُرُصٌ : جھوٹا۔ کذاب۔ خُرُصٌ :
شاخ، پھتہ، نیزہ۔ جمع خُرُصَانٌ۔
خُرُصٌ يَخْرُصُ خُرُصًا : جھوٹ بولنا۔

خُرُصٌ فِي الْأَمْرِ : تخمینہ لگانا۔ اندازہ سے
بات کہنا۔ خُرُصٌ النَّخْلَةِ : اس نے درخت ٹہرا
پر کھجوروں کا اندازہ کیا۔ تخمینہ لگایا۔ خُرُصُ الشَّيْءِ
درست کرنا۔ مصدر الخُرُصُ : اندازہ۔ تخمینہ
کہتے ہیں کہ خُرُصُ اَرْضِكَ تمہاری زمین کا
اندازہ اور تخمینہ کیا ہے۔ الخُرُصُ : اصل میں
ہر وہ بات ہے جو ظن اور تخمینہ سے کہی جاتی ہے
عام اس سے کہ وہ اندازہ صحیح ہو یا غلط۔ کیونکہ تخمینہ
کرنے والا نہ تو علم یا غلبہ ظن سے بات کرتا ہے اور

نہ سماع کی بناء پر کہتا ہے بلکہ اس کا اعتماد گنا
پر ہوتا ہے جیسا کہ تخمینہ کرنے والا پھلوں کا تخمینہ
کرتا ہے۔ اور پھر اس طرح کی اٹکل : پتھو باتوں کو
کذب اور کرنے والے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اگرچہ
اٹکل باز کی بات واقع کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔

عام طور پر لفظ خُرُص پھلوں کے اندازہ کرنے پر
بولا جاتا ہے اور جن پھلوں کا اندازہ کیا جاتا ہے
ان کو خُرُصٌ کہتے ہیں۔ یہ بمعنی خُرُصٌ ہے۔ جیسے کہ
لقطع بمعنی منقوض۔

اس اٹکل اور اندازے میں چونکہ خطا اور
غلطی کا امکان ہوتا ہے اس لئے کذب کو بھی
خُرُصٌ کہتے ہیں۔

قَتَلَ الْخُرَّاصُونَ اٹکل دیکان سے باتیں بنانے
والے مارے جائیں گے۔ اس سے واضح ہوا کہ قرآن
کریم کی کوئی تعبیر بھی جو حدیث نبوی سے ثابت نہ
ہو خُرُص میں داخل ہے۔

اصل الخُرُص : الحَزْر والتَّخْمِين ومنه خُرُصُ
النَّخْلَةِ وَ سُمِّيَ الْكَذِبُ خُرُصًا بِمَا يَدْخُلُ مِنَ
الظَّنِّ وَالْكَادِبِ (جل)
واصل الخُرُص : القطع ومنه خُرُصُ النَّخْلَةِ
يَخْرُصُ اِذَا حَزَرَ لِيَاخُذَ مِنْهُ الزُّكُوَّةَ
فَالْخَارِصُ يَقْطَعُ بِالْاِيْحُونَ الْقَطْعُ بِهِ اِذَا
يَقِينُ مِنْهُ۔ (فتح القدير)

صَغَارُ : سَيُصِيبُ الَّذِي اَجْرُ مَوَاصِفَارٍ
عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ۔ جو لوگ مجرم ہیں انہیں ضرور اللہ

کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور عذاب سخت بھی۔ اس شدت کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ایسے سرکشوں کو جہنم میں ذلت تو نصیب ہوگی ہی اس کے علاوہ عذاب شدید بھی ان کا حصہ ہے۔ لفظ صَغَارٌ حال مصدر جس کے معنی ہیں ذلت و رسوائی۔ معنی اس جملہ کے یہ ہیں کہ یہ حق کے مخالف جوج اپنی قوم میں بڑے اور رئیس کہلاتے ہیں، عنقریب ان کی بڑائی اور عزت خاک میں ملنے والی ہے۔ اور خدا کی جانب ان کو آخرت میں بھی اور دنیا میں عذاب عظیم ملنے والا ہے۔ لفظ صَغِيرٌ اور کبیر ایک دوسرے کے متضاد اور مقابل ہیں، ایک دوسرے کے اعتبار سے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہی شے اپنے مافوق کے اعتبار سے بڑی اور ماتحت کے اعتبار سے چھوٹی ہو سکتی ہے۔ صَغِيرٌ اور کبیر کا لفظ کبھی زمان اور عمر کا اعتبار کر کے بھی بولے جاتے ہیں۔ جس کی عمر زیادہ ہو اس کو کبیر اور جس کی عمر کم ہو اس کو صَغِيرٌ کہتے ہیں۔ اور کبھی جُمہ کا اعتبار کر کے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی اس کا استعمال عام ہے۔ كُلُّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُّسْتَطَرٌّ اور لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا اسی طرح وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ ان تمام آیات میں قدر و منزلت میں صَغِيرٌ اور کبیر مراد ہے صَغِيرٌ، صَغَارٌ کے معنی چھوٹا ہونے کے ہیں جو الکبیر کی ضد ہے اور صَغِيرٌ صَغَارٌ و صَغَارًا کے معنی ذلیل ہونے کے ہیں۔ اور وہ کم مرتبہ

آدمی جو اپنی پستی پر قانع ہو اس کو صَغَارٌ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ یعنی ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں تاکہ حکومت کے خلاف سر نہ اٹھا سکیں۔

وَالصَّغَارُ: الصَّيْمُ وَالذَّلُّ وَالْهَوَانُ وَكَذَا لَكَ الصَّغَرُ (بالضم) والمصدر الصَّغَرُ (بالتحريك) واصله من الصَّغَرِ دُونَ الْكِبَرِ (قرطبي) وهو الذلة الدائمة (ابن كثير) الصَّغَارُ هو الذل والهوان (جمل) رَجَسٌ: كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔

الرَّجَسُ: بلیہ ناپاک۔ اس کی جمع ارجاس آتی ہے رجلٌ رجسٌ ورجال ارجاس۔ ناپاک لوگ۔ مَعْشَرٌ: يَمْعَشَرُ الْحَيُّ قَدْ اسْتَلْزَمُوا مِنَ الْإِنْسِ۔

مَعْشَرٌ: عَشْرٌ يَعْشُرُ عَشْرًا سے ہے جس کے معنی ہیں دس ہیں سے ایک لینا اور معشر دس دس کی ایک جماعت پر بولا جاتا ہے۔ جَاءُوا عَشَارَ۔ اور مَعْشَرٌ دس دس ہو کر آتے ہیں یہ دونوں کلمے عَشَارٌ اور مَعْشَرٌ وصفت اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ یہاں مَعْشَرٌ سے مراد جماعت ہے۔ مَعْشَرٌ واحد اور جمع مَعَاشِرٌ يقال جاء القوم معشرًا او مَعْشَرٌ مَعْشَرٌ: عَشْرَةٌ عَشْرَةً او مَعْشَرَةٌ مَعْشَرَةً لَا مَعْشَرٌ: آدمی کا کنبہ۔ گروہ۔ جماعت۔

فَضَّلْنَا : قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
ہم نے آیتوں کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے
ان لوگوں کے لئے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
آیاتِ قرآن یوں تو سب کے حق میں مفصل ہیں
ان میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں البتہ نفع ان لوگوں
کا نصیب ہے جو ہدایت کے طلبگار ہیں۔

فَضَّلْنَا : یہ تفصیل سے بنا ہے۔ تفصیل کے
معنی ہیں کہ مضمون کا تجزیہ کر کے ایک ایک تفصیل کو الگ
الگ بیان کیا جس سے اس طریقہ پر کہ مضمون میں نشین
ہر جات ہے اس لئے تفصیل کا حاصل صاف صاف
بیان کرنا ہو گیا جس میں کوئی ابہام یا اجمال باقی
نہیں چھوڑا۔ فَضَّلْنَا : ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا

نُؤَيِّ : وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بَعْضَ
الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
صاحب مدارک نے اس لفظ کی تشریح کرتے
ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ نَتَّبِعْ بَعْضَهُمْ بَعْضًا
فِي النَّارِ اَوْ نَسْلُطْ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اَوْ
نَجْعَلَ بَعْضَهُمْ اَوْلِيَاءَ۔ یعنی ہم ظالموں کو
بعض کے پیچھے دوزخ میں داخل کریں گے۔ یا
بعض کو بعض پر مسلط کر دیں گے یا بعض کو بعض

کا دوست اور بددگار بنادیں گے۔ صاحب مدارک
اس لفظ کی تین تشریحات کی ہیں پہلی کے اعتبار
سے اس کا ماخذ مولانا ہوگا۔ دوسری کے
اعتبار سے ولایت ہوگا بمعنی حکومت۔ غلبہ تسلط
اور تیسری تشریح پر اس کا ماخذ ولایت بمعنی
دوستی ہے۔ لفظ نُؤَيِّ کے عربی لغت کے

اعتبار سے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک ملا دینے
اور قریب کر دینے کے ہیں اور دوسرے مسلط کر دینے
کے ہیں۔ اہل تفسیر سے دونوں معنی منقول ہیں۔

حضرت سعید بن جبیر اور قتادہ وغیرہ نے پہلا ترجمہ
اختیار کر کے آیت کا مطلب یہ قرار دیا ہے کہ قیامت
کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں اجتماعی وحدتیں یعنی
لوگوں کی جماعتیں اور پارٹیاں نسلی، دینی اور رنگ
و زبان کی بنا پر نہیں بلکہ اعمال و اخلاق کی بنا پر
ہوں گی یعنی اچھے اخلاق و اعمال والے انہیں لوگوں
کے ساتھ ہوں گے جن کے اعمال اور اخلاق اچھے
ہوں گے اور اس کا مشاہدہ تو دنیا میں بھی ہوتا رہتا
ہے کہ نیک طبیعت انسان کا طبعی طور پر میلان اچھے
لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ اور دوسرے ترجمے کے
اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن زبیر
مالک بن دینار نے آیت کی تفسیر یہ بیان کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو دوسرے بعض ظالموں پر
مسلط کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ظالم کو دوسرے
ظالم کے ہاتھ سے پھوٹا رہتا ہے۔ (معارف)

یہ مضمون اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور درست ہے
اور قرآن و حدیث کی کثیر تصریحات کے مطابق ہے
ایک حدیث میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد ہے کما تکلونون کذلک یؤمسون
علیکم حکم یعنی جیسے تم ہوں گے ویسے ہی حکام
بھی تم پر مسلط ہوں گے۔ اور یہ قولِ لیتہ سے
جمع متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے۔ اصل مادہ و۔ ل۔
ی ہے۔

ذَرَاۤءَۃٌ وَّجَعَلُوۡا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاۤءَۤتْ
الْحَرِيۡثِ وَالْاَنْعَامِ لَهۡۤيۡنًا۔

الذَّرَاۤءُ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ
کیا اُسے ظاہر کر دیا اور اس کو موجود بنا کر دیا۔

ذَرَاۤءَۃُ اللّٰهِ الْخَلْقُ کے معنی ہیں خدا نے اشخاص
کو موجود کیا، ان کو موجود کر دیا۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا
لِجَنَّتِهِمْ كَثِيۡرًا مِّنَ الْجَبۡنِ وَالۡاِلۡسِ۔ ہم
نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے پیدا
کئے ہیں۔ وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزۡوَاجًا تَذَرُوۡكُمْ فِيْہِ
اور چار پایوں کے بھی جوڑے بنائے۔ اسی طریق
پر تم کو بھیلاتا رہتا ہے۔

تَذَرُوۡهُ الرِّیَاحُ میں ایک ذرات تَذَرُوۡهُ
الرِّیَاحُ بھی ہے۔ الذَّرْعُ پڑھایے یا
نمک کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں (راغب)

ذَرَّوۡیَ ذَرۡعًا اٰی خَلَقَ (قرطبی)
رَجُلًا اَذَرۡعًا: سفید بالوں والا آدمی۔

ذَرَّعُوۡا کے معنی پیدا کرنے۔ ظاہر کرنے اور پھیلاتے
کے ہیں۔

یُرۡدُّوۡاۤ- یُرۡدُّوۡهُمۡ۔ یُرۡدُّوۡاۤ- یہ

اِزۡدَاۡءُ سے ہے۔ جس کے معنی ہیں ہلاک کرنا۔

اصل میں التَّرَدُّی کے معنی ہلاکت کے ہیں اور
التَّرَدُّی بالقیل سے اس کے معنی اپنے آپ

کو ہلاکت کے لئے پیش کرنا۔ وَمَا یُعۡنِیْ
عَنۡہُمۡ مَّالٌ اِذَا تَرَدَّدُوۡا اور جب وہ جہنم میں

گرہیں لگا تو اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا۔

وَاتَّبَعَ هَوٰیۃً فَتَرَدَّدٰی۔ اور وہ اپنی نفسانی

خواہش کے پیچھے پڑا اور اگر ایسا کرو تو تم بھی
ہلاک ہو جاؤ گے۔ تَاللّٰہِ اِنْ کَذَبَۡتَ لَتَرَدِّیۡنَ
خدا کی قسم تو تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتا۔
الْمُرۡدَّۃُ۔ وہ پتھر جس سے دوسرے پتھر
توڑے جاتے ہیں۔

رَدِّی یُرَدِّی رَدِّیًا وَرَدِّیَانًا۔ رَدِّی
الشیءُ توڑنا۔ رَدَاۡہُ: دھکا دینا۔ رَدَاۡہُ
بالحجارة: پتھروں سے مار کر اس کو گرادیا۔

رَدَاۡہُ بِحَجَرٍ: پتھر مارنا۔ رَدِّی الْجَارِیۃُ
لڑکی کا ایک قسم پر ایک ایک کر چلنا۔ کہا جاتا
ہے مَا اَدْرِی اَیۡنَ رَدِّی: مجھے معلوم نہیں
وہ کہاں کیا۔ رَدِّی رَدِّی رَدِّی: ہلاک
ہونا۔ گرنا۔ رَدِّی وَارَدِّی: ہلاک کرنا۔

حدیث میں ہے آپ نے فرمایا: مَنْ بَصَرَ
قَوۡمَہٗ عَلٰی عَیۡلِ الْحَقِّ فہُوَ کَالْبَعِیۡرِ الَّذِی
رَدِّی فہُوَ یُتَرۡعۡ بِذَنۡبِہٖ۔ یعنی جو شخص اپنے
اہل قوم کی ناحق پر امداد کرے یعنی اہل قوم اور
برادری کے لوگ اگرچہ باطل پر ہوتے ہوں مگر

پھر بھی یہ شخص قومی جذبات سے مغلوب ہو کر

قانون حق توڑ دیتا ہے تو اس کی مثال اس

اونٹ کی سی ہے جو کنویں یا گڑھے میں گر گیا ہو

اب اس کو دم پکڑ کر نکالیں تو بھلا دم پکڑ کر کہیں

اونٹ کنویں سے نکلے! مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص مگر ایسی کے

گڑھے میں گر گیا ہے۔ اب اگر اس کو نکالیں

چاہیں تو نہایت دشوار ہے۔ اس میں جہالت

تعصب اور برادر پروری کی ممانعت ہے۔

الْإِرْدَاءُ: الإِهْلَاكُ (ترہی)

يُرَدُّوْا: یہ لفظ ناقص پائی ہے۔

حَصَادٌ: كُلُّوْا مِنْ شَعْبَةٍ إِذَا أَشْرَ

وَالْتَوَاحُقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اس کے

پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نخل آئیں اور

(شرعی احس کاٹنے کے دن ادا کر دیا کرو۔ یعنی جب

پھل اور فصل کو کاٹو تو اس میں سے غراب اور سائین

کو بھی دیا کرو۔

حَصَادٌ: کھیتی کھیتی یا پھلوں کے توڑنے کے

وقت کو کہتے ہیں اس میں حَقَّہ کی ضمیر ہر کھٹا

کی چیز کی طرف عائد ہے جن کا ذکر ماقبل میں اسی آیت

میں مذکور ہے۔

الْحَصْدُ وَالْحَصَادُ کے معنی کھیتی کاٹنے کے ہیں

اور زمن الحصاد والحصاد یہ زمن الجداد

والجداد کی طرح۔ یعنی حرف حال کے فتح اور

کسرہ کے ساتھ دونوں طرح استعمال ہے

وَالْتَوَاحُقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ میں وہ کھیتی مراد ہے

جو اپنے صحیح وقت پر کاٹی گئی ہو اور آیت کریمہ:

أَتَتْهَا أُمُّنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا

حَصِيدًا كَأَلْفِ نَفْسٍ بِالْأَمْثِلِ میں حصد

سے مراد وہ کھیتی ہے جو بے وقت اور بغرض

فساد اور تباہی کے کاٹی گئی ہو۔ اور حَصْدُہُمْ

السَّيْفِ کا محاورہ بھی اسی سے ماخوذ ہے

یعنی تلوار نے انہیں تباہ کر دیا۔ اور آیت کریمہ

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَعُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا

قَائِمٌ وَمَوْحِشٌ میں حَصِيدٌ سے مراد تباہ و

برباد شدہ بستیاں ہیں جیسا کہ مَقْلُوعٌ وَابْرَ الْقَوْمِ

الَّذِينَ ظَلَمُوا میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور

سورہ ق میں وَأَنْبِئْنَا بِهِ حَبَشَ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

حَبَّ الْحَصِيدِ سے مراد اند ہے۔ حدیث میں ہے

وَهَلْ يَكُنَّ النَّاسُ عَلَى مَنَاقِبِهِمْ فِي النَّارِ

إِلَّا حَصَادُ السِّنِّهِمْ۔ لوگوں کو دوزخ میں

اوندھے منہ مشر وہی گرائے گا جو ان کی زبانوں

نے کاٹا ہوگا۔

یہاں زبان کے حصائد کا لفظ بطور استعارہ

استعمال ہوا ہے۔ اور جبلٌ مَحْصُودٌ وہ رتی

جو مضبوط باقی گئی ہو۔ تَحْصِدُ الْقَوْمِ: لوگوں کا

ایک دوسرے سے قوت مائل کرنا۔ اور آیت کریمہ

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ

حَصِيدًا خَامِدًا (انبیاء) میں حَصِيدًا

خَامِدٌ وُت سے مراد متمر و اور نافرمان قوم کی ہلاکت

ہے۔ کہ آخر وقت میں اُن کی آہ و فریاد ان کے کچھ

کام نہ آئی اور وہ اس طرح نیست و نابود کر دیئے

گئے جیسی کٹی ہوئی کھیتی یا کٹی ہوئی آگ۔

ع اب نہ خود ہیں نہ ہے مکاں باقی

نام کو بھی نہیں نشان باقی

حَصْدٌ مَحْصَدٌ (ن) حَصْدًا حَصَادًا

وَحَصَادًا۔ وَاحْتَصَدَ الزَّرْعُ: کھیتی کو

درانتی سے کاٹنا۔ اسی سے مقرر ہے من حَصَدَ الثَّوَرُ

حَصَدَ النَّمَامَةَ جس نے برائی بولی اس نے

ندامت کاٹی۔ اَلْمُحْصَدُ: درانتی۔

شَجَرَةً حَصَدًا ۖ بَهِتَ پتوں والہ درخت
وَأَتُوا حَقَّ يَوْمِ حَصَادِهِ ۚ کی فقہی اجاث
کثیر ہیں۔ ان کو تفسیر ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ میں
دیکھا جائے۔

حُمُولَةٌ ۖ دَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةٌ
وَفَرَسًا۔ حُمُولَةٌ بہ فتح حاء وہ جانور
جس پر لوگ جو بوجھ لادیں جیسے رُكُوبَةٌ جس پر
لوگ سواری کریں۔ اس کی جمع حُمُولَاتُ آتی ہے۔
وَالْحُمُولَةُ الْمَأْوُودَةُ لَهُمْ لِأَعْيَةِ جَوَانِحِ
غُلَّةٍ لَاتِي ۖ ہیں ان کا شمار نہیں وہ لغویں۔ یعنی
ان میں زکوٰۃ نہیں۔

مَنْ كَانَتْ لَهُ حُمُولَةٌ (بالضم) يَأْوِي
إِلَىٰ شَيْخٍ فَلْيَصُومْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ
یعنی جس کے ساتھ کھانے پینے کا سامان اور
یارہوں اور وہ سیر ہو کر منزل میں رہتا ہو تو وہ
رمضان کا روزہ رکھے جہاں بھی رمضان شروع
ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے شخص کو کوئی تکلیف نہیں
(لغات الحدیث)

محیط میں ہے کہ حُمُولَةٌ جمل بالکسر کی جمع
ہے مراد اس سے بوجھ ہے جو لادایا گیا ہو۔ اور
تاء تاکید جمع کے لئے ہے۔ اور صاحب نہایت
نے لکھا ہے کہ حُمُولٌ بغیر حرف تاء کے وہ
اونٹ ہیں بن پر ہوا حج ہوں چاہے عورتیں
اس میں سوار ہوں یا نہ ہوں۔

المحمولة ۖ حَمْلٌ سے ہے جس کے معنی ہیں
بوجھ اٹھانا یا لادنا اس کا استعمال بہت سی

چیزوں کے متعلق ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا
استعمال بہت سی چیزوں کے متعلق ہوتا ہے
اس لئے گو صیغہ فعل یکاں رہتا ہے۔ مگر
بہت استعمالات میں بلحاظ مصادر کے فرق کیا جاتا
ہے۔ چنانچہ وہ بوجھ جو حسی طور پر اٹھائے جاتے ہیں
جیسا کہ کوئی چیز پیٹھ پر لادی جائے اس پر حمل
بحر الحاء کا لفظ بولا جاتا ہے اور جو بوجھ باطن
یعنی کوئی چیز اپنے اندر اٹھائی ہوئی ہے اس پر
حَمْلٌ کا لفظ بولا جاتا ہے جیسا کہ پیٹ کے
بچے کو حَمْلٌ (بفتح الحاء) کہا جاتا ہے اور پھر تشبیہ
کے طور پر درخت کے پھل کو حَمْلٌ کہہ دیا جاتا ہے
جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ
حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ اور کوئی بوجھ میں
دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی بلائے تو اس میں کچھ نہ
اٹھائے گا۔

مفردات القرآن میں ہے کہ حمل میں حَمْلٌ کے
معنی پیٹھ پر بوجھ لادنے کے ہیں پھر بطور استعارہ عورت
کے حمل کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ
المحمولة اُسے کہتے ہیں جس پر بوجھ لادایا گیا ہو اور یہ

فَتُوبَةٌ اور رُكُوبَةٌ کی طرح ہے اور جو بوجھ لدا
گیا ہو اس کو حُمُولَةٌ بالضم کہتے ہیں۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ حمولة فعولة کے
وزن پر ہے فاعل اور مفعول دونوں معنی ہیں استعمال
ہوتا ہے۔ اگر حمولة فاعل کے معنی ہیں ہوتا اس
میں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں جیسے کہ
رَجُلٌ صَرُورَةٌ ۖ وَامْرَأَةٌ صَرُورَةٌ ۚ ان کو کہا جاتا ہے

جنہوں نے حج نہ کیا ہو۔ اس صورت میں اس کی جمع بھی نہیں ہوگی۔

اور اگر محمولہ مفعول کے معنی میں ہو تو بذریعہ حرف ہا م مؤنث و مذکر میں فرق کیا جائے گا جیسا کہ مخلوۃ اور رکوبۃ

اما المحمولة فالابل والخیل والبغال والحمیر وکل شیء یحمل علیہ (ابن کثیر عن ابن عباس)

والمحمولة ما اطاق الحمل والعل (قرطبی)

والمحمولة: ما اطاق الحمل علیہ (جمل)

الضَّانُّ: ثَمَانِيَّةٌ اَزْدَاجٍ مِنَ الضَّانِّ اِثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ اِثْنَيْنِ۔

الضَّانُّ کے معنی بھیڑ اور دُنَب کے ہیں۔ اَضَانُ الرَّحْلُ بہت بھیڑ بکریوں والا ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ ضان کا واحد ضائیقہ ہے یعنی ضان جمع ہے اور ضائئ ضعیف پیٹ لٹکا ہوا ضان کی جمع ضوائئ بھی آتی ہے اور ضائئۃ کی جمع ضوائئ ہے کسی صاحبِ علم کا مقولہ ہے مثل قراء هذا الزمان کمثل عشم ضوائئ ذات صوفی عجائی۔ اس زمانہ کے تاریوں کی مثال ایسی ہے جیسے بھیڑیں بال بڑے بڑے لیکن اندر سے دہلی تیلی۔

ضَانُّ اُن بھیڑ بکریوں پر بولا جاتا ہے جن کے اوپر بال ہوں۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ضَانُّ جمع ہے ضائئ کی۔ اس کی مؤنث ضائئۃ آتی ہے جس کی جمع ضوائئ ہے اور بعض کا قول یہ بھی ہے کہ ضان کی کوئی واحد نہیں ہے اور بعض کے نزدیک ضان کی

جمع ضائئین ہے جیسے کہ عبد کی جمع عبید ہے۔ (قرطبی راغب)

المعز: بکریوں کو کہتے ہیں اور المعیز بکریوں کا ریوڑ جیسا کہ ضائئین بھیڑوں کے ریوڑ پر بولا جاتا ہے۔ رجلٌ ماعِزٌ سخت صہم والا آدمی۔

الامعز والمعزاة سخت زمین۔

استعمر فی امرة کسی کام میں کوشش کرنا۔

مَعَزٌ جمع ہے۔ اس کی واحد ماعز ہے جیسا کہ

صاحب کی جمع مَعَب ہے۔ اور مؤنث ماعزة

ہے۔ اس کی جمع موعز آتی ہے اور معاز

بکریوں والا۔ بھڑی۔ اور المعز کا لفظ عین

کے سکون کے ساتھ خود واحد کا وزن بھی ہے

اس کی جمع مَعِزٌ ہے۔ چنانچہ امرؤ القیس کہتا ہے

وینسجھا بنو شمسجی بن جحر مر

مَعِزٌ هُمْ حَنَانُكَ ذَا الْحَنَانِ (توہی)

ظَفَرٌ: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا

حَرَمًا مِّنَّا كَذِي ظَفَرٍ۔

ظَفَرٌ سے مراد یہاں ناخن ہیں اور ذی ظفر

سے مراد تمام وہ جانور ہیں جن کے ناخن ہوں۔

ذی ظفر سے مراد یہاں ذی مخلب ہے۔

یعنی وہ جانور جو پنجہ دار اور شکاری ہوں۔ اور

ظفر انسان اور جانور دونوں کے ناخنوں کو

کہا جاتا ہے۔ پرندہ کا ناخن چونکہ اس کا اور اڑتا ہوتا

ہے اسی مناسبت سے ظفر کا لفظ سلاح اور

ہتھیار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

کہا جاتا ہے فلان کلیل الظفر فلان کندھتھار

یعنی کمزور ہے۔ (راغب)

لفظ ذی ظفر کے تحت پرندوں میں توکل وہ جانور آجاتے ہیں جن کے بجائے انگلیوں کے نیچے ہوتے ہیں جیسے چیل، گدھ، باز، شکرہ وغیرہ اور پرندوں میں وہ سارے جانور شامل ہیں جن کے ٹم ہوتے ہیں جیسا کہ گھوڑا، گدھا، خیر، اونٹ وغیرہ۔

وهو من البہائم ما لم یکن مشقوق الاصابع (ابن جریر) قتال عبد اللہ ابن مسلمانہ کل ذی مخلب من الطیر وکل ذی حافر من الدواب ثم قال کذلک قال المعشرون (دکبر) قال مجاہد وقادة ذی ظفر ما لیس بمنفرج الاصابع من البہائم والطیر (قرطبی) وهو کل ما لیس بمنفوج الاصابع۔

(جصاص عن ابن عباس)

شُحُومٌ: خَرُّ مَا عَلَیْهِمْ شُحُومُهُمَا۔

شُحُومٌ: یہ شحم کی جمع ہے بمعنی چربی۔ اور کان کے نرم حصہ کو جس میں بالیاں پہنی جاتی ہیں شحمۃ الاذن کہتے ہیں۔ چونکہ چربی کی طرح یہ حصہ نرم ہوتا ہے اور شحمۃ الارض گرگٹ اور کیچڑ وغیرہ جانور جو زمین میں گھس کر رہتے ہیں۔ ورائے آدمی کو جو گھر میں چربی بہت رکھتا ہو رَجُلٌ مَشْحُمٌ کہتے ہیں۔ اور جو چربی خور ہو اس کو رَجُلٌ شَحِمٌ اور چربی سے لوگوں کی فیاضت کرنے والے کو شاحم کہتے ہیں۔ اور موٹے، زبے صاحب کو شَحِیمٌ کہتے ہیں۔ لَحَامٌ شَحَامٌ: گوشت فروش۔ ایک مثال ہے فَاكُلْ بَيْضًا وَشَحْمَةً

ولا کُلْ سَوَدًا قَمَرَةً یعنی ہر سفید چیز چربی نہیں ہوتی اور نہ ہر کالی چیز کھجور ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ۔ بعضے لوگوں کا پسینہ (قیامت روز) ان کے کانوں کی لوت تک ہوگا۔

والشحم: مادة الثمن وهو الابيض الدهنی المسمن وجمعه شحوم

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ان پر گردے

اور اوجھ کی چربی حرام تھی۔ قال قتادة یعنی الثروب وشحم الکلیتین الثروب یہ تراب کی جمع ہے۔ اس چربی کو کہتے ہیں جو نرم ہو رہا ہو یا نہ ہو (قرطبی) یعنی تراب اس نرم چربی کو کہتے ہیں جو گردوں پر ہو۔

الْحَوَايَا: انتریاں یہ حَوَیْثَہ کی جمع ہے جس کے معنی آنت کے ہیں اور حَوَیْثَہ اس کبلی کو بھی کہتے ہیں جو اونٹ کی کوبان کے ارد گرد پیٹا جاتے ہیں۔ یہ حَوَیْثُ حَیًا وَحَوَايَہ سے مشتق ہے جس کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں۔

الْأَحْوَايَ: کالا۔ سیاہ یا سبز۔ یہ حَوَیْثَہ سے مشتق ہے جس کے معنی سبزی مائیں سبزی کے ہیں اور اس کا بے اُحْوَاوِی یَحْوَوِی اِحْوَاوِی آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے لَجَعَلَهُ عَشَاءً اَحْوَاوِی۔ پھر اس کو سیاہ رنگ کا کھڑا کر دیا۔ یہاں اَحْوَاوِی سے مراد وہ گھاس ہے جو پانی ہو کر سیاہ ہو جائے۔ (راغب)

حَوِیَ یَحْوِی حَوَاوِی (س) اور اِحْوَاوِی

اِحْوَاءٌ دونوں کے معنی ہنری مائل سیاہ
ہونے یا سیاہی مائل سُرخ ہونا ہیں۔ صفت
اِحْوٰی اور مَوْنَتْ حَوَاء جمع حَوّٰی اور حَوٰی
یَحْوٰی (ض) سے جمع کرنے اور قبضہ کرنے کے معنی
میں استعمال ہوتا ہے۔ حولی الشیء: قبضہ کرنا
الْحَيَّة: سانپ کا کنگڑی مارنا اور الحاکوی:
سپار سانپ پر سنتر پڑھنے والا اور اَلْحَوَاءُ مَکَاثِ
کا ایک دوسرے کے پاس پاس ہونا گھروں کا مجموعہ
جیسے گوٹہ وغیرہ۔ اَمَوْنَ برا الحَوٰی کہتے کہ وجہ
یہ ہے کہ وہ اپنے اندر فضیلت کو جمع کرتی ہیں اور
ان پر حادی ہوتی ہیں۔ انہیں معانی کا اعتبار کر کے
رحم کو بھی حَوَاء کہا جاتا ہے۔ روایت میں ہے
کہ ان ابی ہذا کان بطنی لہ حَوَاءٌ
یہ میرا بچہ ہے جس کے لئے میری پیٹ طرف تھا۔
ابن فارس نے مقایس اللغۃ میں اس کے نزدیک
معنی جمع کرنے کے بیان کئے ہیں حَوِیْتُ الشیء
اِذَا جَمَعْتَهُ (مقایس)

الْمَنَیَا عَلٰی الْحَوَاِیَا یہ ایک مثل ہے اُس شخص کے
لئے بولی جاتی ہے جو خود اپنی موت کے لئے کوثر
ہو تَحْوٰی کے معنی سکڑنے اور گول ہونے
کے ہیں۔ الْحَوَاِیَا: اس کی واحد کیا ہے؟ اس
میں اہل لغت کے چند اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ الْحَوَاِیَا
کا واحد حَاوِیَا ہے۔ جیسا کہ قاصصاء و قواصع
دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا واحد حَاوِیۃ ہے
جیسا کہ حَارِبٌ جمع حَوَارِب تیسرا قول
یہ ہے کہ اس کی واحد حَوِیۃ ہے جیسا کہ

سَفِیۃ کی جمع سَفَاثُت۔

الْحَوَاِیَا: ہی المباعر عن ابن عباس
وغیرہ وهو جمع مَبْعَدٌ سُمِّیَ بِذٰلِكَ لِإِخْلَاعِ
اليعرفیه (قرطبی) قال الواحد
وهی المباعر والمصارین واحدتها حاویۃ
وحَوِیۃ۔ قال ابن العربی هی الحویۃ او
الحاویۃ (کبیر)

الحوایا: الامعاء جمع حَاوِیَا وحَاوِیۃ
(جلالین)

هَلُمَّ: قُلْ هَلُمَّ شَهِدَآءَکُمْ
الَّذِیۡنَ یَشْهَدُوۡنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا۔
آپ فرمادیں کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس پر
گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔
هَلُمَّ: اسم نعل ہے جس کے معنی کسی چیز کی
طرف بلانے کے ہیں۔ اس کی اصل میں اہل زبان کا
اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس کی اصل
هَلَّ لَمْ ہے اور یہ هَلَمْتُ اُسٹی سے مشتق ہے
جس کے معنی اصلاح کرنے کے ہیں ہا کا الف
حذف کرنے کے بعد هَلُمَّ ہوا ہے۔ در بعض
کے نزدیک اس کی اصل هَلَّ اَلَمْ ہے گویا یہ
اصل میں هَلَّ لَمْ فِی کَذَا اَمَّہ کا مخفف ہے
ابن حبان کے نزدیک اس میں واحد جمع اور
مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔ البتہ اہل نجد اس میں
فرق کرتے ہیں وہ دوسرے اقوال کی طرح اس
میں علامت سے واحد، جمع اور مذکر مؤنث کے
الفاظ میں امتیاز کرتے ہیں جیسا کہ هَلُمَّ

هَلُمَّا. هَلُمْنِي. هَلُمْنِي وَغَيْرِهِ. جو حضرات
هَلُمُّ کو فعل امر قرار دیتے ہیں وہ اس کی دوسرے
افعال کی طرح تصریف کرتے ہیں اور تاکید کے
دونوں نون بھی داخل کرتے ہیں اور جو حضرات
هَلُمُّ کو اسم فعل امر کہتے ہیں وہ اس کی تصریف
نہیں کرتے اور نہ ہی نون تاکید لگاتے ہیں چونکہ
یہ نون افعال کا خاصہ ہے۔

لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ اہل حجاز ہی کی لغت
میں وارد ہوا ہے وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ
هَلُمُّ الْيَمَانِ اور حرف هَلُمُّ بمعنی هَاتِ
بھی استعمال ہوتا ہے هَلُمُّ الطَّعَامَ کھانا لاؤ
(قرطبی۔ راغب۔ کشاف)

یہاں هَلُمُّ اسم فعل بمعنی أَحْضِرُوا ہے (جلالین)
وَهَلُمُّ إِلَى الطَّعَامِ اِیْ اَقْبِلْ عَلَى الطَّعَامِ
اِمْلَاق : وَلَا تَقْتُلُوا اَزْوَاجَكُمْ مِمَّا
اِمْلَاقِ اور اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے
قتل مت کرو۔ چونکہ معیشت اور رزق کی ذمہ داری
اللہ تعالیٰ پر ہے۔

املاق باب افعال کا مقصد جس کے معنی ہیں
مفلس ہو جانا۔ محتاج ہونا اور فقر و فاقہ کے
خوف میں مبتلا ہو جانا۔ اصل مصدر مُلِقٌ ہے :
مُتَّوِّدٌ۔ دوستی کرنا۔ بہرانی کرنا۔ زبان سے دوستی
جنانا۔ قتل سے خوش آمد کرنا۔ عاجزی کرنا۔
املاق : چلنا ہونا۔ نکل بھاگنا۔ امتلاق
نکلنا۔ مَدِيقٌ (س) مَلَقًا وَتَلَقَّ لَهُ وَمَالَقَهُ
چاہلوسی کرنا۔ خوش آمد کرنا۔ مَلَقَ (ت)

مَلَقًا زَمَ کرنا۔ مَلَقَ الشَّيْءُ زَمَ کرنا۔ مَلَقَ
الثَّوْبَ دھونا۔
یہاں املاق کے معنی فقر کے ہیں۔

الاملاق : الفقر (قرطبی) اَمَلَقَ اِیْ اِنْفَقَرَ
وَأَمَلَقَهُ اِیْ أَفْقَرَهُ۔ فهو لازم ومتعدی
(قرطبی) واصل ذلك ان يقال املاق ما
عنده من المال اِیْ انفقته فَلَئِنْ بِهِ عَمَتِ

الفقر (معجم الفاظ القرآن)
الْفَوَاحِش : وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ یعنی بی حیائی کے جتنے
طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ
علانیہ ہو یا پوشیدہ۔

فواحش فاحشہ کی جمع ہے اور لفظ فحشاء
اور فاحشہ و فحش سب مصدر ہیں جن کا
اردو میں ترجمہ بی حیائی سے کیا جاتا ہے۔ اور
قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر ایسے بُرے کام
کے لئے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں جس کی برائی اور فساد
کے اثرات بُرے ہوں اور دور تک پہنچیں۔

اہم راغب نے مفردات القرآن اور ابن اثیر نے نہایہ
میں یہی معنی بیان کئے ہیں۔ قرآن میں بھی فحش اور
فحشاء کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ایک آیت
میں ارشاد ہے : يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے حَرَّمَ ذَرْبَ
الْفَوَاحِشِ۔ فحش اور فحشاء کے اس مفہوم
عام میں تمام بڑے گناہ داخل ہیں خواہ افعال
سے ہوں یا اقوال سے۔ اور ظہر سے متعلق ہوں یا

بائیں سے۔ بدکاری اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ
نہی۔ بس میں داخل ہیں اس لئے عام زبانوں پر
یہ لفظ بدکاری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
حاصل یہ کہ قرآن پاک نے لفظ فواحش بول کر تمام
معاصی سے انسان کو روکا ہے۔

نهی عن جميع انواع الفواحش وھی المعاصی (قرطبی)
نہا صریح کہ آیت فواحش کے اہل مفہوم کے اعتبار
سے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو اور مشہور عام
مفہوم کے اعتبار سے بدکاری اور بے حیائی کے جتنے
طریقے ہیں۔ سب کو شامل ہے۔

الفحش: اس کے اصل معنی زیادت اور کثرت کے
ہیں پھر یہیں سے قانون قدرت کے توڑنے پر اس کا
استعمال ہونے لگا ہے اور فحش اس جرم اور گناہ
کو کہا جاتا ہے جس کی شاعت عدسے بڑھ جائے
صَدَفَ: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ

بَالَيْتَ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا

صَدَفَ عَنْہ کے معنی ہیں اعراض کرنا کسی کی طرف
سے منہ موڑ لینا اَلْصَّدْفُ اس میں پہاڑ کی چوٹی
سیدپ اور اونٹ کی ٹانگوں میں کچی کو کہتے ہیں۔
قرآن پاک کی اسی سورت انعام میں یہ لفظ کئی بار
استعمال ہوا ہے۔ اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْاٰیٰتِ
ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ اٰیٰتِ

سَيَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰیٰتِنَا
صَدَفَ: اَعْرَضَ (قرطبی)

صَدَفَ عَنْہ: کسی سے سخت گریز کرنا۔

قِيَمًا: دِيْنًا قِيَمًا مَلَّةً اِبْرَاهِيْمَ

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

قِيَمًا مصدر ہے قیام کے معنی میں ہے اور مراد
اس سے قائم رہنے والا مستحکم ہے یعنی یہ دین مستحکم
ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مضبوط بنیادوں
پر قائم ہے۔ کسی کے شخصی حالات نہیں

اہل تفسیر نے عام طور پر اس (لفظ قیَم) کا ترجمہ
درست، ٹھیک، سیدھا وغیرہ کیا ہے۔ لیکن
قیَم کو بمعنی مقوم لیکر اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایسا
دین جو معاد و معاش اور دنیا و آخرت کو درست
کرنے والا ہے۔

قال صاحب الکشاف: القِيَمُ من قامَ،
كسَيد من سَادَ (کسب)

وقال الزجاج هو مصدر بمعنى القيام کبراً
معناه دیناً مستقیماً لا عوجَ فیہ (قرطبی)
دیناً قِیَمًا میں قِیَمًا بمعنی ثابت، مقوم کے

معنی میں ہے یعنی ایسا دین جو لوگوں کے معاشی اور
اخروی معاملات کی اصلاح کر لے اس میں ایک
حِزَب قِیَمًا یعنی کسب لطف و فتح الیا بھی ہے
عام اور مشہور قرأت قِیَمًا ہے۔ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ
الْقِيَمُ۔ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقِيَمَةِ۔ یہاں
قِیَمَ سے مراد امت دار ہے جیسا کہ آیت کُنْتُمْ
خَيْرَ اُمَّةٍ مِّنْ اٰیٰتِ اِلهِ موجود ہے۔

فِيْهَا كُنْتُمْ قِيَمَةً یہاں قِیَمَ سے مراد ہے
کہ کتب ہادیہ کے معانی و مطالب پر قرآن حاوی

نَسَكِي: قَدْ اَنْ صَلَّيْ وَنَسَكِي
وَحَيَاىَ وَمَمَانِيْ لِلَّهِ الْعَلِيِّ

نَسْكَ کے معنی قربانی کے بھی آتے ہیں اور حج کے ہر فعل کو بھی نُسک کہتے ہیں۔ اعمالِ حج کو مناسک کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ مطلق عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے ناسک بمعنی عابد بولا جاتا ہے۔ اس جگہ اس میں سے ہر ایک معنی مراد لیے جاسکتے ہیں اور مفسرین صحابہ و تابعین سے یہ تفسیریں منقول بھی ہیں۔ مگر مطلق عبادت کے معنی اس جگہ مناسب معلوم ہوتے ہیں بمعنی آیت کے یہ ہو گئے کہ میری نماز اور میری تمام عبادات اور پوری زندگی اور پھر موت یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے (معارف القرآن)

امام قرطبی نے لکھا ہے کہ نُسک نُسُکۃ کی جمع ہے اور نُسُکۃ سے مراد ایامِ حج اور عمرہ ہیں قربانی کرنا ہے۔

مجاہد، ضحاک اور سعید بن جبیر کا قول بھی یہ ہے۔ اس تقدیر پر معنی کلام یہ ہوئے اِنَّ صَلَاتِي وَذَبْحِي فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ۔ اور حسن کے نزدیک نُسک سے مراد دین ہے اور زجاج نحوی کا قول یہ ہے کہ نُسک سے مراد عبادت ہے۔ مَنَسَكٌ سین کے فتح سے مصدر بھی ہے قربانی کرنا اور بحسب مسمی ظن مکان ہے قربانی کی جگہ اور شریعت۔ جمع مناسک۔

نَسْكَ نَسِكَ نَسْكًا۔ یہ باب نصر سے آتا ہے نَاسِكٌ بمعنی عابد آتا ہے۔

اور ایک گروہ اہل علم کا یہ کہتا ہے کہ نُسک تمام عبادات کو شامل ہے۔ وَقَالَ قَوْمٌ النُّسْكُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ جَمِيعُ أَعْمَالِ الْبَرِّ۔

(قرطبی)

تَمَّتْ شَرْحُ الْفَاضِلِ الْمُشْرَافِ

مِنْ سُوْرَةِ الْاَنْعَامِ . مُحَمَّدٌ اللّٰهُ تَعَالٰی

وَصَلَاتُهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ

وَمُصْحَبِهِ وَسَلَّمَ

تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح الفاظ القرآن من سورة الاعراف

حَرْجٌ : فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرْجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
حَرْجٌ حَرْجًا : حَقَاقٌ یعنی وہ تنگ ہوا اور حَرْجٌ
بکون الراء اسم ہے

امام رازیؒ نے حرج کے دو معنی نقل کئے ہیں
ایک تنگی اور دوسرے شک کے پہلی صورت میں معنی
یہ ہوں گے کہ اگر کفار لوگ تبلیغ کے سلسلہ میں آپ کی
تکذیب کرتے ہیں تو آپ تنگی محسوس نہ کریں۔
دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا آپ کے
دل میں کوئی شک نہ ہو۔ شک کو حرج اس لئے کہا گیا
چونکہ شک یعنی شک کرنے والے کے دل میں بھی شک
کی وجہ سے ضیق اور تنگی ہوتی ہے۔ حَرْجٌ اور حَرْجٌ
کے اہل معنی مجتمع یعنی جمع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔
اور جمع ہونے میں چونکہ تنگی کا تصور پایا جاتا ہے سلسلے
تنگی اور گناہ کو بھی حَرْجٌ کہا جاتا ہے۔ حَرْجٌ صَدْرُہ
سینہ تنگ ہو جانا۔

قَائِلُونَ : وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ
اور کتنی ہی بستیوں ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ کر دیا
اور ان پر ہمارا عذاب رات کو پہنچا یا وہ

میں تھے یعنی عذاب الہی نے دن کو غفلت اور بے
فکری میں آ پڑا۔
قَائِلُونَ جمع ہے قائل کی قیلولہ کرنے والے
کو کہتے ہیں۔ اور قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت
تھوڑا سا لیٹنے کو۔ قیلولہ میں نیند کا آنا ضروری نہیں
ہوتا۔ یعنی من القائلۃ وہی القیلولة وہی
نوم نصف النهار وقیل الاستراحة
نصف النهار اذا اشتد الحر وان لم یکن
معها نومٌ (قرطبی) وقال الازهری
القیلولة عند العرب الاستراحة نصف
النهار اذا اشتد الحر وان لم یکن مع ذلك
نومٌ (کبیر)

اور قائلون یہاں غافلون کے معنی میں ہے
والمعنی جاءهم عذابنا وهم غافلون (قرطبی)
قال یقیل قیلًا ومقالًا وقیلولة دوپہر کو
کچھ دیر کے لئے سنا۔

المقیل : آرام گاہ۔ جائے استراحت۔
اصحاب الجنة یومئذ خیرًا مستقرًا او
احسن مقیلًا یعنی اہل جنت آرام گاہ کے
اعتبار سے اہل جہنم سے افضل و را علی ہوں گے۔

بَيَّاتًا : مصدر ہے موقع حال میں واقع ہے ۔
بَيَّاتًا مصدر وقع موقع الحال بمعنى بالثبوت
(کشاف - کبیر)

رات میں آپڑنا ۔ شجوں مارنا ۔

بَاتَ يَبِيتُ بَيْتًا وَبَيَّاتًا ۔ رات میں سونے
دشمن پر حملہ کرنا ۔

الْوَزْنُ : وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

اور اُس روز یعنی قیامت کے دن اعمال و عقائد
کا وزن واقع ہونے والا ہے تاکہ عام طور پر ہر ایک
کی حالت ظاہر ہو جائے اس میں اس طرف اشارہ
ہے کہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ وزن اور تول

تو ان چیزوں کا ہوا کرتا ہے جن میں کوئی بوجھ اور نقل
ہو ۔ انسان کے اعمال خواہ اچھے ہوں یا بُرے ان
کا کوئی جسم و جرم نہیں جس کا تول ہو سکے پھر اعمال
کا وزن کیسے ہوگا کیونکہ اُس تو مالک الملک قادر

مطلق ہر چیز پر قادر ہے یہ کیا ضروری ہے کہ جس
چیز کو ہم نہ تول سکیں حق تعالیٰ بھی نہ تول سکیں
اس کے علاوہ آج کل تو دنیا میں وزن تولنے کے لئے

نئے نئے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جن میں نہ ترازو کی
ضرورت ہے ، نہ اس کے پلوں کی اور نہ ڈنڈی اور

کانٹے کی ۔ آج تو ان آلات کے ذریعہ وہ چیز بھی تول
جاتی ہے جن کے تولنے کا آج سے پہلے کسی کو تصور

بھی نہ تھا ۔ ہوا تولی جاتی ہے ، گرمی سردی تول
جاتی ہے ۔ ان کا میٹر بھی ان کی ترازو ہوتی ہے اگر

حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسان اعمال کا وزن
کر لیں تو اس میں کیا استبعاد ہے ۔ اس کے علاوہ

خالق کائنات کو اس پر قدرت ہے کہ ہمارے
اعمال کو کسی وقت جوہری وجود اور شکل و صورت عطا
فرمادیں ۔ (معارف القرآن)

یہاں الوزن سے مراد بالاتفاق اعمال انسانی کا
تولاجانا ہے ۔ البتہ وزن کی نوعیت میں اختلاف

ہے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول یہ ہے کہ
توزن صحائف اعمال العباد یعنی وہ صحائف

تولے جائیں گے جن میں اعمال لکھے ہوئے ہوں گے ۔
امام قرطبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ۔ دوسرا

قول یہ ہے کہ نفس اعمال تولے جائیں گے ۔
وقال حماد : الميزان الحسنات والسيئات

بأعيانها ۔ جمہور اہل سنت کا قول یہ بھی ہے کہ
نفس اعمال کا وزن ہوگا ۔ کیونکہ بلاوجہ حقیقت کو

چھوڑ کر مجازی معنی لینا درست نہیں ۔ (قرطبی)
وقد اجتمعت الامة في الصد والاول علمو

اللاخذ بهذه الظواهر من غير تاويل واذا
اجمعوا على منع التاويل وجب الاخذ بالظاهر

وصارت هذه الظواهر نصوصاً (قرطبی)
الوزن کے معنی ہیں کسی چیز کی مقدار معلوم کرنا

اور یہ وَزَنَتْهُ وَزَنَّا وَزَنَةً کا مصدر ہے
اور عرف عام میں وزن اُس خاص مقدار کو کہتے

ہیں جو ترازو یا ناپ وغیرہ کے ذریعے معین کیا جاسکے
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسِ الْمُسْتَقِيمِ ۔

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَأَنشَأْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۔

اور اس میں ہر ایک مناسب چیز اُگائی ہیں

اَمْكَنْتُمْ فَلَانًا مِنْ فَلَانٍ کے معنی کسی دوسرے پر قدرت دینے کے ہیں۔ مکان اور مکانہ جگہ اور حالت کو کہتے ہیں جیسا کہ اَعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ یعنی تم اپنی جگہ پر عمل کے جاؤ۔ خلیل کا قول ہے کہ لفظ مکان (صغیر ظرف) مفعول کے وزن پر آتا ہے اور یہ کون سے مشتق ہے اور پھر کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے اسے مکان محکم کا حکم دے کر اس سے ممکن وغیرہ کے صیغے اور مشتقات استعمال ہوئے ہیں۔ اور المسکان اہل لغت کے نزدیک اس جگہ کو کہتے ہیں جو جسم پر حاوی ہو اور متکلمین کے نزدیک یہ من قبیل العرض ہے۔ اور جسم حاوی اور محوی دونوں کے اجتماع سے عبارت ہے۔ اس کی صورت یہ کہ جسم حاوی کی سطح (باطن) جسم محوی کی سطح پر محیط ہو۔ تو گویا ان کے نزدیک ان دونوں جسموں کے مل جانے کا نام مکان ہے۔ قرآن میں مَكَانًا سَوًی۔ ایک ہمار مکان۔ مَكَانًا ضَیْقًا تنگ مکان (راغب)

مَعَايِشُ : وَجَعَلْنٰكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ۔ اور ہم ہی نے تمہارے لئے اس میں زیست کا سامان پیدا کرنا بہت ہی کم تم لوگ شکر کرتے ہو۔

عَاشَ يَعِيشُ عَيْشًا وَمَعِيشَةً وَمَعَايِشًا وَمَعِيشَةً۔ زندہ رہنا۔ تَعِيشَ اسباب زندگی کے لئے کوشش کرنا۔ العایش فاعل ہے۔ کہا جاتا ہے ہو رَجُلٌ مَعَايِشٌ اس کی حالت

ابھی ہے عَاشَهُ ساتھ زندگی گزارنا۔

عَيشُهُ وَأَعْلَشَهُ : زندہ رکھنا۔

العیش : مصدر ہے، زندگی۔ کھانا اور العایش بتکلف زندگی بسر کرنے والا، ناجائز کاموں میں تھدا پڑنے والا۔ روٹی فروخت کرنے والا۔ العیش : خاص کر اس زندگی کو کہتے ہیں جو حیا میں پائی جاتی ہے اور یہ لفظ الحیاة سے اخذ ہے کیونکہ الحیاة کا لفظ حیوان۔ باری تعالیٰ اور ملائکہ سب کے سے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ مختلف جگہوں میں وارد ہوا ہے۔ نَحْنُ نَسْمُنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ہم نے اُن میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ۔ وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ حدیث میں ہے لَا عِيشَ إِلَّا عِيشَ الْآخِرَةِ۔

العیش : الحیاة المَحْتَصَّة بِالْحَيٰوَانِ وَهُوَ اخَصُّ مِنَ الْحَيٰوةِ لِاَنَّ الْحَيٰوةَ تَقَالُ فِي الْحَيٰوَانِ وَفِي الْبَارِي وَفِي الْمَلٰٓئِكَةِ وَیُسْتَقَرُّ مِنْهُ الْمَعِيشَةُ یَتَعِيشُ مِنْهُ رَءِیْسُ الْمَعَايِشِ جَمْعُ مَعِيشَةٍ اِی یَتَعِيشُ بِهِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَیَاتُكُونُ بِهِ الْحَيٰوةُ وَقَالَ الرَّجُلُ الْمَعِيشَةُ مَا یَتَوَصَّلُ بِهِ اِلَى الْمَعَايِشِ (قرطبی) اور معیشتہ اکثر نحاۃ کے نزدیک مَفْعَلَةٌ کے وزن پر ہے (قرطبی) جمع میں نحاۃ کے دو قول ہیں۔ ایک ہمزہ کے ساتھ

یعنی معاش اور دوسرا یا کے ساتھ یعنی معاش۔ صاحبِ شاف نے اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ الوجه نصریح الیاء (کشاف) وجہ اس کی یہ ہے کہ یاہ اصل یہ ہے یعنی کلہ کا جز ہے۔ ہاں اگر زائد ہوتی تو معاش بالہمزہ جائز ہوتی۔ آیت کریمہ کا حال یہ ہے کہ مساوی ضرورتاً زندگی جن کی انسان اور حیوان کی حاجت ہوتی ہے حق تعالیٰ نے ان کو زمین میں ودیت رکھ دیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمہ وقت ہر حال میں خدا کا شکر کرے گا مگر وہ غفلت میں پڑ کر اپنے خالق و مالک کے احسانات کو بھول جاتا ہے اور خدا کا شکر صحیح طور پر بجا نہیں لاتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اور جو فرمایا قوم میرے قرآن سے گریز کرے گی تو اس کے لئے زندگی کا جینا ہوگا۔

قرآن پاک کا واضح فیصلہ ہے کہ جو قوم خدا کے فیصلوں کے سامنے گردن فراز ہوگی وہ ساری زندگی مال کی طلب، جاہ کی حرص، ترقی کی حرص و ہوس میں مارے مارے پھرے گی۔ تجربہ اور مشاہدہ گواہ ہے کہ آخرت کے فکر لاکھوں بتی زندگی کی ناکامیوں تک اگر خود کشی کر جاتے ہیں اَعْوَبِيَّتِي : قَالَ نَبِيَّا اَعْوَبِيَّتِي لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمِ شیطان نے کہا جیسا کہ (خدا یا) تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور بیہوشوں گا ان کی تاک میں تیری سیدھی راہ پر۔

تحقیق : غَوَى يَغْوِي غِيًّا وَغَوِيًّا يَغْوِي غَوَايَةً گمراہ ہونا نام و نامراد ہلاک ہونا۔ اور جب کو باب تفعیل یا افعال سے استعمال کیا جائے تو متعدی معنی دیتا ہے جیسا کہ غَوَى وَاغْوَى الرَّجُلُ - استغوى الرجل اغوا کرنا۔ گمراہ کرنا۔ الغیۃ گمراہی اور بکسر الغی بھی گمراہی اور ضلالت کے معنی میں آتا ہے۔ اِنَّهُ وَلَدُ غِيَّةٍ وہ حرام زادہ ہے۔ اس میں اسم فاعل الغاوی آتا ہے جس کی جمع الغاؤون اور غواة آتا ہے۔ المغواة ظرف مکان گمراہی کی جگہ جمع مغاواتی ہے۔

اصل میں الغی اس جہالت کو کہتے ہیں جو غلط اعتقاد پر مبنی ہو کیونکہ جہالت بھی کسی عقیدہ پر مبنی ہوتی ہے۔ اور کبھی عقیدہ کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ اور وہ جہالت جو عقیدہ پر مبنی ہو اس کو غی کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے : مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ تمہارے رفیق نہ رستہ بھولے اور نہ بھٹکے ہیں۔ وَاِخْوَانُهُمْ سَبُّوهُمْ فِي الْغِي۔ اور آیت کریمہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا سو عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ اس میں غی سے مراد عذاب ہے۔ اور عذاب کو غی اس لئے کہا گیا ہے کہ گمراہی عذاب کا سبب بنتی ہے لہذا عذاب کو غی کہنا مجازی ہے۔ یعنی کسی شے کو اس کے سبب نام سے موسوم کر دینا جیسے کرنا کوندی (طراوت) کہہ دیتے ہیں۔ بعض اہل تفسیر نے آیت کے معنی یہ کہے ہیں کہ یہ لوگ مغرب ی

اپنی گمراہی کا نتیجہ پائیں گے مگر مال کے لحاظ سے دوزخ
معنی کا حاصل ایک ہے۔

الغایۃ : جھنڈے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں پر سایہ
کرتا ہے۔ پھر کسی چیز کی انتہا کو بھی غایۃ کہنے لگے
کیونکہ جھنڈے افوج کا آخری سہارا اور ان کے وجود کا
آخری نشان ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ غایۃ کا مادہ
غ۔ ی۔ ی ہے اور غیج کی اصل غ۔ و۔ ی

ہے۔ الغیج : گمراہ نظر رو۔ اِنَّكَ لَغَوِيٌّ
مُضِلٌّ : تو سترج گمراہ ہے۔ وَعَصَىٰ اٰدَمُ رَبَّهٖ
فَغَوٰی : صاحب مغزوات علامہ رابع نے لکھا ہے
کہ اس آیت میں غوی کے معنی ہیں آدم نے جہالت
کا ارتکاب کیا اور بعض نے اس کے معنی خاب
کے بھی کئے ہیں۔ یعنی انھوں نے سراسر نقصان اٹھایا
جیسا کہ مرت عرنے کہا ہے

وَمَنْ يَغْوِ لَا يَعْدُ عَلٰی الْعِي لَا مَمًا
اور اگر ناکام ہو جائے تو، کامی پر ملاست کر نیوالوں
کی کمی نہیں ہے۔

اور بعض نے غوی کے معنی فسد عیثہ
کہتے ہیں۔ یعنی اُس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اور یہ
غوی الفصیل سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں اونٹ
کے بچے بہت زیادہ دودھ پی لیا۔ جس سے اس کو
بد بھنی ہو گئی۔

الغی جہل من اعتقاد فاسد (رغب)
تفسیر قرطبی میں ہے : اِلَاغْوَاءٌ : الغاء الغی
فی القلب کہ اغواء کے معنی ہیں دل میں گمراہی کو پیدا
کر دینا۔ اور اغواء کے معنی ہلاک کرنے کے بھی آتے

ہیں۔ اس صورت میں اَغْوَيْتَنِي کے معنی ہوں گے
اَهْلَكَتَنِي بِلَعْنَتِكَ اَيَاي (قرطبی)

غوی کے معنی خال اور خاب کے بھی لغت عرب
میں مشہور ہیں جیسا کہ صاحب لسان العرب اور
امام قرطبی نے اس کی تصریح کی ہے۔ تو اگر غوی
خاب کے معنی میں ہوگا تو اس کا اردو ترجمہ ہوگا نقصان
میں پڑ گیا۔ اور اگر غوی ضل کے معنی میں لیا جائے تو
معنی ہوں گے بہک گیا۔

اَقْعَدَنَّ : لَا قُعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ
الْمُسْتَقِيمَ ۔

القعود : یہ قیام معنی کھڑا ہونا کی ضد ہے ۔
قُعْدَةٌ (فتح القاف) صیغہ مرفوعہ ہے۔ یعنی ایک بار
بیٹھنا اور قعدة (کبیر القاف) بیٹھنے کی حالت کو
کہتے ہیں اور القعود جمع ہے۔ اس کی واحد قاعده
ہے قرآن میں ہے : فَادْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
اور الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
اور مقعدہ طرف مکان ہے اس کی جمع مقاعد
آتی ہے۔ قرآن میں ہے : اِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ
مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۔

لفظ قعد کا حلقہ جب حرف لام آتا ہے تو اس کے
معنی گھات میں بیٹھ جانے کے ہوتے ہیں۔ یعنی
چھپ کر کسی کی انتظار میں لگے رہنا جیسا کہ شکاری
جال لگا کر دور کہیں اسی جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں
اس کو شکار نہ دیکھ سکے ۔

وَيُعَذِّبُكَ الشَّيْءُ بِالْعُقُودِ لہ۔ رافع
یعنی قعد لہ کے معنی کسی چیز کے لئے گھات

لگا کر بیٹھنے کے بھی آتے ہیں۔

امام قرطبی لاَقَعْدَنَ لَهُمْ کے معنی یوں بیان فرماتے ہیں ای بالصد عندہ و تزین الباطل حتی یهلكوا کما هلك او یضلوا کما ضل او یخیبوا کما خیب (قرطبی)

فَعَدَّ یَعْدُ فَعُودًا : جلس من قیام و اضطجاع
شَمَائِلُ : شَمَّ لَا یَشْتَهُمْ مِنْ بَیْنِ
أَیْدِیْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ : یعنی ان پر ہر طرف سے حملہ
کروں گا۔ انہیں ہر سمت سے گھیر لوں گا۔ کوشش
کا کوئی دقیقہ ان کے گمراہ کرنے میں اٹھانے رکھوں گا
اہل تفسیر نے ان چاروں جملوں کی الگ الگ تفسیر
کی ہے۔ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیْهِمْ سے مراد دنیاں کی
ہے اور مِنْ خَلْفِهِمْ سے دین۔ گویا ابلیس یہ کہہ رہا
ہے کہ میں دنیا کی راہ سے بھی حملہ کروں گا اور دین کے
راستہ سے بھی۔

حکماء اسلام نے دل الذکر سے مراد انسان
کی قوت خیالی لی ہے اور آخر الذکر سے قوت وہمی۔
عَنْ أَيْمَانِهِمْ سے مراد نیکی سے روکنا اور عَنْ
شَمَائِلِهِمْ سے مراد بدی پر عبرت دلانا لیا گیا ہے
گویا ابلیس اعلان کر رہا ہے کہ میں انہما ایک طرف
تو نیکیوں سے روکوں گا اور دوسری طرف زہم پر
اُکسوں گا تاکہ انسان کو ایک اخلاقی جرم بہا جائے
اور دوسری طرف بے دین اور ملحد بننے کے خدا سے دور
کر دیا جائے۔

مِنْ بَیْنِ أَیْدِیْهِمْ : مِنْ دُنْیَاهُمْ۔ وَمِنْ

خَلْفِهِمْ : مِنْ آخِرَتِهِمْ۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ :
یعنی حسنا تہم۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ یعنی
سَیِّئَاتِهِمْ (قرطبی۔ کبیر)

تفسیر ابن عباس میں ہے : مِنْ بَیْنِ أَیْدِیْهِمْ :
من قبل الآخرة ان لاجنة ولا نار ولا
بعث ولا حساب۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ : ان الدنیا
لا تقنی و آمرهم بالجمع والنخل والنساء
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ : من قبل الدین، فمن
كان على الهدى اشبه عليه حتى يخرج
منه ومن كان على الضلالة ازیث له حتى
یثبت علیها۔

الشمال : بایاں۔ یہ یمن کی ضد ہے۔ قرآن
میں ہے : عَنْ الیمینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔
نیز وہ چھوٹی چادر جس سے بائیں جانب ڈھانپ
لی جائے۔ اس کو بھی شمال کہتے ہیں۔ اور الاشمال
بالثوب کپڑے کو اس طرح پینا کہ اس کا بالائی
برایا بائیں جانب ڈالا جائے۔ حدیث میں ہے
نہی عن اشمال الصماء کہ اشمال صماء سے روکا
گیا ہے۔ یعنی کپڑے کو اس طرح پیٹ لینا کہ
کسی طرف ہاتھ نہ نکل سکے۔ شامل و اشمل
کے معنی شمال کی جانب میں جانے کے ہیں جیسا کہ
أَجْنَبَ جنوب کی جانب میں طرف جانا۔

عرب میں عام طور پر الشمال (بکسر الثین) اس
ہوا کو کہتے ہیں جو کعبہ کی بائیں جانب چلتی ہے۔
اور اس میں ایک لغت شمال (بالفتح) بھی ہے۔
شَمَلٌ یَشْمَلُ شَمُولًا۔ شَمَلَتِ الرِّيحُ : شمالی ہوا

کا چلن۔ شَمَلَ بِهِ بِأَيْ جَانِبٍ لِيَا۔

الشَّمَالُ : واحدہ۔ جمع شمائل آتی ہے۔

طبیعت، عادت، سیرت۔ کہتے ہیں لیس من شمالی ان اعمل بشمالی : میری عادت نہیں کہ اُلنے ہاتھ سے کام کروں۔

الشَّمَالَةُ : وہ جگہ جس میں شکاری شکار سے چھپتا ہے

مَذْعُومًا : قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَذْحُورًا (خدا نے کہا) نکل جاؤ یہاں سے ذلیل رہنے ہوئے۔

ذَامَةٌ يَذْمُمُ ذَامًا اور ذَمَّة (ن) اور ذَامَةٌ کے ایک ہی معنی ہیں یعنی کسی چیز کو حقیر اور مذموم گردانا۔

الذَّامُ بتخفيف الميم کے معنی عیب کے ہیں۔ اور مَذْعُوم اور مذموم کے معنی ایک ہی ہیں۔

قال ابن زيد : مَذْعُومًا وَمَذْمُومًا سواء (قرطبی) وفي الكبير : الذَّمُّ : الاحتقار وقال الفراء : ذَمُّهُ إِذَا عَيْبَهُ كَبِيرٌ

ذَامَةٌ ذَامًا : عَيْبًا۔ رسولی کرنا اور حقارت کرنا۔ دھتکارنا

أَذَامُهُ إِذَا مَا عَلَى كَذَا مجبور کرنا۔ اور الذَّامُ اور الذَّامُ کے معنی

عیب ہی کے ہیں۔ ضرب النمل ہے : قد لَا تَعْدَمُ الْحَسَنَاءُ ذَامًا : کبھی خوب صورت

عورت بھی عیب پاک نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے : عَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ : حضرت عائشہؓ

نے یہودیوں کے جواب میں اُس وقت یہ کلمات

فرماتے تھے جب انھوں نے السَّامَ عَلَيْكُمْ کی جگہ تحریفًا السَّامَ عَلَيْكُمْ کہا۔ جناب صدیقہ کا مقصد یہ تھا کہ ذات اور رسوائی تمہیں پر پڑے۔ ذَامٌ بَدِينِمْ ذِينًا وَ ذَامٌ بَدِينِمْ ذَامًا دونوں کے معنی ایک ہیں۔

مَذْحُورًا : الذَّحْرُ وَالذَّحْوَرُ کے معنی دھتکار دینے اور دور کر دینے کے ہیں۔

مَذْعُومًا وَمَذْحُورًا : ذلیل، دھتکارا ہوا۔ دوسرے مقام پر ہے فَتَلْقَى وَجْهَ صَمٍّ مَلُومًا مَذْحُورًا (۳۵-۴) وَيَقْذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا (۴-۹)

امام قرطبی لکھتے ہیں : المذحور المبعّد المطرود۔ عن محاهد وغیره واصله

الدفع (قرطبی) الذَّحْرُ : الطرد والابْعَادُ حَرَّةٌ يَذْحِرُهُ دَحْرًا وَدُحُورًا کسی کو دفع کرنا۔

دور کرنا۔ مَذْحُورًا اسم فاعول ہے۔ وہ شخص جس کو ذلیل و حقیر سمجھ کر مجلس اٹھا دیا جائے۔

وَحَرَّةٌ (ن) دَحْرًا، دُحُورًا وَمَذْحِرَةٌ : نکالنا۔ ہٹانا۔ روکنا۔ دور کرنا۔ صفت فاعل دَحْرًا

وصف مفعول مَذْحُورًا۔ دَحْرَجَ : لَاهُكَا۔ اور تَذَحَّرَجَ

وَالذَّحْرُ : الطرد والابْعَادُ يُقَالُ دَحْرَةً يَذْحِرُهُ دَحْرًا وَدُحُورًا۔ ومنه

وَيَقْذِفُونَ مِنْ كُلِّ حَايِبٍ دُحُورًا (جمل) مَذْحُورًا : مُبْعَدًا عَنِ الرَّحْمَةِ (جلالین)

وُورِي : لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا

مِنْ سَوَاتِهِمَا۔ (دُری) ما غُطّی (ابن عباس)
 واری موارثہ چھپانا۔ واری الشئ یا واریت عن
 کذا کے معنی یہ کسی چیز کو چھپانا۔ تواری یہ لازم ہو جس
 کے معنی میں چھپ جانا۔ قرآن میں ہے : حَتّٰی تَوَارَتْ
 بِالْجَبَابِ۔ یہاں تک کہ آفتاب پردے میں
 چھپ گیا۔ الوری : یہ مصدر سے پیٹ کے اندر کی
 پیپ۔ بھیدوں کا زخم۔ ان کو وری اسی لئے
 کہتے ہیں کہ وری اسل یہ پوشیدہ امراض ہیں اور
 الوری کا اسم ہے بمعنی مخلوق اور ابو الوری
 زمانہ۔ مخلوق کو الوری اس سے کہا جاتا ہے کہ
 اپنے اشخاص سے زمین کو چھپاتے ہوئے ہیں۔

وری الوند بری وریا کے معنی جھانک کے
 پیچھے سے آگ نکالنے کے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں آگ
 کے پوشیدہ ہونے کے معنی کا عاظر رکھا گیا ہے
 اَوْ يَكْبِتُ السَّامِيُّ نَارَهُ نَوْرًا۔ بھلا دیکھو تو جو
 آگ تم درخت سے نکالتے ہو۔

سَوَاتٍ : سَوَاتٍ کی جمع ہے۔ ان اعضاء
 ان کو سَوَاتٍ کہا جاتا ہے جن کے کھلنے سے
 انسان صدمہ بردار ہوتا ہے۔

اصل میں ہر چیز کو انسان کو غم اور فکر میں مبتلا
 کر دے اس کو سَوَاتٍ کہا جاتا ہے خواہ یہ غم میں
 دلتے والی شئی دنیوی اور دینی سے ہو خواہ اخروی
 میں سے۔ در پھر ہم اس سے کہ اسہ تعلق احوال
 نفس میں سے ہوں بہر حال یا ان امور خارجہ جیسے
 جن کا تعلق انسان کے تیاں و جلال کے چلے جانے سے
 ہو یا کسی ذیوی غریبہ و مستحقہ دار کے فوت ہو جائے ہو

ان تمام احوال میں انسان پر غم طاری ہوتا ہے،
 اس کو سُوء کہا جاتا ہے۔ بَيُّضَاءُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
 وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ اور ہر وہ چیز
 جو قبیح ہو اس کو سُوءِی کہتے ہیں۔ یہ لفظ الحسنى
 کے مقابل آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ثُمَّ
 كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوءِ۔ یعنی جن
 لوگوں نے بُرائی کی ان کا انجام بھی بُرا ہوا۔

اس کے مقابلے میں آتا ہے : لِلَّذِينَ احْسَنُوا
 الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ جن لوگوں نے نیکو کاری کی اُن
 کے لئے بھلائی ہے اور اس سے زیادہ اور بھی۔
 اور مرد اور عورت کے مقام حیار کے لئے لفظ
 سُوء (لفظ السّین) بطور کنایہ کے بولا جاتا ہے
 چونکہ طبعی طور پر انسان ان اعضاء کے کشف سے
 بُرا محسوس ہوتا ہے اور پھر اس غیر اختیاری طور پر
 ارتبا تو ظاہر ہے کہ باعث غم ہے۔

كَيْفَ يُوَارِى سَوَاءَ اَخِيهِ اَيْتے ہی ہی کی لاش
 کو کیسے چھپائے۔ یواری سَوَاتٍ لَكُمْ۔ بَدَتْ لَهَا
 سَوَاتُهَا۔ (۲۴-۷)

السُّوءُ : کل ما یغتم الانسان (راغب)
 وکتی عن الفرج بالسُّوءِ (رغب)

سَوَاتُهَا (من عورتا تھما) وکتی الفرج عورت
 لان اظہارہ یسوء صاحبہ (قرطبی)

سَاءَ یسوء سَوَاءً : ساء الشئ قبیح ہونا، بُرا
 ہونا (لازم) سَاءَ یسوء سَوَاءً وَسَوَاءٌ
 وَمَسَاءَةٌ۔ سَاءَ الامر فُلَانًا غلین کرنا بجا
 سلوک کرنا۔ سَاءَ به ظنًّا بگلانی کرنا۔

سَوَّءَ عَلَيْهِمْ غَلَّةُ : الزام دینا۔ عیب لگانا۔

سَاءَ اسَاءَةً : ساءَ الشئُ خراب کرنا۔ بگاڑنا۔

سَاءَ إِلَيْهِ كَسِي : ساءَ تہ برائی کرنا۔ بچل سونے

بدکار آئی

ذَاقَ : تَلَمَّتَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا

سَوَاتُهُمَا : پھر جب دونوں نے شجرہ ممنوعہ کا پھل

چکھا ہے پردہ ہو گیا دونوں کے رویہ ان کے پردہ کا

بدن اصل میں ذوق کے معنی تھوڑی چیز کے کھانے کے

ہیں۔ کیونکہ کسی چیز کی زیادہ مقدار کے کھانے پر لفظ

ذُوق نہیں بلکہ اَکَل استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ

ذُوق اور اَکَل کا فرق عرفی ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار

سے لفظ ذُوق کثیر و قلیل دونوں پر بولا جاتا ہے۔

اس لئے قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر مذاک کے لئے

ذُوق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثلاً لِيَذُوقُوا

الْعَذَابَ۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ۔

ذُوقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ اور کبھی

لفظ بطور استعارہ کے ابتلا و اختیار کے معنی

میں بھی آتا ہے۔ فَلَذُوقِ ذَاقَ كَذَا وَأَنَا أَكَلْتُ

یعنی فلاں نے تو ابھی چکھا ہے اور میں اسے کھا چکا

ہوں۔ مراد یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ باخبر ہوں

قرآن پاک میں ہے : فَأَذَاتُهُمَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ

وَالْخُوفِ (۱۶-۱۱۲) قرآن پاک کی مذکورہ آیت میں

لفظ ذَاق اپنے عرفی معنی میں ہے یعنی تھوڑا سا کھانا

أَيَّ أَكَلَا مِنْهَا أَكَلَا يَسِيرًا۔ (روح)

ای أَكَلَا مِنْهَا (قرطبی) وَحَدَّ اطْعَمَهَا

آخِذِينَ فِي الْأَكْلِ مِنْهَا (کثان)

وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اتِّهَامِ تَنَاوُلِ الْيَسِيرِ قَصْدًا

إِلَى مَعْرِفَةِ طَعْمِهِ (کبیر)

ذَاقَا : ای طَعِمَا مِنْ ثَمَرِهَا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى

اتِّهَامِ أَكْلِ الْيَسِيرِ مِنْ ذَلِكَ قَصْدًا إِلَى مَعْرِفَةِ

طَعْمِهِ لَأنَّ الذُّوقَ يَدُلُّ عَلَى الْأَكْلِ الْيَسِيرِ

الذُّوقُ : وجود الطعم بالغِمْ واصلہ فیما

يَقِيلُ تَنَاوُلُهُ دُونَ مَا يَكْثُرُ۔ (راغب)

ذَاقَ يَذُوقُ ذَوَاتًا وَذَوَاتًا وَمَذَاقًا : ذَاقَ

الشَّيْءَ كَسِي شَيْءً كَوَهِكْنَا إِذَا ذَاقَ إِذَا ذَاقَ : چھکانا۔

الذُّوقُ وَالذَّائِقَةُ۔ قَوْتِ ذَائِقَةٍ۔ کہتے ہیں :

مَا ذُوقْتُ ذَوَاتًا يَعْنِي مِیْنِ لَمْ يَحْصُكَا تَكْ نَحْسِ

ذَاقَ الشَّيْءَ ذَوَاتًا وَذَوَاتًا أَدْرَكَ طَعْمَهُ فِي

فَمِهِ۔

طَفِقًا : وَطَفِقًا يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ

وَرَقِ الْجَنَّةِ۔

طَفِقَ : جَعَلَ اور أَخَذَ کی طرح افعال

شروع میں سے ہے۔ فہو من افعال الشرع

یہ طَفِقَ اور طَفِقَ دونوں طرح آتا ہے۔ مگر

طَفِقَ بکسر الفاء زیادہ فصیح ہے (روح)

طَفِقَ يَفْعَلُ كَذَا أَيْ جَعَلَ (مدادک)

طَفِقَ وَطَفِقَ (س۔ ض) طَفِقًا وَطَفِقًا

طَفِقَ الْمَوَاضِعَ : کسی جگہ کو لازم پکڑنا۔

طَفِقَ بِمُرَادِهِ مَقْصِدِي كَمَا يَبْهَوُا۔ اپنی مراد

کو پالین طَفِقَ کا استعمال ہمیشہ مثبت کلام میں

ہوتا ہے۔ منفی کلام میں اس کا استعمال کبھی نہیں

ہوتا لہذا طَفِقَ يَفْعَلُ كَذَا تو درست ہوگا مگر

لَمْ يَطْفِقْ يَفْعَلْ كَذَا درست نہیں ہوگا۔

قرآن پاک میں طفق تین مرتبہ استعمال ہوا ہے۔

اور تینوں جگہ مثبت ہے۔ فَطْفِقَ مَسْحًا

بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (ص) طَفِقًا (اعز)

وطف (ط) طَفِقَ يَفْعَلْ كَذَا كَقَوْلِكَ اخذ

يَفْعَلْ كَذَا (راعب) وحکی الاخفش

طفق یطفق مثل ضرب یضرب یقال

طفق ای کذا اخذ فی الفعل (قرطبی) فَطْفِقَ

الحَجَرُ صَرَبًا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر

کو مارنا شروع کر دیا۔

يُخَصِّفَانِ : وَطَفِقَا يُخَصِّفَانِ - خَصَفَ

(ض) خَصَفًا وَأَخَصَفَ (انفال) وَأَخَصَفَ

(انفال) خَصَفَ الثَّعْلَ : جَوَاسِينَا جَوَ تے

میں پیوند لگانا۔ خَصَفَ الشَّيْءُ عَلَى الشَّيْءِ : چپکانا

کہا جاتا ہے : هُمْ يَخْصِفُونَ أَقْدَامَ الْقَوْمِ

بِأَقْدَامِهِمْ۔ یعنی وہ لوگ قوم کے نقش قدم

پر چلتے ہیں۔ اور ان کی حرف بحرف پیروی کرتے

ہیں۔ الخَصْفَةُ : کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی

لوٹری۔ گارٹھا کپڑا (ج خَصَفَتْ وَخَصَفَتْ)

الخَصَافَةُ بَرَّاهُجُوا۔ موحی۔ خَصَفَةٌ (بسکون الصاد)

چمڑے کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کے اوپر اس

جیسا دوسرا ٹکڑا رکھ کر جوتا سیا جاتا ہے

روایت میں ہے۔ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ كَهَضْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انہ جوتا خود مرمت کر لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں

خَصَفْتُ النَّعْلَ بِالْمُخَصِّفِ سُتَالِي کے ساتھ

جوتاسینا۔ خَصَفَ الخَصْفَةَ زَنْبِيلُ بُنْتَا

خَصَفَ کے اصل معنی جوتے کو ستالی کے ساتھ

ٹانگنا ہے واصل معنی الخَصْفِ الخَرْزَفِ

طاقات النعل ونحوها بالصاق بعضها

ببعض۔ وقيل اصله الضم والجمع (روح)

وَطَفِقًا يُخَصِّفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

یعنی آدم و حوا اپنے بدن کو جنت کے پتوں سے

ڈھانکنے لگے۔ اپنے جسم پر پتے چپکنے لگے۔

حضرت عباس کا ایک شعر ہے

مَنْ قَبْلَهَا طِبَتْ فِي الظَّلَالِ وَفِي

مَسْتَوْدِعٍ حَيْثُ يُخَصِّفُ الْوَرَقَ

حضور علیہ السلام کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اس

سے پہلے آپ سالیوں میں بسر کرتے تھے۔ اور

ایسے مقام میں یعنی بہشت میں جہاں پتے جوڑے

جاتے ہیں۔

کھجور کے بنے ہوئے بورے کو بھی خَصَفَ

کہتے ہیں۔ لَا بَأْسَ بِالْثَلَاثِ عَلَى الْخَصْفَةِ یعنی کھجور

کے بورے پر نماز پڑھنے میں کوئی ضرر نہیں ہے

مقصود یہ ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام

دخوا کا جنتی لباس اتر گیا تو انہوں نے جنت

کے پتوں کو ایک دوسرے سے چپکا چپکا کر اپنے

جسم کو ڈھانپنا شروع کیا۔

رَبَّنَا : يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ

لِبَاسًا تَوَارِيثًا سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا :- اے

بنی آدم ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا

ہے۔ جو تمہارے پردے والے جسم کو چھپاتا

ہے۔ اور موجب زینت بھی ہے۔

ریشاً۔ اس لباس کو کہتے ہیں جو آدمی زینت و جمال کے لئے استعمال کرتا ہے۔ مراد یہ کہ ریش ستر چھپانے کے لئے تو مختصر لباس کافی ہوتا ہے مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اسلئے عطا کیا کہ تم اس کے ذریعہ زینت و جمال حاصل کر سکو اور اپنی ہئیت کو شائستہ بنا سکو۔

آیت نمبر ۲۶ و ۲۷ دونوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ لباس و حجاب مقاصد شرعی سے ہے۔ اور برہنگی و نیم برہنگی کا فلسفہ خواہ اسکی تبلیغ یورپ اور امریکہ سے ہو رہی ہو یا اسکی تردید وحشی اور غیر مہذب قوموں میں سے ہو بہر حال ایک غلط فلسفہ ہے جس سے انسانیت اور خاص کر نسوانیت کو پامال کر دیا گیا ہے۔ ریش اور ریاش جو لباس ظاہر ہو۔ بعض کا کہنا ہے کہ ریش لباس فخر و کو کہا جاتا ہے۔

ریش اصل میں برندے کے پروں کو کہتے ہیں اور کبھی یہ لفظ بازوؤں کے پروں پر بولا جاتا ہے۔ اور چونکہ برندے کے پر اس کیلئے بمنزلہ لباس کے ہوتے ہیں اسلئے استعارہ کے طور پر لفظ ریش لباس کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ پھر اس میں خوب صورتی و جمال کی وجہ سے اور وسعت دے کر ہر اس چیر پر بولے جانے لگا جو انسان کے لئے باعث آسائش ہو۔

الریش للظاہر معروف وهو لباسه وزینته كالشیاب للانسان فاستعیر للانسان

لأنه لباسه وزینته (خازن)

ابن عباس نے ریش سے مراد مال لیا ہے۔ مجاہد۔ ضحاک، سدی نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اس قول کی وجہ بھی یہی ہے کہ مال ذریعہ زینت ہے کہتے ہیں، ریش الرجل اذا تمول۔ اور گھر کے عام مال و متاع کو بھی ریش کہہ دیا جاتا ہے۔ چونکہ وہ مکان کی زینت ہیں۔ زعفرانی کہتے

ہیں۔ والریش: لباس الزینة (کشاف) والذی علیہ اکثر اهل اللغة ان الریش ماستربہ من لباس او معیشة (قرطبی) ولکون الریش للظاہر كالشیاب للانسان استعیر للشیاب (سراغب)۔ ریش۔ ریشاً۔ مال و سامان جمع کرنا۔ ریشہ کھلانا پہنانا۔ ریشہ مالاً کسی کو مال دینا۔

حضرت عثمان غنیؓ اور ابن عباسؓ کی روایت میں ریش کی جگہ ریاش بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں آئیں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ریاش جمع ہو جیسا کہ شعب کی جمع شعاب۔ دوسرا یہ کہ ریاش مصدر ہو کہتے ہیں۔ ریشہ اللہ ریشاً و ریاشاً ای انعم اللہ۔

لباس التقویٰ :- لباس التقویٰ سے مراد حضرت ابن عباس اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا ہے۔

قل امر ربی بالقسط: قسط کے معنی انصاف و اعتدال کے ہیں۔ اور اس جگہ قسط سے

مراد وہ عمل ہے جو افراط و تفریط سے خالی ہو
یعنی نہ اسمیں کوتاہی ہو اور نہ مفرطہ قاعدہ اور نہ
سے تجاوز ہو۔ جیسا کہ تمام احکام شرعیہ کا بھی یہی
حال ہے اسلئے لفظ قسط کے مفہوم میں تمام
عیادات اور طاعات اور تمام احکام شرعیہ
داخل ہیں۔ والمراد یہ ہنا: علی ما نقل
عن ابی مسلم: جميع الطاعات والقرب
(روح)۔ القسط در اصل اس حصہ کو کہتے
ہیں جو حق اور عدل پر مبنی ہو۔ یَجْزِي الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالقِسْطِ۔ اور قسط
کے معنی دو سرے کا حق مارنے کے بھی آتے ہیں
اس لئے یہ ظلم و جور کے معنی میں بھی استعمال ہوتے
لگا۔ اَلْقَاسَاطُ افعال کے اصل معنی کو
اس کا حق دینے کے ہیں۔ اسی چیز کا نام عدل و
انصاف ہے۔ اسی بنا پر اہل علم نے کہا ہے۔
قِسْطُ الرَّحْمَلِ کے منی ظلم کرنے کے ہیں اور انصاف
کے منی عدل کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے۔
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔
القاسط یہ قسط سے فاعل ہے۔ وَأَقْسَطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور انصاف کا
خیال رکھو بیشک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند
کرتا ہے۔ (ماجدی)

والاقساط: لعدول في القسمة والحكم (سائ)
یہاں المقسط اقساط سے ہے۔ معنی عدل و انصاف
ہیں۔ علامہ آسی بخاری نے امام طبرسی کا حوالہ
دیتے ہوئے نقل کیا ہے۔ القسط کے اصل معنی

(المیل) یعنی کسی طرف جھکاؤ کے ہیں۔ تو اگر یہ جھکاؤ
حق کی طرف ہو تو عدل اور باطل کی طرف ہو تو ظلم و
جور ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ضحاک
سے روایت ہے کہ قسط سے مراد یہاں تو حید ہے۔
لیکن اکثر اہل تفسیر کا قول یہ ہے کہ القسط سے مراد
یہاں تمام امور شرعیہ میں عدل و استقامت
ہے۔ (روح) قَسَطَ يَقْسِطُ قِسْطًا وَقِسْطًا:

ظلم کرنا حق سے ہٹ جانا صفت قاسط جمع
قَسَاطٌ وَقَاسِطُونَ۔ قَسَطَ يَقْسِطُ۔ قِسْطًا
واقسط الموالي منصف هو اقسط في حكمه
واقسط بينهم و ابيهم: فیصد میں
انصاف کرنا اطقسط۔ السرفعال کے اسماء
حسنیٰ میں سے ہے۔ جس کے معنی عادل کے ہیں۔
فرا ساء الله تعالى الحسنى. المقسط: هو
العادل. يقال أقسط بفسط فهو مقسط. اذا
عدل. وقسط يقسط فهو قاسط اذا جار.
فكانت الحمرة لتسلب (لسان)

زِينَةٍ:۔ يَلْبَسِي آدَمَ خُذْ وَأَزِيْنَتَكَ
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ:۔ اے اولاد آدم ہر نماز
کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔

یہاں زینت سے مراد لباس زینت یعنی
نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنا ہیں۔ المراد
من السينة لبس الثياب (کبیر)
لباس زینتکم (مدارک)
زَانٌ يَرْبِئُ زَيْنًا۔ زان الشیخ خوبصورت

بنانا۔ آراستہ کرنا۔ زَيْنَتُهُ تَزِينًا وَاَزَانَةً
ازانۃً وَاَزِينَتُهُ اَزْيَانًا

الزَّيْنَةُ: وہ شئی جس سے زینت اور آراستگی
کی جست۔ زینت حقیقی وہ ہوتی ہے جو انسان کے لئے
کسی حال میں محبوب نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں
اور وہ چیز جو ایک حیثیت زینت ہو لیکن دوسری
حیثیت سے موجب زینت نہ ہو اس کو حقیقی زینت نہیں
کہا جاسکتا۔ بلکہ ایک پہلو کے اعتبار سے اسے زینت
کہہ سکتے ہیں۔

امام راغب لکھتے ہیں کہ زینت کی اجمالاً تین قسمیں
ہیں: ایک زینت تفسیر جیسے علم اور اعتقادات حسنہ جو
نفس انسانی کے لئے باعث اُزینت بنتے ہیں۔ دوسری
زینت بدنیہ جیسے قوت اور طول قامت وغیرہ جو جسم
کے لئے خوبصورتی کا سبب بنتی ہے۔ تیسری زینت
خارجیہ جیسے مالِ جاہ وغیرہ جو انسان کے لئے باعث
زینت بنتے ہیں۔ چنانچہ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيْنَتْ فِي قُلُوبِكُمْ (۴۹-۵۰) سے مراد
زینت نفس ہے۔ اور آیت کریمہ مَنْ خَرَّ زِينَتَهُ
اللَّهُ (۲۲-۴) آیت میں دونوں احوال ہیں۔ بعض
نے اس کو زینتِ خارجیہ پر محمول کیا ہے اور بعض نے
نفس پر۔ فَخَرَّبَ عَلَى قَوْمِهِمْ فِي زِينَتِهِمْ (۲۸-۴۹)
اس آیت میں زینت سے مراد دنیوی مالی وجاہ ہے
زَانَهُ كَذَا وَزَيْنَتُهُ کے معنی کسی چیز کے حسن کو ظاہر
کرنے کے ہیں۔ بالفعل آراستہ کر کے یا بذریعہ قول کے
یعنی کسی چیز کو لوگوں کی نظر میں بھلا کر کے بیان کرنا۔
لبس کو لفظ زینت سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ

کر دیا گیا ہے کہ نماز میں افضل واولیٰ یہ ہے کہ صرف
ستر پوشی پر اکتفا نہ کی جائے بلکہ اپنی وسعت کے مطابق
لبس زینت اختیار کیا جائے
اِسْرَافٌ : وَكُتُوبًا وَلَشَرَكًا وَلَا تُسْرِفُوا
اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کے
معنی حد سے تجاوز کرنا ہیں۔

الاسراف ہر مجاوزۃ حد الاستواء (سام)
پھر تجاوز کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حلال سے
تجاوز کر کے حرام تک پہنچ جائے۔ اور حرام چیزوں
کو کھانے پینے پر تنہا لگ جائے اس کا حرام ہونا بھی
ظاہر ہے۔ دوسرے یہ کہ حلال کی ہوئی چیزوں کو بلاوجہ
مشرعی حرام سمجھ کر چھوڑ دے۔ جیسا کہ حرام کا استعمال
جرم و گناہ ہے۔ اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا بھی قانون
الہی کی مخالفت ہے۔ جو اسراف سے خالی نہیں ہے۔
صاحب احکام القرآن جن مسائل لکھتے ہیں۔ فتاویٰ
یکون مجاوزۃ الحلال الى الحرام وتارة يكون
بمجاوزۃ الحد في الافراط۔

سَرَفَتِ الْأُمَمُ وَلِدَهَا: ماں نے اپنے بچے کو زیادہ دودھ
پلا دیا کہ اس کی صحبت خراب کر دی۔

الشَّرَفُ: اعتدال کی حد کو چھوڑنا۔ میانہ روی کو
نظر انداز کرنا۔ کسی چیز کا اس طرح ضائع ہونا کہ جو
فائدہ اس سے مقصود تھا وہ حاصل نہ ہو۔

سَرَفَتِ الْمَاءُ: وہ پانی جو زمین پر اس طرح بہ جائے
کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اسی طرح یہ بھی اسراف ہے
کہ بھوک و پیاس سے زیادہ کھائے پیے۔ اسی لئے
فقہاء نے پیٹ بھر کر کھانے کو ناجائز لکھا ہے۔ پھر یہ

یہی اسراف میں داخل ہے کہ باوجود قدرت و اختیار کے ضرورت سے اتنا کم کھائے کہ بدن بھگ کر رہ جاسکے اور واجبات و فرائض کی ادائیگی میں حرج ہونے لگے۔

قرآن پاک نے وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا میں اس طرف اشارہ ہے۔ خرچ میں نہ زیادتی ہونہ کی۔ نہ افراط ہو نہ تفریط۔ لَا تُسْرِفُوا ای بالافراط فی الطعام

والشراب مکاذیب الیہ کشیں (روح)

الشَّرَفُ الْإِسْرَافُ : مجاوزۃ القصد (سان) اور ہر وہ خرچ جو مال کے حکم خلاف ہو وہ اسراف ہے۔

خرچ تھوڑا ہو یا زیادہ (ایضاً)

فَحْشٌ : قَدْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ - وَالْاَشْمُ وَالْبَغْيُ وَالْفَحْشُ وَالْفَحْشَاءُ وَالْفَاحِشَةُ - اُس قول یا اُس فعل کو کہتے ہیں جو قباحیت میں حد سے بڑھا ہوا ہو۔

ما تَرَايدُ قُبْحُهُ مِنَ الْمَعَاصِي (روح)

الفواحش : الاعمال المفرطة في القبح (قطبی)

الفواحش جمع فاحشة - الفاحشة : ما تباع في فحشه وقبحه من الذنوب (فتح القدیر) الْفَحْشُ وَالْفَحْشَاءُ وَالْفَاحِشَةُ : ما عظم قبحه من الاعمال والاقوال (راغب)

بَطْنٌ : اصل میں بطن کے معنی پیٹ کے ہیں۔

اس کی جمع بطون آتی ہے۔ قرآن میں ہے : اِذَا اُنْشُرْ اَجْنَتُهُ فِي بَطْنٍ اُمِّهِمْ تَكْمُرُ (۵۳ - ۵۴)

اور البطن بسکون الطائر - یہ ظہر کی ضد ہے اور ہر چیز کی نیچے کی جہت کو بطن اور اوپر کی جہت

ظہر کہا جاتا ہے۔

بَطْنٌ يَبْطُنُ (ن) يَبْطُونًا وَيَبْطُنًا : پوشیدہ ہونا۔ صفت بَاطِنٌ۔

بَطْنٌ (ن) الْاَمْرُ : معاملہ کی تر کو جانا۔ بطانة الثوب کپڑے کا استر۔ بطانة الرجل - کسی کا راز داں ہونا۔ اہل و عیال - اس کی مزید تفصیل سورہ آل عمران میں گذر چکی ہے

علامہ آلوسی بغدادی نے نقل کیسے کہ آیت کریمہ مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے مراد مردوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط ہے اور مَا بَطَّنَ سے مراد عورتوں کو عورتوں کا بے پردہ طواف کرنا ہے (روح)

الْاِثْمُ : اِثْمٌ اور اِثْمٌ وہ اعمال و افعال جو انسان کو خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکنے والے ہوں۔ اور آیت کریمہ فِيْهِمَا الْاِثْمُ كَبِيْرٌ وَمَنْ اَفْعُ لِلنَّاسِ : خمر اور میسر میں اِثْمٌ کبیر کے یہ معنی ہیں کہ ان کا تناول اور

ارتکاب انسان کو ہر قسم کے افعال خیر سے روک دیتا ہے (راغب) لفظی تحقیق سورہ البقرہ میں گزر چکی ہے اِثْمٌ يَأْثُمُ اِثْمًا وَاِثْمًا وَمَا اِثْمًا : گناہ کرنا۔ صفت اِثْمٌ وجمعہ اِثْمٌ وَاِثْمٌ جمع اِثْمٌ - الْاِثْمُ : جمع آثام۔ لغوی اعتبار سے تو معلوم ہو چکا ہے کہ اِثْمٌ ہر گناہ کو عام ہے۔ عَامٌّ لِّكُلِّ ذَنْبٍ (کشاف)

لیکن آیت کریمہ میں اِثْمٌ سے مراد عامۃ مفسرین کے نزدیک شراب ہے۔ چنانچہ ابن عباس اور حسن بصری سے یہی معنی منقول ہیں۔ اور اہل لغت

میں سے اٹھتی ہے بھی اٹھ کے معنی شراب کے
منقول ہیں۔ اور شعر عربی بھی اپنے کلام میں اٹھ
سے مراد شراب لے ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے
نہانا رسول الله ان تقرب الزنا،
وأن شرب الاثم الذي يوجب الوزا
اسی طرح ایک دوسرا شاعر کہتا ہے
شربت الاثم حتى ضل عظم
كذلك الاثم يذهب العقول
ان دونوں اشعار میں اٹھ سے مراد شراب
البتہ ابن الانباری اور ابو بکر نے انکار کیا ہے۔

ابن انباری کہتا ہے کہ کلام عرب میں اٹھ سے مراد شراب
کبھی نہیں لی گئی۔ نہ تو زمانہ جاہلیت ہی میں اور نہ
اسلام میں۔ اور ذکر کردہ دونوں شعروں کو انہوں
نے موضوع قرار دیا ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو صاحب
روح المعانی نے ذکر کی ہے کہ شراب کو اٹھ مجازاً کہا
گیا ہے کیونکہ شراب اٹھ کا سبب ہے۔

والمشهور أن ذلك من باب المجاز لأن الخمر
سبب الاثم (روح)

امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں آیت
کریمہ میں اٹھ سے مراد شراب لینا ضروری ہے۔
چونکہ قرآن پاک نے وَأَثْمَهُمَا أَكْبَرُ میں اٹھ
سے مراد شراب لے ہے۔ وَأَمَّا الْأَثْمُ فَحَبْرٌ
تخصیصہ بالخمر (کبیر)

لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہاں اٹھ سے مراد شراب
اس لئے نہیں ہو سکی کہ آیت یہی ہے۔ اور شراب کی
حرمت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔

وقال الجوهري في الصحاح : وقد سُمِّيَ
الخمر اثمًا (قرطبي) والله اعلم۔

البغی : یعنی کسی چیز کی طلب میں
دریائے روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا کے
ہیں۔ خواہ تجاوز کر کے یا نہ اور بغی جو استعمال
کمیت اور کیفیت یعنی قدر و وصف دونوں کے
معلق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ بغیت الشيء
والبغیة : کسی چیز کے حاصل کرنے میں جائزہ
سے تجاوز کرنا۔ قرآن پاک میں ہے لَقَدْ ابْتَغُوا
الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ۔ یہ اس سے پہلے بھی حد سے
زیادہ فتنہ کے خواہشمند رہے ہیں۔

بَغَتْ المرأة بغاء : عورت اپنی حدود و عفت
سے آگے بڑھ گئی اور زنا کی مرتکب ہوئی۔

ابْتَغَى الشيء : کسی چیز کا سہل اور آسان
ہو جانا۔ ہیا ہو جانا۔

ما يبتغي : یہ درست نہیں۔ یہ ممکن نہیں۔ جائز نہیں
سورہ یس میں ہے مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي
لَهُ۔ چونکہ شاعری مقام نبوت سے فرد تر ہے اسلئے
شاعری کا علم ہی آپ کو نہیں دیا گیا۔

بَغَى : دو قسم پہ ہے ایک محمود ہے یعنی حد و عدل
سے تجاوز کر کے مرتبہ احسان کو پہنچ جانے اور
فرض سے تجاوز کر کے تطوع بھی بجالانے۔ دوسرا
مذموم ہے اور یہ حق سے تجاوز کر کے باطل یا شہادت
میں واقع ہونا ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق بیتي
والباطل بيتي وبين ذلك مشبهات

وَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحَيِّ أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ
 فیہ۔ حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے لیکن
 ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، اور جو
 جانور چراگاہ کے ارد گرد دکھائے گا کچھ بعید نہیں کہ
 چراگاہ میں چرنے لگے۔

اور چونکہ بغی حق محمود اور مذموم دونوں طرح
 ہوتا ہے اس سے آیت کریمہ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
 الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ
 بِغَيْرِ الْحَقِّ مِثْلُ عَقوبةِ كَرِہِیْكَ بِغَيْرِ الْحَقِّ کے
 ساتھ متعید کیا ہے (راغب)

بَغَا يَبْغُو۔ بَغَا (ن) بغا الشئ: کسی چیز کو
 غور سے دیکھنا۔ بغا علیہ: کسی پر تعدی کرنا۔
 زیادتی کرنا۔ صیغہ صفت بغوا آتا ہے اور کچھ پھل
 کو بھی البغوة کہا جاتا ہے۔ البغوة مِنَ الْقَبَا
 شگوفہ جو سفید نکلا ہو۔

بَغَى يَبْغِي (ض) بَغَاءٌ وَبَغْيًا وَبَغْيٌ وَبَغْيَةٌ
 بغی الشئ طلب کرنا۔ بغی الرجل: حق سے
 ہٹ جانا۔ نافرمانی کرنا۔ بغی علیہ راز دستی کرنا۔
 ظلم کرنا۔ اس باب صفت کا صیغہ باغ آتا ہے۔
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ۔ اس کی جمع بغاۃ اور
 بُغْيَانٌ آتی ہے۔ البغی: ظلم و جنایت گناہ۔
 فساد۔ بہت بارش ہونا۔

البَغْيَةُ وَالْبَغْيَةُ وَالْبَغَاءُ: مطلوب و مرغوب
 الْبَغْيُ: بدکار عورت۔ اس کی جمع بغایا۔

الْمَبْغِيُّ وَالْمَبْغَاةُ طلب کرنے کی نوعیت۔ کہا جاتا
 ہے بَغِيَّتُ الْمَالِ مِنَ مَبْغَاةٍ میں نے مال

کو اس کے موقع سے تلاش کیا۔

البغی: الظلم والكبر (کثاف)

والبغی: الظلم وتجاوز الحدیث (قرطبی)

والبغی: الظلم والاستطالة علی الناس (ربیع)

لفظ اثم کے تحت وہ تمام گناہ آگئے ہیں جن کا تعلق

انسان کا اپنی ذات سے ہے۔ اور (بغی) میں

وہ تمام گناہ داخل ہیں جن کا تعلق دوسروں کے

معاملات اور حقوق سے ہو (معارف)

يَلْبِغُ: لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي

سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔

حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ یہ ایک محاورہ

ہے جس سے مراد مطلق ایک امر محال عادی کی طرف

اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی نہ اونٹ سوئی کے ناکے

سے نکل سکے گا نہ فلاں فعل ہوگا۔

علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ وقت

کثر فی کلامہم مثل هذه الغایة فيقولون

لا افعل كذا حتی يشيب الغراب و مراد ہم لا

افعل كذا ابداً (روح) یعنی یہ کام اس وقت

تک نہیں کروں گا جب تک کو اسفید نہ ہو جائے۔

میر استاد مفتی عظم ادام اللہ ظلم نے

لکھتے: لفظ یلبغ و لوج سے بنے۔ جس کے معنی

لے ان سطور کی تحریر تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے۔

آپ کی وفات ۱۰ شوال ۱۳۹۶ھ میں ہوئی حضرت ہی

کی نظر شفقت نے مجھے ذوق دیدہ ریزی بخشا ہے۔

ہیں تنگ جگہ میں گھستا۔ اور حیل اونٹ کو کہا جاتا ہے اور سم سوئی کے روزن کو۔ معنی یہی کہ یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ جیسا عظیم الحجۃ جانور سوئی کے روزن میں داخل نہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ بطور سوئی کے روزن میں اونٹ کا داخل ہونا عادیہ محال ہے اس طرح ان کا جنت میں جانا محال ہے۔

۱. معارف القرآن

الولوج کے معنی الدخول کے ہیں (کبیر)
 وولوج اور دخول میں فرق یہ ہے کہ دخول مطلق
 ہے اور عام ہے اور وولوج اس سے خاص ہے۔
 ایسی جگہ میں داخل ہوئے پر پورا جاتا ہے جو تنگ ہو
 اور دخول اور ادخال مشکل ہو۔

الولوج الدخول بَشَدَّةٍ وبذلك يُقال هو
الدخول في ضيق فهو أخص من مطلق الدخول
(جاء الولوج: الدخول في مضيق) (راغب)
يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي
اللَّيْلِ - اللّٰه رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن
کو رات میں ۔

اس آیت میں اُس نظام کائنات پر متنبہ کیا گیا ہے جو اس عالم میں رات کے دن اور دن کے رات میں داخل ہونے کی صورت میں قائم ہے۔ اور مطالع شمسی کے صاحبے رونما ہوتا رہتا ہے۔

الْوَلِيَّةُ : اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو انسان اپنا معتمد بنا لیتا ہے لیکن وہ اس کی قوم میں سے نہیں ہوتا۔ دوسری قوم کا محرم راز بننا چھو کہ دسواراؤ

مشکل ہوتا ہے۔ غالباً اس کو اسی لئے ولیجۃ کہتے ہیں۔ عاودہ ہے فلانک ولیجۃ فی القوم یعنی وہ قوم میں داخل ہو جائے، اور ان میں سے نہ ہو۔ قرآن میں ہے: وَلَمْ يَخْذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً - وَلَمْ يَلْمُزْهُمْ وَهُمْ وَلَا يُجِئْهُمُ الْغِيثُ وَلَا يُلْقُوا إِلَيْهِ الْمَصِيدَ (الانفال) داخل ہونا (داخل کرنا۔ اس کا مصد) ایلاج آتا ہے۔ آل ولیجہ: ریگستانی راستہ۔ تولیج: اپنی زندگی میں مال و اسباب اولاد کو تقسیم کر دینا تاکہ اس سے کوئی سوال نہ کرے۔

الْجَمَلُ : حَتَّى يَلِجَ الْجَمَدُ . جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ هُوَ زَوْجُ النَّاقَةِ (وہی) اس کا جمع جمال و اجمال و محالات و جمائل آتی ہے۔

سَمَّ: سَمَّ الحِیَاط. سَمَّ سوئی کے ناک کا
سوراخ۔ زہر یہ تینوں حرکات کے ساتھ مقول ہے
سَمَّ، سَمَّ، سَمَّ (لثان کبیر) بدن پر باریک سوراخ
پر سَمَّ کا اطلاق ہوتا ہے اس کی جمع سَمَمُ آتی
ہے۔ سَمَّ قتل بھی اسی سے ہے چونکہ یہ بدن انسان
کے تمام مساموں کو متاثر کرتا ہے جس سے انسان

کی بلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کو سم قاتل کہتے ہیں۔ اس کی جمع سیمامڑا کی ہے (قطبی) وکل ثقیب فی البدن لطیف فہوسم وجمہ سموم ومنہ قیل: السم القاتل، لانه ینفذ ببطء فی مسامر البدن حتی یصل الی القلب (کبریٰ) یعنی زہر قاتل کیونکہ اپنی لطیف تاثیر سے بدن کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور سارا بدن اس سے متاثر

ہو کر فاسد ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ دل کو بھی مجروح کر دیتا ہے۔ السم القاتل میں سم مصدر فاعل کے معنی میں ہے۔

السموم: گرم ہوا جو ہر کی طرح جسم کو متاثر کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے: وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ (۵۲-۲۰) فِي سَمُومٍ وَخَسِيمٍ (۵۶-۲۲) وَلِالْحَيَاةِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ (۱۵-۲۰) اس کی جمع سمائم آتی ہے۔ ستمہ: (ن) کے معنی ہیں کسی چیز میں گھس جانا۔

السامہ: وہ لوگ جو معاملہ میں گھس کر اس کی تہ تک پہنچ جائیں (مفردات) حدیث میں ہے: نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ سَوِّ السَّامَةِ وَالْعَامَةِ: ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں خاص اور عام کے شر سے بیض السامر: پھینکل کے انڈے۔ ستم الفار: سکھیا۔

الْخِيَاطُ: کپڑا سینے کی سونے کو کہتے ہیں۔

الخیاط: ما یخاط بہ (کبیر) اس کو مخیط بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ازار کو میئزر اور لحاف کو ملحف وغیرہ کہا جاتا ہے (وطبی) (دیکھئے البقرہ لفظ خیط) خاط الی مقصدہ: وہ سیدھا اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ الخیاط: درستی کپڑے سینے والا۔ الغواش: یہ غاشیہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ڈھانپ لینے والی چیز مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اور ہنا بچھونا سب جہنم ہوگا۔

ان دونوں الفاظ کی تفسیر سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے نَزَعْنَا: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ

غِلٍّ - نزع الشئ کے معنی کسی چیز کو اس کی قرار گاہ سے کھینچنے کے ہیں۔ جیسا کہ کمان درمیان سے کھینچنا جانتے ہیں۔ نزع کا استعمال اعراض اور جواہر دونوں میں ہوتا ہے۔ یہاں لفظ نزع کا استعمال اعراض ہی کے لئے ہوا ہے۔ چونکہ محبت اور عداوت دونوں عرض ہیں۔ نزع فلان کذا: کے معنی کسی چیز کو چھین لینے کے ہیں۔ نَزَعُ الْمَلِكِ مِسْكَنَ تَشَاءُ (عمران) نزع الشئ قلعہ من مکانہ کچھ غِلّ: غل کے معنی کسینہ اور پوشیدہ دشمنی کے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُنَا فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا یہ غل یعنی غلا (ن) سے ہے۔

الغلول کے معنی ہیں خست کرنا۔ اور یہ غل (ن) یعنی غل سے ہے اور اغل (افعال) کے معنی ہیں خیانت کے ساتھ متصف ہونا۔ اغللت فلاناً کے معنی دوسرے کو خیانت کے ساتھ متهم کرنے کے ہیں وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَغْلَّ - ایک قرأت میں اَنْ يُغْلَّ ہے جو کہ اغللت سے ہے۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا نبی خیانت کیساتھ متهم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی لوگوں کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کی طرف کوئی رنجش ہوگی تو ہم اس کو ان کے دلوں سے نکال دیں گے یہ لوگ ایک دوسرے بالکل خوش اور بھائی بھائی ہو کر جنت میں جائیں گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے مسجد کہیں اور عثمان - طلحہ اور زبیر انہیں لوگوں میں ہوں گے جن کے حق میں فرمایا گیا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ

مِنْ غُلٍّ - (کبیر)

وقال الرازی : الغُلُّ الجُفْد - قال اهل اللغة : وهو الذي يغُلُّ بلطفه الى صميم القلب ای یدخل ، ومنه الغُلُول وهو الوصول بالحيلة الى الذنوب الدقيقة . غُلٌّ کی جمع غُلُول آتی ہے (قرطبی) :

حدیث میں ہے ولا صدقة من غُلُول ؛ یعنی چوری کے مال کا صدقہ قبول نہیں ۔

صلح حدیبیہ میں آئیے فرمایا وَلَا اِعْلَافٌ وَلَا اِسْلَافٌ نہ خینث اور چوری ہوگی نہ علانیہ شمشیر کی ہوگی ۔

هَذَا نَا : وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا - الهداية : کے معنی لطف کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے ہیں ۔ اسی سے ہدایت ہے جس کے معنی اس تحفہ کے ہیں جو بغیر معاوضہ کے دیا جائے ۔ انسان کو حضرت حق نے چہار اطراف ہدایت عطا کی ہے ایک عقل فطانت اور معارف ضرورت کے عطا کرنے سے کی ہے اور اس معنی میں ہدایت اپنی جنس کے لحاظ سے جمیع مخلوق کو ملتی ہے ۔

فرمایا رَبُّنَا الَّذِي اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خُلُقَهُ ثُمَّ هَدٰی - (۲۱ - ۵۰)

دوسری قسم ہدایت کی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل اور کتب نازل فرما کر تمام انسانوں کو راہ نجات کی طرف دعوت دی ہے ۔ جیسا کہ ارشاد : وَجَعَلْنَاهُمْ اُمَّةً يَهْتَدُونَ بِاَمْرِ نَا لِمَا صَبَرُوا - اور ہم نے ان میں سے بعض کو دین کا پیشوا بنا دیا تھا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت

کرتے تھے ۔

سوم ہدایت بمعنی توفیق خاص کے آیا ہے ۔ جو پہلے سے ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے ۔ چنانچہ فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدٰی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِتْنًا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۔

چہارم ہدایت سے آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا مراد ہوتا ہے ۔ چنانچہ فرمایا : سَيَهْدِيْهُمْ رَبُّهُمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اور آیت زیر بحث میں فرمایا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰىنَا لِهَذَا اَوْ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْتَ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۔ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا اور اگر خدا ہم کو یہاں کا راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پاسکتے تھے ۔

ہدایت کی یہ چاروں اقسام ترتیبی درجات کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ یعنی جیسے پہلے درجہ کی ہدایت حاصل ہوگی وہ دوسرے درجہ کی حیثیت پر فائز نہیں ہو سکتا بلکہ وہ شرعاً مکلف بھی نہیں رہتا ۔ اسی طرح جیسے دوسرے درجہ کی ہدایت حاصل نہ ہوگی وہ تیسرے اور چوتھے درجہ کی ہدایت سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتا لیکن جس کو چوتھے درجے کی ہدایت حاصل ہوگی تو اسے پہلے تینوں درجوں کی ہدایت لازماً حاصل ہوگی ۔

اسی طرح تیسرے درجے کی ہدایت کا حصول دوسرے اور پہلے درجے کی ہدایت کے حصول کا مستلزم ہوگا ۔ اس کے برعکس درجہ اولیٰ کا درجہ ثانیہ کو اوّلے درجہ ثانیہ کا حصول درجہ ثانیہ کو مستلزم نہیں ہے ۔

ایک انسان کسی دوسرے کو دعوت الی الخیر اور رہنمائی کے ذریعے ہی ہدایت کر سکتا ہے باقی اقسام ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لہذا جن آیات میں ہدایت کی نسبت پیغمبر یا دوسرے انسانوں کی طرف کی گئی ہے وہیں راہ حق کی طرف رہنمائی کرنا مراد ہے۔

والانسان لا یقدر ان یمدی أحدًا الا بالدعاء وتعریف الصرق دون سائر انواع الهدایات (راغب)

۱۔ ام راغب صفحہ ۲۱ نے لفظ ہدایت کی جو تشریح کی ہے نہایت مفید اور اہم ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ لفظ ہدایت عام ہے۔ اس کے درجات مختلف ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ملنے کا نام ہے۔ اس لئے تقرب الی اللہ کے درجات بھی جتنے مختلف اور غیر متناہی ہیں اسی طرح ہدایت کے بھی درجات بے حد متفاوت ہیں۔ ادنیٰ درجہ ہدایت کا کفر و شرک سے نجات اور ایمان ہے۔ جس سے نیک کا رخ غلط راستہ سے پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جس قدر وصلہ ہے اس کو بڑے بڑے کے ہر درجہ کا نام ہدایت ہے۔ اس لئے ہدایت کی طلب کسی وقت کوئی انسان یہاں تک کہ انبیاء و رسل بھی مستغنی نہیں ہیں۔ اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی تعلیم جس طرح امت کو دی خود بھی اس دعا کا اہتمام ہی رکھا۔ کیونکہ تقرب الی اللہ کے

درجات کی کوئی انتہا نہیں۔ یہاں تک کہ جنت کے دخل کو بھی اس آیت میں لفظ ہدایت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہدایت کا آخری مفہم ہے۔

معنی (ھٰدِنَا اللّٰہُ) اِنَّہٗ اعطٰی القدرۃ، وضم الیہا الداعیۃ الجازمۃ وضمیر مجمع القدرۃ و تلک الداعیۃ موجباً للحصول تلک الفضیلۃ (کبیر)

(ھٰدِنَا) والمراد الھدایۃ لما اُدی الیہ من الاعمال القلبیۃ والقالیۃ عِزَّ اَوْ ذَلَّ بالتوفیق لها و صرف للموانع عن الاتصاف بها (روح) ص ۱۶۷

مطلب یہ کہ یہاں تک پہنچنے کا جو طریقہ تھا ایمان اور عمل وہ ہم کو بتلے اور اس پر چلنے کی توفیق دی۔ اور اس راہ پر چلنے کی جتنی رکاوٹیں تھیں وہ محض اپنے فضل سے دور کر دیں۔

عَوَجًا: الَّذِیْنَ یَصْنُدُوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰہِ وَ یَبْغُوْنَ ہَا عِوَجًا۔

العَوَجُ کے معنی کسی چیز کے سیدھا کھڑے ہونے کی راست سے ایک طرف جھک جانے کے ہیں۔ پیسے عجیب البعیر بروما مہ میں نے اونٹ کو اس کی ہمار کے ذریعے ایک طرف موڑ دیا محاورہ ہے فلان ما یعوج عن شئ یتلم بہ یعنی فلاں اپنے ارادہ سے باز نہیں آتا۔

عہدہ راغب صفحہ ۲۱ فرماتے ہیں کہ العَوَجُ پیر ہے نہ کہ کو کہتے ہیں جو آنکھ سے سہولت سے دیکھا جاسکے جیسے کھڑی چیز میں ہوتا ہے۔

مثلاً لکڑی وغیرہ اور العوج بکسر العین اس
ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو صفت عقل و بصیرت سے
دیکھا جاسکتا ہے جیسا کہ صاف میدان کی ہمواری
یا سہلہ میں دینی اور معاشی ناہمواریاں کران کا
اور ان ظاہر ہے کہ عقل و بصیرت سے ہی ہوسکتا ہے
قرآن میں ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا اِس میں
کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہیں کھینچی۔

العَوَجُ : العطف عن حال الانتصاب (مفرد)
علامہ آلوسی بغدادی نے ایک اور فرق بیان کیا
کہ عَوَجُ بکسر العین اُس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو دین
میں ہو۔ اور عَوَجُ بالفتح اُس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو
خلقت میں ہو۔ لیکن ترجیح ان کے نزدیک بھی امام
راغب ہی کے قول کو معلوم ہوتا ہے۔

فَسَاوَهُ عَوَجٌ (بالفتح) اس کی ٹانگ میں ٹیڑھا
پنسہ وہی دینہ عَوَجٌ (بالکسر) اُس کے دین میں
کجی ہے۔ عَلَاجٌ يَعُوْجُ عَوَجًا مَعَاجًا اقامت
کرنا۔ ٹھہرنا۔ مریجانا۔ رجوع کرنا۔ التفات کرنا۔

علاج لگانا۔ یعنی باہمی کے دانت لگانا۔ تعوُّج
اور اعوجاج ٹیڑھا ہونا۔ عَلَاجٌ بِالْمَكَانِ :

اقامت کرنا۔ عَلَاجٌ فَلَانًا بِالْمَكَانِ : مقیم کرنا،
عَوِجٌ يَعُوْجُ عَوِجًا : عَوِجُ الْعَوْدُ : لکڑی کا
ٹیڑھا ہونا۔ عَوِجُ الْاِنْسَانِ : بدخلق ہونا۔

صفت اعوجج۔ حدیث میں ہے : كَانَ لَهٗ
مَشْطٌ مِّنْ عَلَاجٍ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک سنہی تھی جو عاج کی تھی یعنی ہاتھی دانت کی
حِجَابٌ : وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى

الاعراف رجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسْمَتِهِمْ
الحجب والحجاب : کسی چیز تک پہنچنے سے روکنا
اور درمیان میں حائل ہونا اور وہ پردہ جو دل اور
پیٹ کے درمیان حائل ہے۔ اسے حجاب الجوف
کہتے ہیں۔ اور (وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ) اور بہشت
اور دوزخ کے درمیان پردہ حائل ہوگا۔ اس میں حجاب
سے مراد وہ پردہ نہیں ہے جو ظاہری نظر کو روک
لیتا ہے۔ بلکہ اس سے مراد وہ آٹھ ہے جو جنت کی
ذاتوں کو اہل دوزخ تک پہنچنے سے مانع ہوگی۔
اسی طرح اہل جہنم کی اذیت کو اہل جنت تک
پہنچنے کو روک دے گی۔ جیسا کہ قرآن پاک کی
ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے كَفَضَرَبَ بَيْنَهُمْ
بَسُوْرًا بِأُطْحٰثِهِ فَيَدُ الرَّحْمَةِ وَظَاہِرُهُ مِنْ
قَبْلِہِ الْعَذَابِ۔ اور آیت کریمہ مَا كَانَ
لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَہُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْیًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ
حِجَابٍ۔ یہاں پر دے کے تجھے سے کلام کرنے
کے معنی یہ ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں
وہ ذات الہی کو دیکھ نہیں سکتا۔

اور حاء اور جیم کے حرف جہاں بھی جمع ہوں وہاں
ان کے اندر منع کرنے اور روکنے کا مفہوم پایا جاتا
ہے۔ (ابن فارس) اور آیت حَتّٰی تَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ میں حجاب سے مراد یہ ہے کہ حَتّٰی کہ
سورج غروب ہو گیا۔ اور دربان کو الحاجب اسلئے
کہتے ہیں کہ وہ حکام تک پہنچنے سے روک دیتا ہے
اور بھٹوں کو حاجبان کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی
آنکھوں کے لئے بمنزلہ سلطانی دربان ہوتی ہیں

وَيَبْدِيهِمَا حِجَابًا اِی بَیْنُ النَّارِ وَالْجَنَّةِ حَاجِزٌ
ای سورہ (قرطبی) الحجب والحجاب: المنع
من الوصول. یُقَالُ حَجَبَةُ حِجَابًا حِجَابًا
(راغب) مطلب یہ کہ بطور دیوار کے ایک پردہ
حائل ہو جائے گا جس کا خاصہ یہ ہوگا کہ نہ جنت کی
نعمتوں اور لذتوں کا اثر دوزخ تک اور نہ دوزخ
کی سختیوں اور تکلیفوں کا اثر جنت تک پہنچ پائے گا
اس پر یہ سوال پیش کرنا کہ پھر اس دیوار کے ہوتے
ہوئے بھی اہل جنت و دوزخ میں مخاطبت کیونکر
ہو سکے گی۔ عالم آخرت کی فضا کو تمام تر اس عالم
عنصری کے مادی قوانین کا یا بند و محکوم سمجھ لینا ہے
علامہ کوئی نے لکھا ہے کہ وَاُمُورُ الْآخِرَةِ لَا
تُقَاسُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا (روح) یہ آڑ تو ہے
انتی ہوں کہ ایک مقام کی لذت دوسرے مقام والوں
کو محسوس نہ ہو۔ یہ کوئی مرقی دیوار نہ ہوگی کہ یہ
دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ اور
بقول صاحب رُوح کے کہ آخرت کے معاملات کو
دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔
حدیث میں ہے اِنَّ اللّٰهَ یَغْضَرُ الْعَبْدَ مَا لَمْ
یَفْعَلِ الْحِجَابُ قَبْلَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْحِجَابُ
قَالَ اِنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ :
اللہ بندے کو بخش دیتا ہے جب تک آڑ نہ ہو جائے
لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آڑ سے کیا
مراد ہے۔ تو اپنے فرمایا کہ آڑ یہ ہے کہ آدمی مشرک
ہونے کی حالت میں مرے۔

اَعْرَافٌ : وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ

یہاں الاعراف سے دیوار مراد ہے جو جنت
اور دوزخ کے درمیان حائل ہے۔ فَاِنَّهُ سُوْرٌ
بَیْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ (مفردات القرآن)
اعراف کیا چیز ہے اس کی تشریح سورہ حدید کی
آیات سے ہوتی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ
محشر میں لوگوں کے تین گروہ ہوں گے، ایک
کھلے کافرو مشرک، ان کو تو پل صراط مستقیم پر چلنے
کی نوبت بھی نہ آسکے گی پہلے ہی جہنم کے دروازے
سے اسیں دھکیل دیئے جائیں گے۔ دوسرے مومنین
ان کے ساتھ نور ایمان کی روشنی ہوگی۔ تیسرے
منافقین، یہ چونکہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ لگے
رہے، وہاں بھی شریعت میں ساتھ لگے رہیں گے
اور پل صراط پر چلنے شروع ہوں گے، اُس وقت
سخت اندھیری سب کو ڈھانپ لے گی۔ مومنین
اپنے نور ایمان کی وجہ سے آگے بڑھ جائیں گے اور
منافقین پکار کر انہیں کہیں گے ذرا ٹھہرو کہ ہم بھی تمہاری
روشنی میں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی
طرف سے کوئی کہنے والا کہے گا پیچھے لوٹو، وہاں روشنی
تلاش کرو۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ روشنی ایمان اور
عمل صالح کی ہے، جس کے حامل کرنے کا مقام پیچھے
گزر گیا ہے۔ جن لوگوں نے وہاں ایمان و عمل
صالح کے درمیان یہ روشنی چاہل نہیں کی ان کو آج
روشنی کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی حالت میں منافقین
اور مومنین کے درمیان ایک دیوار کا حقدہ حائل
کر دیا جائے گا جس میں ایک دروازہ ہوگا جس
دروازے کے باہر تو سارا عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور

دروازہ کے اندر جہاں مومنین ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مشاہدہ اور جنت کی فضا سنا ہوگی۔ یہی مضمون اس آیت کلمہ یَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُوا نَارًا لَّمْ تَنَلِسُوا مِنْ نَارِهَا قَدْ قِيلَ اِنْ جَعَلُوا نَارًا لَكُمْ وَالْتَمِسُوا نُورًا۔

اس آیت میں وہ حصار جواہل دوزخ کے دریا حائل کر دیا جائے گا۔ اس کو لفظ سور سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ لفظ دراصل شہر پناہ کے لئے بولا جاتا ہے جو بڑے شہروں کے گرد غنیمت سے حفاظت کے لئے بڑی مضبوطی، مستحکم، چوڑی دیوار سے بنائی جاتی ہے ایسی دیواروں میں فوج کے حفاظتی دستوں کی کمین گاہیں بنی ہوتی ہیں جو حملہ آوروں سے باخبر رہتے ہیں۔

سورۃ اعراف کی آیت مذکورہ میں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ۔ وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اس جریر اور دوسرے ائمہ تفسیر کی تحریر کے مطابق اس آیت میں لفظ حجاب سے وہی حصار مراد ہے۔ جس کو سورہ حدید کی آیت میں سور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سور کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے۔ اور آیت اعراف میں بتایا گیا ہے کہ عرش میں اس مقام پر کچھ لوگ ہونگے جو جنت اور دوزخ دونوں طرف کے حالات کو دیکھ رہے ہوں گے اور دونوں طرف رہنے والوں سے مکالمات اور سوال و جواب کریں گے۔

معارفۃ آن مفتی اعظم

اعراف لغت میں کسی چیز کے بلند اُبھرے ہوئے اور سمت از حقوں کو کہا جاتا ہے۔ والاعرافُ فاللغة: المكان الشرف۔ جمع عُرِفَ (روحی) وعلى الاعراف: وعلى اعراف الحجاب وهو السور المضروب بين الجنة والنار وهو اعالي جمع عرفت استعير من عرفت الفرس وعرفت المديك (کشان) واما الاعراف فهو جمع عُرِفَ وهو كل مكان عال مرتفع (کبیر) ای اعراف الحجاب ای اعاليه وهو السور المضروب بينهما جمع عرفت مستعار من عرفت الدابة والديك وقيل العرف ما ارتفع من الشئ ای اعلى مواضع منه لانه اشرف واعرف ما انخفض منه (روح) بعض حضرات نے اعراف کے معنی معرفت سے کہتے ہیں۔ اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عرش میں کچھ لوگ اہل جنت اور دوزخ کی معرفت یعنی پہچاننے پر مامور ہوں گے۔ اور آیت کریمہ کے اگلے جملے یَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ سے بھی اس کی تائید معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بعض دوسری آیات اور روایات حدیث کی بنا پر اہل تفسیر کا اجماع اس پر ہے کہ اعراف خاص مقام کا نام ہے۔

واللغاتہ مکان (روح) بعض کا قول یہ بھی ہے کہ حجاب اور اعراف ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور آیت میں الاعراف سے مراد حجاب ہے جس کا ذکر سابق میں ہو چکا ہے۔ اسی اعراف کو معرفت باللام لایا گیا ہے گویا اعراف پر الف لام عہد کا ہے

جیسا کہ نَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ میں الرَّسُولَ پر الفا
 عہد کہ ہے۔ وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ نَفْسَ الْاَعْرَافِ هُوَ
 نفس الحجاب المتقدم ذكره عبثاً منه تارة
 بالحجاب وتارة بالاعراف قال الواحدى ولم
 يذكر غيره ولذلك عرفت الاعراف لانه
 عنى به الحجاب (جمل) وهى جمع عرفت وهو اسم
 المكان المرتفع (يعنى) الاعراف جمع عرفت وهو
 كل مكان مرتفع من الارض (خازن) والاعراف
 فى اللغة: المكان المرتفع (فتح القدير شوکانى)
 المعرفة والعرافان كمنعنى هين كمنعنى جبرى
 واثار پر غور و فکر کرنا۔ اس کا ادراک کر لینا عليم سے
 انقص ہے۔ یعنی کم درجہ رکھتا ہے۔ اور یہ الانكار
 کے معنی بل میں بولا جاتا ہے یہی وجہ ہے فلاں
 یعرف الله تو کہا جاتا ہے مگر ایک مفعول کی طرف
 متعدی ہونے کی وجہ سے فلاں كَيْعْلَمُ اللهُ
 استعمال نہیں ہوتا کیونکہ ان ذات الہی کا علم
 حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ کائنات اور آثار
 قدیر پر غور و فکر کر کے اس کی صفات کا اندازہ
 لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ یعرف کذا
 نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ معرفت کا درجہ علم سے کم ہے
 اور کچھ لفظ معرفہ اس ادراک پر بولا جاتا ہے جو غور
 و فکر کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جس سے ذات باری
 بسند و برتر ہے۔ دراصل معرفہ کا لفظ عَرَفْتُ
 کذا سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں میں نے اس
 کی بُو پائی۔ الْعَرُوفُ: الرَّاحَةُ اور يا أَصْبَتْ
 عَوْفَةً سے، جس کے معنی ہیں میں نے اس کو ہزار

پر بار بار پھر رہی ہے سے لفظ پہچانتے کے معنی میں استعمال
 ہونے لگا ہے۔ جیسا کہ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ
 ابْنَاءَهُمْ۔

معرفہ کے مقابلہ انکار اور علم کے مقابلہ میں جہل
 استعمال ہوتا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةٌ اللّٰهِ
 نِعْمٌ بِكُمْ كُونُوا۔

عَرَفَہ: کسی چیز کو خوب شہود اور بنادیا، محط کر دیا
 عَرَفَهَا لَهَا یہ جنت کے بار میں فرمایا ہے
 جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت
 کو خوب شہود سے بنادیا ہے اور ان کے لئے آراستہ
 کر دیا ہے (واللہ اعلم)

تِلْقَاءُ: وَإِذَا أَصْرَفْتُ أَبْصَارَهُمْ
 تِلْقَاءُ أَصْحَابِ النَّارِ۔

تِلْقَاءُ: یہ دراصل تِلْقَاءُ کا مصدر ہے۔ لیکن
 عربی لغت میں تِلْقَاءُ کے وزن نہایت قلیل الاستعمال
 ہیں۔ صرف چند مصادر اس وزن پر استعمال ہیں۔

ایک تو یہ ہی تِلْقَاءُ اور دوسرا تِلْقَاءُ تِلْقَاءُ

بعض اہل تفسیر نے زَلْزَالَہ کو بھی انہی قلیل الوقوع
 مصادر میں شمار کیا ہے۔ التَّبَاسُ وزن پر اسم

کثیر الوقوع ہے جیسا کہ تَقْصَاتُ وَتَعْنَانُ
 اور مصادر عموماً تَفْعَالُ کے وزن پر آتے ہیں۔

جیسا کہ تِلْسَانُ وَتَهْمَانُ وَتَذَكَرُ۔

قرآن پاک میں ظرف مکان بمعنی جہۃ اللقاء کے
 استعمال ہوا ہے۔ یعنی ملاقات کی جگہ۔ کہتے ہیں

جَلَسَ تِلْقَاءَهُ: وہ اس کے مقابل بیٹھا۔ فَعَلَ
 الْأَمْرَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ: اس نے اس کام

خود بخود کی۔ بغیر اس کے کہ اس کو کوئی مجبور کرے۔

ای جہۃ اللقاء وہی جہۃ المقابلة و ہم

یأت مصدر علی تفعال غیر حرفین :

تلقاء و تبيان۔ والباقي بالفتح مثل تيسار

و تذكار و تهمائم۔ و اما الاسم بالكسر

فيه فكثير (قبطی) وهو في الاصل مصد

وليس في المصادر و ما هو علی وزن

تفعال بكسر التاء غیر و غیر تبيان۔

و الزلزال ثم استعمل طرف مكان بمعنى جہۃ اللقاء

و المقابلة (روح)

يُستعمل (تلقاء) طرف مكان ك هنا يستعمل

مصدراً كالتيبيان ولم يجئ من المصادر

على التفعال بالكسر غير التلقاء و التبيان

و الزلزال (جمل) و اصل معنى (تلقاء) جہۃ

اللقاء و هي جہۃ المقابلة و لم يأت

مصدراً على تفعال بكسر اوله غير مصدرين

(فتح القدير) و هو في الاصل مصدر استعمل

ظرفاً (كبير)

جَمَعُ : قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُم مَّجْمَعُكُمْ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ (صحاب اعراف

کہیں گے کہ تمہارے کچھ کام نہ آیا تمہارا اجتماع اور

تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا۔ جمع : اکٹھا ہونا۔ جمع ہونا

اکٹھا کرنا۔ جمع : فوج۔ جمع جمع کا مصدر ہے۔

جمع : اس نے جمع کیا، فراہم کیا۔ جمع یہاں

جماعت کے معنوں میں ہے۔ اس کی جمع مجموع آت

ہے۔ جہۃ : گروہ۔ اور مصدر بھی ہو سکتا ہے

تو تقدیر کلام یوں ہوگی مَا أَغْنَىٰ عَنْكُم

جمعكم المال۔ لفظ جمع، جمع، مجموع اور

جماعة سب تریب المعنی ہیں۔

جمعكم : اتباعكم و اشيا علم او جمعكم المال

فہو مصدر، مقعوله مقدر (روح)

یعنی مصدر ہونے کی صورت میں اس کا مفعول

معتد ہوگا جیسا کہ عبارت بالا سے معلوم ہو رہا

حَثِيثًا يُغْنِي الْكَثِيلَ النَّهَارَ كَيُطْلَبَ

حَثِيثًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتے ہیں رات

کو دن پر اس طرح کہ رات جلدی کے ساتھ دن کو

آ لیتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ رات اور دن کا یہ

افتراق عظیم کہ پورے عالم کو نور سے اندھیرے

میں یا اندھیرے سے نور میں لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

کی قدرت قاهرہ کے تابع اتنی جلدی اور آسانی

سے ہو جاتا ہے کہ ذرا دیر نہیں لگتی (معارف)

حَث : ترغیب دینا۔ براگیمتہ کرنا۔ ابھارنا۔

حَثِيث : جلدی، تیزی۔ حَثَات : تھوڑی

سی نیند۔ الحَث : الاستعجال و السرعة،

(فتح القدير)

قال الليث : الحَث : الاعجال۔ يقال

حَثْتُ فَلَدُنَا فَأَحَثَّتْ فَهُوَ حَثِثٌ وَ

محثوث، ای محدس سریع (کبیر)

الحَث : الاعجال و السرعة۔ (قبطی)

حَثِث در اصل اُس جلدی اور تیزی کو کہا جاتا

ہے جس میں کوئی فتور اور خرابی نہ ہو۔ یعنی جلدی

اور تیزی، کام پر غلط اثر نہ ڈالے اور قائم شدہ

نظام میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ چنانچہ صاحبِ قرطبی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

يَطْلُبُهُ حَتِّثًا : اِیٰی طَلَبُهُ دَائِمًا مِنْ غَيْرِ فِتْوَرٍ (قرطبی)

فَجَعَلْنَا أَحَدَ الْجَهَنَّمَ : ہم نے جہنم سے کچھ تیاری کر لی۔ وَلَمْ حَتِّثًا : جلدی سے مڑا۔ حَتِّثٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٌ هُوَ يَعْنِي حَاصِلًا كَمَا مَعْنَى هُوَ - یعنی دوڑتا ہوا۔ اور یا بمعنی مَفْعُولٌ بِمَعْنَى مَحْثُوثٌ ، بِمَعْنَى رَغَبَتْ دِي گئی

طَمَعًا : وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَةً اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ کو پکارتے رہو ڈر کے ساتھ بھی اور آرزو کے ساتھ بھی۔ بیشک اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے بہت نزدیک ہے۔

لفظ دعاء عربی زبان میں کسی کو حاجت دہانی کے لئے پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور مطلق یاد کرنے کے معنی میں بھی۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔

الطمع : کے معنی نفسِ انسانی کا کسی چیز کی طرف خواہش کے ساتھ مائل ہونا۔ طِمَعٌ وَ طَمَاحٌ۔ اسی طرح مائل ہونے والا۔ اور عموماً چونکہ طمع کی بنا خواہشِ نفسانی پر ہوتی ہے، اس لئے کہا جاتا ہے کہ الطمع طبع والطبع تَدْنِسُ الْاَهَابَ، طمع بھی ایک قسم کی آلودگی ہے جو انسان کے نفس کو ملوث کر دیتی ہے (مفردات)

اہل تفسیر کا بیان ہے کہ طمع کسی ایسی محبوب چیز کی توقع کرنا ہے جو مستقبل میں حاصل ہو سکتی ہو الطمع : تَوَقُّعٌ مَّحْبُوبٍ يَحْصُلُ لَهُ (روح) والطمع : تَوَقُّعٌ مَّحْبُوبٍ يَحْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ (جمل) والطمع تَوَقُّعٌ حُصُولِ الْاُمُورِ الْمَحْبُوبَةِ (فتح) والطمع تَوَقُّعُ الْمَحْبُوبِ۔ قالہ القشیری (قرطبی) طَمَعٌ - طَمَاحٌ - طَمَاحٌ عِندَ حَرَصٍ كَرِئًا۔ لا لُحْظَ كَرِئًا مَطَمَاحٌ : بِرَّاحِرٍ كَرِئًا وَالْاِوْدُ مَطَمَعٌ : جِسْمٌ كَرِئًا طَمَعٌ هُوَ۔

حاصل آیت : آیت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب سے نیک عمل کرنے والوں سے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگرچہ بوقتِ دعا و خوف امید کی دونوں ہی حالتیں ہونی چاہئیں لیکن ان دونوں حالتوں میں سے امید ہی کی جانب راجح ہے۔ کیونکہ رب العالمین اور رحیم الرحیم کے جود و احسان ہیں ان میں نہ کوئی کمی ہے نہ نخل۔ وہ بُرے سے بُرے بلکہ شیطان کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے۔ ہاں اگر عدم قبولیت کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ اپنی بد اعمالی اور نحوست سے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کے لئے محسن یعنی عمل ضروری ہے۔ (معارف)

سَحَابًا : حَتَّىٰ اِذَا اَقْلَتْ سَحَابًا اِنْقَالَا سَقْنَهُ لِلسَّحَابِ الْمَذِلِّ وَالْاِنْسَانِ السَّحَبُ : الْجَزَرُ كَسَحَبِ الذَّيْلِ وَالْاِنْسَانِ عَلَى الْوَجْهِ۔ حَبَّكَ اَمْلٌ مَعْنَى كَهْنِيْنِ كَيْفِيْنِ

چنانچہ دامن زمین پر گھسیٹ کر چلنے یا کسی انسان کو منہ کے بل گھسیٹنے پر سحاب کا لفظ بولا جاتا ہے اسی سے بادل کو سحاب کہتے ہیں یا تو اس لئے کہ ہوا اس کو کھینچ کر لے جلتی ہے۔ اور یا اس لئے کہ وہ خود پانی کو کھینچ کر لاتا ہے۔ اور یا اس بنا پر کہ وہ چلنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھسٹتا ہوا چل رہا ہے قرآن میں ہے: **يَوْمَ تُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ**۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **تُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ** (مفردات)

السحاب: بادل کو کہا جاتا ہے۔ خواہ پانی سے بھرا ہو یا خالی۔ اس لئے خالی بادل کو سحاب کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: **سَحَابًا ثَقَالًا** کے معنی ہیں بھاری بادل یعنی جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں بھاری بادلوں سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں جو ہمو کے کانڈھیل پر سوار ہو کر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح یہ ہزاروں من وزنی پانی ہوا پر سوار ہو کر اوپر بچھ جاتا ہے۔

السحاب: یہ اسم جنس ہے جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کی واحد سحابة کہتی ہے (سحاب بھی اس کی جمع ہے۔ **سَحَابٌ يَسْحَبُ**۔ زمین پر گھسیٹنا۔ کہتے ہیں **جَاءَ يَسْحَبُ ذَيْلَهُ** وہ منور چال سے آیا اترتا ہوا آیا۔

سَحَابًا ای غیماستی بذلت لا نسحابہ فی الهواء وہو اسم جنس جمع یعنی یغرت بینہ و بین واحد بالثناء (روح) سحاب: مذکر و مؤنث دونوں طرح

استعمال ہوتا ہے۔ السحاب یذکر و یؤنث (فتح) و کذا اکل جمع بینہ و بین واحد تہ ہاء۔ و تجوز نعتہ بواحد فتقول سحاب ثقیل و ثقیل (قرطبی) والسحاب جمع سحابة و هو الغیم فیہ ماء او لم یکن فیہ ماء (خازن)۔

لفظ سحاب چونکہ اسم جنس ہے اس لئے ضمیر کے استعمال میں لفظ کی رعایت کر کے ضمیر واحد بھی استعمال کی جاسکتی ہے جیسا کہ خود اس جگہ قرآن پاک میں لفظ کی رعایت کر کے (سُقَّتْ) میں ضمیر واحد لائی گئی ہے اور معنی کا اعتبار کر کے صفت جمع لائی گئی ہے۔ یعنی **سَحَابًا ثَقَالًا** چونکہ ثقال ثقیل کی جمع ہے **سُقَّتْ**: **سُقَّتْ لِبَلَدٍ مَّحِيتٍ**۔ تو اس کو کسی خشک سہی کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں۔

سَوَّقَ: کے معنی کسی جانور کو ہانکنے اور چلانے کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جب ہواؤں نے بھاری بادلوں کو اٹھالیا تو ہم نے ان بادلوں کو ہانک دیا۔ ایک ٹرے ہوئے شہر کی طرف۔ ٹرے ہوئے شہر سے مراد وہ بستی ہے جو پانی نہ ہونے کے سبب ویران ہو رہی ہے جس کو بخر زمین کہا جاتا ہے۔

سوق الابل کے معنی و نٹ کو ہانکانے اور چلانے کے ہیں۔ یہ **سُقَّتْ** (ن) کا مصدر اور انسحاق (الفعال) کے معنی ہانکانے کے بعد چل پڑنے کے ہیں۔ اور ان جانوروں کو جو ہانکائے جاتے ہیں سِقَّة کہا جاتا ہے اور عورت کو مہر ادا کرنے کے لئے **سَقَّتْ الْمَهْرَ** الی الخ کا مصدر ہے۔ چونکہ

عرب لوگ عام طور پر مہر میں اونٹ دیا کرتے تھے۔

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ یہاں
المساق کے معنی خدا کی طرف چلنے کے ہیں (راغب)
خَبِيثٌ : وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُهُ إِلَّا
نَكِدًا۔

الخبيث والخبيث۔ ہر وہ چیز جو ردی اور خسیس
ہونے کی وجہ سے بُری معلوم ہو۔ خواہ وہ چیز محسوس
ہو یا معقولات سے تعلق رکھتی ہو۔ اصل میں خبیث ردی
اور ناکارہ چیز کو کہتے ہیں جو بمنزلہ لوہے کی میل کے
ہو۔ جیسا کہ عرسے کہا ہے

سَبَكْنَاهُ وَنَحْسِيئُهُ لَجُئِنَّا
فَآبَدَيْ الْكَاذِبِينَ عَنْ خَبَثِ الْحَدِيدِ

ہم نے اس کو اس خیال سے ڈھال کر یہ چاندی ہے
لیکن بھی میں ڈالنے سے معلوم ہوا کہ یہ لوہے کا میل
ہے۔ یہ اعتقاد باطل، کذب اور فعل مبیح سب کو شامل
ہے۔ قرآن میں ہے وَيُخْرِجُهُمُ الْخَبَائِثُ
یہاں الخبائث سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان
کو فطرۃ نامرغوب ہوتی ہیں۔ کَاذِبٌ تَعْمَلُ
الْخَبَائِثُ یہاں خبائث غلی مراد ہے۔ لذت
اندہ دنی کے لئے یک مرو کا دوسرے مرد کی معرفت
مائل ہونے سے کنایہ ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ یہاں
خبیث و رطیب سے مراد جید و ردی ہے۔ یعنی
یتیموں کے مال کو اس طرح برباد نہ کرو کہ اچھی چیزیں
خود سرکاران کے بد سے نکلی چیزیں ان کے من میں
لگا دو۔ خبیث سے مراد یہاں وہ زمین ہے جو تھوڑی

اور بخر ہو۔ والخبيث الذي في تربته حجارة
اوشوك (قرطبی)

فَكَذَّبَا : وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ
نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا
يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا۔

النبات۔ ہر وہ ہر چیز جو صوبت و مشکل سے ہو
اور پھر بے فائدہ ہونے کے علاوہ مقدار میں بھی کم
ہو۔ اسی سے سخت خور کو جو تھیں کو مشکل سے دینے
پر راضی ہو تگا۔ ونبات کہا جاتا ہے اور کم دھو
دینے والی اونٹنی کو ناقۃ فکدہ کہتے ہیں۔

مطلب یہ کہ اگرچہ باران رحمت کا فیض ہر شہر ہر
زمین پر یکساں ہوتا ہے لیکن نتائج و ثمرات کے
اعتبار سے زمین کو دو قسم میں ہوتی ہیں۔

ایک عمدہ اور اچھی زمین جس میں نشوونما کی پوری
صلاحیت ہے۔ اس میں تو ہر طرح کے پھول پھل
ثمرات نکلتے ہیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری
وہ سخت اور کھاری زمین جس میں روئیدگی کی صلاحیت
ہی نہیں۔ اس میں اول تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔
اور پھر جتن پیدا ہوتا ہے وہ بھی بے کار اور خراب
ہوتا ہے۔

النَّكَدُ کل شئی خرج الی طالب یقتسِرُ (مفرد)
وهو العسر الممتنع من اعطاء الخیر (قرطبی)
والنَّكَدُ الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهِ۔ (کشاف)
وَالنَّكَدُ الْعُسْرُ الْمَمْتَنَعُ مِنْ اعْطَاءِ الْخَيْرِ
عَلَىٰ جِهَةِ الْبُخْلِ۔ وَقَالَ اللَّيْثُ النَّكَدُ
الشُّومُ وَاللُّؤْمُومُ وَقِلَّةُ الْعَطَاءِ۔ وَرَجُلٌ

انکد۔ وقال الشاعر :

واعطوا عطيتہ طيبا۔ لاخير في
المنكود والناکد (کبير)

نَكَدَ يَنْكُدُ نَكَدًا۔ نَكَدَ العيشُ : غزى
كاتبًا ہونا۔ نَكَدَ الرجلُ : تنكَّ گزراں والا
ہونا۔ نَكَدَ البئرُ : كنوس کا پانی کم ہونا۔
عَطَا مُنْكَدًا وَمُنْكَوْدًا : تھوڑا عطیہ۔
نَكَدَ كُجَّعٌ اَنْكَادًا وَمَنَاكِيْدًا آتِيًا۔
وَلَا دَرْهَاهَا بِمَنَاكِدٍ اَوْ نَاكِدٍ : اس کا دودھ
ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے نہ کثیر ہے۔

ارضوت نَكَادًا : بہت کم پیداوار والی زمینیں
قرآن پاک میں نَكَد کا مادہ صرف ایک مرتبہ آیا ہے
نَاكِدٌ نَكَادٌ : وہ اونٹنی جس کا دودھ نہ
ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو

الْمَلَأُ : قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا
لَنُرِيكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔

لفظ مَلَأُ قوم کے سرداروں اور برادریوں
کے چودھریوں کے سے بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ
ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب
میں قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں
کہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں کہ ہمارے باپ دادوں کے
دین سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔

الْمَلَأُ اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی امر پر مجتمع ہو
تو نظروں کو ظاہری حسن و جمال اور نفوس کو بہت
وجہوں سے بھروسے (راغب) الاشرف و
السادة۔ (کشاف)

نَاصِحٌ اُبْلَغَكُمْ رِسْلَتِي رَقِي وَا
اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ۔

النَّصِيْحُ : کسی ایسے فعل یا قول کا قصد کرنے کو
کہتے ہیں جس میں دوسرے کی خیر خواہی ہو۔

قرآن پاک میں لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسْلَتِي رَقِي
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِيْنَ
یا تو یہ نصحت لے لو الود کے محاورہ سے ماخوذ

ہے جس کے معنی کسی سے خالص محبت کرنے کے
ہیں۔ اور ناصح العسل : خالص شہد کو کہتے
ہیں اور یا یہ نَصَحْتُ الجلد سے ماخوذ ہے

جس کے معنی چمڑے کو سینے کے ہیں۔ اور ناصح
درزی کو بھی کہتے ہیں۔ اور ناصح وہ دھاگہ
جس سے کپڑا سلائی کیا جاتا ہے۔ (مفردات)

النَّصِيْحُ : اخلاص النية من شوائب
الفساد في المعاملة۔ بخلاف الغش۔

نَصَحْتُ وَنَصَحْتُ لَهُ : نصحا ونصيحة و
نَصَاحَةً۔ رجلٌ ناصِحٌ الجيب اى نفى

القلب۔ یعنی صاف دلی آدمی کو ناصح الجیب
کہتے ہیں۔ (قرطبی)

واصل النصيح في اللغة : الخلوص (روح)
وفي الحديث الدين النصيحة۔

انتصاح : نصيحت قبول کرنا۔
وحقيقة النصيح الارسال الى المصلحة

مع خلوص النية من شوائب المکر وہ کبیر
لفظ نصيحت عام طور پر حرف لام کے ساتھ استعمال
ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نَصَحْتُ لَهُ وَنَصَحْتُ لَكَ

اگرچہ نَصَحْتُک اور نَصَحْتُهُ بھی جائز ہے
والنصح: ارادۃ الخیر لغیرہ کمایرید
لنفسہ (جمل) والنصح: تحری فعل او
قول فیہ صلاح صاحب (مفردات)
عَجِبْتُمْ: اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَکُمْ
ذِکْرٌ مِّنْ رَبِّکُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْکُمْ
لِیُنْذِرْکُمْ۔

العجب اور تعجب، اُس حیرت کو کہتے ہیں
جو کسی چیز کا سبب نہ معلوم ہونے کی وجہ سے
انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حکماء کا
کہنا ہے کہ لفظ عجب کا اطلاق ذات باری پر نہیں
ہوتا ہے۔ چونکہ وہ تو عَلَامُ الْغُیُوب ہے۔
کسی چیز کا سبب اُس پر مخفی نہیں۔ کہتے ہیں:
عَجِبْتُ عَجَبًا: میں نے تعجب کیا اور عجب کے ہر
وہ چیز جس سے تعجب پیدا ہوا اور اس جیسی چیز
عام طور پر نہ دیکھی جاتی ہو اس کو عجیب کہا جاتا
ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔

(کہنے لگے) ہم نے عجیب سے آن سنا کہ اس قرآن کا
نہ تو سبب ہی معلوم ہے اور نہ اس جیسا قرآن
پہلے دیکھا ہے۔ اور بطور استعارہ کے ہر بھلی چیز
کے لئے بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ چنانچہ کہتے
ہیں: اَعَجَبْنِیْ کَذَا یعنی فلاں چیز مجھے اچھی معلوم
ہوتی ہے۔ عرب کا ایک مقولہ ہے۔ العجب کل
العجب بین جمادیٰ ورجب۔ یعنی بڑا عجیب کام
وہ ہے جو جمادی الاخریٰ اور رجب کے درمیان ہو۔
اس مقولہ کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے بھائی

کی خوب صورت بیوی سے زنا کیا اور ان دونوں کے
درمیان جمادی الاخریٰ میں جنگ ہوئی جبکہ اس ماہ
میں عرب کے نزدیک جنگ حرام تھی۔
حدیث جبریل میں ہے فَعَجَبْنَا لَهُ یَسْأَلُهُ وَ
یَصَدِّقُهُ۔ ہم کو اُس شخص پر تعجب ہوا جو خود
ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق کرتا
ہے۔ تعجب کی وجہ یہ ہے کہ سوال کرنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ نہیں جانتا ہے اور تصدیق کرنے
سے معلوم ہوتا ہے کہ خوب جانتا ہے۔

الْاَعْدَاءُ: فَادْكُرُوا الْاَوَّلَ اللّٰهُ لَعَلَّکُمْ
تَقْلِحُوْنَ۔ سوا اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح
پاؤ۔ الْاَعْدَاءُ یہ جمع ہے۔ اس کی واحد میں چار لفظ
ہیں اِنِّیْ جِیْسَکَ اِنِّیْ کِیْ جَمْعَ نَاو۔ اِنِّیْ وَالْوِ
وَالِی۔ اس غرض پوری تحقیق اشارۃ اللہ تعالیٰ
سورۃ رُحْمٰن میں ملے گی۔

وَقَع: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَیْکُمْ مِّنْ رَبِّکُمْ
رَیْحٌ حَارٌّ وَعَظْمٌ۔

السوقوع: کے معنی کسی چیز کے ثابت ہونے اور
نیچے گرنے کے ہیں۔ چنانچہ محاورہ ہے کہتے ہیں:
وَقَعَ الطَّیْرُ وَقْعًا: پرندہ نیچے گر پڑا۔ اور
الواقعة: اُس واقعہ کو کہتے ہیں جس میں شدت
اور سختی ہو۔ قرآن پاک میں اس مادے سے جو قدر
مشقات استعمال ہوئے ہیں وہ زیادہ تر شائد
اور عذاب واقع ہونے کے متعلق استعمال ہوئے
ہیں۔ (مفردات)

و معنی وَقَعَ اِیْ وَجَبَ: یَقَالُ وَقَعَ الْقَوْلُ

والحکم ای وَجِبَ (قرطبی) قرآن میں ہے فَقَدْ
وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (نساء)

وَقَعَتِ الْاِبِلُ : اونٹ بیٹھ گئے۔ وَقَعَ
رَبِيعٌ بِالْأَرْضِ : موسم بہار کی پہلی بارش بری
وقائع العرب : عربوں کے ایام جنگ۔ وقیعة
پتھوڑا۔ وقع يقع وقوعاً۔ وَقَعَ الشَّيْءُ مِنْ
يَدِي۔ چیز کا ہاتھ سے گر جانا۔ وقع الحق : حق کا
ثابت ہونا۔ اور وقع فُضِّلَ ان کا مطلب ہے
کسی کو عیب لگانا۔ غیبت کرنا۔ گال دینا۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں : واصل استعمال
الوقوع في نزول الاجسام واستعماله هنا
مجاز من اطلاق السبب على المسبب (روح)
دَابِرٌ : وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔

دَابِر : چیز کے آخری حصہ کو کہتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ
دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور وہ
ایمان لانے والے نہ تھے۔ جڑ کاٹ دینے سے
مراد یہ ہے کہ ان کا استیصال کر دیا۔ اور اُن کا
نام و نشان تک نہ بنیائیں نہ چھوڑا۔ علامہ قرطبی
نے لکھا ہے : لم يبق لهم بقية (قرطبی)
والدابر : الآخر۔ ای اہلکنا ہم
بالکلیۃ ودمرناہم عن آخرہم (روح)
وقطع الدابر هو الاستیصال۔ فندل
بہذا اللفظ انہ تعالیٰ ما ابقى منهم
احداً۔ ودابر الشئ آخره (کبیر)

دُبُر : یہ قبیل کی ضد ہے۔ پشت اور قعدہ کو
کہتے ہیں۔ قبیل اور دُبُر یہ دونوں لفظ بطور
کسیاں بول و ہراز کے لئے بولے جاتے ہیں۔

اس میں دُبُر اور دُبُرِ دولت ہیں۔ اس
کی جمع اَدْبَارِ آت ہے۔ یَصْرُبُونَ وَجُوہُہُمْ
وَآدْبَارُہُمْ۔ فَلَا تُؤْکُوہُمْ اَلْاَدْبَارَ۔

دُبُر (ن) دُبُرًا وَدُبُورًا۔ دُبُرُ الثَّغَارِ :
دن کا ختم ہونا۔ دُبُرُ الْحَدِيثِ عَنْ فُلَانٍ : کسی
کے مرنے کے بعد اُس کی بات نقل کرنا۔ بیان کرنا۔

دُبُرُ الْأُمْرِ : کسی امر میں سوچ بچار کرنا۔

دُبُرٌ عَلَى هَلَاکِہِ : کسی کی ہلاکت کے لئے حیل
کرنا۔ تَدَابُرُ الْأُمُور : کسی امر کے نتائج پر
غور کرنا۔ دُبُرٌ یَدُبُرُ دُبُورًا : پشت

پھیرنا۔ اور قطع الدابر : کسی قوم کو بیخ و بن
سے اکھاڑ دینے سے کہنا یہ ہے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ
الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَبُوا کے معنی ہوں گے کہ

ہم نے جھٹلانے والی قوم کا نام و نشان مٹا دیا

اُن کے بعد ان کی نسل بھی باقی نہ رہی

نَاقَةٌ : هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ

یہ اللہ تعالیٰ کی ادنیٰ ہے تمہارا حق میں ایک نشان ہے

نَاقَةُ اللَّهِ میں نَاقَةُ کی اضافت اللہ کی طرف

ایسے ہی ہے جیسے کہ بیت اللہ میں بیت کی اضافت

اللہ کی طرف۔ اس سے مراد مضاف کی عظمت و

شرافت کا اظہار ہوتا ہے۔ قرطبی میں ہے :

وَأُضِيفَتِ النَّاقَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى حُجَّةِ

إِضَافَةِ الْخَلْقِ إِلَى الْخَالِقِ وَفِيهِ مَعْنَى التَّشْرِيفِ

والتخصیص۔ قرطبی

وَأُضِيفَتْ إِلَى اسْمِ اللَّهِ تَعْلِيمًا لَهَا

تَفْهِيمًا لَهَا نَهْمًا (کثان)

نَاقٌ يَتَوَقَّ نَوَقًا: جَرَبِي كَوِشْتِ جَدَا

کَرْنَا. نَوَقٌ تَنْوِيقًا. نَوَقَ الْجَمَلُ:

اَوْنُطٌ كَوِ اُجْهِ طَرَحٌ مَدَّهَا نَا.

نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ: مَدَّهَا نَوَقًا اَوْنُطِي.

نَاقَةٌ كِي جَمْعُ نَاقٍ وَنَاقَاتٍ وَنَوَاقٍ. وَ

أَيْنُتٌ. وَوَجَدَ أَيْنُتَهُ: اُسُ نَ اِپْی اَوْنُطِي

کُو پَالِیَا۔

سَهْلٌ: وَادٌ كُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ

خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي

الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهْلٍ لَهَا قُصُورًا

وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: اور اللہ کی یاد کرو، جب اس نے تم کو قوم

عاد کے بعد زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ اور تمہیں زمین پر

اٹھکانا دیا۔ تم اُس کے نرم حصوں پر محل بناتے

ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔

قوم ثمود بڑی صنّاع۔ سنگ تراشی اور فن

تعمیر میں بڑی مشہور ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے طریقہ

سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم دنیاوی علوم و فنون کی

ماہر تھی۔ اور خاص کر جن علوم پر فن تعمیر اور تصنیعی

مبنی ہے، ان پر اس قوم کو خاص مہارت حاصل

تھی۔ جیسا کہ علم ریاضی، ہندسہ، انجینیری وغیرہ۔

اور آیت کے جملے فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ سے

اس طرف اشارہ بھی ہوتا ہے۔

السَّهْلُ: کے معنی نرم زمین کے ہیں۔ اسکی

جمع سَهْلٌ آتی ہے۔ اور السَّهْلُ کے معنی نرم

زمین میں جانے کے ہیں۔ اور رَجُلٌ سَهْلٌ

کے معنی مہربانی علاقہ کے رہنے والے کے ہیں۔

نرم خور اور خوش اخلاق آدمی کو رَجُلٌ سَهْلٌ

الخلق کہتے ہیں۔ اور سَهْلٌ ایک شہر تارے

کا نام ہے۔ (مفردات)

سَهْلٌ اصل میں حَقْنٌ کی ضد ہے جس کے

معنی زمین کی سختی کے ہیں۔

السَّهْلُ خلاف الحزن وهو موضع الحجارة

والجبال (روح)

سَهْلَةٌ اور سَهَالَةٌ: نرمی، آسانی۔

تَسَاهُلٌ: مساعلہ: سستی کرنا۔ نرمی کرنا

چشم پوشی کرنا۔ أَهْلًا قَسَهْلًا: یہ ایک محاورہ

ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت اچھی جگہ

آئے، آپ کو یہاں ہر طرح کی سہولتیں اور آرام

ملے گا۔ السَّهْلُ: دست آنا۔ نرمی کے معنی

یہاں بھی موجود ہیں۔

سَهْلٌ: سَهْلُ الْأَمْرِ: کام کا آسان ہونا۔

صیغہ صفت سَهْلٌ ہے

قُصُورًا: یہ قصر کی جمع ہے۔ اونچی عالیشان

عمارت اور محل کو کہا جاتا ہے۔ الْقَصْرُ: یہ طول

کی ضد ہے۔ اور یہ دونوں اسمائے صافی اور نسبتی

سے ہیں۔ یعنی طول و قصر کا اعتبار ایک دوسرے

کی نسبت سے ہوتا ہے۔ ایک چیز طویل ہے مگر

دوسری چیز کے اعتبار سے قصیر بھی ہو سکتی ہے

قَصْرَتْ كَذَا کے معنی کسی چیز کو کم کرنے کے ہیں۔ اور تقصیر کے معنی کوتاہی اور سستی کے ہیں۔ قَصْرَتْ كَذَا کے معنی سکڑنے اور کسی چیز کے بعض اجزاء کو بعض کے ساتھ ملانے کے بھی آتے ہیں۔ قَصْرٌ اسی سے ماخوذ ہے۔

قَصْرٌ واحد ہے۔ قرآن میں ہے: وَقَصِّرْ مَشِيدًا اس کی جمع فصوص ہے۔ جیسا کہ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا۔ وَتَتَّخِذُونَ مِنْ سُوءِهَا قُصُورًا (مفردات)

تَتَّخِذُونَ: یہ نَحْتٌ سے مشتق ہے۔

جس کے معنی سخت پتھروں اور لکڑی وغیرہ کو کاٹنے اور تراشنے کے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ مادہ چار جگہ استعمال ہوا ہے۔ اور چاروں جگہ سنگ تراشی کے معنوں کے لئے آیا ہے۔

عَلَّ وَتَتَّخِذُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ اَعْلَ وَتَتَّخِذُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَرِهَيْنَ (شعر)

عَلَّ قَالَ اَلْعَبْدُؤُنَّ مَا تَتَّخِذُونَ (المعات)

عَلَّ وَكَانَ تَوَاتَيْنِ تَتَّخِذُونَ الْجِبَالَ اَمِينِينَ (الحجر)

لخت میں نَحْتٌ صحیح کے معنی سنگ تراشی اور کڑی چیرنے کے برابر مستعمل ہیں۔ اور نَحَاتٌ۔ اُن ریزوں کو کہتے ہیں جو کاٹے ہوئے گرتے ہیں اور انسانی فطرت کو اس لحاظ سے کہ انسان کی ساخت اس کے مطابق بنائی گئی ہے، مَحِيَّتَةٌ کہا جاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ اس میں پیوستگی کی ہے غریزہ کہلاتی ہے۔ نَحْتُ الْحَجَرِ وَالْحَشَبِ وَنَحْوُهَا مِنْ (الاجسام الصلبة) (راغب)

وَالنَّحْتُ مَعْدُونٌ فِي كُلِّ صَلْبٍ (روح)

قرآن پاک میں نَحْتٌ ضَرْبٌ سے مستعمل ہے۔

لیکن چونکہ اس کا عین کلمہ حرف حلقی ہے اسلئے بعض قراء نے فتح سے بھی پڑھا ہے۔

نَحْتُ الْعُودِ: لکڑی تراشنا۔ مَنَحْتٌ: لکڑی تراشنے کا آلہ۔ جمع مَنَاحِتٌ وَمَنَاحِيتُ

النَّحْتِ: نَجْمُ الشَّيْءِ الصَّلْبِ (جل)

تَعَثُّوا: وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو۔

الْعَيْثُ کے معنی ہیں شدید فساد مچانا۔

الْعَيْثُ شِدَّةُ الْفَسَادِ (قرطبی)

الْعَيْثُ اور عَيْثُ دونوں جَدَبٌ اور جَدُّ کی طرح قریب المعنی ہیں۔ صاحب مفردات ایک لطیف فرق ان دونوں میں یہ نقل کیا ہے کہ

الْعَيْثُ كَالْفَرْقِ زِيَادَةً تَرْتَجِي فَسَادًا يَرِي بُلَا جَانًا ہے اور عَيْثُ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ کے ساتھ حکمی فساد پر بولا جاتا ہے۔ عَيْثُ يَعْنِي عَيْثًا سے ہے۔

قرآن پاک میں اسی باب سے مستعمل ہے۔ وعلیٰ هَذَا عَيْثُ يَعْنِي عَيْثًا وَعَيْثُ يَعْنِي عَيْثًا وَعَيْثُ يَعْنِي عَيْثًا

يَعْنِي عَيْثًا وَعَيْثًا وَمَعَانًا وَالْأَوَّلُ لَفْظُ الْقُرْآنِ (قرطبی)

عَقَرُوا: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَقَرُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ۔

العقر: کے معنی حوض یا مکان کے اصل اور وسط کے ہیں۔ اور اس سے عَقْرٌ (بفتح العين)

بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے مَا غَزَى قَوْمٌ فِي دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا۔ کسی قوم پران کے گھروں کے وسط میں حملہ نہیں کیا جاتا، مگر وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ عَقَرْتُهُ کے معنی ہیں جڑ پر مارنا جیسے رَأْسُهُ کے معنی میں نے اس کے سر پر مارا۔ عَقَرْتُ النخل اسی سے یعنی کھجور کی جڑ پر مارنا۔ عَقَرْتُ الْبَعِيرَ: اونٹ کی کوئی بھی کاٹ دیں۔ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ۔ تو اس نے جسارت کی اور اونٹ کی کوئی بھی کاٹ دیں۔

عَقَرَ يَعْصِرُ عَصْرًا۔ زخمی کرنا۔ کوئی بھی کاٹنا۔ الْعَقْرُ: الْجَحْجُحُ وَقِيلَ قَطَعَ عَضْرُ يُؤَثِّرُ فِي النَّفْسِ (قرطبی) وَالْعَقْرُ قَطَعَ عِرْقًا بِالْبَحِيرِ (ذ) الْعَقْرُ: الْجَرْحُ وَقِيلَ قَطَعَ عَضْوً يُؤَثِّرُ فِي تَلَفِ النَّفْسِ (فتح لقدير)

عَتَوْا: عَتَا يَعْتَوُ عَتَاً عِتِيًّا حکم عدولی کرنا۔ تکبیر کرنا۔ حد سے گزرنا۔ مغت عَاتٍ اس کی جمع عَتَاةٌ وَعُتَيٌّ۔ عَتَا عَنِ الْأَدَبِ۔ ادب کو قبول نہ کرنا۔ الْعَاتِي فاعل ہے بمعنی کشمیں و متمرد۔ لیل عَاتٍ۔ سخت اندھیری رات قرآن پاک میں ہے:

عَا وَكَانَ مِنْ قُرْبَى عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا عَا وَعَتَوَاعَنْ أَمْرَ رَبِّهِمْ (اعراف)

عَا فَلَمَّا عَتَوَاعَنْ مَا لَهُمْ أَعْنَهُ (اعراف)
عَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عَتَوْا كَبِيرًا (الفرقان)

عَا فَعَتَوَاعَنْ أَمْرَ رَبِّهِمْ (الذاریات)

بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (ملک)

وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (مریم)

عَا وَمَا عَادَ فَأَهْلِكُوا بِرُحْمِكَ مَنْ عَصَى

عَاتِيَةً (الحاقة)

عَا أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (مریم)

بعض اہل تفسیر نے یہاں عِتِيًّا کو مصدر کہا ہے۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ عَاتٍ کی جمع ہے۔ اور الْعَاتِي کے معنی ہیں سنگدل اور

اجڈ۔ عَتَا يَعْتَوُ عَتَاً: ای استکبر و عَتِيًّا

فَلَانٍ: إِذَا لَمْ يُطِيعْ (قرطبی)

قَالَ مجاهد: الْعَتُو: الْغُلُو فِي الْبَابِ الْكَبِيرِ

مِلْكٍ عَاتٍ: سخت دل بادشاہ۔

بَلَسَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَتَاً وَطَنِي: بڑا ہے وہ

بندہ جو سرکشی اور غرور کرے۔

الرَّجْفَةُ: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُفَيْنًا

پس انہیں زلزلے نے آپکڑا سو وہ اپنے گھروں

میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الرَّجْفَةُ: اضطراب

شدید کو کہتے ہیں۔ رَجَفَتِ الْأَرْضُ أَوِ الْبَصَرُ

کے معنی زمین یا سمندر میں زلزلہ آنے کے ہیں

بَحْرٌ رَجَافٌ: متلاطم سمندر۔ اور الا رجاف

(باب افعال سے) جھوٹی افواہیں پھیلانا۔ چونکہ

ان کے ذریعہ سے بھی دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے

ایک مثل ہے۔ الا رجاف ملا قیح الفتن کہ

جھوٹی افواہیں فتنوں کی جڑ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے

وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ۔ جو لوگ مدینہ میں

افواہیں پھیلاتے ہیں۔ الاراحیف: بناوٹی خبریں۔ الرجفة: زلزلہ، بھونچال۔

رَجَفَ يَرْجِفُ رَجْفًا زور سے حرکت دینا۔ رَجَفَ الرَّجُلُ: بے چین ہونا۔ ارجف السیاح الشجر: ہوانے درخت کو ہلا ڈالا۔

الارتجاف: کانپنا۔ رجفة اصل میں اس حرکت شدید کو کہتے ہیں جس میں آواز بھی ہو۔

يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّجْفَةُ مراد وہ شدید زلزلہ ہے جس میں چیخ و آواز ہو۔ شاعر کا شعر ہے وَلَمَّا رَأَيْتُ الْحَبْجَ قَدْ آنَ وَقْتُهُ

و ظلت مطايا القوم بالقوم ترجف و اصلُهُ حَزَكَةٌ مَعَ صَوْتٍ (قرطبی)

جَثْمَيْنِ: یہ جثوم مصدر سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں بے حس و حرکت ہونے

ایک جگہ پڑ جانا یا بیٹھ رہنا۔ معنی یہ ہیں کہ جو جس حال میں تھا وہیں ڈھیر ہو گیا (معارف)

اصل میں جشم (ن۔ ض) جثما و جثوما کے معنی ہیں پرندہ کا زمین پر سینہ کے بل گرنا۔

جَشَمَ الطائرُ: پرندہ سینہ کے بل گر پڑا۔ اسی سے استعارہ کے طور پر فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثْمَيْنِ فرمایا ہے۔

جَثْمَيْنِ ای لاصِقِينَ بِالْأَرْضِ عَلَى رُكْبِهِمْ و وجوہہم (قرطبی)

الناس جَشَمَ ای قَعِدَ لِأَحْرَاقِ بَهُمْ (کشان) جَشَمَ جَاثِمٌ کی جمع ہے

و اصل الجثوم: البروک علی الرکب

وقال ابو عبیدة: الجثوم للناس والطير بمنزلة البروک للابل (رح)

ورث میں ہے نہی عن المجثمة۔ آپ نے جانوروں کو باندھ کر تیروں وغیرہ سے مارنے سے منع فرمایا ہے۔

جثوم عام ہے، آدمیوں اور جانوروں تمام کے لئے بولا جاتا ہے مگر اکثر اس کا استعمال غرگوشوں میں ہوتا ہے۔ واصل الجثوم للارنب۔ ظرف

مکان مجثم ہے (قرطبی)

وقال ابن جریر الطبری: جاثمن یعنی سقوطاً صرعى لا یتحرکون لانهم لا اروح

فيهم قد هلكوا (طبری ص ۱۶ ج ۸)

غَابِرِينَ: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

الغابر اس کو کہتے ہیں جو ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جائے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے: إِلَّا نَجَّوْنَا فِي الْغَابِرِينَ

مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ گئی۔

اس آیت کی تفسیر میں بعض نے کہا ہے کہ غابریں سے مراد عمر رسیدہ لوگ ہیں

و ابو عبیدة یذهب الی أن المعنی من المعمرین، ای انہا قد هربت (قرطبی)

اور بعض نے حضرت لوط علیہ السلام کے مخالفین مراد لئے ہیں۔ (جو سدوم میں) پیچھے رہ گئے تھے

اور جناب لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے سے انہوں نے گریز کیا تھا۔ اسی سے غبرة ہے

جس کے معنی اس دودھ کے ہیں جو تھنوں میں رہ جاتا ہے۔ اس کی جمع اغبار آتی ہے غبار اللیل رات کا بقیہ۔ غبار الحیض۔ حیض کا بقیہ۔ الغبار: اس گرد کو کہتے ہیں جو مٹی اڑنے کے بعد فضا میں باقی رہ جاتی ہے۔ یہ دُخان اور غبار یعنی (فُعال) کے وزن پر ہے جس کے معنی ہیں شے کا بقیہ حصہ۔ غبار الغبار: کے معنی ہیں گرد کا بلند ہونا۔ غبار اڑنا۔

علامہ راغب صاحب مفردات القرآن نے لکھا ہے کہ غابر بعض کے نزدیک ماضی اور مستقبل دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ معصديق کہ لفظ غابر ان حضرات کے نزدیک اضداد میں سے ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے غبر الشئ اذا مضى وغبر الشئ اذا بقى وهو من الاضداد (قرطبی) اس قول کو صحیح مان لینے کے بعد یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ غبار بھی چونکہ زمین سے اُٹھ کر اوپر چڑھ جاتا ہے اس لحاظ سے غابر معنی ماضی آ جاتا ہے اور دڑتے ہوئے غبار چونکہ پیچھے رہ جاتا ہے اس لحاظ سے غابر بمعنی مستقبل آ جاتا ہے۔

لیکن علامہ قرطبی نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ جو لفظ ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ غابر غین معجم کے ساتھ ہے۔

وقال قوم: الماضی عابر بالعين غير معجمة والباقي (مستقبل) غابر بالعين معجمة حکاہ ابن فارس فی المجمل۔ (قرطبی)

اور غبار سے غبرة مشتق ہے اور اس کے معنی یا تو اس گرد و غبار کے ہیں جو کسی چیز پر جم جاتا ہے اور خاکستری رنگ کی چیزوں کو بھی غبرة کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ وَجُوهٌ یُّوقِظُ مِنْهُنَّ عَلٰیهَا غُبْرَةٌ میں بطور کنایہ مایوس اور حسرت آئیں چہرے مراد ہیں جو غم کی وجہ سے افسردہ نظر آئیں گے جیسا کہ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا میں چہرے کے سیاہ پڑ جانے سے مراد غناک ہونا ہے۔ دَاهِيَةٌ غبار بڑی بھاری مصیبت۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کے اشتقاق میں چند احتمال ہیں ایک یہ کہ: یہ محاورہ غبر الشئ سے ماخوذ ہے جس کے معنی غبار میں واقع ہونے کے ہیں۔ گویا مصیبت بھی انسان کو غبار آلود کر دیتی ہے اور ہوش بھی بھلنے نہیں دیتی اور دوسرا احتمال یہ کہ غبر سے مشتق ہو جس کے معنی باقی رہنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے غبار اس مصیبت کو کہا جائیگا جو باقی رہے اور گزرنے کا نام نہ لے۔ اور یا یہ غبرة اللّون سے ماخوذ ہے۔ جس طرح کہ دَاهِيَةٌ زَبَاد کا محاورہ ہے۔ اور یا کہ غبرة اللّبن سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں تھنوں میں بقیہ دودھ۔ ان استقاقات کے اعتبار سے غبار اس مصیبت کو کہا جاتا ہے جو باقی رہے اور گزرنے کے بعد بھی اپنے آثار باقی چھوڑ دے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اکثر غابر کا لفظ لغت میں مستقبل کے معنوں میں مستعمل ہے۔

فَمَا وَنِي مُحَمَّدًا مِّذَّانَ عَفْوَ
لَهُ الْآلَاءُ مَاضِيٌّ وَمَا عَابَرُ

اس شعر میں غَبْرَ مَضًی کے مقابل ہے
 غَبْرَ یَغْبَرُ غَبُورًا : گذر جانا، ٹھہر جانا، گرد آلود
 ہونا۔ غَبْرَ (س) غَبْرًا۔ غَبْرَ الْجُرْحُ : زخم کا
 فساد کے باوجود بھر جانا اور پھر بعد میں پھوٹ
 پڑنا۔ غَبْرَ الشَّيْءِ (تغییل) کسی چیز کو غبار آلود
 کرنا۔ محاورہ میں کہتے ہیں غَبْرَ فُوجٍ فَلَانَ
 دوڑ میں کسی سے آگے نکل جانا گویا اس کے چہرے
 کو غبار آلود کر دینا۔ الغُبُورُ : باجرہ۔ جوار
 کی شہاب۔ ایک خاص قسم کی گھاس۔ الغَابِرُ :
 اسم فاعل یعنی گزشتہ و باقی ماندہ کہتے ہیں
 هُوَ غَابِرٌ بَنِي فُلَانٍ : وہ فلاں خاندان کا شخص ہے
 مَدِّينَ : وَالِی مَدِّينَ اَخَاهُمْ شُعَبِيًّا
 مدین شہہ کا نام ہے۔ اپنے بانی و مؤسس خاندان
 مدین بن ابراہیم کی طرف منسوب ہے۔ یہ حضرت ابراہیم
 کی بیوی قطیرہ سے متولد ہیں۔ یہ مکہ طوًلاً خلیج
 عقبہ (عسب) کے سواحل پر رہا کرتے تھے
 ساحل بحر احمر و ارض ثمود و
 حجاز تک جہاں ثمود و جرہم و عرب اسماعیل آباد
 تھے، واقع تھا ارض القرین
 شُعَبِيًّا : وَالِی مَدِّينَ اَخَاهُمْ
 شُعَبِيًّا۔ حضرت شعیب علیہ السلام محمد بن اسحق کی
 کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے صاحبزادے مدین کی اولاد میں سے ہیں اور
 لوط علیہ السلام سے بھی رشتہ قرابت رکھتے ہیں۔
 مَدِّينَ : (جیسا کہ اوپر گذرا) ابراہیم علیہ السلام
 کے صاحبزادے ہیں ان کی نسل اور اولاد بھی

مدین کے نام سے مشہور ہو گئی اور جس بستی میں
 ان کا قیام تھا اس کو بھی مدین کہتے ہیں۔ گویا
 مدین ایک قوم کا نام بھی ہے اور شہر کا بھی۔ شہر
 آج بھی شرقِ اُردن کی بندرگاہ معان کے قریب
 موجود ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ مَدِّينَ
 قصہ یارث دہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِّينَ
 اس میں بھی بستی مراد ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام
 کو ان کے حُسن بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء
 کہا جاتا تھا۔ حافظ عماد الدین بن کثیر نے محمد بن
 اسحق کی روایت کے حوالہ سے لکھا ہے کہ سمریانی
 زبان میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام یثْرُون
 ہے (ابن کثیر)

الْكَيْلُ : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔

الکلیل : کے معنی غلہ ناپنے کے ہیں۔ اور یہ
 کِلْتُ لَهُ الطَّعَامُ : لام کے صلہ کے ساتھ،
 کے معنی یہ ہیں کہ میں نے اس کے غلہ ناپنے کی ذمہ داری
 سنبھالی اور کِلْتُ الطَّعَامِ (بغیر لام) کے
 معنی ہیں کہ میں نے اس کو غلہ ناپ کر دیا۔ اور
 اِکْتَلْتُ عَلَيْهِ کے معنی ہیں میں نے اس سے ناپ
 کر لیا۔ فرمایا اِذَا اِکْتَلْتُمْ اَعْلَى الْمَآسِ
 يَسْتَوْفُونَ۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ۔
 وَتَزِدُوا كَيْلَ بَعِيرٍ۔ یہاں الکلیل سے
 مراد ایک اونٹ کا بوجھ ہے۔

الکلیل : کلیل الطعام (مفردات)

الکلیل : سے مراد یہاں آلہ کلیل یعنی ناچنے کا آلہ (مکیال) ہے یا وہ چیز جو ناپا جائے۔

أُرِيدَ بِالْكَلِيلِ آلَةُ الْكَلِيلِ وَهُوَ الْمِكْيَالُ أَوْ مِثْلُ مَا يُكَالُ بِهِ بِالْكَلِيلِ (کشاف)

کیلی۔ مکال اور مکیل کے معنی میں ناپناگز سے ہو یا پیمانہ سے۔ المکیال : پیمانہ جس سے ماپا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے : المکیال مکیال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة۔ یکالۃ : ملنے تولنے کا پیشہ۔

کیال : تولنے اور ملنے کا پیشہ کرنے والا کَانَ يَكِيلُ كَيْلًا وَمِكَالًا : غلہ کی مقدار کو کسی پیمانے سے ناپنا۔ یہ بھی دو مفعولوں کی طرف متغدی ہوتا ہے جیسا کہ کَلْتُ زَيْدًا الطَّعَامَ اور کبھی اس کے مفعول اول پر لام داخل ہوتا ہے جسے کہ کَلْتُ لَزَيْدٍ الطَّعَامَ

يَبْخَسُ : وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔

بَخَسَ (ن) بَخْسًا گھٹانا۔ مقولہ ہے : لَا تَبْخَسْ أَخَاكَ حَقَّهُ تو اپنے بھائی کا حق نہ گھٹا۔ بَخَسَ عَيْنُهُ : آنکھ پھوڑ دینا تبخس القوم : لوگوں کا ایک دورہ۔ کو نقصان پہنچانا۔ الْبَخْسُ مصدر بَخَسَ۔ قرآن پاک میں ہے : وَشَرُّهُ يَبْخَسُ یعنی ان کو گھٹیا قیمت پر فروخت کر دیا۔

اصل میں بَخَسَ کے معنی کوئی چیز ظلم سے ناحق کم کرنے کے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت

وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ میں اسی طرف اشارہ ہے بالبخس : النقص، وهو يكون في السلعة بالتعيب والتزهيد فيها والمخادعة عن القيمة (قرطبي مشرق ج ۱)

يقال يَبْخَسُ فلان في الكيل والوزن إذا نقصه وطفقه (خازن)

البخس : نقص الشيء عن سبيل الظلم (مفردات) حدیث میں ہے : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ نَهْرٌ مَانٌ يُسْتَقَلُّ فِيهِ الرِّبَا بِالْبَيْعِ وَالْخَمْرُ بِالنَّبِيذِ وَالْبَخْسُ بِالزُّكَاةِ۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب لوگ سود کو بیع اور شراب کو نبیذ اور بخش کو زکوٰۃ کہہ کر حلال کر لیں گے۔ یعنی ناجائز محصولات رعایا سے نیکر اس کو زکوٰۃ کا نام دیدیں گے۔

يَعْتَوُوا : الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَعْتَوُوا فِيهَا، الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَهُمُ الْخَيْرِينَ۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مرتے کہ گویا وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے (غرض جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گھٹائے ہیں وہ ہی رہے کہ بریادی کا سامنا کرنا پڑا۔

الْعَتَى کے اصل معنی ہیں تو نگری اور بے نیازی غِنَى فِي مَكَانٍ كَذَا کے معنی ہیں کسی جگہ مدتِ دراز تک اقامت کرنا، گویا وہ دوسری جگہوں سے بے نیاز ہے۔ اسی سے مجازی معنی بسے اور آباد ہونے کے ہیں لَمْ يَعْتَوُوا فِيهَا

مراد یہ ہے کہ ایسے ٹاڈیے گئے کہ گویا صدیوں
وہاں کوئی بستا ہی نہ تھا۔

المَغْنَى : یہ اسم مصدر اور ظرف مکان دونوں
کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جمع مَغْنًی ہے۔

لَعَفَ غِنًی کے ایک معنی کسی مقام میں خوش عیشی
کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بھی آتے ہیں۔

بعض اہل لغت نے یہاں یہی معنی مراد لئے ہیں۔

مطلب یہ کہ یہ لوگ جن مکانات میں آرام و
عیش کی زندگی گزارتے تھے وہ عذاب الہی کے بعد

ایسے ہو گئے گویا کبھی یہاں آرام و عیش کا نام ہی نہ
تھا۔ یُقْتال غِنًی بالمکان۔ یَغْنًی غِنًی

وَعِیْنَانَا إِذَا قَامَ بِهِ دَهْرًا طَوِيلًا وَقِیْدَهُ
بعضہم بالاقامة فی عیش رغد (رح)

اَسْئَى : فَكَلِیفْ اَسْئَى عَلٰی قَوْمٍ کَافِرِیْنَ۔
تو میں کافر قوم پر کیونکر افسوس کروں۔

قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس
ہو کر شعیب علیہ السلام نے قوم کے حق میں بد دعا

فرمادی مگر جب اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب آیا
تو پیغمبر شفیقت و رحمت کے سبب دل دکھا

تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لئے قوم کو خطا
کر کے فرمایا کہ : میں نے تو تم کو تمہارے رب کے

احکام پہنچا دیئے تھے، تمہاری خیر خواہی میں کوئی
دقیقہ فرد گزاشت نہ کیا تھا مگر میں کافر قوم کو

کہاں تک غم کروں۔
اَسْئَى : یہ اصل میں اَسْئَى۔ صیغہ و حد تکم ہے

دوسرا ہمزہ الف کے بدل دیا گیا ہے۔

اَسْئَى (س) اَسْئَى غَلِیْ ہونا۔ صفت اَسْئَى۔ جمع
اَسْیَاوُن۔ مؤنث اَسْیَہ و اسیانہ، جمع اَسْیَا

وَأَسْیَا وَاَسْیَیَات۔ اَسْئَى ای احزن۔
اَسِیْتُ عَلَی الشَّیْءِ اَسْئَى وَاَسْئَى وَاَنَا اَسْئَى (وٹھی)

اَلْاَسْئَى بمعنی حزن آتا ہے۔ اصل میں اس کے معنی
کسی قوت شدہ چیز پر غم کھانا۔ قرآن پاک میں دوسری

جگہ فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنَ۔
شاعر نے کہا ہے اَسِیْتُ لِاِخْوَالِی رُبْعَةً

میں نے اپنے احوال ربیعہ پانچویں کیا (مفردات)
اَسِیَ یہ ناقص داوی ہے کیونکہ محاورہ میں غلین

آدمی کو اَسْوَا لَہُ کہا جاتا ہے۔ مَوَاسَاةٌ غَمَوْرَا
کرنا۔ مَوَاسَاةٌ اور روزی میں اپنے برابر رکھنا۔

اَسِیَّة سُنُون کو بھی کہتے ہیں اس کی جمع او اَسِی
آتی ہے۔ حدیث میں ہے : اَوْثَقَ نَفْسَہُ اِلٰی

اَسِیَّةٍ مِّنْ اَوَاسِی الْمَسْجِدِ۔ مسجد کے ستونوں
میں سے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا

الضَّرَّاءُ وَالشَّرَّاءُ : ثُمَّ بَدَّلْنَا
مَكَانَ النَّبِیَّةِ الْحَسَّةِ حَتّٰی عَقَوْا وَقَالُوا

قَدْ مَسَّ اَبَاؤُنَا الضَّرَّاءُ وَالشَّرَّاءُ فَآخَذْنَاهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی قوم کی طرف
اپنے رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتے

تو ہماری عادت یہ ہے کہ اول ان کو دین ہی
میں ہی اور جانی تنگی و بیماری وغیرہ میں مبتلا

کر دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ ڈھیلے ہو جائیں اور انجام
پر نظر کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اس کے بعد

دوسری آزمائش مال و دولت اور مال و اولاد کی وسعت اور بیماری کے بجائے صحت و سلامتی عطا کر کے کی جاتی ہے۔ اس امتحان کا حائل یہ تھا کہ مصیبت کے بعد راحت اور مال و دولت ملنے پر وہ خدا کے شکر گزار ہوں اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں لیکن یہ غفلت شعار مادی راحتوں میں اور لذتوں میں بدست اس سے ہوش یار نہ ہوئے، بلکہ یہ کہنے لگے کہ فقر و فاقہ اور امراض و مصائب کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کوئی اچھے برے اعمال سے تعلق ہے۔ بلکہ یہ تو زمانہ کی عادت ہے کہ کبھی رنج کبھی راحت کبھی بیماری کبھی صحت کبھی تنگی کبھی فراخی ہوا کرتی ہے۔ قَدْ مَسَّ الْبِئْسَ مَا الضَّرَّاءُ وَالشَّرَّاءُ یعنی اس طرح کے حوادث تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو بھی پیش آچکے ہیں اِی وَ مَا ذَٰلِكَ إِلَّا مِنْ عَادَةِ الذَّٰهِرِ یُعَاقِبُ فِی النَّاسِ بَیْنَ الضَّرَّاءِ وَالشَّرَّاءِ ویداو لہما بینہم۔ (روح)

تو جب یہ لوگ دونوں طرح کے امتحانوں میں ناکام رہے اور ہوش میں نہ آئے تو پھر ہم نے ان کو چنانک اس طرح عذاب میں پھریا کہ ان کو کس کی خبر بھی نہ تھی۔ بُؤْسٌ اور بِئْسَ کے معنی فقر و فاقہ اور ضَرَّاءُ و شَرَّاءُ کے معنی بیماری و مرض کے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جابجا اسی معنی میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی اس کے یہی معنی بیان کئے ہیں۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ بُؤْسٌ اور بِئْسَ مالی نقصان کے لئے بولا جاتا ہے۔

اور ضَرَّاءُ وَالضَّرَّاءُ جانی نقصان کے لئے بولا جاتا ہے۔ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔
بِالْبِئْسَاءِ اِی بِالْبُؤْسِ وَالْفَقْرِ وَالضَّرَّاءِ بِالضَّرِّ وَالْمَرَضِ وَ بِذَٰلِكَ فَتَنَّا اِبْنَ مَعُودٍ وَ هُوَ مَعْنٰی قَوْلِ مَنْ قَالَ الْبِئْسَ مَا فِی الْمَالِ وَالضَّرَّاءُ فِی النَّفْسِ۔ (روح)

سَيِّئَةٌ : بُرَّائی۔ گناہ۔ اس کی اصل سَيَوَّأُ کتھی و او کو تھی سے بدل کر یا کایا میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ سَيِّئَةٌ سے مراد فقر و فاقہ اور بیماری و دیگر مصائب کی برحالی ہے۔
حَسَنَةٌ سے مراد اس کے با مقابل مال میں وسعت و فراخی اور بدن میں صحت و سلامتی ہے دیکھئے البقرہ کے لفظ حَسَنَةٌ کے تحت۔

عُقُوبًا : یہ عُقُوب سے بنا ہے جس کے ایک معنی بڑھنے اور ترقی کرنے کے بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے : عَفَا النَّبَاتُ : گھاس یا درخت بڑھ گئے عَفَا النِّعَمُ وَالْوَبْرُ : جانوروں کی چربی اور بال بڑھ گئے۔ اس معنی سے اس جگہ عُقُوب کے معنی ہیں بڑھ گئے اور ترقی کر گئے عُقُوبًا اضداد میں سے ہے جس کے معنی بڑھنے کے بھی آتے ہیں۔ قرآن میں یہ ہی مراد ہیں اور گھٹنے کے بھی آتے ہیں۔

عَفَا مِنَ الْاَضْدَادِ۔ عفا: کثر و عفا: دَرَسَ (قرطبی) لیکن غلط عفا بڑھنے کے معنوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک نے انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔

وَفِی الْمَصْبَاحِ وَ عَفَا الشَّيْءُ کَثُرَ وَ فِی التَّنْزِيلِ

حتى عَمُوا اى كُتِرُوا (جمل)

بَرَكَاتٍ : وَكَوْنًا اَهْلَ الْقُرَى اَمْوًا
وَافْتَقَا لَفَتْحًا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْاَرْضِ - یعنی اگر ان بستیوں کے رہنے والے
ایمان لے آتے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تو ہم ان
پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔

برکات : بَرَكَاتٌ کی جمع ہے اور بَرَكَاتٌ ماخوذ
ہے۔ بَرَكَاتٌ کے معنی اونٹ کے سینہ کے ہیں جس پر
وہ جم کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور دَنْطٌ کے سینہ کو بَرَكَۃٌ
کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بَرَكَۃُ الْبَعِیْرِ : اونٹ
اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ پھر اس سے معنی مردم
کا اعتبار کر کے ابتر کو اِنْفِی الْحَرْبِ کا محاورہ
استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہیں میدانِ جنگ
میں ثابت قدم رہنا۔ دشمن کے ساتھ ڈٹ کر رہنا
بُرُءُ كَالْحَرْبِ وَبُرُوءُ كَأُوهَا : سخت میدانِ جنگ
میں جہاں صرف بہادر ٹھہر سکتے ہوں۔

ابترکت الدابة : چوپائے کا جم کر کھڑا ہو جانا
برکۃ - حوض - وہ جگہ جہاں پانی جمع ہو۔
الْبَرَكَۃُ کے معنی کسی شے میں خیر الہی ثابت ہونے
کے ہیں اور برکت کے معنی خیر الہی سے کسی چیز میں
زیادتی کے بھی ہیں۔ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے
برکت کا ظہور دنیا میں دو طرح سے ہوتا ہے کبھی تو
اصل چیز واقع میں بڑھ جاتی ہے جیسے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں ایک معمولی برتن کے
پانی سے پورے قافلہ کا سیراب ہونا یا تھوڑے
کھانے سے ایک مجمع کا شکم سیر ہو کر کھانا۔ اور

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر چیز میں
کوئی زیادتی نہیں ہوتی، مقدار اتنی ہی رہتی تھی
لیکن اس سے کام اتنے نکلے جتنے اس سے دگنی چوگنی
چیز سے نکلتے۔ اور اس کا مشاہدہ عام طور پر کیا
جاتا ہے کہ کوئی برتن۔ کپڑا گھریا گھریا سامان ایسا
مبارک ہوتا ہے کہ اس سے آدمی عمر بھر راحت

اٹھاتا ہے اور پھر بھی قائم رہتا ہے۔ اور بعض
چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بناتے ہی ٹوٹ گئی اور اگر
ثابت بھی رہیں تو اس سے کوئی نفع حاصل نہ ہوا اور
گرنے بھی ہوا تو بہت تھوڑا۔ اور یہ برکت انسان کے
مال میں بھی ہوتا ہے جان میں بھی۔ کام میں بھی اور وقت
میں بھی۔ بعض مرتبہ ایک لقمہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی
قوت اور طاقت اور صحت کا سبب بن جاتا ہے۔
اور بعض مرتبہ بڑی سے بڑی طاقت والی غذا اور دوا
کام نہیں دیتی۔ سطور بعض وقت میں بھی بڑی
برکت ہوتی ہے تو ایک گھنٹہ میں اتنا کام ہو جاتا ہے
کہ دوسرے اوقات میں چار گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا
ان تمام صورتوں میں اگرچہ مقدار میں زيادہ بڑھتا
اور نہ وقت، مگر برکت کا ظہور اس طرح ہوا کہ اس
سے کام بہت نکلتے۔ (معارف القرآن)

مبارک : ہر وہ چیز جس میں خیر و برکت
پائی جاتی ہو۔ قرآن میں وَهَذَا اِذْ كُنَّا مُبَارَكًا
اَنْزَلْنَاهُ (انبیاء) وَهَذَا اِكْتِبَ اَنْزَلْنَاهُ
مُبَارَكًا (انعام) اِكْتِبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ
مُبَارَكًا لِّیَذَّبُرُوا اٰیٰتِہ (ص)
اور خیر الہی چونکہ غیر محسوس طریقہ پر صادر ہوتی ہے

اور بے شمار طریقوں پر پائی جاتی ہے۔ اس لئے ہر اُس چیز کو جس میں غیر محسوس طور پر زیادتی محسوس ہو اس کو مبارک یا برکت کہہ دیتے ہیں۔ اور حدیث میں جو مروی ہے کہ لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا تو اس سے بھی اس قسم کی طرف اشارہ ہے۔ ورنہ نقصان کسی نفی نہیں جیسا کہ بعض بد نصیبوں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر صدقہ سے کم نہیں ہوتا تو ترازو سے تول کر دیکھ لو (مفردات القرآن)

واصل البركة ثبوت الخیر الالہی فی الشئ۔ وقال البغوی اصل البركة المواظبة علی الشئ (مجل)

صُحِّي: أَوْ أَهِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا صُحِّي وَهُمْ يَلْعَبُونَ الصُّحِّي: کے اصل معنی دھوپ کے پھیل جانے کے اور دن چڑھانے کے ہیں۔ پھر اُس وقت کو صُحِّي کہا جاتا ہے۔ جس میں دھوپ پھیل جائے۔

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا۔ وَأَنْ يَخْشَرَالنَّاسُ صُحِّي۔ تَصُحِّي۔ صُحِّي کا کھانا کھانا، جیسے تغدی دوپہر کا کھانا کھانا۔ لیلۃ اَضْحِيَانَهُ اور ضحیاء: چاندنی رات۔ اَضْحِيَةً کی جمع اَضْحَا اور مَضْحِيَةً کی جمع مَضْحَا یا اور اَضْحَا کی جمع اَضْحَا آتی ہے۔ ان کے معنی قربانی کے ہیں۔ اور شرعاً قربانی بھی چونکہ نماز عید کے بعد چاشت کے وقت دی جاتی ہے اس لئے اسے اَضْحِيَةً کہا جاتا ہے (مفردات) صُحِّي ای ضحوة النهار وہی فی الاصل

ضوء الشمس اذا ارتفعت (ابو السعود) الصُّحِّي: اشتداد الشمس وامتداد النهار (مجل)

لفظ صُحِّي کو اگر ضحی کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ مقصور ہوگا یعنی اس صورت میں اس کو اِن مقصورہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اور اگر نفع الضاد پڑھیں تو اِن ممدودہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے مَضَاءُ يُقَالُ مَضْعًى وَمَضَاءٌ اِذَا خَمَمَتْهُ قَمَوتُهُ وَاِذَا فُتِحَتْ مَدَدَتْهُ (مجل)

ضَحَا يَضْحُو ضُحُوًّا وَضُحْيًا۔ ضَحَا الرَّجُلُ: دھوپ کھانا۔ ضَحَا الطَّرِيقُ: راستہ کا ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے ضَحَا ظِلُّهُ: وہ مرگیا صُحِّي يَصُحِّي صُحْيًى وَضُحَاءً: دھوپ کا سورج سے ٹکلیں اٹھانا

يَهْدِي: أَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتَضُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ شَاءُ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔

یہدی کے معنی نشانہ دہی کرنے اور بتلانے کے آتے ہیں۔ اس جگہ اس کا فاعل وہ واقعہ ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ موجودہ زمانہ کے لوگ جو پھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کی زمینوں مکانوں کے وارث بنے یا آئندہ بنیں گے کیا ان کو کچھ عبرت ناک واقعہ نے یہ نہیں بتلایا کہ کفر و انکار اور احکام خداوندی کی خفلا و رزی کے نتیجہ میں جس طرح ان کے مورث ہلاک یعنی پھلی قومیں برباد و ہلاک ہو چکی ہیں اس طرح اگر

یہ بھی جرائم کے مرتکب رہے تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب آسکتا ہے
حَقِيقٌ : حَقِيقٌ عَلٰی اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰی
 اللہ (إلا الحق)۔ مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف
 سے جو کچھ کہوں سچ کہوں۔

بعض نے کہا ہے کہ حقیق یہاں بمعنی جدیجہ
 یعنی سزاوار ہے اور بعض نے بمعنی واجب لکھا ہے۔
 ایک قرات میں حقیق عَلٰی بھی ہے۔ لفظ حق کی
 تحقیق گزر چکی ہے۔

ثُعْبَانٌ : فَالْفُی عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ
 ثُعْبَانٌ مُّبِیْنٌ۔ توجاب موسیٰ نے اپنے
 لاٹھی کو ڈال دیا۔ تو وہ دفعۃً ایک صاف اژدھا
 بن گیا۔

ثُعْبَانٌ بڑے اژدھے کو کہا جاتا ہے۔
 اور اس کی صفت مُبِیْنٌ ذکر کر کے بتلا دیا کہ اس
 لاٹھی کا سانپ بن جانا کوئی ایسا واقعہ نہ تھا
 کہ کسی اندھیرے یا گوشہ پردہ میں واقع ہوا ہو۔
 جس کو کوئی نہ دیکھے جیسے عموماً شعبہ بازو یا
 جادو گروں کا طرز ہوتا ہے بلکہ یہ واقعہ بھرے
 دربار میں پیش آیا۔

ثُعْبَانٌ : یہ دراصل ثُعْبُ الْمَاءِ سے ماخوذ
 ہے جس کے معنی ہیں پانی کا جاری ہونا، بہنا
 ثُعْبُ الْمَطَرِ : بارش کا بہنا ہوا پانی یا
 برساتی نالے۔ حدیث میں صُلٰی وَجُرْحُہ
 یَتَغُبُّ دَمًا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی دران
 حالیکہ آپ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔

مُتَعَبٌ : حوض۔ پانی بہنے کی جگہ۔ اس کی جمع
 متاعِبٌ آتی ہے۔ سَالَتْ مَتَاعِبُ الْمَاءِ :
 ندی نالے بہہ نکلے۔

سانپ بھی چونکہ زمین پر اس طرح چلتا ہے
 جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے اس لئے اس کو
 ثُعْبَانٌ کہا گیا ہے۔ ثُعْبَانٌ گرگٹ کو بھی کہا جاتا
 ہے۔ یہ چونکہ شکل و صورت میں سانپ کے
 مشابہ ہوتا ہے اس لئے اس کو ثُعْبَانٌ کہا جاتا،
 اور چونکہ سانپ چھوٹا ہے اس لئے نام میں تخفیف
 کی گئی ہے (راغب)

ثُعْبَانٌ اگرچہ مذکر و مؤنث دونوں پر بولا
 جاتا ہے مگر عام طور پر اس کا استعمال بڑے اور
 مذکر سانپ کے لئے ہوتا ہے۔

وَالثُّعْبَانُ : الْحَيَّةُ الصُّخْمُ الذَّكَرُ وَهُوَ
 اعْظَمُ الْحَيَّاتِ (قرطبی)
نَزَعَ : وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
 لِلْمُطَرِّفِينَ۔

نَزَعَ کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں سے
 کسی وقت سختی کے ساتھ نکالنے کے ہیں۔ مراد
 یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ
 کھینچ کر نکالا (مزید تحقیق گزر چکی ہے)

بَيْضَاءُ : کے لفظی معنی سفید کے ہیں اور ہاتھ
 کا سفید ہو جانا برص کی بیماری کی وجہ سے
 بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے دوسری جگہ پُرْفَاہُ
 مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ یعنی ہاتھ کا سفید ہونا بیماری
 کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ یہ معجزۃ الہی ہوگا۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ سفید ہی بھی کوئی معمولی نہ تھی بلکہ عبد اللہ بن عباس کی روایت کے مطابق ہاتھ کی چمک سے پوری فضا روشن ہو جاتی تھی۔ الید البیضاء سے مراد باجماع امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ممتاز معجزہ ہے جس نے اپنی قدرتی چمک سے حکومت فرعونیت کو متزلزل اور پورے ملک کے باہروں اور دانشوروں کو سرنگوں کر دیا تھا۔ ید موسوی کی یہ کیفیت ان کی نبوت و رست پر ایسی دلیل تھی جس کا کوئی جواب نہ تھا پھر یہیں الید البیضاء ان دلائل و براہین پر ہونے لگے جو مخالف کو لاجواب کر دیں۔

أَرْجِهْ : تَأْتُوا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ فِي الْمَدَائِنِ حَبَشِينَ . لوگوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور ہر کارے شہر بھیجئے۔

لفظ **أَرْجِهْ** مہور ہے۔ **أَرْجَاءُ** سے ماخوذ ہے جس کے معنی ڈھیل دینے مہلت دینے اور امید دلانے کے ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے **كَأَنَّ النَّاسَ يَرُدُّونَ مِنْهُ أَرْجَاءً وَادِرْحَبٍ** : لوگ امیر معاویہ کے پاس آتے تھے تو گویا ایک کشتی میدان کے کناروں پر آتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے متمحل مزاج مخی داتا تھے۔

رَجَا يَرْجُو رَجَاءً وَ رَجُوعًا وَ رَجَاوَةً : امیدوار رہنا۔ رجاء الشئ : امید کرنا، خوف کرنا۔

أَرْجَى الْأَمْرِ : مؤخر کرنا۔

أَرْجِهْ کے معنی بعض حضرات نے **أَحْبَبْ** کے لئے نہیں یعنی یہ کہ اس کو قید کر لو۔ لیکن اہل تحقیق

نے ان معنی کا انکار ایک تو اس لئے کیا ہے کہ ارجاء لغت عرب میں جس کے معنی میں مستقل نہیں اور پھر دوسرے اس لئے بھی کہ موسیٰ معجزات کو دیکھ کر فرعون قید کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مفسر قتادہ سے **أَرْجِهْ** کے معنی جس کے لیتے ہیں بعض حضرات نے **أَرْجِهْ** کو **رَجَا يَرْجُو** سے مانا ہے جس کے معنی امید دار رہنے کے ہیں تو **أَرْجِهْ** کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو لالچ اور طمع دو۔ **أَرْجِهْ** ای **أَطْعِمْ** (قرطبی)

تَلَقَّفْ : فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفَتْ مَا يَأْكُلُونَ لَقِئَتْ الشَّيْءَ أَلْفَقَهُ وَ تَلَقَّفَتْهُ کے معنی کسی چیز کو ہوشیاری اور احتیاط سے لینا کے ہیں اور یہ منہ اور ہاتھ دونوں سے لینے کے لئے بولا جاتا ہے۔ لہذا آیت **فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفَتْ** کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فوراً جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔

لَقِئَتْ (س) لَقِئًا وَ لَقِئَانًا . وَ التَّقَفُ الشَّيْءَ چیز کو جلدی سے لینا۔ **لَقِئَتْ الْحَوْضُ** : حوض کا اندر سے گر کر وسیع ہونا۔ **الْتَقَفَ** : کنویں یا حوض کا کنارہ۔ جمع **الْقَان**۔

الْتَقَافَةُ : ہوشیاری، بہار۔ صفت **لَقِئَتْ وَ لَقِئَتْ** : ہوشیار اور دانا آدمی۔

روایت میں ہے **تَلَقَّفَتْ السَّلْبِيَّةُ مِنْ فِي سَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** میں نے لبتیک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سس کر حاصل کی ہے۔

روایت حفص عن عاصم جو مشہور ہے اس میں تو تَلَقَّفُ لَقِفَ سے لام کے سکون اور عرف قاف کی تخفیف پڑھا گیا ہے یعنی لَقِفَ يَلَقِفُ سے تَلَقَّفُ صیغہ واحد مؤنث غائبہ۔ اور باقی قرآن قاف کی تشدید کے ساتھ تَلَقَّفُ پڑھا ہے۔ ان کے نزدیک یہ بالتفیل سے ہے۔ مضارع میں ایک تار کو خدوت کروایا گیا ہے۔ اور جن حضرات نے تَلَقَّفُ قاف کی تخفیف سے پڑھا ہے ان کے نزدیک اس کا مصدر اللَّقْفُ ہے۔ تَلَقَّفُ اور تَلَقَّمُ دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ فرق ان دونوں میں اتنا ہے کہ تَلَقَّفُ منہ اور ہاتھ دونوں سے لینے پر بولا جاتا ہے اور لَقَمَ کا استعمال منہ سے لینے پر کیا جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے :

أَنْتَ عَصَا مُوسَى الَّتِي لَمْ تَنْزَلْ

تَلَقَّمْ مَا يَأْتِي فِيهِ السَّاحِرُ

اس شعر میں تَلَقَّمْ تَلَقَّفْ کے معنی میں ہے۔

(کبیر قرطبی۔ مفردات)

رَجُلٌ لَقِفَ سَرِيحُ الْإِخْذِ (کبیر)

يَا فُلُوكَ: أَفَلَا يَأْفِكُ أَفْكَ وَأَفْرُكًا

جھوٹ بولنا۔ سمع اور ضرب دونوں ابواب سے

ایک معنی میں آتا ہے۔ أَفْلَكُهُ عَنْ رَأْيِهِ: کسی کو

اپنی رائے سے پھیر دینا۔ الْإِفْكَ: دراصل ہر

اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو

اسی بنا پر ان ہواؤں کو جو اپنا اصلی رخ چھوڑ دیں

مَوْثِقَةً کہا جاتا ہے۔ اور وہ بستیاں جن

کو خدا نے بمع رہنے والوں کے اُلٹ دیا مَوْثِقَاتُ

کہتے ہیں۔ جھوٹ بھی چونکہ اصلیت اور حقیقت سے پھرا ہوتا ہے اس لئے اس پر اِفْكَ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے: رَأَى الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِنَا فَكُفَّ عَنْهُمْ (النور) جن لوگوں نے یہ بہتان تراشا ہے تم ہی لوگوں میں سے ایک جماعت ہے۔

معنی الْإِفْكَ فِي اللُّغَةِ: قَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ

وَجْهِهِ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْكَذِبِ إِفْكَ لَاتِهِ

مَقْلُوبٌ عَنْ وَجْهِهِ (کبیر)

الْإِفْكَ: كُلُّ مَصْرِفٍ عَنْ وَجْهِهِ الَّذِي

يَحْتَقُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ۔ (مفردات)

وَالْإِفْكَ: صَرْفُ الشَّيْءِ وَقَلْبُهُ عَنِ الْوَجْهِ

الْمَعْتَادِ (روح)

الطُّوفَانُ: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ

وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ

الطُّوفَانُ: عَرَبِي لُغَتٍ فِيهِرْشِدِيدٌ مَلِكٌ كَبِيرٌ

حادثہ وابتلاء کو کہتے ہیں۔ الطوفان کُلُّ

حَادِثَةٍ تَحِيْطُ بِالْإِنْسَانِ (راغب)

قَالَ الزَّجَلُجُ: الطُّوفَانُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا كَانَ

كَثِيرًا مُحِيْطًا مُطَبَّقًا بِالْقَوْمِ كُلِّهِمْ (کبیر)

طوفان اسم جنس ہے طُوفَاتٌ سے ماخوذ ہے،

جس کے معنی ہیں کسی چیز کے گرد چکر لگانا، گھومنا

الطَّائِفُ: چوکیدار کو کہتے ہیں۔ چونکہ وہ بھی

حفاظت کی خاطر رات کو چکر لگاتا رہتا ہے۔

طَافَ بِهِ يَطُوفُ: چکر لگانا۔ گھومنا۔ قرآن پاک

مِنْهُ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانِ فَتُخَذَوْنَ

اسی سے بطور استعارہ جن خیال اور عادت وغیرہ کو بھی طائف کہتے ہیں۔ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ۔ یہاں طائف کے مراد وہ شیطان ہے جو انسان کا شکار کرنے کے لئے اس کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔

طیفت، خیال یا تصور جو بیداری یا نیند میں اُن عظیم حوادث کو بھی طوفان اسی لئے کہتے ہیں کہ عام لوگ اس کی زمین آجالتے ہیں۔ لفظ طوفان بعض کے نزدیک جمع ہے۔ اس کی واحد طوفانہ ہے قال الاخفش: واحدة طوفانہ (قرطبی) بعض اہل لغت کے نزدیک طوفان مصدر ہے لہذا اس کی واحد تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فہو اسم جنس من الطوائف۔ وقیل انه فی الاصل مصدر کتقصان۔ (روح) مشہور مغتربین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے۔

الْجُرَادُ: یہ جمع ہے اس کی واحد جرادة ہے۔ بمعنی ٹڈی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: كَانَتْهُمْ جُرَادٌ مُّشْتَرِكَةٌ

جُرَادٌ (ن) جُرْدٌ او جُرْدُ الْعُودِ: ٹکڑی کو چھیلنا۔ جُرْدُ الْحِلْدِ: کھال سے بال اتارنا۔ اور جُرْدُ (س) جُرْدًا: چھیل ہونا۔ جُرْدُ الْمَكَانِ: کسی جگہ ٹڈی کا گرنا۔ تَجُرْدُ: ننگا ہونا۔ جُرْدَتِ الْاَرْضُ: کسی جگہ، کھیتی یا سبزی کو ٹڈی کا چرنا۔ الْجُرْدَةُ: ننگاپن۔ اور الْجُرْدَةُ: جیم کی زبر اور سکون را، پھٹا پڑا کپڑا

الْجُرَادَةُ: ٹکڑی کی چھیلن۔ الْجُرْدُ: کھجور کی ٹہنی جس سے پتے منٹ کر دیئے گئے ہوں۔ الجراد: میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ اصل ہو اس سے جُرْدُ الْاَرْضِ مشتق ہو جس کے معنی ہیں ٹڈی زمین پر سے گھاس چٹ کر گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جُرَادُ خود جُرْدُ سے مشتق ہو جس کے معنی ننگا کرنے کے ہیں اور چونکہ جراد زمین کی روئیدگی کو ننگا کر دیتی ہے، اس لئے ٹڈی کو جراد کہا گیا ہے اَرْضٌ تَجْرُودُ: اس زمین کو کہا جاتا ہے جس کا سبزہ ٹڈیوں نے کھا کر صاف کر دیا ہو۔

واحد جرادة: سُمِّيَ بِهِ الْجُرْدَةُ مَا عَلَى الْاَرْضِ (روح) وَيَصْحَحُ اَنْ يُقَالَ سُمِّيَ ذَلِكَ الْجُرْدَةُ الْاَرْضُ مِنَ الْمَنَاتِ (راغب) حدیث میں ہے اهل الجنة جُرْدُ مَرَّةٍ بہشتی لوگ بے دار بھی مونچھ کے ہوں گے الْقُمَّلُ: جوتیں۔ چھوٹی بھکیاں۔ گھن۔ اناج کو لگ جانے والا کبڑا۔ چھڑی۔

رَجُلٌ قَمِيلٌ: وہ آدمی جس کو جوتیں بڑ جائیں۔ پستہ قد عورت کو قَمِيلَةٌ کہتے ہیں۔ الْقُمَّلُ جمع ہے اس کی واحد قُمَّلَةٌ ہے۔ الْقَمْلُ: تخفیف کے ساتھ جمع ہے۔ اس کی واحد قَمْلَةٌ ہے بسكون ميم (قرطبی)

الضَّفَادِعُ: یہ ضَفْدَع کی جمع ہے۔ میٹک۔ جمع ضفدع وہی المعروفۃ التي تكون فی الماء (قرطبی)

كَشَفْتُ: كَشَفْتُ (ض) كَشَفًا. كَشَفْتُ

من الوجه: چہرہ وغیرہ سے پردہ اٹھانا۔

کھولنا۔ اور مجازاً غم و اندوہ کے دور کرنے پر بولا جاتا

ہے۔ کشف عنہ الغم: اس کے غم کو دور کر دیا

يَنكشُونَ: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجَزَ

إِلَىٰ آخِلٍ هُمْ بِالْغَوَةِ إِذَا هُمْ يَنكشُونَ

النكث: کے معنی کسی کیل یا سوت وغیرہ کے

ادھیڑنے کے ہیں تاکہ اس کو دوبارہ بنایا جاسکے

نكث اور نقض دونوں قریبی معنی ہیں اور استعارۃ

نكث نقض عہد یعنی عہد شکنی وغیرہ کے معنی ہیں

استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے: وَارِثٌ

يَكْشُوا أَيْمَانَهُمْ: نکتہ ہر اس شکل کو

کہتے ہیں جس میں انسان عہد شکنی پر مجبور ہو جائے

وامل النكث: فل طاقات الضوف للنفوذ

لنغزل ثانياً (روح)

انْتَقَمْنَا: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ

فِي الْيَمِّ: انتقام کے معنی محارہ عرب میں عذاب

سے کسی نیت کو سلب کر لینے کے ہیں۔

الانتقام: في اللغة سلب النعمة بالعذاب

السيء بحر ناپید کنار جس کی گہرائی اور عمق

کا پتہ نہ لگایا جاسکے۔ یہ تخم مے شتی ہے جس کے

معنی ہیں قصد کرنا۔ سمندر سے نفع حاصل کرنے والے

بھی اس کا قصد کرتے ہیں۔

يَتِمَّتْ كَذَا وَتَتِمَّتْ: قصد کرنا۔

فَالْقِيَّةُ فِي الْيَمِّ: تو اسے دریا میں ڈال دینا

وقال صاحب الكشاف: واليَمُّ، البحرُ

الذي لا يدرُّ قَصْرٌ وقيل هو لُجَّةُ الْبَحْرِ

الکبیر

ومعظم ماء واشتقاقه من التيمم

لان المستغسلين يقصدونه (کشان)

دَمَرْنَا: دَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ

وَقَوْمَهُ۔

الدَّمِيرُ: کے معنی ہیں کسی پر ہلاکت لا ڈالنا

فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا: اور ہم نے انھیں ہلاک

کر ڈالا۔ تَمَرَدَمَرْنَا الْآخِرِينَ: پھر ہم نے

دوسروں کو ہلاک کر ڈالا۔ دَمَرْنَا عَلَيْهِمْ

خَدَانِي ان پر تباہی ڈال دی۔ اس میں دَمَرْنَا کا

مفعول محذوف ہے (راغب)

دَمَرْنَا دَمَرْنَا دَمَرْنَا وَدَمَرْنَا: ہلاک ہونا

دَمَرْنَا دَمَرْنَا دَمَرْنَا دَمَرْنَا: ہلاک کرنا۔ پوری

طرح برباد کر دینا۔ قال الليث، الدمار:

الهلاك التام۔ (کبیر)

يقال دَمَرْنَا الْقَوْمَ يَدْمُرُونَ دَمَارًا اِي

هَلَكُوا (کبیر)

جَاوَزْنَا: وَجَاوَزْنَا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔

جَاوَزَ جَوْزًا وَجَوَازًا وَجَوَازًا: جاز

المكان وَجَازَ بِالْمَكَانِ: کسی جگہ سے آگے

گزر جانا۔ جَاوَزَ الْاَمْرَ: جائز اور درست

ہونا۔ جَاوَزَ الْمَكَانَ: کسی سے آگے بڑھ جانا

جَوَازُ الطَّرِيقِ کے معنی راستہ کے وسط

کے ہیں۔ اسی سے جَاوَزَ الشَّيْءُ ہے جو کسی چیز کے

جائز یا خوشگوار ہونے کی ایک تعبیر ہے، گویا اس

نے وسط طریق کو لازم پکڑا۔ جَاوَزَ الْوَادِي

الکبیر

اذا قطعته وخلفه وراءه (کبیر)

الْجُوزَاءُ: آسمان کے ایک ٹکڑے کا نام ہے کیونکہ وہ بھی وسط آسمان میں ہے۔ وجاوزنا لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ۔ یہ بحرِ حمز کا شمالی کنارہ ہے جہاں سے بنی اسرائیل کو گزارا گیا ہے پھر یہاں سے گزر کر بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں فروکش ہوئے تھے۔

مُتَّبِعِينَ: اِنْ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ: یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ ہو کر رہے گا اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے بھی بالکل باطل۔

تَبَرَّيْتُمْ (من) تَبَرُّا: ہلاک کرنا۔ توڑنا تَبَرُّهُ: ہلاک کرنا۔ توڑنا۔ الشَّارُّ: ہلاکت تباہی۔ الشَّابُّورُ: فوجی دستہ۔ اس کی جمع تو ابیر آتی ہے۔ وَلَا تَزِرُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (نوح) وَكُلًّا تَبَرُّنَا تَنْبِيرًا۔

قال الليث: التبار: التبار: الهلاك. يقال تبار الشيء يتبر تبارًا. والتنبير: الاهلاك (کبیر) التَّبَرُّ: سونے کے ریزے۔

التبار، الهلاك (قرطبی) مُتَّبِعُونَ: ای مُدْبِرُونَ مُهْدِكُ کما قال ابن عباس (رح) وَالتَّنْبِيرُ: الاهلاك (خازن)

تَجَلَّى: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَبِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ۔

التجلی کے معنی ہیں ظاہر ہونا۔ ہرید ہونا۔

جلوہ: بار ہونا اور تجلی کبھی تو بالذات ہوتی ہے جیسا کہ وَالتَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى اور دن کی (قسم) جب نمایاں طور پر روشن ہو جائے۔ اور کبھی تجلی بذریعہ امر اور فعل کے ہوتی ہے جیسا کہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ۔ اور صوفیہ کرام کے نزدیک تجلی کے معنی کسی چیز کو بالواسطہ دیکھنے کے ہیں جیسے کوئی چیز بواسطہ آئینہ دیکھی جائے اسی لئے تجلی کو رویت نہیں کہہ سکتے۔ خود اسی آیت میں اس کی شہادت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رویت کی نفی فرمائی ہے اور تجلی کا اثبات قہجلی یہ جَلْوَةٌ سے بنا ہے ناقص اوی ہے جس کے اصل معنی ہیں کسی چیز کا نمایاں طور پر ظاہر اور ظاہر ہونا جَلَوْتُ الغر و من جَلَوْتُ اوجَلَّوْا دلہن کو بناؤ سنگا کر کے خاندن کے سامنے پیش کرنا۔ جَلَا الْأُمْرَ: کسی امر کو واضح کرنا۔ جَلَوْتُ السَّيْفَ: تلوار کو صیقل کرنا فقال الزجاج (تجلی) ای ظہر و بان (کبیر۔ قرطبی۔ رانغ)

دَكَّا: دَكَّ يَدْكُ دَكًّا: کوٹنا۔ توڑنا۔ گزانا۔ برابر کرنا۔ دَكَّ الْأَرْضَ: زمین کی اونچ نیچ نکال کر اس کو ہموار کرنا۔ نَاقَةٌ دَكَّا: وہ اونٹنی جس کی پیٹھ ہموار ہو، کوہان اُبھر ہو نہ ہو۔ وَحِيلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً۔ وَدَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ اسی سے دکان ہے جس کے معنی ہموار چوہترہ کے ہیں۔ أَلَا كَذَلِكَ: نرم ریت

اَرْضٌ دُكَّاءُ: ہموار زمین۔ اس کی جمع دُكَّاءُ
 آتی ہے۔ اَلَّذِکُّ مصدر ہے، اس کی جمع
 دُکُوفٌ اور دُکَّاءُ کی جمع دِکْکَہ آتی ہے
 اَلَّذِکَّاءُ اس کی جمع دُکَّاءُ آتی ہے۔
 یہاں دُکَّاءُ مصدر مفعول ہے یعنی مَدَّکُوفٌ
 کے معنی میں ہے۔ لفظ دُکَّاءُ اور دُکَّاءُ دونوں
 قریب المعنی ہیں (جَعَلَهُ دُکَّاءً) ای مَدَّکُوفًا
 مصدر یعنی مفعول کَضْرِبِ الْاَرْضِیْنَ (کثف)
 وَالَّذِکُّ وَالَّذِیْ اٰخُوَانُ کَالشَّکِّ وَالشَّقِّ
 (کثاف - روح)

اَلَّذِکُّ بِنِعْمِ الدَّالِ: الارض اللیثۃ
 السَّهْلَةُ (راعب)
 خَرَّ: وَخَرَّ مُوسٰی صَعِیْقًا۔

خَرَّ یَخْرُ (ن) وَخَرَّ یَخْرُ خَرًا وَخَرُّوْا
 وَخَرِیْرًا: کسی چیز کا آواز کے ساتھ اِدِرے
 نیچے کی طرف گرنا۔ قرآن پاک میں ہے فَلَمَّا خَرَّ
 تَبَیَّنَتْ الْجُنُودُ۔ جب عصا گر پڑا تو جنوں کو معلوم
 ہوا۔ کَاثَمًا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔
 الْخَرِیْرُ: اس پانی کی آواز کو بھی کہتے ہیں جو
 اِدِرے سے نیچے گر رہا ہو۔

خَرُّوْا وَسَجَّدُوْا: یہ دو معنی دے رہا ہے۔
 ایک گرنا اور دوسرا ان سے تسبیح کی آواز
 کا پیدا ہونا۔ اور اس کے بعد وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ
 رَبِّهِمْ سے اس پر تنبیہ کی ہے کہ ملکہ کا
 سجدہ ریز ہونا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ تھا۔
 نہ کہ کسی اور امر کے ساتھ۔

خَرُّوْا اور سَقُوطٌ دونوں قریب المعنی ہیں۔
 السَّبَّءُ اتنا فرق بعض کے نزدیک ہے کہ خَرُّوْا میں
 گرنے کے ساتھ آواز ہوتی ہے اور سَقُوطٌ میں
 آواز کا ہونا ضروری نہیں بلکہ عام ہے (روح - مفرد)
 اِیْمٰنِیْ کا قول ہے ہَا یَعْتَهُ عَلٰی اَنْ لَا اٰخِرُ
 الْاَقَانِیْمَا: میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہاتھ پر اس اقرار پر بیعت کی کہ جب گروں گا تو
 اسلام پر قائم رہ کر گروں گا یعنی ایمان ہی پر
 مروں گا۔ یا یہ کہ ہر معاملہ درستی کے ساتھ کروں گا
 غبن اور بددیانتی نہیں کروں گا۔

الْخُرُورُ: السَّقُوطُ (جمل) فَعْنِیْ خَرَّ
 سَقَطَ سَقْرَطًا یُسْمَعُ مِنْ خَرِیْرٍ (راعب)
 صَعِیْقًا: خَرَّ مُوسٰی صَعِیْقًا۔

الصَّاعِقَةُ اور الصَّاقِعَةُ دونوں قریب المعنی ہیں
 دونوں میں فرق یہ ہے کہ صَعِقٌ کا لفظ اجسامِ ارش
 کے متعلق بولا جاتا ہے اور صَعِقٌ اجسامِ علوی
 کے بارے میں۔ اصل میں صاعقہ کے معنی میں فضا
 میں سخت آواز کا پیدا ہونا۔ پھر اس آواز کے آثار
 کا ظہور تین قسم پر ہوتا ہے: ایک موت، جیسے
 فَرِیَا فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 یہاں صَعِقَ موت کے معنی میں ہے۔ فَشَرُّوْهُ
 بِالْمَوْتِ (کبیر) اسی طرح یَوْمَئِذٍ الَّذِیْ
 فِیْہِ یُصْعَقُوْنَ: ای یَمُوتُوْنَ۔ یہاں بھی
 صَعِقَ موت ہی کے معنی میں ہے۔ اسی طرح
 فَاحْذَرُوْا نَکْمَ الصَّیْقِ: تم کو موت نے
 آپڑا۔ یہاں بھی صاعقہ موت کے معنی میں ہے۔

أَفَاقٌ : فَلَمَّا أَفَاقَ : یعنی جب آپ کے ہوش بجا ہوئے **أَفَاقَهُ** کے معنی میں عقل و فہم کا سلب ہونے کے بعد واپس لوٹنا اور بحال ہونا **الافاقہ :** رجوع العقل والفہم للانسان بعد ذہایہا۔ (روح)

والافاقہ : لا تكون الا عن غشی (بہوشی) **والافاقہ :** رجوع الفہم الى الانسان بعد السكر والجنون والفقہ بعد المرض (ہرغ) **أَفَاقٌ : فَوْقُ** (اجون) سے ماخوذ ہے۔

اور لفظ فوق : مکان، زمان، جسم، عدد اور مرتبہ کے متعلق استعمال ہوتا ہے اور کئی معنوں پر فوق کا لفظ بولا جاتا ہے۔

۱۔ بلندی۔ جیسے فرمایا **وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ** من النار۔

۲۔ بلندی کی جانب کے معنی میں جیسا کہ **إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ قَرْبِكُمْ** وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ عِشْرَانُ مِّنْ آلِ عَادٍ يَدْعُونَكَ تَخَذِلُهُمُ طَائِفَةٌ مِّنْ آلِ عَادٍ يَأْمُرُونَكَ أَنْ تَقُولَ إِنْ رَأَيْتُكَ فَاِتِّبِعْهُ فَانْصُرْهُ تَتَّخِذَ الْفَاسِقِينَ جیسا کہ **فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ**

۳۔ جماعت کے لحاظ سے بڑا ہو یا چھوٹا۔ جیسا کہ **مَثَلًا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا**

۴۔ لحاظ فضیلت دینی کے جیسا کہ **وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ**، اخروی بلندی کے اعتبار سے جیسے **وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ**

۵۔ زہدیت یعنی علیہ اور تسلط : **وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ**۔

فَاقُ يَفُوقُ فَوْقًا وَفَاقًا۔ فان الشئ بلندی

دوسرے معنی صاعقہ کے غراب کے ہیں جیسا کہ فرمایا **فَأَمْدَرْتَهُمْ صَاعِقَةٌ** مِثْلُ صَاعِقَةٍ عَادٍ **وَتَعْمُودٌ**۔ یہاں صاعقہ غراب کے معنی میں ہے تیسرا معنی اس کا آگ اور بجلی کی کرنک وغیرہ کے آتے ہیں جیسا کہ سرمایا **فَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ**۔

فان الصاعقہ ہی صورت شدید من الجوع ثم يكون منه نار فقط، او عذاب او موت۔ وہی فی ذاتہا شئی واحد وھذہ الاشیاء تاثرات منہ (راغب)

آیت کریمہ **وَحَرَّمُوسَى صَعِقًا** میں صعیق سے مراد بے ہوش ہو کر گر پڑنا ہے۔ والمراد انہ سقط مغشیا علیہ عند ابن عباس کثیر

بعض اہل تفسیر نے صعیق کے معنی یہاں موت کے لئے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں۔ کیوں کہ قرآن پاک کا جملہ **فَلَمَّا أَفَاقَ** اس معنی کی تائید نہیں کرتا۔

چونکہ لفظ افاق حیات بعد الموت پر مسموع نہیں بلکہ اس کا اطلاق غشی کے بعد ہوش میں آنے اور مرض کے بعد صحت کے حاصل ہونے پر ہوتا ہے

صَعِقٌ۔ **صَعِقٌ**۔ **صَعِقٌ** اور **تَصْعَقُ** غش آنا۔ آواز سن کر بے ہوش ہو جانا۔

صَعِقَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ : ان پر بجلی گری۔ **الصَّحُوقُ غَشِي** والا۔ اچانک مرنے والا۔

قال صاحب الکشاف : صعیق اصلہ من الصاعقة ویقال لھا الصاعقة من صعیقہ اذا ضربہ علی رأسہ (کبیر)

فَاتَىٰ أَصْحَابَهُ بِالْفَضْلِ وَالْعِلْمِ - ہم مصروف پر
بڑھ جانا۔ فاتى : فاعل ہے۔ ہر انوار میں غلص
اور عمدہ شے۔ اس کی جمع فائقون اور فوقہ

آتی ہے
الْوَاَحِ : وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاَحِ مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات کی
تختیاں لکھی لکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی
گئی تھیں۔ ان ہی تختیوں کے مجموعہ کا نام تورات ہے۔
ان آیات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب باری نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور لکھی ہوئی تختیاں
انہیں عطا کی گئیں لیکن اس کلام کی حقیقت کیا تھی اور
کتا بت الواح کیسے ہوئی۔ آیا حق تعالیٰ نے بعض انبی
قدرت سے تحریر فرمائی یا دست موسیٰ استعمال کیا گیا،
آیت میں اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ اس میں جتنے احتمالات
عقلیہ ایسے ہوں جو شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہوں،
سب کی گنجائش ضرور ہے مگر ان احتمالات میں سے کسی ایک
کو بلا دلیل کے متعین کرنا درست نہیں۔

واعلم انہ لیس فی لفظ الایۃ ما یدل علی
کیفیتۃ تلك الواح وعلی کیفیۃ تلك
الكتابة۔ فان ثبت ذلك التفصیل بدلی
منفصل قوی وجب القول به والاوجب
السکوت (کبیر)

قرآن پاک میں ہے : وَحُكِّنَ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَّاحِ
وَدُسِّسَ۔ یہاں الواح سے مراد کشتی کے پھٹے،
تختے ہیں۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
الواح محفوظ کا اصل کیفیت کیا ہے اس کو ہم صرف اسی

قدر جان سکتے ہیں جو احادیث میں مروی ہیں یا کسی کو
دوسری آیت میں کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔

إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِ

اللَّوْحِ کے معنی پیاس کے بھی آتے ہیں۔ اسی سے
اس جانور کو جس کو پیاس جلدی لگتی ہو ذابۃ اللوواح
کہا جاتا ہے۔ اور لوح لام کے ضمیر کے ساتھ آسمان
وزمین کے درمیانی خلا کو بھی کہتے ہیں لیکن اکثر علماء
لغت کے نزدیک فتح لام کے ساتھ بمعنی پیاس اور ضمیر
لام کے ساتھ ارض و آسمان کی درمیانی خلا کو کہا
جاتا ہے۔ (راغب)

لَا حَ يَكُونُ لَوْحًا : ظاہر ہونا۔ نمودار ہونا۔
اشارہ کرنا۔ دیکھنا۔ چکنا۔ اللوح تختی۔ جمع
الواح۔ تختی کو لوح اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں تختی
چمکتے ہیں۔ واصل اللوح بفتح اللام۔ نکات
اللوح تلوح فیہ العانی (قرطبی)
حُلِي : وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِمْ
مِنْ حُلِيِّهِمْ عِزًّا لَّجَسَدًا لَهُ خُورًا۔ اور
موسیٰ کی قوم نے ان کے (طور پر) جانے کے بعد ایک
بچھڑا اپنے زیوروں بنایا (یعنی) ایک قالب جس کی
ایک آواز تھی۔

جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات کے لئے
تشریف لے گئے تو ان کی چالیس دن کی غیر جانکی
اور عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اسرائیلیوں نے
پہلے تو ایک بچھڑے کی سنہری صورت بنائی،
جس کے اندر سے آواز نکلتی تھی اور بعد میں اسی کو
خدایان کر پوجنا شروع کر دیا (اعاذنا اللہ من ذلک)

الْحُلِيِّ : بضم الحاء زینورات کو کہا جاتا ہے۔ اور
یہ حُلِیٌّ بفتح الحاء کی جمع ہے جیسے شُدِیٌّ کی
جمع شُدِیٌّ (بضم النون) ہے

والْحُلِيِّ اسم ما یُحْتَقَنُ به من الذهب
والفضة (کبیر) حُلِیٌّ یَحْلِیُّ کے معنی ہیں
آراستہ ہونا (لازم) اور حُلِیٌّ کے معنی میں آراستہ
کرنا۔ قرآن پاک میں ہے : یُحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ۔ دوسری ایک آیت میں ہے
حُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ۔ انہیں چاندی کے
کسنگن پہنائے جائیں گے۔ أَوْ مَنْ يُدْخِلُ فِي
الْجَنَّةِ (زرغون) جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا
يُحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
اس کی اصل حَلَوُی ہے۔ داؤ کو یا میں مدغم کر کے حرف
لام کو مجاورت یار کی بنا پر کسرہ دیا گیا ہے۔ پھر
اہل کوفہ نے تو لام کے کسرہ کی مناسبت سے
حرف ح کو بھی محسوس پڑھ لیا ہے یعنی حَلِیٌّ۔

اہل مدینہ اور بصری نجات نے اپنی اصل پر اس کو
حرف حار کے ضم سے پڑھا ہے۔ والاصل حَلَوُی
ثم أدغمت الواو فی الباء فانکسرت اللام
لمجاورتھا الیاء وتکسر الحاء لتکسر اللام و
ضمتا علی الاصل (قوی)

جَسَدًا : جَسَدًا اَلْهُ خَوَارِجٌ۔

لفظ جسد جسم ہی کے معنوں میں ہے فوق صرف
اتنا ہے کہ جسد اس جسم کو کہتے ہیں جس میں گوشت اور
خون وغیرہ ہو اور کھانے پینے کی حاجت رکھتا ہو
اور جسم عام ہے اور پھر لفظ جسد ان اجسام پر بولا

جائتا ہے جن کا کوئی لون اور رنگ ہو اور جسم بے لون
اجسام پر بھی بولا جاتا ہے جیسے پانی اور ہوا وغیرہ۔
والجسد اسم للجسم الذی یکون من اللحم
والدم (کبیر)

مشہور نحوی لغوی ذلیل کے نزدیک جسد کا
اطلاق انسانی وجود پر ہوتا ہے۔ لون کا اعتبار کیسے
زعفران کو چٹاؤ کہتے ہیں۔ اور زعفران سے رنگ
ہوئے کپڑے کو ثوبٌ مُجَدَّدٌ کہا جاتا ہے (راغب)
جَسَدٌ اور جَسَدٌ خون جو خشک ہو الْمَجْسَدُ
وہ بنیان جو جسم کے متصل ہو۔ جَسَدٌ کی جمع اجساد
آتی ہے جسد الدم بہ خون کا چکنا صیف
صفت جَسَدٌ وَجَسَدٌ آتا ہے

خَوَارِجٌ : جَسَدًا اَلْهُ خَوَارِجٌ :

خَارَ یَخْوَرُ خَوَارًا۔ یہ لفظ دراصل گاتے بیل
کی آواز کے ساتھ مقف ہے۔ پھر استعارۃ
اونٹ اور ہرنی اور دیگر حیوانات کی آوازوں پر
بھی بولا جاتا ہے۔ ارض خَوَارَةٌ : دو بلند یوں
کے درمیان پست زمین۔

الخوران : بہائم کی آواز۔ جانوروں کے گوبر کا
راستہ۔ خَوَرٌ یَخْوَرُ خَوْرًا : بزدل، کمزور
اور ضعیف ہونا (قوی۔ راغب۔ جمل)

سَقَطٌ : وَلَکُمَا سَقَطٌ فِیْ أَيْدِیْهِمَا

یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی نادام اور شرمندہ
ہونے کے ہیں۔ یُقَالُ لِلنَّادِمِ وَالتَّحْبِیْرِ
قَدْ سَقَطَ فِیْ یَدِهِ (قوی)

السقوط : کے اصل معنی ہیں کسی چیز کا واپس

نیچے کی طرف گرنا۔ اَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ عورت نے
نا تمام حل گرا دیا۔ اور نا تمام حل جو گر جائے
اس کو سَقَطٌ یا سَقَطٌ کہتے ہیں۔

اَسِفًا : وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ اِلَىٰ قَوْمِهِ
غَضَبَانَ اَسِفًا۔

اَسَفٌ : حزن اور غضب کے مجموعہ کا نام ہے
کبھی اسف کا لفظ حزن اور غضب میں سے
ہر ایک پر افراد ابھی بولا جاتا ہے۔

اصل میں اسف کے معنی جذبہ انتقام
کے ہیں۔ یعنی جذبہ انتقام سے دم قلب کا جوش
مارنا۔ اگر یہ کیفیت اپنے سے کمزور پر ہو تو پھیل کر
غضب کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور اگر
اپنے سے قوی آدمی پر ہو تو مقتض ہو کر حزن بن جاتی
ہے۔ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ حزن اور
غضب کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا
کہ لفظ دو ہیں مگر ان کی اصل ایک ہے۔ جب کوئی
شخص اپنے سے کمزور سے جھگڑتا ہے تو غیض و
غضب کا اظہار کرتا ہے اور جب قوی سے جھگڑتا
ہے تو واویلا کرتا ہے۔

اور آیت کریمہ فَلَمَّا اَسْفَوْا اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
کے معنی یہ ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں غضبناک
کیا اور غَضَبَانَ اَسِفًا کے معنی غضبناک
ہی کے ہیں۔

الاسف : الحزن والغضب معاً۔ و
حقیقتہ ثوران دم القلب شہوة الانتقام
(مراغب۔ کبیر۔ قرطبی)

صَفَتْ اَسِفًا وَاَسِفًا وَاَسِفًا وَاَسِفًا
اَسِفًا (س) اَسِفًا۔ اَسِفٌ عَلَیْهِ : کسی پر غصہ
ہونا۔ افسوس کرنا۔ غمگین ہونا۔ اَسِفٌ اِیْسًا
غصہ دلانا۔ غمگین کرنا۔ اَلْاَسُوفُ : جد غمگین
ہونے والا۔ اَلْاَسِیْفُ : غمگین جمع اَسِفًا
مَوْتٌ اَسِیْفَةٌ۔ اَرْضٌ اَسِیْفَةٌ۔ بَخْرٌ زَمِنٌ۔
نا قابل کاشت

يَجْرُ : وَاَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ
اِلَيْهِ : جَرٌّ يَجْرُجَرًا۔ جَرٌّ اِلَيْهِ
کسی کو اپنی طرف بلانا کھینچنا۔ جَرٌّ اِلَیْلٍ :
ادب کو آہستہ بلانا۔

تَشْمِثٌ : فَلَا تَشْمِثْ بِیَ الْعَدَاءِ
تو ایسا نہ کر کہ دشمن مجھ پر ہنسیں۔

التَّشَامَةُ کے معنی دشمن کی مصیبت پر خوش
ہونے کے ہیں اور یہ تَشْمِثٌ بہ فَهُوَ شَامِثٌ
کا مصدر ہے۔ اَشْمَتَ اللہُ بِہِ الْعَدُوِّ کے معنی
ہیں اللہ اس کو ایسی مصیبت میں ڈالے جس سے
اس کے دشمن خوش ہوں۔ اور تَشْمِثٌ کے معنی
چھینکنے والے کو دعا دینے کے ہیں۔ گویا ازالہ شام
کی دعا ہے۔ جیسا کہ تشریح کے معنی ازالہ مرض
کے ہیں۔

الشَّمَاتَةُ : الْفَرَحُ بِبَلِيَّةٍ مِنْ تَعَادِيَةٍ وَ
يُعَادِيكَ (راغب)

الشَّمَاتَةُ : السُّرُورُ بِمَا يُصِيبُ اَخَاكَ مِنْ
الْمَصَائِبِ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا (قرطبی)۔
حدیث میں کسی کی مصیبت پر خوش ہونے سے منع کیا گیا

اور حضور علیہ السلام شامتِ اعداء سے خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ حدیث بخاری میں ہے :
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعِقَادِ
 وَدَوَالِ الشَّقَاوِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاۗءِ ۔ ایک حدیث
 میں ہے : لَا تَظْهَرُ الشَّمَاتَةُ بِاُخِيكَ
 فَيُعَافِيَهُ اللّٰهُ وَيَسْتَلِيكَ كَرِاْپِنِ بَهَائِیْ كِیْ مَصِیْبَتِ
 پَر غُوش نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اس کو عافیت
 عنایت کر دے اور تجھے مصیبت میں پھنسا دے (قرطبی)
 کسی شاعر نے کہا ہے

اِذَا مَا الدَّهْرُ جَزَّ اِیَّ اَنْا بَی
 کَلَّا کَلَّةُ اَنْا خَ بَا خَرِیْنَا
 فَقُلْ لِلشَّامِتِیْنَ بِنَا اَفِیْعُوْا
 سَیَلْفِی الشَّامِتُوْنَ کَمَا لَفِیْنَا

والشَّمَاتَةُ : سرورِ اعداء و عبا یصیب
 المرء من مکروه (روح) واصل الشَّامَاتَةُ
 الفرجُ بِنَیَّةٍ مَنْ تُعَادِیْهِ وَیُعَادِیْکَ یُقَالُ
 شَمِتَ فُلَانٌ اِذَا اسْتَرْبَمَکْرُوْهُ
 نزل بہ (جل)

سکوت : وہ تھم گیا۔ اس نے خاموشی اختیار کی
 سکوت سے ماضی کا صیغہ۔ سکوت کلام کے
 ساتھ مخصوص ہے۔ اور سکوت بھی چونکہ سکون
 ہے اس لئے وَلَکِنَّا سَکَتَ عَنْهُ الْغَضَبُ
 میں سکوت بطور استعارہ کے سکون کے معنی میں
 ہے۔ سَکَتَ اِی سَکَنَ واصل السکوت :

السکون والامساك (قرطبی مثلج) ،
 نُسْخَةٌ : وَفِیْ نُسْخَتِهَا هُدًی وَرَحْمَةٌ

لِلَّذِیْنَ لَمْ یَسْهَوْا یُزْهَبُوْنَ ۔ اور اس
 نسخہ (تورات) میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں
 کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔
 مطلب یہ ہے کہ اس نسخہ کے مضامین ہدایت
 سے بھرے ہوئے اور رحمت کی طرف لے جانے
 والے تھے۔

النَّسْخُ : اس کے اصل معنی ایک چیز کو زائل
 کر کے دوسری کو اس کی جگہ لانے کے ہیں۔

جیسے دھوپ کا سائے کو اور سائے کا دھوپ
 کو زائل کر کے اس کی جگہ لے لینا۔ یا جوانی کے
 بعد بڑھاپا آنا۔ انہی معنی کا اعتبار کر کے بعض اہل
 تفسیر نے لکھا ہے کہ اصل الواح ٹوٹ گئی تھیں
 اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان شکستہ الواح کی نقل خطا
 کی۔ ایسی نقل کو یہاں نسخہ کے لفظ سے تعبیر کیا
 ہے۔ لیکن اہل تحقیق کے نزدیک تعبیر زیادہ موزون
 نہیں۔ اصل میں جس طرح نقل پر نسخہ کا لفظ بولا
 جاتا ہے اسی طرح اصل کتاب پر بھی اس کا اطلاق
 ہوتا ہے۔ صاحب فتوحات الہیہ لکھتے ہیں :
 فالنسخ یطلق علی الکتابۃ کما یطلق علی
 النقل والتغییر۔ (جل)

صاحب تفسیر قرطبی علامہ محمد بن احمد انصاری فرماتے ہیں
 والنسخ نقل ما فی کتاب الی کتاب آخر
 ویقال للاصل الذی کتبت منه نسخۃ و
 للفرع نسخۃ۔ (قرطبی)

ان معنی کے اعتبار سے کسی تعبیر کی حاجت نہیں۔
 علامہ آلوسی لکھتے ہیں : والنسخ والکتابۃ (روح)

کہتے ہیں: اِنْسَخْ مَا يَقُولُ فَلَا جِئِ اِی
اَنْبِئْتَهُ فِیْ کِتَابِکَ - فلاں صاحب جو
ارشاد کریں اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لو
وَيَقَالُ لِلْاَصْلِ الَّذِیْ کَانَ النُّقْلُ مِنْهُ
نُسْخَةً وَلِلْمَنْقُولِ نُسْخَةً اِیضًا - (فتح القدیر)
نُسْخَةً: نُسخَہ کے وزن پر بمعنی مفعول یعنی
منسوخ کے ہے اور اضافت بمعنی فی ہے
مطلب یہ ہے کہ جو کتاب حضرت موسیٰ کو لکھی
ہوئی دی گئی اس میں ہدایت اور رحمت کے
احکام تھے۔

وَالنُّسْخَةُ فُعْلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَالْمُخْطَبَةِ
(کشاف) نُسْخَةٌ واحد ہے۔ اس کی جمع نُسُخٌ
آتی ہے

اِخْتَارَ: وَ اِخْتَارَ مُوسٰی قَوْمَهُ
مَبْعُوثِيْنَ رَجُلًا لِّمُتَقَاتِنَا (الز)
اِخْتَارَ اِقتال میں سے ہے جس کے معنی کسی
بہتر چیز کو طلب کر کے گزرنے کے ہیں۔ اور
کبھی یہ لفظ اختیار، کسی چیز کو بہتر سمجھنے پر
بھی بولا جاتا ہے۔ گو وہ چیز نفس الامر میں بہتر
ہو۔ آیت کریمہ وَ لَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلٰی عِلْمٍ
عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ میں ان کے بلحاظ خلقت کے بہتر
ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انھیں دوسروں پر فوقیت
بخشنا مراد ہو۔ (راغب)
اِخْتَارَ اصل میں اِخْتَارَ تھا۔ حرف یا متحرک
ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف بدل گیا ہے اسی
تعلیل کی وجہ سے اس باب سے صیغہ فاعل اور مفعول
دونوں ایک ہی وزن مِخْتَارٌ پر پڑتے ہیں۔ جبکہ
فاعل کی اصل مِخْتَارٌ (بکسر الیاء) اور مفعول کی اصل
مُخْتَارٌ (بفتح الیاء) ہے۔ تعلیل مذکور کی وجہ
سے مِخْتَارٌ ہو گیا ہے۔ متکلمین کی اصطلاح میں
مِخْتَارٌ کا لفظ ہر اس فعل پر بولا جاتا ہے جس کے
کرنے میں انسان پر کوئی جبر و اکراہ نہ ہو (راغب)
اِخْتَارَ اصل میں خیر سے بنا ہے۔ جس کے معنی
ہیں وہ چیز جو سب کو مرغوب اور پسند ہو۔ اور
یہ شے کی ضد ہے۔

الاختیار: اِقتال من لفظ الخیر
یقال اِختار الشیء اذا اِخذ خیرہ و
خِيارَہ (کبیر)
اُمِّی: الَّذِیْنَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُوْلَ
النَّبِیَّ الَّذِیْ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ
عِنْدَهُمْ فِی السُّورٰتِ وَ اِلَی الْبَیِّنٰتِ۔

اُمّی سے مراد ان پر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ
ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے

پڑھا نہیں تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُمّی سے مراد اُمّ القُرْیٰ والا یعنی مکی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امت والا ہو۔ سب کا حاصل ایک ہی ہے۔ یعنی بے پڑھا لکھا ہونا۔ یہ تینوں احتمالات صاحب مفردات نے نقل کئے ہیں۔

قِيلَ مَنْ رَاجِعْ إِلَى الْأُمَّةِ الَّذِينَ لَمْ يَكْتُبُوا لَكُمْ عَلَى عَادَتِهِمْ۔ وَقِيلَ سَمِعْتُ بِذَلِكَ لَا تَهْلِكُمْ لِمَنْ يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ وَقِيلَ سَمِعْتُ بِذَلِكَ نَسَبَهُ إِلَى أُمِّ الْقُرَى (راغب)

قال الزجاج معنى الأُمّی الذی ہر علی صفته أُمّہ العرب۔ فالعرب اکثرهم ما كانوا يكتبون ولا يقرعون والسببی علیہ السلام کان كذلك (کیس)

الأُمّی: الذی لا یکتب ولا یقرأ (روح) وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ کان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم أُمّیاً لا یکتب ولا یقرأ ولا یحسب (قرطبی)

وقال قطرب: الْأُمّیّة: الغفلة والجهالة فالأُمّی منه (راغب)

اُمّی کے لفظی معنی ان پڑھ کے ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ عام قوم عرب کو قرآن میں اُمّیتین اس لئے کہا گیا ہے کہ ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا۔

اور اُمّی ہونا کسی انسان کے لئے کوئی صفتِ مدح نہیں بلکہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور خصوصیت، حالات اور کمالات کے ساتھ اُمّی ہونا آپ کے لئے بڑی صفتِ کمال بن گئی ہے۔ کیونکہ اگر علی، علی و اخلاق کمالات کسی پڑھے لکھے آدمی سے ظاہر ہوں تو وہ اس کی تعلیم کا نتیجہ ہوتے ہیں لیکن ایک اُمّی شخص سے ایسے بیش بہا علم اور بے نظیر حقائق و معارف کا صدور اس کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے۔ جس سے کوئی پرلے درجے کا معاند و مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا۔

(معارف القرآن)

معنی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں :

اُمّی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔

(تعلیم الاسلام حصہ اول)

أَعْلَالٌ : وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْحَابَهُمْ

وَالْأَعْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔

أَعْلَالٌ غُلٌّ کی جیسے، اس ہتھکڑی کو غل کہتے ہیں جس کے ذریعے مجرم کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے اور وہ

بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے۔ مراد اس سے وہ احکامِ شریعت اور دشوار واجبات ہیں جو اصل دین میں مقصود نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل پر بطور سزا کے لازم کر دیئے گئے تھے۔ (مؤثر)
عَزَّوَجَلَّ : فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
 وَاتَّبَعُوا الشُّعْرَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
 سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت
 عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کے تابع
 ہوئے جو اس کے ساتھ اتر رہا ہے۔

عَزَّوَجَلَّ : تعزیر سے مشتق ہے اور تعزیر
 کے اصل معنی شفقت کے ساتھ منع کرنے، حفاظت
 کرنے کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے
عَزَّوَجَلَّ کے معنی تعظیم و تکریم کے بتلائے ہیں
 اور میر نے کہا ہے کہ اعلیٰ درجہ کی تعظیم کو تعزیر سے
 تعبیر کیا جاتا ہے۔

التعزیر : النصرة مع التعظیم (واضح)
عَزَّوَجَلَّ : اِیْ ذِکْرُوْهُ وَنَعَزُّوْهُ (قرطبی)
 صاحبِ کتاب کہتے ہیں کہ تعزیر کی اصل منع کرنا
 اور روکنا ہے۔ حد شرعی سے کم سزا کو بھی تعزیر
 اسی لئے کہتے ہیں کہ اس سزا کا مقصد بھی مجرم کی
 اصلاح اور امورِ مذہبیہ سے روکنا اور منع کرنا ہوتا ہے
 قرآنیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے دشمنوں کو روکیں
 کہ وہ قوت نہ پا جائیں، دشمنوں کو غلبہ نہ ہو۔

عَزَّوَجَلَّ : ومنعوه حتی لا یھوی علیہ
 عدوہ۔ واصل الغر والمغیر ومنع التعزیر
 للضرب دون الحد لانه منع عن معاودة
 القبیح (کشاف) واصل التعزیر بالمغیر و
 النصرة۔ وتعزیر الشئ تعظیمہ واجلالہ
 ودفع الاعداء عنه وهو قوله ونعزُّوہ
 ای علی اعدائه (جمل)

حدیث میں درتہ بن نوفل کا قول ہے :
اِنْ بُعِثَ وانا حیات فساُعَزِّوْهُ۔ اگر
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی ہی میں پیغمبر ہو گئے
 تو میں ان کی ضرورت مدد کروں گا۔

عَزَّوَجَلَّ : اور کئی معنوں میں بھی آتا ہے۔ سلامت
 کرنا۔ پھیر دینا۔ جماع کرنا۔ مجبور کرنا۔
 حضرت سعد بن ابی وقاصؓ پر بنو اسد کے لوگوں
 نے کچھ غلط الزام لگائے تو انہوں نے فرمایا
اصْبَحْتُ بنو اسد **تُعَزِّرُنِي** علی الاسلام کہ
 اب بنی اسد کے لوگ مجھے اسلام پر ملامت
 کرتے ہیں۔

اِنْجَسَتْ : فَانْجَسَتْ مِنْهُ اَنْجَسًا
عَشْرًا عَشْرًا۔ يَجَسُّ الْمَاءُ وَاَنْجَسَ۔ پانی
 پھوٹ کر بہ نکلا۔ یہ انجس کے ہم معنی ہے
 مگر انجاس عام طور پر اس مقام پر بولا جاتا ہے
 جب کسی تنگ مقام سے پانی بہ نکلا ہو۔ اور

اور انفجار کا لفظ عام ہے۔ یعنی وہ کسی تنگ مقام سے پانی نکلنے پر بھی بولا جاتا ہے اور وسیع پر بھی۔ یہ ہی وجہ ہے قرآن پاک میں ایک مقام پر لفظ فَاَنْفَجَرَتْ لایا گیا ہے اور دوسرے مقام پر فَاَنْفَجَرَتْ آیا ہے۔ یعنی تنگ مقام پتھر سے پانی بہہ نکلنے پر دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں اور جہاں بمعنی لمحوظ نہیں ہیں وہاں صرف فَجَّرَ کا لفظ بولا گیا ہے جیسے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهَا نَهْرًا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا۔

بَجَسْنَا کا لفظ استعمال نہیں ہوا (راغب) فَاَنْفَجَسَ بمعنی فَجَّرَتْ فَاَنْفَجَسَ (جمل) وقال صاحب الکشاف (فَاَنْفَجَسَتْ)

انْفَجَرَتْ۔ والمعنى واحد وهو الانفتاح بفتح وكثرة (کشاف)

وَالْتَبَجَسَ: اتساع الانفجار (حاشیہ کشاف) والا بنجاس: الانفجار (فتح)

فَاَنْفَجَسَتْ انفَجَرَتْ (خازن)

امام رازی نے بعض اہل لغت سے ایک لطیف فرق انجاس اور انفجار میں نقل کیا ہے۔

اور صاحب روح المعانی نے اس قول کو علامہ طبرسی کی طرف منسوب کیا ہے۔ کہ انجاس پانی کے تھوڑے نکلنے کو اور انفجار پانی کے جوش سے نکلنے کو کہتے ہیں تو ایسی صورت میں دونوں میں وجہ تطبیق یہ ہوگی

کہ یہاں انجاست میں پانی کے نکلنے کی ابتدا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور سورہ بقرہ میں انفجار سے پانی کی آخری شکل کا بیان ہے۔ یعنی پانی کی ابتدا آہستہ نکلنے سے ہوئی اور آخر میں جوش مارنے لگا۔ (واللہ اعلم)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقام پر ہم معنی استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ کشاف کے حوالہ میں مذکور ہے۔

حِيتَان: اذْ يُعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَءًعًا۔ جبکہ وہ لوگ سبت کے بارہ میں احکام سے تجاوز کر رہے تھے جبکہ ان کے سبت کے روز ان کی مچھلیاں ظاہر ہوتی تھیں۔

حیتان جمع ہے اس کی واحد حوت آتی ہے قرآن پاک میں ہے: نَسِيحُوا تَهُمَا اِنِّي مَجْلِي بھول گئے۔ فَاَلْتَقَمَهُ الْحَوْتُ: پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا۔ حوت: بڑی مچھلی کو کہتے ہیں اور پھر چونکہ مچھلی رُغ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے حَاوَتْنی فلان: اس نے مجھے مچھلی کی طرح دھوکہ دیا۔

والحيتان: السمك، واحكامها تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة (کشاف) حات يحوت حَوَّتَا وَحَوَّتَا: حات الطير

والوحش: پرندہ یا کسی وحشی جانور کا کسی چیز پر چپ کر کاٹنا۔ مثلاً: حاکوئہ: دھوکہ دینا حاکوئہ عن کذا: مدافعت کرنا۔ حوت کی جمع احوات اور حیوۃ بھی آتی ہے۔ اور بروج: سماوات میں سے ایک برج کا نام بھی حوت سے ہے ابن فارس نے تڑپنے اور مضطرب ہونے کے معنی بیان کئے ہیں۔ وهو من الاضطراب والروغات (مقاییس)

شُرْعًا: یہ شارع کی جمع ہے۔ ظاہر ہونا۔ بھانکنا۔ کھلا ہونا۔ نمایاں ہونا۔ اُشْرَعُ نَاقَتَهُ فی الماء: اپنی اونٹنی کو پانی میں اتا دیا۔ اسی طرح شُرْعَتُہَا فی الماء: میں نے ان کو پانی میں گھسیڑ دیا۔ حدیث میں ہے کانت الابواب شارعۃ الی المسجد: دروازے مسجد کی طرف کھلے ہوتے تھے۔ لوگ ان میں سے گزر کر مسجد میں آتے تھے۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں شَرَاءُ الْاَنْف: لمیٹا کر دالے۔ الشَّرْعُ: اس راستہ کو کہتے ہیں جو واضح اور کھلا ہونے کے ساتھ ساتھ سیدھا بھی ہو اور یہ اصل میں شرعۃ لکھ طریقاً: واضح راستہ مقرر کردہ کا مصدر اور بطور اسم کے بولا جاتا ہے اور اسی سے واضح راستہ کو شَرْعٌ و شَرِیعۃ و شَرِیعٌ کہا جاتا ہے۔ پھر بطور استعارہ کے طریق الہیہ پر یہ غلط بولے جانے لگے ہیں اور شارعۃ الطريق

کی جمع شوارع آتی ہے۔ شُرْعًا: ظاہرہ علی وجہ الماء۔ یہاں شُرْعٌ عَلینا فلائِحٌ، اِذَا دَنَا مِنْہَا و اشرف عَلینا (کثان، وروح وقال اللیث: حیثان شُرْعٌ، رافعت رؤسہا قرطبی و مثله فی الفتح وقال صاحب رمز القرآن الفخر الرازی فی تفسیرہ الکبیر: ای ظاہرہ علی الماء۔ و شُرْعٌ جمع شارع و شارعۃ و کل شیء دَانَ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ شَارِعٌ (کبیر)

غالباً دین اسلام کو بھی شرعہ اور شریعت کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ انسان کی عقل سلیم اور اس کی فطرت کے قریب ہے۔ تفسیر ابن عباس میں ہے: شُرْعًا: جماعات جماعات من غمر الماء الی الشاطئ۔ گردہ در گردہ پانی کی گہرائیوں سے نکل کر اس کی سطح پر آجاتی تھیں۔ کناروں کے ساتھ تیرتی پھرتی تھیں۔

شُرْعًا: اسی شوارع فی الماء۔ وہو جمع شارع (غریبہ، ابن قتیبہ)

عَتَوْا: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُظِّرُوا عَنْہُمْ عَتَا يَعْتَوُ عَتَوْا وَعَتِيًّا: حکم عدولی کرنا۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّہُمْ۔ وَ عَتَوْا عَتْوًا کَثِیرًا۔ بَلْ لَّجُّوا فِی عَتْوٍ وَ نَفُورٍ اور آیت کریمہ مِنَ الْکِبَرِ عَتِيًّا میں عَتِيًّا

کے معنی جوانی سے گزر کر بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ جانا ہے جہاں اصلاح اور امداد کی بظاہر کوئی امید نہیں ہوتی۔

فَلَمَّا عَتَوْا: فَلَمَّا تَكْتَرُوا (کثرت) ای
فلما تجاوزوا فی معصیۃ اللہ (قرطبی)
العتو: عبارة عن الإباء والعصیان۔ کبر
(دیکھیے عتیا)

قَطَعْنَا: وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ امْتًا
ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں بکیر دیا۔
مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہودی قوم کے ٹکڑے
ٹکڑے کر کے زمین کے مختلف حصوں میں متفرق کر دیے
وَقَطَعْنَا: مصدر غطیج سے مشتق ہے کسی ایک چیز کو
کئی حصوں میں جدا جدا کر کے تقسیم کرنا، ٹکڑے
کرنا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کا
ایک جگہ مجتمع ہونا اور اکٹھا ہونا ایک نعمت ہے
اور مختلف حصوں میں منتشر ہو جانا عذاب الہی ہے۔

(اعاذنا اللہ من ذلک)

خَلَفَ: خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى
لفظ خَلَفَ خلافت سے مشتق ماضی کا صیغہ ہے
جس کے معنی ہیں قائم مقام اور خلیفہ ہوا۔

خَلَفَ يَخْلُفُ خَلْفًا۔ صحیح جانشین ہونا
قائم مقام ہونا۔ اپنے اصل پیش رو کے نقش قدم پر چلنا

اسی سے دوسرا مصدر خَلَفًا آتا ہے بسكون اللام
جو قائم مقام اور خلیفہ کے معنی دیتا ہے۔ یہ مفرد
اور جمع دونوں میں یکساں بولا جاتا ہے۔ لیکن
خَلَفَ بفتح اللام اور خَلَفَ بسكون اللام،
ان دونوں مصدروں میں اہل تفسیر نے ایک فرق
بیان کیا ہے۔ لفظ خَلَفَ اکثر بڑے خلیفہ پر بولا
جاتا ہے۔ جو اپنے بڑوں کے طرز کے خلاف

برائیوں میں مبتلا ہو۔ اور خَلَفَ بفتح اللام اس
کے مقابل نیک اور قابل خلیفہ کو کہا جاتا ہے،
جو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلے۔ اور ان کے
مقتد کی تکمیل کرے۔ اس لفظ کا اکثر استعمال
اسی طرح ہے۔ کہیں کہیں اس کے خلافت بھی
استعمال ہوتا ہے۔

وقال احمد بن يحيى: الناس كلهم
يقولون خَلَفْتُ صَدُقًا وَخَلَفْتُ سُوْحًا
وَرَخَلْتُ للسوء لاخير (قرطبی)

بعض اہل لغت کے نزدیک خَلَفَ بمعنی ذم
یہ خَلَفَ یا خُلُوف سے ماخوذ ہے جس کے معنی
بدبو اور فساد کے ہیں۔ ردی اور بیکار سے کو
خُف کہا جاتا ہے۔ ایک شہور ضرب المثل ہے
سَلَّتْ الْهَآؤُ نَطَقَ خَلْفًا۔ ہزاروں باتوں
میں تو چپ رہا مگر جب بولا تو ردی بات کی۔
اگرچہ بعض حضرات نے اس کا ردی کیلئے کہ خَلَفَ

بفتح اللام اچھے قائم مقام اور خَلْفٌ بکون اللام
بُڑے جانشین کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ مگر
تحقیق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے
کی جگہ بولے جاتے ہیں۔ لیسید کہتا ہے

ذهب الذين يعاش في الكنا فہم

و بقیت فی خلف لجلد الأجرب

لعبید نے یہاں خلف بکون اللام سے مراد
بُڑے لوگ لئے ہیں۔ اور ایک دوسرا عرکنا ہے

اذا وجدنا خلفاً بنس الخلف

اغلق عنا بابہ ثم خلف

لا یدخل البواب الا من عرف

عبدًا اذا ما نادى بالجمل

یہاں خلفاً بفتح اللام سے بُڑے لوگ مراد
لیے گئے ہیں۔ اس لئے امام فخر الدین رازی نے

لکھا ہے وحاصل الکلام: ان من اهل

العربیة من قال الخلف والخلف قد

یذکر فی الصالح والردی ومنہم من یقول

الخلف مخصوصٌ بالذم (کبیر)

عَرَضٌ : یاخُذُونَ عَرَضَ هَذَا

الْأَدْنَى۔ لفظ عرض سامان کے معنی میں بولا

جاتا ہے جو نفٹ کے بدلہ میں خریداجاتا ہے۔

اور کبھی مطلقاً مال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے

خواہ نفٹ ہو یا سامان، تفسیر مظہری میں ہے کہ اس

جگہ یہ ہی عام معنی مراد ہیں۔ اور اس جگہ لفظ

مال کو لفظ عرض سے تعبیر کرنے میں اس طرف

اشارہ ہے کہ دنیا کا مال کتنا ہی ہو، ناپائیدار

اور عارضی ہے۔ کیونکہ عرض کا لفظ اصل میں جوہر

کے بالمقابل ناپائیدار چیز کے لئے مستقل ہوتا ہے

جس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا بلکہ

وہ اپنے وجود میں دوسری چیز کا تابع ہو۔ اسی

سے عارض کا لفظ بادل کے معنی میں آتا ہے

کیونکہ اس کا وجود قائم رہنے والا نہیں، جلد زائل

اور ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ھَذَا

عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا اسی معنی کے لئے آیا ہے۔

لفظ عرض میں اہل تفسیر نے ایک فرق بیان

کیا ہے اور وہ یہ کہ لفظ عرض بفتح الراء جمیع

متاع دنیا پر بولا جاتا ہے۔ چاہے نقد یعنی درہم

و دنیا پر ہوں یا ان سے خریدا ہو یا سامان ہو۔

لیکن لفظ عرض بکون الراء خاص دنیاوی

ساز و سامان کے لئے بولا جاتا ہے۔ درہم و

دنانیر پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

قال ابو عبیدہ: جمیع متاع الدنیا عرض

بفتح الراء۔ یقال: الدنیا عرض حاضرہ

یا کل منها البر والفاجر واما العرض

بکون الراء فما خالف العین۔ اعنی

الدرہم والدنانیر و جمیعہ عروض (کبیر)

تو گو یا ہر عرض، عرض ہے لیکن ہر عرض عرض نہیں ہے۔

والعرض: متاع الدنيا بفتح الراء و باسكانها ما كان من المال سوى الدرهم والدنانير (قرطبي)

وقال صاحب روح المعاني: والعرض ما لا ثبات له - ومنه استعار المتكلمون العرض بمقابل الجوهري وفي النهاية: العرض بفتح الراء متاع الدنيا وخطامها - وقال ابو عبيدة: هو غير النفدين من متاعها و بالسكون المال والقيسم (روح)

الْآدِنِي: يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَنْفَى لفظ ادنی کے اشتقاق میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ یہ دُنُو بمعنی قریبے مشتق ہو۔ اس صورت میں ادنی کے معنی اقرب کے ہو جائیں گے۔ اس کا موثث دنیا آتا ہے جس کے معنی قریب کے ہیں۔ آخرت کے مقابل میں یہ جہاں انسان کے زیادہ قریب کے اس لئے اس کو ادنی اور دنیا کہا جاتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ دَنَاؤ سے مشتق ہو۔ جس کے معنی ذلت کے ہیں اس صورت میں ادنی کے معنی ذلیل و حقیر کے ہو جائیں گے۔ دنیا اور اس کے تمام اسباب بمقابلہ آخرت کے حقیر و ذلیل ہیں اس لئے اس کو

ادنی اور دنیا کہا گیا۔ (معارف)
والادنی اقامن الدنُو بمعنی القرب لانه عاجل قریب۔ و اقامن دُنُو الحال و سقوطها و قلتها (کشاف)
وعنه نُقِلَ في الكبير والادنی ما خُوذَ من الدنُو وهو القرب - وقيل ان الادنی ما خُوذَ من الدناوة والسقوط لفتح القير
نَتَقْنَا: وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ لفظ نَتَقْنَا جمع متکلم کا صیغہ ہے نتق سے مشتق ہے جس کے معنی کھینچنے اور اٹھانے کے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اسی معنی میں رَفَعْنَا کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لئے مفسرین نے یہاں بھی نتق کی تفسیر رفع سے کی ہے
نَتَقْنَا معناه رَفَعْنَا (قرطبي)

والنتق: الرفع كما روى عن ابن عباس واليه ذهب الاغرابي (روح)
نَتَقَ (ن-ض) نَتَقًا كَهَيْئَتِه - بَهِارُ ثَنَا - پھاڑنا۔ ہلانا۔ بلند کرنا۔ اکھاڑنا۔
نَتَقَ الْجُرَابَ: توشہ دان بھاڑنا۔ اور نَتَقَ الْجِلْدَ: کھال کھینچنا۔
نَتَقَ الثَّمَرِ: کسی چیز کو بلند کرنا۔ پھیلانا پھاڑنا۔ کثیر الاولاد و عورت کو بھی امرأۃ ناثق کہتے ہیں۔ گویا وہ کچھ پھیلکتی ہے۔ عام لوگ

تھے کو بھی منتق و متاق کہتے ہیں۔ اور منتق (ن من) متوقفا کے معنی ٹوٹا ہونے کے آتے ہیں

حدیث میں ہے : علیکم بالابکار فانہن انتق ارحامنا تم کنواری عورتوں سے نکاح کیا کرو کیونکہ ان سے اولاد بہت ہوتی ہے۔

البلیت المصومہ متلاف الکعبۃ من فوقہا بیت المصومہ کعبہ کو اوپر سے سایہ کئے ہوئے ہے۔

اِنْسَلَخَ : وَاَنْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً الَّذِیْ اَتَيْنَاهُ اٰیٰتِنَا فَاَنْسَلَخْ مِنْهَا فَاَتَّبَعَهُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّیْنَ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا۔ سو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ مگر ابھی میں داخل ہو گیا۔

انسلاخ کا لفظ اصل میں جانور کے کھال کے اندر سے یا سانپ کا کھیل کے اندر سے نکل جانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ محاورہ ہے :

سَلَخْتُہُ فَاَنْسَلَخْ میں نے اس کی کھال کھینچی تو وہ کھج گئی۔ پھر اس سے استعارہ کے طور پر زرہ اتارنے اور مہینہ کے گزر جانے پر استعمال ہونے لگا ہے۔ سَلَخْتُ ذُرْعَہ :

میں نے اس کی زرہ اتار لی۔ سَلَخَ الشَّہْرُ وَاَنْسَلَخَ : مہینہ گزر گیا۔ قرآن میں فَاِذَا السَّلَخَ

اَلَا شَہْرٌ اَنْحَرُمَ : جب عزت کے مہینے گزر جائیں۔ سَلَخَ مِنْہُ النَّہَارَ : ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ محاورہ ہے اسود سألح سَلَخَ جِلْدَہُ : نر سیاہ سانپ نے اپنی کھیل اتار دی۔

سَلَخَ یَسْلَخُ (ن) سَلَخًا۔ سَلَمَ الْخُرُوقُ بحری کے بچہ کی کھال اتارنا۔

اس جگہ علم آیات کو ایک لباس یا کھال کے ساتھ تشبیہ کر کے بتلایا گیا ہے کہ یہ شخص علم و معرفت سے بالکل جدا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ علم کلمات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکتا تھا جب علم آیات سے جدا ہو گیا تو شیطان نے اس پر قابو پالیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گیا۔

وحقیقۃ السلخ کشط الجلد وازالتہ بالکلیۃ عن السلوخ عنہ (روح) والانسلاخ : الخروج (خطبی)

ومعنی انسلاخ : خرج منها۔ یقال لکل فارق شینا بالکلیۃ انسلاخ منه اکبیر

السلخ : نزع جلد الحيوان۔ (راغب)

سَالَخَ : کالے نر سانپ کو کہا جاتا ہے، جو ہر سال کھیل اتارتا ہے۔ اور سَلَخَ مہینہ کا آخری دن جیسے غرہ مہینے کا پہلا دن۔

يَلْهَثُ : اِنْ حَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ
اَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ . لفظ لھٹ کے اصل
 معنی یہ ہیں کہ زبان نکال کر سختی کے ساتھ
 سانس لیا جائے۔ (معارف)

واللهت ادلاج اللسان بالنفس الشديد^(۱)
 لَهَثَ يَلْهَثُ لَهْثًا اِنْ يَدْلَعُ لِسَانَهُ مِنَ
 الْعَطَشِ (راقب) وقال الليث : اللهث :
 هَوَانُ الْكَلْبِ اِذَا نَالَهُ الْاَعْيَاءُ عِنْدَ شِدَّةِ
 الْعَدْوِ وَعِنْدَ شِدَّةِ الْحَرْفَانِهِ يَدْلَعُ
 لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ (کبیر)

وفي السمين : يقال لَهَثَ يَلْهَثُ بَفَعِ الْعَيْنِ
 فِي الْمَاضِي وَالْمَضَاعِ لَهْثًا وَلَهْثًا بَفَعِ الْاَلَامَ
 وَضَعَهَا وَهُوَ خُرُوجُ لِسَانِهِ فِي حَالِ رَاحَةٍ وَ
 اَحْيَانَهُ (جمل)

ہر جاندار اپنی زندگی میں اس کا محتاج ہے کہ
 اندر کی گرمی اور نہ ہڑی ہو اگوا بر بھیکے اور باہر
 سے تازہ ہوا خلق اور ناک کے راستہ سے
 اندر لے جائے۔ اسی پر جاندار کی زندگی کا مدار
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لئے اس
 اہم کام کو ایسا آسان کر دیا ہے کہ بلا ارادہ اور
 بلا محنت اس کی ناک کے تحتوں سے اندر کی
 ہوا باہر اور باہر کی تازہ ہوا اندر جاتی ہے۔ اس

میں سانس کو کوئی زور لگانا پڑتا ہے اور نہ کسی اختیار
 گل کی ضرورت پڑتی ہے۔ قدرتی اور فطری طور
 پر یہ کام مسلسل خود بخود ہوتا رہتا ہے۔

جانداروں میں صرف کتا ایسا جانور ہے جس کو اپنے
 سانس کی آمد و رفت میں زبان نکال کر زور لگانا
 پڑتا ہے۔ اور دوسرے جانداروں کی یہ کیفیت مٹ
 اس وقت ہوتی ہے جب ان پر کوئی تلک کرے یا وہ
 تھک جائیں یا کوئی اتفاقی محنت ان پر پڑ جائے۔
 (معارف القرآن)

کہتے ہیں کہ کتے کی یہ حالت اس کے ضعف قلب کی
 وجہ سے ہوتی ہے۔

لا يقدر (الكلب) على نفص الهواء المتسخ
 وجلب الهواء البارد بسهولة لضيق قلبه و
 انقطاع فتواده (روح)

يُلْحِدُونَ : وَيَلْهَثُ الْأَسْمَاءُ الْحَنَّى
فَادْعُوهُنَّ بِهَا وَذُرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ
فِي أَسْمَائِهِمْ سَيَجْرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۵
 الحاد : کے معنی اخت میں میلان اور دریائی راہ
 سے ہٹ جانے کے ہوتے ہیں۔ اسی سے قبر کی راہ
 کو لحد کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ درمیان سے ہٹی ہوئی
 ہے۔ لَحْدَ الْقَبْرِ وَالْحَدَّةُ : قبر میں خد بنانا۔

قرآن کریم میں لفظ الحاد قرآن کریم کے صحیح معنی کو بخوبی

ادھر ادھر کی تاویل و تحریف کرنے کے معنی میں بولا
جاتا ہے (سعارف)

لَا تَلْمِزْ لَنَا الْقَوْلَ ۚ كَذَّابٌ مِّنْ أَهْلِ الْاِثْمِ
فلطافات کہنا۔ مفردات القرآن میں ہے کہ اتحاد
دو قسم کا ہوتا ہے ایک شرک باشد کی طرف مائل ہونا
دوسرا شرک بالاسباب کی طرف مائل ہونا۔ اول قسم
کا اتحاد ایمان کے متافی ہے اور انسان کے ایمان
و عقیدہ کو مائل کر دیتا ہے۔ دوسری قسم کا اتحاد
ایمان کو تو مائل نہیں کرتا لیکن اس کی اصل کو کمزور
کر دیتا ہے (براقب)

الاحاد: الميل وترك القصد، يقال الحاد
الرجل في الدين والخذ: اذا مال (قرطبي)
قال اهل اللغة: معنى الاحاد في اللغة: الميل
عن القصد، قال ابن السكيت: الملحد:

العادل عن الحق المذخل فيه ما ليس منه
وقال ابو عمرو من اهل اللغة: الاحاد:
العدول عن الاستقامة والاضلاع عنها (كبير)
الاستدراج: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو ٹھٹھلاتے ہیں انہیں
ہم رفتہ رفتہ لیتے جا رہے ہیں اس طرح کہ انہیں
خبر ہی نہیں۔

استدراج کے معنی درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ

کوئی کام کرنے کے ہیں۔ اصطلاح قرآن و
سنت میں استدراج اس کو کہا جاتا ہے کہ
جذہ کے گناہ پر دنیا میں کوئی تکلیف و مصیبت
نہ آئے بلکہ جوں جوں وہ گناہ میں آگے بڑھتا جاتا
دنیاوی مال و اسباب اور بڑھتے جائیں جس کا
انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بدکرداری پر کشتی تھمت
تنبیہ نہیں ہوتی اور غفلت سے آگاہ نہیں کھلتی،
اور اپنے بُرے اعمال اس کو بُرے نظر نہیں آتے
کہ وہ اُن سے باز آنے کی فکر کرے۔ جس کا
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو دنیا میں بھی شخص کسی
عذاب میں دفعہ پکڑ لیا جاتا ہے اور کبھی موت
تک یہ سلسلہ چلتا ہے اور بالآخر موت ہی اس کی
مستی اور بے ہوشی کا خاتمہ کرتی ہے اور
وائی عذاب اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے (سعارف)
الاستدراج: هو الاخذ بالتدرج
منزلة بعد منزلة (قرطبي)

لفظ استدراج کے معنی میں دو احتمال ہیں
ایک یہ کہ الدرجہ اس کا مأخذ ہو۔ درجہ کا
لفظ منزل کے ہم معنی ہے مگر درجہ اور منزل
میں فرق یہ ہے کہ منزل کو درجہ اس وقت
کہتے ہیں جب اس میں صعود یعنی نیچے سے اوپر
کی طرف چڑھنے کا اعتبار کیا جائے ورنہ بسیط
جگہ پر استداد کے اعتبار سے اس کو درجہ نہیں

کہتے۔ اور کبھی اس کا اطلاق منزلتِ رفیعہ اور بلند مرتبہ پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ لِلَّحَّالِ عَلَیْھِمْ دَرَجَۃً (بقرہ) اور منزلت میں استنزال اور صہوط کا اعتبار ہوتا ہے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اترنا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ استدراج اللہ ج سے ماخوذ ہو جس کے معنی ہیں طے الشئ؛ کسی چیز کو پینا۔ کتاب یا کپڑے کی تہہ اور پیٹے ہوئے مراسلہ یا کپڑے کو بھی درج کہا جاتا ہے اور بطور استعارہ درج بمعنی موت بھی آجاتا ہے۔ جیسے کہ طَوْتُہُ الْمُنِیَّةُ میں طی کا لفظ موت کے لئے مستعار ہے۔

وَالذَّجُّ لَفَتْ الشَّیْءَ وَطِیْہُ جُزْأً فُجْزاً (دکیر) یقال اَدْرَجْتُہُ وَدَرَجْتُہُ وَمِنْہُ اَدْرَجَ الْمِیْتِ فِی الْکَفَانِہِ : میت کو کفن کے کپڑوں میں پینا (قرصی)

استدراج : درج سے ہوتو۔ دَرَجَۃً سے ہوتو معنی میں کوئی ذوق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے دق حیات کو سمیٹتے اور باطن زندگی کو پیٹتے آ رہے ہیں جس کی انہیں خبر نہیں۔

جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کسریٰ کے خزانے لاکر ڈالے گئے تو انہوں نے فرمایا : اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ اَکُوْنَ مُسْتَدْرَجًا ۔

درج الصَّبِیْ : بچے کا آہستہ آہستہ چلنا۔ اُمْلِیْ : وَاُمْلِیْ لَھُمْ اَنْ کَسِیْدَتْ مَتِیْجُج اور میں انہیں مہلت دیتے چلا جاتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے اُمْلِیْ، اُمْلَۃً سے ہے جس کے معنی ڈھیل دینے کے ہیں۔ اُمْلَۃً کی نقیض اعجال جلدی کرنا آتی ہے۔ طویل زمانہ اور مدت دراز کو مَلِیَّۃً کہتے ہیں۔ وَ اَھْجُرْنِیْ مَلِیَّۃً یعنی تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے دُور ہو جا۔ اسی سے عرصہ دراز کے لئے مَلُوۃٌ اور مَلُوۃٌ وَمَلَادَۃٌ مِنْ الدَّھْرِ کا محاورہ بولا جاتا ہے

اَلْاُمْلَۃُ فِی اللُّغَةِ : الامھال واطالۃ المدة۔ (دکیر) والاملاء : الامداد ومنہ قیل للمدة الطویلة ملادۃ من الدھر (راغب) مَلُوۃٌ غیر معلوم زمانہ جس کی حد معلوم نہ ہو مَضٰی مَلُوۃٌ مِنَ التَّھَارِ دن کا ایک حصہ گزر گیا۔ مَلُوۃٌ : دن رات

استملاء : مہلت مانگنا۔ کہتے ہیں : لَبِثْتُ مَلِیَّۃً۔ میں بڑی دیر تک ٹھہرا رہا والاملاء : الامھال والتطویل (جل) مَلَا یَعْلُوْا مَلُوۃً۔ تیز چلنا۔ دوڑنا۔

مَلَادَۃُ اللّٰہِ عُمر۔ عمر دراز کرنا اُمْلِیْ اُمْلَۃً (انعال) اُمْلِیْ عَلَیہِ الرَّمْعُ :

لمباہونا انتظارۃً ملئاً۔ میں نے اس کی
بڑی مدت تک انتظار کی۔ الملا: صحرا۔

وسیع اور کھلا میدان۔ جمع املاہ

املئت الكتب تحریر کھوانا۔

فَہِی سَلٰی عَلَیْہِ بَکْرَۃً وَّ اَصِیْلًا اور وہ صبح و

شام اس کو پڑھ پڑھ کر سناتی جاتی ہے۔

فَلِیَمْلِکْ وَلِیْلَۃً بِالْعَدْلِ۔ تو جو اس کا ولی ہو

وہ انصاف کے ساتھ کھوائے (البقرہ)

مَتِّیْنٌ : اِنَّا کَیْدِیْ مَتِّیْنٌ۔

متین، ممانہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں

مضبوط اور قوی ہونا۔ اَلْمَتَّانُ : پیٹھ کے

دونوں حصے جو ریٹھ کی ہڈی کے ارد گرد ہوتے

ہیں۔ اور تشبیہ کے طور پر سخت زمین کو بھی متین

کہتے ہیں۔ اور مضبوط پشت والے آدمی کو متین

کہتے ہیں۔ اسی سے جبل متین کا محاورہ ہے بمعنی

مضبوط رسی۔ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّیْنِ

مَتْنٌ (ک) ممانہ : مضبوط و قوی ہونا۔

مَتْنٌ (ن) متناً و مَتْنُوْنَا۔ متن بالمكان :

اقامت کرنا۔ اَمْتَنَ : پیٹھ پر مارنا۔ مَتْنٌ

الشَّیْءُ : مضبوط بنانا۔ مَتْنُ الشَّیْءِ : چیز کا

ظاہری حصہ۔ مَتْنُ الْکِتَابِ : کتاب کی اصل

عبارت بغیر شرح و حاشیہ کے۔ متنا الظہر

پیٹھ کے ہر دو رخ و پہلو۔ اس کی جمع مَتَانٌ

وَمُتَوْنِ آت ہے۔

وَالسِّتِیْنِ مِنَ الْمَتَانَةِ بمعنی الشدة

وَالْقُوَّة (مدح) وَالْمَتْنُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ

هو القوی (کبیر) مَتِّیْنٌ ای شدید قوی

واصلہ من المتن وهو الحمد الغلیظ

الذی عن جانب الصلب (قطبی)

مَلَكُوتٌ : اَوَلَمْ یَنْظُرُوْا فِی

مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۔

لفظ ملکوت : ملک کے معنی میں مبالغہ کئے

بولاجاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں ملک عظیم۔ بڑی

بادشاہت۔ وَالْمَلَكُوتُ : الْمَلِکُ الْعَظِیْمُ (روح)

ملکوت ملک ہی سے ماخوذ ہے۔ حرف واو

اور تا مبالغہ کے لئے زائد کئے گئے ہیں۔ جیسے کہ

جَبَرُوت اور رَهَبُوت وغیرہ۔

مُرْسٰی : یَسْأَلُوْکَ عَنِ السَّاعَةِ

اَیَّانَ مُرْسٰیہَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُہَا عِنْدَ

رَبِّی ۔

مُرْسٰی کے معنی ٹھہرنے اور قائم ہونے کے

ہیں۔ لفظ مُرْسٰی مصدر می ہے اور حرف

زمان اور حرف مکان کا قول بھی بعض اہل تفسیر

نے نقل کیا ہے۔

رَسَا الشَّیْءُ کے معنی ہیں کسی چیز کا کسی جگہ پر

ٹھہرنا اور استوار ہونا۔ اور اَرَسٰی (افعال)

کے معنی ہیں کسی چیز کو ٹھہرانا۔ استوار کرنا۔
جمانا۔ رَسَا الشَّيْءُ: چیز کا ثابت ہونا۔
ایک جگہ پر جم جانا۔ کُڑ جانا۔ اِرْسَاءُ کالفظ
مطلق ٹھہرنے۔ جم جانے یا کسی چیز کے ثابت
ہونے یا کرنے پر نہیں بولا جاتا بلکہ کسی مضبوط
اور ٹھوس شے کے اثبات و استقرار کے لئے
بولا جاتا ہے۔

الرَّاسِي: بڑی بھاری دیگ جو ایک
جگہ جمی رہے مونت راسیہ آتی ہے۔ قرآن پاک
میں وَقَدْ وُورِ الرِّاسِيَاتِ - وَرَوَّاسِي شَاحِنَاتٍ
اور اونچے اونچے پہاڑ۔ یہاں پہاڑوں کو
ان کی مضبوطی اور ثبات کی وجہ سے رواسی
کہا گیا ہے وَالْجِبَالِ اَرْسَاهَا اور پہاڑوں
کو رُڈ دیا۔ معنی اثبات کے اعتبار سے پہاڑوں
کو اوتاد بھی کہا جاتا ہے جیسے وَالْجِبَالِ
اَوْتَادًا۔ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا
اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹنگنا رہنا۔

وهو مصدر ميعى من ارساه اذا
اَثْبَتَهُ وَاَقْرَبَهُ اى مَتْنِ اِثْبَاتًا وَتَقْرِيبًا
ولا يَكادِ يَسْتَعْلَى اِرْسَاءُ الْاَفْئِ شَيْءٍ
الشفيل (روح)

وَالْاِرْسَاءُ: الْاِثْبَاتُ يَقَالُ رَسَى رَسُوًا
اِذَا ثَبَتَ. كَانَ الرَّسُولُ لِسَ اسْمًا

لمطلق الثبات بل هو اسم لثبات الشئ
اذا كان ثَقِيلًا (كبير)
وقال الطيبي: الرَّسُو انما يستعمل في
الاجسام الثقيلة (جل)

الرَّسَاة: کشتی یا جہاز کا سنگر۔ س کی
جمع مَرَايِسِ آتی ہے۔ کہتے ہیں الْقِي مَرَايِسِيَّه
وہ رہ پڑا الفت الشَّحَابُ مَرَايِسِيَّهَا بادل جما
اور خوب برس۔ رَسَى بَيْنَ الْقَوْمِ قَوْمَ کے
درمیان صلح کرائی، اختلاف کو مٹا دیا۔

رَسَى عَنْهُ حَدِيثًا کسی سے حدیث بیان کرنا
الرَّسَى بَفَتْحِ الْمِيمِ بندرگاہ۔ جمع مَرَايِسِ
رَسَتْ اَقْدَامُهُمْ: ان کے پاؤں جم گئے۔
جیسے رَسَتْ اَقْدَامُهُمْ وَثَبَّتَتْ
اَقْدَامُهُمْ - وَكُلُّ شَيْءٍ ثَقِيلٌ رَسُوًا:
تباتہ واستقرارہ (کثان)

رَسَى الشَّيْءُ يَرْسُو: ثبت۔ الى ان قال
فالمرحى يقال للمصدر والمكان والزمان
والمفعول (راغب)

مُجَلِّئَهَا: لَا يُجَلِّئُهَا لَوْ قُبِلَتْهَا الْاَهْوَاءُ
یہ تجلیہ سے مشتق ہے جس کے معنی کھولنے
اور ظاہر کرنے کے ہیں۔

والتجلیۃ اظہار شئ: يقال جَلَّاهُ فَلَان
الخبر۔ اذا اظهره واوضحه (قرطبی)

والتخلية: الكشف والاطهاد (روح)

حَفِيفٌ: يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيفٌ عَنْهَا

حَفِيفٌ کے معنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے

عالم اور باخبر کے بیان کئے ہیں۔ اور اصل میں

اس شخص کو حَفِيفٌ کہا جاتا ہے جو سوالات کر کے کسی

معاملہ کی پوری تحقیق کر لے۔ (معارف)

الاحقاف: کے اصل معنی کسی چیز کے مانگنے میں

اصرار کرنے کے یا کسی کی حالت دریافت کرنے کیلئے

بحث اور کاوش میں لگے رہنے کے ہیں۔ پہلے

معنی کے خاص سے أَحْفَيْتُ السُّؤَالَ وَأَحْفَيْتُ

فَلَدَفًا فِي السُّؤَالِ۔ دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ قرآن

میں ہے: **إِنْ تَسْأَلُوهَا فَيُخْفِلكُمْ تَخْلُوةٌ**

یعنی اگر وہ تم سے مال طلب کریں اور تمہیں مجبور

کریں تو تم نخل کرنے لگو۔

حَفِيفٌ حَفَاً وَخَفِيفَةً کے معنی ہیں زیادہ چلنے سے

پاؤں کا تھل جانا۔ اسی سے أَحْفَيْتُ الشَّرِبَ

مونچھوں کو چھی طرح کاٹ کر صاف کرنا۔ پھر انہیں

سے اس عالم کو الحَفِيفُ کہتے ہیں جو مسائل میں خوب

بحث و تمحیص کے بعد سچے محقق ہو چکا ہو۔

تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ آپ سے تو یہ لوگ یوں

قیامت کے وقت وقوع کا حال دریافت کرتے

ہیں جیسے آپ نے اس کی پوری تحقیق کر لی ہو۔ حالانکہ

وقوع قیامت کے صبح وقت کو کوئی بھی نہیں

جانتا۔

بعض اہل تفسیر کی رائے میں الحَفِيفُ حَفَاً وَخَفِيفَةً

ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں شفیق، مہربان اور

شفقت سے پیش آنے والا۔ اس صورت میں

الحَفِيفُ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپؐ یہ یوں پوچھنے

ہیں جیسا کہ آپ ان پر بڑے مہربان ہیں اور

ان کے ہر سوال کا جواب اس شفقت اور لطافت

سے انہیں دیں گے

الْحَفِيفُ: یہ نعیل کے وزن پر ہے اس

کی جمع حَفَافٌ آتی ہے۔ خوب چھان بین

کرنے والا۔ سوال میں اصرار کرنے والا۔

کسی چیز کا مکمل علم رکھنے والا۔ عزت و اکرام

اور اظہار خوشی میں مبالغہ کرنے والا۔

قال ابن فارس: الحَفِيفُ: العالم

بالشئ۔ وَالْحَفِيفُ: المستقصى في

السؤال (قرطبی) فحَفِيفٌ فَعِيلٌ مِنْ

حَفِيفٍ عَنِ الشَّيْءِ إِذَا بَحَثَ عَنْ تَعْرِفِ

حاله (روح)

الاحقاف: في السؤال التترع في الاحقاف

في المطالبة او في البحث عن تعرف احوال

والحفيف: العالم بالشئ (راغب)

صَامِتُونَ : سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

أَدْعَوْكُمْ لَهُمْ أَمْ أَلَيْسَ صَامِتُونَ

صامتون، صامت کی جمع ہے۔ صَمَتَ (ن)

صَمَتًا وَصُمُوتًا وَمُتَمَاتًا خَامُوش رَہنا۔ صَمَتَتْ

وَأَصْمَتَتْ۔ خاموش کرنا۔ صَمَتَتِ الْمَرْأَةُ

وَلَدَهَا۔ عورت کا بچے کو کچھ کھلا کر چپ

کرانا۔ یہلانا۔ الصَّمَاتُ، مصدر خاموشی

پیس کی عتد۔ صَامِتٌ : وہ مال جو

خاموش رہے۔ جیسے سونا، چاندی، جواہرات

وغیرہ۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں : مَالُهُ صَامِتٌ

وَلَا تَطْوِيهِ۔ وہ بالکل نادار ہے، اس کے

پاس نہ خاموش مال ہے اور نہ بولنے والا

الْمُصْمِتُ : (فاعل) کہتے ہیں : ہوشکو

الی غیر مُصْمِتٍ یعنی جو اس کی آواز نہ سنے،

اس کی شکایت کرنا۔ اور الْمُصْمِتُ

(مفعول) ٹھوس چیز کو کہتے ہیں۔ حَائِطُ الْمُصْمِتِ

وہ دیوار جس میں فرج نہ ہو۔ کہتے ہیں :

صَمَتَ الْعَلِيلُ : بیمار کی زبان بند ہو گئی۔

الزَّمِ الصَّمَتَ تَسْلَمُ : خاموشی کو لازم

پکڑ لے تو سلامت رہو گے۔

الصَّمَتُ : السَّكُوتُ، يقال صَمَتَ

يَهْمُتُ بِالْفَتْحِ فِي الْمَاضِي وَالصَّمَتُ فِي

الْمُضَارِعِ۔ (جمل)

يَبْطِشُونَ : أَمْ لَهُمْ أَلَدٌ يَبْطِشُونَ

بِهَا۔

البطش : کے معنی کوئی چیز زبردستی لے لینا کے

ہیں۔ جمل میں ہے : البطش هو الاخذ بعنفٍ

وفي التَّوْحِ قَالَ : البطش : الاخذ بقوةٍ

قرآن پاک میں ہے : وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ

جَبَّارِينَ اور جب تم کسی کو پکڑو گے ہو، ظالماً پکڑو

ہو۔ إِنَّا بَطِشُ رَبِّكَ لَنَدِيدٌ۔ بیشک تیرے

رب کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔

يَدٌ بَاطِشٌ سخت گیر ہاتھ مضبوط بازو۔

بَطِشَ بَطِشًا ضرب سے آتا ہے (جمل)

البطش : تَنَاوَلَ الشَّيْءَ بِصَوْلَةٍ (داغ)

بطش علیہ اس پر حملہ کیا۔ اس پر ٹوٹ پڑا۔

بَطِشَ بِهِ : اس پر تیزی سے حملہ کیا۔

يَدٌ بَاطِشَةٌ : سخت گیر ہاتھ۔

الْعَفْوُ : خَذِ الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ

وَأَعْرَضَ عَنْ غَيْبِ الْجَاهِلِينَ ع عادت کر

در گزر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا اور کنارہ کر

جاہلوں سے۔

یہ آیت کریمہ اخلاق قرآنی کا ایک جامع ہدایت نامہ

ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ عَفْوُ کے کئی

معنی ہو سکتے ہیں۔ اور اس موقع پر ہماری گنجائش

ہے۔ اس لئے علماء تفسیر نے اس آیت کی تفسیر میں

مختلف راہیں اختیار کی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ عَفُوّ کہا جاتا ہے ہر ایسے کام کو جو انسان کے ساتھ بیکسی کلفت کے اور بغیر محنت و مشقت ہو سکے۔ امام راعی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ وقوله: خُذِ الْعَفْوَ: اِی مَا یَسْهُلُ قَصْدًا وَتَسَاوُلًا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ قبول کر لیا کریں ہر اُس چیز کو جو لوگ آسانی سے کر سکیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں: قال اهل اللغة: العفو: الْفَضْلُ وَمَا أُتِيَ مِنْ غَيْرِ كَلْفَةٍ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ واجبات شرعیہ میں لوگوں کو اعلیٰ معیار کا مطالبہ نہ فرمائیں بلکہ وہ جس پیمانہ پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکیں اتنے ہی درجہ کو قبول کر لیا کریں۔

ایک روایت حافظ ابن کثیر نے عن الزبیر نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا ہے اور میں نے عزم کر لیا ہے لَا أَخُذُكُمْ مِنْهُمْ مَا صَحَبْتُمْ کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا۔

دوسرے معنی عفو کے معافی اور درگزر کے بھی آتے ہیں۔ علماء تفسیر کی ایک جماعت نے اس جگہ یہ معنی بھی مراد لئے ہیں۔ اس صورت میں عفو کا مطلب

یہ ہوگا کہ آپ گناہگاروں خطا کاروں کے گناہ و قصور معاف کر دیا کریں۔

امام رازی نے حضرت عکرمہ سے روایت بیان کی ہے کہ جب یہ آیت اُتری تو آپ نے اس کا مطلب جبریل سے پوچھا تو جبریل امین نے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا: یا محمد! ان رَبَّكَ يَقُولُ هُوَ اَنْ تَصَلَ مِنْ قَطْعِكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَنْ ظَلَمِكَ کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں اور جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس کی بخشش کریں اور جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے ملیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ جبریل کی یہ تفسیر الفاظ آیت کے بالکل مطابق ہے۔ علامہ قرطبی نے سفیان بن عیینہ عن شعیب کی روایت کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں حضرت جبریل نے فرمایا کہ ان الفاظ کے مطالب و معنی میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہی بتا سکتے ہوں۔

لا ادری حتی اسأل العالم کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں جب تک جاننے والے سے نہ پوچھ لوں۔ ایک روایت میں ہے لا ادری حتی اسأل ربی۔

معلوم ہوا کہ جبریل نے آیت کی تفسیر حضرت قدوس سے پوچھ کر بیان کی ہے۔ چنانچہ اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں فَذْهَبَ مِنْكَ سَاعَةً

تشریح فقال الخ لفظ عفو کے پہلے اور
دوسرے معنی میں اگرچہ کچھ تصور اس فرق ہے
لیکن محال دونوں کا ایک ہے کہ لوگوں کے
اعمال و اخلاق میں سرسری لطاعت و فرمانبرداری
کو قبول فرمایا کریں۔ خُذِ الْعَفْوَ؛ ای ما
عَفَا وَسَهَّلَ وَتَشْتَرِ مِنَ اخْلَاقِ النَّاسِ
(روح المعانی)
عَفَا يَعْفُو عَفْوَاً عَفَا عَنْهُ۔ وَعَفَا لَهُ ذَنْبٌ
وَعَفَا عَنْ ذَنْبِهِ مَدَامٌ كَرِهَ انْزِلَافَهُ دِيْنًا۔
عَفَى يَعْفِي عَفِيًّا۔ بالوں کو جھوڑ دینا تاکہ لمبے
ہو جائیں۔ اعْتَفَى اعْتَفَاؤُ كَسَى كَيْ يَأْتِيَنَّكَ
مَعْرُوفٌ كَيْ لِيَّ جَنَانًا قَصْدٌ كَرْنَا۔ عَفَا
وَاعْتَفَاه۔ کسی کے پاس جو کچھ ہے وہ لینے
کا قصد کیا۔ عَفَّتِ الدَّارُ بَهِرَ كَيْ نَشَاتِ
مَشْكُوكَةٍ كَرِيْمًا ان کے شمارنے خود مٹ جانے
کا قصد کیا۔ یہاں اصل میں اس کا مفعول ترک
کر دیا گیا ہے اور غن کا متعلق محذوف ہے۔ اس
جگہ ہے ای قصدت ازالۃ ذنبہ صارفًا
عندہ لہذا عَفُو كَيْ مَعْنَى دَرْزُرُ كَرْنِ كَيْ يُوْنِ
عَبَسَ فَرَمَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ جُوْدٌ دَرْزُرُ كَرْنِ
اور معاملہ کی صفائی کرے فَهَرَّ سَقَوْنَا عَنْكُمْ
پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔

يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
اس آیت میں عفو سے مراد ہر چیز ہے جو
ضرورت کے زائد ہو اور اس کے خرچ کرنے میں
کوئی بار محسوس نہ ہو۔
عَفُو بڑا درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے
نَزَعَ : وَإِنَّمَا يُنَزَعُ عَنْكَ مِنَ
الشَّيْطَانِ نَزَعَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ۔ اگر کوئی دوسرا آپ کو شیطان کی طرف
سحانے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ وہ
خوب سننے والا اور خوب جانتے والا ہے۔
النَّزَعُ : کے معنی کسی کام کو بگاڑنے کے لئے
اس میں دخل انداز ہونے کے ہیں۔ سورۃ یوسف
میں ہے۔ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَنْزِعَ الشَّيْطَانُ
بَيْنِي وَبَيْنَ اَخَوَتِي۔ لفظ نزع۔ نسخ اور
نسخہ قریب المعنی ہیں یعنی طعنہ دینا۔ جانور کے
پہلو یا پیٹ پر نو دھار لکری یا کیل چھونا تاکہ
وہ تیز چلے۔ شیطان کا نزع یہ ہے کہ وہ انسان
کے دل کو دوسرے ذریعے معاصی کی طرف مائل کرے
بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ نزع شیطان سے
مراد یہاں طبیعت میں اس غصہ و اشتعال کا پیدا ہونا
اور اس کے مقتضایاً عمل کرنا ہے جو مشہد کو نا اور
جاہلوں کی اشتعال انگیزوں سے پیدا ہونا ایک طبی

امرتما کثیر نہ ہرے اگر اس پر عمل کیا جاتا تو
ہر کہ دعوت و تبلیغ از صالح اسلاف میں بڑا
علل واق و۔۔۔ انزع و التیغ و انفس
معنی: وہ وادخا۔۔۔ بركة اور لب العصا
اور عایشہ،۔۔۔ لست فی الجلد (روح)

و فرشتے افسدیں راہل الذیغ الفساد فتح
نزع بینذ ای ضد کسی کہ درمیاں پھوٹ
ڈالین۔ نزع کے معنی اغواء کے بھی آتے ہیں
اعلم ان نزع سیطان عبارة عن
و۔۔۔ اوسہ و غصہ فی القلب عما یسؤل للانسان
من المعاصی و اصلہ الازعاج الحریجة
الی الشر کبیر

النصیوا: وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف
کان لگایا کرو اور خاموش رہ کر ونا کہ تم پر
رحمت کی جائے (ترجمہ ماجدی)

الانصات انصت انصاتا ونصت
ینصت نصتا کسی کی بات کو چپ کر کے
توجہ کے ساتھ سننا

انصات بھی نصت کے ہم معنی ہے۔

تنصت خاموش بننا انتصت کسی کی بات
سننے کے لئے چپ چاپ کھڑا ہوا۔ اسم

النصتۃ کتابہ بمعنی خاموشی۔

الانصات: الشکوت والاستغناء۔ يقال
نصت وانصت وانتصت معنی واحد
کبیر۔ (قرطبی)

انصات: ایسی خاموشی کہتے ہیں جو سننے ہی کی
غرض سے ہو اور یہ سننا بھی بطور ادب ہو۔
لفظ انصات خاص کر سننے کے لئے
بولاجاتا ہے۔ علامہ جصاص احکام القرآن میں
لکھتے ہیں: قال اهل اللغة: الانصات:
الامساك عن الكلام والسکوت لاستمارة
القرآن احباص

الانصات دونوں طرح استعمال ہوتا ہے

انصتہ اور انصت له شعر

قال الامام سلیکھ امر سیدکم

فلم تحالفت فانصتوا کما قالوا

اور دوسرا شعر ہے

اذا قالت حزام فانصتوا لها

فان القول ما قالت حزام

ترجمہ: جب حزام بات کرے تو اس کی بات
خاموشی سے سنو۔ چونکہ بات وہی ہے جو
حزام کہے۔

بعض نے کہا ہے کہ انصات کے معنی جواب
دینے کے ہیں لیکن یہ اس لئے صحیح نہیں کہ جواب

تو انصاف یعنی سننے کے بعد پوچھنا اور اگر اس معنی میں استعمال بھی ہو تو آیت میں اس امر پر ترغیب ہوگی کہ کان لگا کر سنو تاکہ اس کو قبول کرنے پر قوت حاصل ہو (دربار)

النَّصِیوْنِ مِیْرٰی بَاتٍ کُوْیْبٍ یُّکْرَسُوْ-
عُدُوْ- اَصَال : وَاذْكُرْ رَبَّكَ
فِیْ نَفْسِکَ تَضَرَّعًا وَخِیْفَةً دُوْنَ الْجَهْرِ
مِنْ الْقَوْلِ بِالْعُدُوْ رَا اِلْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ
مِنَ الْغَافِلِیْنَ ۔ اپنے پالنے والے کا ذکر اپنے
دل میں کیا کر عاجزی اور خوف کے ساتھ اور
چلانے کی آواز سے نہیں صبح اور شام کو۔ اور
اہل غفلت میں شامل نہ ہو جانا۔

عُدُوْ۔ عُدُوْۃ کی جمع ہے۔ اس کی جمع عُدُوَاتٌ
بھی آتی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ عُدُوْ مصدر
ہو۔ عُدَا یَعْدُوْ عُدُوًا وَعُدُوَةٌ دُوْنِ
طَرَحٍ مصدر ہوتا ہے۔ طلوع فجر سے طلوع شمس
تک کے وقت کو عُدُوٌ کہتے ہیں۔ اور مصدر
چونکہ واحد اور جمع میں برابر استعمال ہوتا ہے
اس لئے آگے اَصَال کا لفظ جمع لایا گیا ہے۔

اَصَال : علامہ ازہری کا کہنا ہے کہ اَصَال
اَصْل کی جمع ہے اور اَصْل خود جمع ہے اَصِیْل
کی۔ تو گویا اَصَال جمع الجمع ہے۔ وجہ اس کی ہے
کہ فعیل کی جمع افعال کے وزن پر مستعمل نہیں ہے

اس لئے اَصِیْل کی جمع اَصْلٌ فَعْل کے وزن
پر بنا کے پھر اَصْل کی جمع اَصَال بنائی گئی۔ لیکن
یہ قول محل نظر ہے۔ اس لئے کہ خود قرآن پاک میں
فعیل کی جمع افعال مستعمل ہے جیسے عَمِیْن کی جمع
اَیْمَانٌ۔ اور اَصْل واحد بھی استعمال ہوتا ہے
جیسا کہ شاعر کا قول ہے

وَلَا بِاَحْسَنِ مِنْهَا اِذْ دَنَا الْاَصْلُ

اَصِیْل : عصر کے بعد سے غروب تک کا وقت ہے
اس کی جمع اَصْلٌ۔ اَصَال وَاَصَائِلُ آتی ہے۔
اور کبھی اس کی جمع اَصْلَان بھی آتی ہے جیسے بَعِیْر
کی جمع بَعِیْرَان۔ پھر جمع کی تصغیر اَصْلَان بنا کر
نُون کو لام سے بدل دیتے ہیں اور اَصْلِیْل
کہتے ہیں۔ نابعہ کہتا ہے :

وَقَفْتُ فِیْہَا اَصْلًا لَا اَسَالُہَا

یہ عَیْتُ جَوَابًا وَمَا بِالرَّیْعِ مِنْ اِحْدٍ وَطَبِ
اَصَال دراصل اَصْل سے ماخوذ ہے۔

اصل الشیء : کسی چیز کی اُس بنیاد اور جڑ کو کہتے
ہیں کہ اگر اس کا ارتقاع فرض کیا جائے تو
شیء کا باقی حصہ معدوم ہو جائے۔ قرآن پاک میں ہے
اَصْلُہَا ثَابِتٌ وَفَرَعُہَا فِی السَّمَآءِ۔

اور تَاَصَّلَ کذا کے معنی ہیں کسی چیز کا جڑ پکڑنا۔
اسی سے خاندانی اصل اور عجد کو اَصِیْل کہا جاتا ہے
مخاور ہے۔ فَلَانٌ لَا اَصْلَ لَہُ وَلَا فَضْلَ :

<p>فَسْتَىٰ آخِرَ النَّهَارِ أَصِيلاً لِّكَوْنِهِ مَلَا حَقًّا مِّمَّا هُوَ الْأَصْلُ لِلْيَوْمِ الثَّانِي ^{كَبِيرٍ} استیصال: جرٹ سے اکھاڑ دینا استأصل الله الكفار - اللہ نے کافروں کو جرٹ سے اکھیڑ دیا۔</p>	<p>یعنی اس کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے۔ دن کے آخری حصہ کو اصیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسرے دن کی اصل سے ملا ہوتا ہے۔ چونکہ شرعی اعتبار سے دوسرے دن کی ابتداء غروب آفتاب سے ہوتی ہے۔</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ،

۳ ذوالحجۃ ۱۳۹۵ھ

۷۵ - ۱۲ - ۷۰

شرح الفاظ القرآن من سورة الانفال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَنْفَالٌ . سَسْئَلُونَكَ عَنِ اِاَنْفَالٍ

قُلِ اِاَنْفَالٌ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ تَحْصِلُ مِنْهُ سَبْعُ نِصْفٍ
مِنْ حَرْمِ غَنِيْمَتٍ كَمَا تَوْكَلُوهُ . سَالِ غَنِيْمَتِ اللّٰهِ وَرَسُولِ
كَافٍ .

لفظ اہل نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں
فضل و انعام، نفل نماز روزہ۔ صدقہ کو بھی نفل
اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی پر لازم و اب
نہیں کرنے والے اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔

اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل اور انفال
مال غنیمت کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو کفار
سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے۔ مگر قرآن کریم
میں اس معنی کیلئے تین لفظ استعمال کئے گئے ہیں

نفال۔ غنیمت۔ فئی۔ ان تینوں کے معنی
تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف ہیں۔

فرق معمولی اور مختلف ہونے کی وجہ سے بعض
اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ مطلقاً مال غنیمت

کے لئے بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ غنیمت عموماً
اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال کے غارت
ہوئے۔ خواہ وہ چھوٹا کریم گاہیں، رہا مندی سے
ویدین قبول کریں۔ نفل اور انفال کا لفظ اکثر
اُس انعام کے لئے بولا جاتا ہے جو امیر حبشہ
خاص مجاہد کو اس کی کارگزاری کے صلہ میں
ملا وہ حصہ غنیمت کے بطور انعام کے عطا کرے
یہ معنی تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس
سے نفل کہتے ہیں (ابن کثیر)

اور کبھی مطلقاً مال غنیمت کو بھی نفل اور انفال کے
لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اکثر مفسرین
نے یہ بھی عام معنی نفل کئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت
عبداللہ بن عباس سے یہی عام معنی نفل کئے ہیں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ عام اور خاص دونوں
معنی کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس لئے کوئی اختلاف
نہیں۔ اور اس کی بہتر تشریح و تفسیر وہ ہے جو

یہ سیدہ نے اپنی کتب الاموال میں کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھل غلب میں غفلت سے یہ لفظ اسامیہ ہے۔ اور اس امانت مکتومہ پر اللہ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ جہاد و قتال کے ذریعہ جو اموال لقمہ سے حاصل ہوں ان کو مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا (معارف القرآن)

وَاللَّهُ سَلَّ مَا يَنْفُلُهُ الْغَازِي أَي يُسْطَه زَائِدًا عَلَى مَعْنَاهُ، مِنْ الْعَصَمِ (شافی)
والانفال واحد، نَقْلٌ بِتَحْوِيفِ نَفَاءٍ، وَالنَّقْلُ بَكُوفٍ، الزِّيَادَةُ فِي الْوَجِبِ وَهُوَ لِقَطْعِ ع. (اللمحی)

والغنیمۃ زادہ لا ہذا زیادہ در اصل اللہ لہذا الغنیمۃ مکتومہ میں ماخوذ ہے (فوسلہ کبیر)

واصل ذلك من النفل ای زیادہ سے الواجب (راغب) الانفال : جمع النفل کفرس وافر اس والمراد بها الغنائم ومثبت انفالاً والنفل هو الزيادة لزيادة هذه الامه بها على الامم السابقة (جل)
الانفال : الغنائم واحد هانقل -

(غزالیہ آقا ابن قتیبہ)
لفظ نفل اس کے علاوہ اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قسم کھانا۔ دفع کرنا۔ انفاق ہونا۔

انعام ربنا۔ انتمالی۔ طلب کرنا۔ بڑا ہونا نافلة : راشد علی الواجب شئی۔ عطیہ۔ اس کی جمع نوافل آتی ہے اور نوافل ان معنوں کو کہا جاتا ہے جو فرض کے علاوہ ہوں۔ حدیث میں ہے : ان الغنائم کانت محرمة علی الامم قبلت مغلماً اللہ تعالیٰ من الامم۔

وَاللَّهُ سَلَّ مَا يَنْفُلُهُ الْغَازِي أَي يُسْطَه زَائِدًا عَلَى مَعْنَاهُ، مِنْ الْعَصَمِ (شافی)
والانفال واحد، نَقْلٌ بِتَحْوِيفِ نَفَاءٍ، وَالنَّقْلُ بَكُوفٍ، الزِّيَادَةُ فِي الْوَجِبِ وَهُوَ لِقَطْعِ ع. (اللمحی)

واصل ذلك من النفل ای زیادہ سے الواجب (راغب) الانفال : جمع النفل کفرس وافر اس والمراد بها الغنائم ومثبت انفالاً والنفل هو الزيادة لزيادة هذه الامه بها على الامم السابقة (جل)
الانفال : الغنائم واحد هانقل -

(غزالیہ آقا ابن قتیبہ)
لفظ نفل اس کے علاوہ اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قسم کھانا۔ دفع کرنا۔ انفاق ہونا۔

وَقُلُوبُهُمْ وَيَجْلِدُ۔ ان کے دل ڈرتے ہیں۔ وَّجَلَّ کے مضارع میں چار لغات ہیں یُوجِلُّ وِیَاجِلُّ وَيُجِلُّ وَيُجِلُّ حرف یا کا کسرہ۔ وَجَلَّ اور مَوْجِلُّ مصدر ہیں۔ ظرف مکان مَوْجِلُّ آتا ہے۔ جن حضرات نے یَا جِلُّ پڑھا ہے انہوں نے حرف وا کو ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا ہے۔ اور یُوجِلُّ یہ قرآن پاک کی لغت ہے، قَالَوا لَا تُوَجِّلُ۔ اور یُجِلُّ یہ بنی اسد کی لغت ہے۔ وہ حرف مضارع کو اکثر کسرہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اَنَا يُجِلُّ وَنَحْنُ یُجِلُّ وَأَنْتَ یُجِلُّ۔ اور جن حضرات نے یُجِلُّ۔ یا کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے بھی بنی اسد ہی کی لغت پر اس کی بنیاد رکھی ہے۔ فرق صرف اتنا کیا ہے کہ حرف مضارع کو فتح دیا ہے

وَالْوَجَلُ : الخوف (قرطبی)۔ الْوَجَلُ : الخوف والغریح۔ فتح۔

الوجل در اصل مطلق خوف کو نہیں کہتے ، بلکہ وجل اس خوف کو کہا جاتا ہے جو بڑوں کی جلالتِ شان اور ان کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وجل بفتح الجیم بھی آتا ہے اس کا مضارع یُجِلُّ

آتا ہے
يُسَاقُونَ : كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْتَظَرُونَ۔

سَاقَ یَسُوقُ سَوْقًا وَسِيقًا وسِیَاقَةً جانور کو پیچھے سے ہانکنا جیسے قود آگے سے کھینچنا۔ صیغہ صفت سَاقُونَ اور جمع سَاقُونَ وَسُوقًا وَسَاقُونَ آتی ہیں اور صفت مفعول مَسُوقَةٌ۔ محاورہ ہے سَاقَهُ مَسَاقٌ غنیمہ اور اس کے ساتھ فیروں کا سامنا کرنا۔ ساق للحديث حدیث بیان کرنا ساق الیہ المال : مال پیش کرنا۔

يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ۔ یہ ایک محاورہ ہے جو مشکل امور میں بولا جاتا ہے۔ جہاں کوئی سخت ہم پیش ہو اور اس کا بندوبست کرنا بہت دشوار ہو۔ سَوْقٌ کی تصغیر سَوْقَةٌ آتی ہے۔ ساق پنڈلی کو کہا جاتا ہے۔

اس کی جمع سَوَاقٌ وَسِيقَانٌ آتی ہے۔ سَاقُ الشَّجَرَةِ : درخت کا تنہ۔ سیاق الكلام اسلوب کلام کو کہتے ہیں۔

وقعت هذه العبارة في سياق الكلام۔ یہ عبارت سلسلہ کلام میں آگئی ہے۔

الشُّوْكَه : وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَه تَكُونُ لَكُمْ۔

شوکت کے لفظی معنی چھبنے والے کانٹے کے ہیں
مجازاً اس سے مراد قوت و شدت اور اسلحہ
وغیرہ ہوتی ہے۔ شوک کا نطا اور تشبیہ کے
طویر پہ چھو کے ڈنگ کو بھی شوک کہا جاتا ہے
اور کانٹے والے درخت کو شجرۃ شاکۃ
و شائکۃ کہہ دیتے ہیں۔ شاکت التدی
عورت کا سیدہ ابھرایا۔ شاکک جمع شاکۃ
والشوک آتی ہے کانٹے دار۔ رجل شاکک
السلحہ: مسلح آدمی۔ پھر قلب کر کے شاک
السلحہ کہہ دیتے ہیں ارض شاکۃ کانٹوں
وال زمین۔ والشوکۃ: السلحہ (قرطبی)
والشوکۃ فی الاصل واحده الشوک المعروف
ثم استعیرت للشدة وتطلق علی السلحہ

ایضاً (روح)

تَسْتَغِيثُونَ : اِذْ تَسْتَغِيثُونَ
رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَتَى مُعِدُّكُمْ
بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرَرِّفِينَ .

جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا
تمہاری فریاد کو کہ میں مرد کو بھیجوں گا تمہاری ہزار
فرشتے لگاتار آنے والے۔

الغوث : کے معنی ہیں مدد اور نصرت کرنا
غاثہ یغوثہ (ابن داؤد) غوثا و اغاث
اغاثہ مدد کرنا۔ اور الغيث کے معنی

بارش کے ہیں یہ غاث یغیث غیث سے ہے
غاث اللہ البلاد ملک میں بارش برسانا۔
اِسْتَعَاثَ (استفعال سے) کے معنی کسی کو مدد
کے لئے پکارنے کے ہیں اور بارش طلب
کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اِسْتَعَاثَ
کے معنی جب مدد طلب کرتا ہوں تو اس کا مطوع
اغاثی آتا ہے۔ اور جب اس کے معنی بارش
طلب کرتا ہوں تو اس کا مطوع غاثی
آئے گا۔ اور غوث بھی غوث سے مشتق
ہے جس کے معنی ہیں میں نے اس کی مدد کی
اور آیت کریمہ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ کے
معنی ہیں جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے
تھے۔ الاستغاثة : فریاد کرنا۔ مدد کیلئے
پکارنا۔ فَاسْتَجَابَ الَّذِي هُوَ مِنْ
شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي هُوَ مِنْ عَدُوِّهِ :

اسرائیلی نے فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ
علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارا۔
آیت کریمہ : وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يَغَاثُوْا بِمَا
كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ میں دونوں
احتمال ہیں۔ غوث سے بھی ہو سکتا ہے جس
کے معنی مدد مانگنے کے ہیں اور غیث سے بھی
ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں پانی مانگنا اسی طرح
يَغَاثُوْا (نعل مجہول) کے بھی دونوں معنی

ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ عوٹ سے ہو تو یہ عاکث
(افعال) کا فعل ٹھہول ہوگا۔

أَغْيِثُ کے معنی بخش کے ہیں۔ کَمَلِ عَيْثُ
أَحْبَبَ الْكُفَّاءَ ذَاكُلَهُ لَعُوْثُ واعوانہ کہا۔

فریاد کیا۔ عَوْتُ الرَّجُلِ کے معنی یہ ہیں :
اللَّهُمَّ اعْشَا۔ اے اللہ ہماری مدد کر

بِأَنْبِيَاءِ السُّنْتَفِثِينَ۔ اے سب کی
فرد سنے والے۔

عَوْتُ۔ عَوَاتُ۔ عَوَاتُ اہم ہیں معنی مدد
الِاسْتِغَاثَةِ: طَلَبُ النَّصْرَةِ۔

العَوْتُ۔ النصر (قرطبی) العَوْتُ يقال
فِي النَّصْرَةِ وَالْعَيْثُ فِي الْعَطْوِ (لاغب)

والاستغاثة كما قال غير واحد: طلب
العوت (روح)

لفظ عوٹ متحدی بنفسہ ہوتا ہے۔ اور قرآن
پاک میں جہاں بھی یہ واقع ہوا ہے متحدی بنفسہ
ہو اسے۔ وهو متحد بنفسہ ولم يلق

فِي الْقُرْآنِ إِلَّا كَذَلِكَ (روح)

السبتہ اشعار میں حرف باء کے ذریعہ بھی اس کا
نقدی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ

حتى استعاث ساء لا رشاء له

من الابطاح في حافات البرك

قرآن پاک میں ہے : وَلَئِنْ يَسْتَفِثُوا

يُذِئْ۔ اُذِئْ مَاءٌ كَالْمُهْلِ۔ یہاں بھی لُغَاتُ
حرف باء کے ذریعہ متحدی ہے۔

اور قرآن پاک میں صفت ایک جگہ۔ یہ جہ
حرف باء کے ذریعہ استعال ہوا ہے۔

مُرْدِفَيْنِ: بعضہ اسم ذل۔ اس
معنی ہیں پیچھے لگانے والے۔ اس میں غائبہ

اس صفت اشارہ ہے کہ جنگ بدر میں مشر
کا نزول متواتر کیے بعد دیگرے ہوتا رہا ہے۔

ایک جماعت اتر گئی پھر اس کے بعد دوسری
پھر تیسری۔ ای یروث بعضهم بعضاً (ابن جریر)

الرَدْفُ: اصل میں ہر وہ چیز ہے جو دوسرے
کی تابع اور اس کے پیچھے ہو۔ رَدْفُ الْمَرْأَةِ

عورت کے سر پر۔ التَّرَادُفُ: یکے بعد
دیگرے آئے۔ ایک دوسرے کی پیروی کرنا۔

التَّرَادُفُ: پچھلا۔ متاخر اور المرْدِفُ: پیچھا
آگے والا، جس نے اپنے پیچھے کسی کو سوار کیا ہو

ابو عبیدہ کے نزدیک رَدْفُ اور أَرْدَفُ یعنی
مجرد و مزید دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں۔

وحكى ابو عبیده ان رَدَفْنِي وَأَرْدَفْنِي
واحداً۔ (قرطبی) اس لئے انہوں نے اس کی

معنی بعد میں آنے والے کے ہیں یعنی أَرْدَفَ
بعضہم بعضاً۔

ابو عبیدہ کے علاوہ بعض دوسرے اہل علم نے

مُؤَدِّفِینَ کے معنی یہ کہے ہیں کہ دوسرے فرشتوں کو پیچھے لانے والے۔

ایک قرأت میں مُؤَدِّفِینَ بفتح الدال بھی پڑھا گیا ہے۔ اس قرأت پر یہ اِرداف سے بھولا کا صیغہ ہے اور اَلْف کی صفت ہے اور مَبْدُؤُ کھ کی ضمیر سے حال بھی ہو سکتا ہے۔ ای سبذ کہ فی حال اِرداف لہ بالف من الملئکۃ اور ایک قرأت میں مؤدّین بتشدید وال، باب افتعال سے پڑھا گیا ہے۔ پھر صرفی قاعدہ کے مطابق اس میں تحلیل کی گئی ہے۔ اس کی اصل مُؤَدِّفِینَ ہے۔ تار کو دال میں ادغام کر کے اس کی حرکت دال کو دے دی گئی ہے۔

(قرطبی۔ راجع)

رَدَفٌ بِرَدَفٍ رَدَفًا وَرَدِفَ (س) رَدَفًا۔ رَدَفُهُ وَرَدِفَ لَهُ پیچھے ہونا۔ الرَدِیفُ سوار کے پیچھے سوار ہونا۔ جمع رَدَافٌ وَ رَدَافٌ۔ مؤدّین ای رادفین۔ یتمال رَدَفْتُهُ وَارَدَفْتُهُ : ادا جئت بعدہ

(غریب اللغات)

نَفَاسٌ : اِذْ یُعْشِیْکُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ

النعاس کے معنی اونگی یا کھنی نیند کے آتے ہیں۔ اور لفظ نَعَّاس، سکون اور اطمینان کے معنی۔

میں بھی آتا ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت اَمِنَۃً نَّعَاسًا یَّغْنِیْ۔ میں بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد سکون اور اطمینان ہے۔

وَالنَّعَاسُ حَالَةُ الْاَمْنِ الَّذِیْ لَا یُحْجِزُ (قرطبی) وَالنَّعَاسُ اَوَّلُ النُّوْمِ قَبْلَ اَنْ یَشْتُلَ (روح)

النَّعَاسُ : النُّوْمُ وَالْقَلْبُ (راغب)

نَفْسٌ (ن۔ن) نَعَّاسًا۔ نفس الرَجُلِ اَوَّلُ نَفْسٍ صِفَتُ نَافِیْسٍ جَمْعُ نَعَّاسٍ۔

مَوْتٌ نَافِیْسَةٌ جَمْعُ نَافِیْسٍ وَنَافِیْسٌ نَفْسٌ جَسَدٌ جَمْعُ مَزُورٍ ہو گیا۔ اور نفس السُّوْقِ بَا زَارٌ کَا تُحْذَرُ اُھْوَجَا۔

الاعناق : سَالَفِیْ فِی قُلُوبِ الدِّیْنِ

كَتَبُوا الرَّحْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔

عُنُقُ گردن۔ اس کی جمع اعناق ہے۔

وَكُلُّ اِنْسَانٍ اَلْزَمَنُ طَائِرُهُ فِی

عُنُقِهِ (اسرائیل) وَلَا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً

اِلَی عُنُقِکَ (اسرائیل) فَطُفِقَ مَسْحًا

بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ (ع) وَاُولَئِکَ

الْاَغْلَالُ فِیْ اَعْنَاقِهِمْ (راعد) فَظَلَّتْ

اَعْنَاقُهُمْ بِمَا خَانُوْهُنَّ (شعراء)

عُنُقٌ یَعْنُوْ عُنْتًا بمعنی گردن دالا ہونا۔

رَجُلٌ اَعْتَقَ: بمعنى لمبی گردن کا آدمی۔

امراة عتقاء زن دراز گردن۔

اَعْتَقَتْهُ كَذَا میں نے اس کی گردن میں

ضلاں چیز ڈال دی۔ اسی سے محاورہ ہے

اَعْتَقُوا لَامْرًا یعنی کسی کام کی ذمہ داری اٹھالینا

اعناق سے مراد یہاں سر ہیں۔

فَاَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ کے معنی ہیں ان کے

سروں پر مارو (تاکہ ان کے دماغ درست

ہوں) سر چونکہ بلند ہوتے ہیں لہذا اسی

سے بطور استعارہ کے قوم کے سرداروں کو بھی

اعناق کہہ دیتے ہیں۔

اعناق القوم لیڈر، سردار، علماء۔

چنانچہ آیت کریمہ فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا

خَضِعِينَ میں رؤسائے قوم مراد ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے سردار عاجز اور

مجبور ہو کر اس کے آگے جھک جائیں۔

وقیل لاشراف القوم اعناق۔ وعلیٰ

هذا قوله: فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا

خَضِعِينَ (راغب)

بکری کا بچہ جو ایک سال سے کم ہو اسے بھی

عناق کہتے ہیں۔ کتب حدیث میں ہے،

جناب صدیق اکبر کا مشہور قول ہے:

لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَيْهِ۔

عَنْقَاءٌ مُعْتَرِبٌ: ایک خیالی پرنزدہ کا نام ہے

جس کا وجود دنیا میں نہیں پایا جاتا۔

الْبَنَانُ: بنان جمع ہے، اس کی واحد

بنانة آتی ہے بمعنی انگلیاں یا ان کے اطراف

یہ اَبْنٌ بِالْمَكَانِ کے محاورہ سے ماخوذ ہے۔

جس کے معنی ہیں کسی جگہ اقامت پذیر ہو جانا اور

چونکہ جائے رہائش کی اصلاح انگلیوں سے

ہوتی ہے اس لئے ان کو بنان کہا جاتا ہے۔

اَبْتَنَتِ السَّحَابَةُ: بادل کا کئی روز تک رہنا

الْبَنَانَةُ: بفتح الباء ہر ابھر بارغ۔

بَلَى قَادِرٍ عَلَى اَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ (اس آیت

کریمہ میں انگلیوں کی درستگی سے اپنے قدرت کا

اظہار کیا ہے۔ اور چونکہ انگلیاں ذریعہ طاقت

میں اور مدافعت و مقابلہ کا ذریعہ بھی ہیں،

اس لئے فرمایا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

کہ ان کے پور پور ٹوڑ کر رکھ دو۔

الْبَنَةُ: بو، اچھی ہو یا بُری

قال ابن الانباری: البنان، اطراف الاصابع

من الیدین والرجلین والواحد بنانة۔ رفع

وقال الراغب: هو الاصابع۔ وسمیت بذلك

لان بها اصلاح الاحوال التي بها يمكن
للانسان ان يبني اي يُقيم - من ابنى
بالمكان وينبغ اذا قام - حاصل یہ کہ بنا
انگلیوں کو بھی کہا جاتا ہے اور ان کے پوروں
کو بھی - اشعار عرب میں اس کی مثالیں موجود
میں - عنترہ شاعر کہتا ہے :

وكان في الصبياء جمعي ذمارها
ويضرب عند الكرب كل بنان
اس میں بنان سے مراد انگلیوں کے پور ہیں -
آگے کہتا ہے

وان الموت طوع يدي اذا ما
وسلت بنانها بالهمس تروني
یہاں بنانہا میں بنان سے مراد انگلیاں ہیں
زَحَفًا : يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا الْقَيْمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا
تُؤْوِيهِمُ الْأُدْبَارُ -

الزحفت : اصل میں اس کے معنی پاؤں کو
گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کے ہیں جیسا کہ بچہ
چلنے کے قابل ہونے سے قبل سرین اور گھٹنے
گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے - پھر اسی سے بطور
استعارہ کے لشکر کثیر کو بھی زحف کہتے ہیں
چونکہ یہ بھی اپنی کثرت کی بنا پر آہستہ آہستہ چلتا

گو یا کہ وہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے - اور
زحف اس تیر کو کہتے ہیں جو نشانہ سے ہٹ کر
گرے اور پھر اچٹ کر نشانہ پر جا پڑے -
الزحافت : ایک دوسرے کے قریب ہونا -
ازدحفت القوم : ایک دوسرے کی طرف بڑھنا
الزحفت : الدنو قليلاً قليلاً واسله
الاندفاع على الأكتف ثم سعى حتى ما لبث
في الحرب الى آخره من (قرطبي - کبیر غیب)
آیت میں لفظ زحف سے مراد دونوں لشکروں
کا مقابلہ اور اختلاط ہے - معنی یہ ہیں کہ ایسی جنگ
پھڑ جانے کے بعد پشت پھیرنا اور میدان سے بھاگ
مسلمانوں کے لئے جائز نہیں (معارف)
والزحفت : اجيش الدهم الذي يئري
لكثرته كانه يزحف اي يدب دبيباً (نشا)
اصل الزحف للضبى - وهو ان يزحف على
استه قبل ان يقوم (کبیر)

قال ثعلب : الزحف المشى قليلاً الى
الشيء - (کبیر)
مُتَحَرِّفًا : وَمَنْ يُؤْلِمْهُ يَوْمَئِذٍ
دُبْرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا يَنْتَابِلُ أَوْ مُتَعَبِّدًا إِلَى
فِتْنَةٍ - تحرف کے معنی ہیں کسی ایک جانب
مائل ہو جانا - تَحَرَّفَ عَنْهُ وَأَخْرَفَ وَأَحْرَدَ

کے ساتھ ہو کر ایک طرف ہو جانا۔

وَالرَّوَالِ عَنْ جِهَةِ الْأَسْتَوَاءِ

یعنی (روں) اسی سے تشریف ہے

تختہ کے لیے معنی ہیں کسی چیز کو ایک جانب

کے لیے تشریف آئے۔ لَمْ يَلْمُ كُوفِرُهَا قَطُّ

اس کے لیے کہ کلام کے معنی میں کلام کو اس

کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس میں، وَاَحْطَا بِهَا

ہو اس کے لیے کہ الزوال عن جهة الاستواء

مستویاً یعنی مستویاً کتاب

اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اور ملنے کے ہیں۔

مطالبہ ہے کہ پٹی باعت سے مل کر قوت

اصل کر کے اس میں میدان چھوڑے تو یہ

ہو رہے۔

حَارِ يَحُورُ حُوزاً وَبَارَةً وَحَارَ احْتِيَارٌ

حَارَ واحْتَارَ اشْتَرَى، انھوں نے، انھوں نے،

احتیار سنی، کسی چیز کو، انھوں نے،

حَارَ احْتَارَ اشْتَرَى، انھوں نے، انھوں نے،

ہاں لگا۔ حَارَ احْتَارَ اشْتَرَى، انھوں نے،

سے چلنا۔ حَارَ احْتَارَ اشْتَرَى، انھوں نے،

ہونا۔ کہا جاتا ہے دخل علیہ فما تَحْتَزُّ لَہ

اس کے پاس آیا اور اس کے سے علیہ نہیں ہوا

الْحَيْزُ وَالْحَيْزُ جُكَّةً مَكَانٍ کہتے ہیں: ہذا فی

تَحْتَزُّ التَّوَاتُرُ یعنی اس کا ثبوت تواتر کے درجہ

ہیں ہے۔ الْحَوْزَةُ: لُطَائِي۔ حُكَّ

الْحَوْزَةُ: کمارہ طبیعت۔ حُكَّ اور تَحْتَزُّ

وَرَوَّانٍ کے معنی ایک ہی ہیں یعنی انضمام اور سا

مختار کا وزن بعض نے مَتَفَعَّلٌ لکھا ہے کہ

مختار نہیں ہے۔ اس کا وزن مُفَعِّلٌ ا

مختار ہے وَاَوْ كَوِيَا بِنَاكِ يَارِیْ مَدَامَ

کیا ہے۔ وَالْحَوْزُ وَالْحَيْزُ: ارض ضامہ

وَالْحَوْزُ وَالْحَيْزُ: ارض ضامہ

کہ نہ مل مارنا اس

قَالَ ابْنُ عَبِيدَةَ: لَمْ يَحْتَزْ: لَمْ يَحْتَزْ

لَقَدْ احْتَزَّ طَرِيقَهُ

قَالَ ابْنُ عَبِيدَةَ: اَصْلُ هَذَا الْحَوْزُ وَهِيَ

الْجَمْعُ۔ يُقَالُ حَزَزْتُه فَاَحْتَزَّ حَوْزُهُ

تَحْتَزُّ اِذَا انْضَمَّ وَاجْتَمَعَ۔ ثُمَّ سَعَى التَّحْقِ

تَحْتَزُّ لَانْ لَمْ يَحْتَزْ عَنْ جَانِبٍ يَنْفَصِلُ

عَنْهُ وَبِمِيلٍ اَوْ غَيْرِهِ (کبیر)

وَقَالَ ابْنُ عَبِيدَةَ: وَوَزْنُ مَحْتَزٍّ مُتَفَعِّلٌ

لَمْ يَحْتَزْ لَانْ مِنْ حَارِ يَحُورُ، فَبِنَاءُ مَتَفَعَّلٌ

مِنْهُ مَحْتَزٌّ (کشان۔ جل۔ روح)

مُؤَهِّنٌ: ذَلِكُمْ وَاَنَّ اللَّهَ مُؤَهِّنٌ كَيْدِ

الْكُفْرِينَ (بات یہ ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں

کہ خدا کافروں کی مکاروں کو رسوا کرے گا۔
موهن وہن سب سے جس کے معنی ہیں ہارنا یا
افسادی کمزوری ظاہر کرنا۔

الوہن ضعت من حيث خلق او خلق
(راغب) وہنہ واوہنہ کمزور کرنا۔

توہن یوہن و ہنا۔ کام بایں میں کمزور ہونا
رَبِّ اِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی اے میرے
خدا میری ہڈیاں بھی بڑھپے کے سبب کمزور ہو چکی
ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِی سَبَاِ الْعُورِ کافر
قوم کا تعاقب کرنے میں ہستی نہ کرنا۔

نافع، ابن کثیر اور ابو عمرو نے توہن یعنی
توہین سے بڑھا ہے اور باقی قرآن نے موہو
افعال سے بتصیف لھا ہے بڑھلے ہے۔ اس غلطی کی
تحقیق گزر چکی ہے۔

لَوْ : وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِیْہُمْ خَبْرًا
اَلَا سَمِعَہُمْ۔ اور اگر اللہ جاسا انہیں کچھ
بھلائی تو ان کو سنا دیتا

یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر دیکھتے تو ان کو
اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق بخش دیتے اور
اگر بحالت موجودہ کہ ان میں طلب حق نہیں ہے حق
بات سنا دے تو وہ منہ موڑتے ہوئے بھال نکلیں گے
حرف لو۔ لغوی اعتبار سے چھ طرح پر مستعمل

سہ ۱۔ ماضی میں شرط کے معنی کے لئے جیسے
لَوْ جَآئْنِیْ لَا کُومْتُہُ اگر وہ میرے پاس آنا
تو میں اس کی عزت کرتا

ع ۲۔ زمانہ مستقبل میں شرط کے معنی کے لئے جیسے
لَوْ تَلَقَّیْ اَصْدَاؤُنَا بَعْدَ مَوْتِنَا کاش کہ
ہمارے اصدا ر موت کے بعد ملتے۔

ع ۳۔ مصدر یہ معنی اَنْ، لیکن یہ نصب نہیں دیتا
اور عموماً یہ وَدَّ یُوَدُّ کے بعد آتا ہے جیسے
وَدَّوْا لَوْ تَاْتِیْہُمْ وہ چاہتے ہیں کہ تو آئے
پاس آئے۔

ع ۴۔ تمت کے لئے اس وقت اس کا جواب
منصوب اور فقر کے ساتھ آتا ہے جیسے لَوْ
تَاْتِیْنَا فَنَحْدُثْنِیْ کاش تو میرے پاس آتا
تو مجھ سے باتیں کرنا۔

ع ۵۔ عرہن کے لئے مثل اَلَا۔ اس کا جواب بھی
منصوب اور فا کے ساتھ آتا ہے جیسے لَوْ تَنْزِمُ
عندنا فتصیب خیرًا اگر تو ہمارے پاس آتا تو
بہتری پاتا

ع ۶۔ تعلق کے لئے جیسے تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِطَلَبِ
مُحَرِّقٍ تم خیرات کرو خواہ جلا ہوا گھر کی کیوں
نہ ہو۔

لو : قیل ہوا لامتناع الشئ لامتناع غیرہ

و یتضمن معنی الشرط (راغب)

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ حرف کو ایک چیز کا دوسری کے امتناع کے سبب ناممکن ہونے کے معنی میں آتا ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے جیسا کہ قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَسْلُبُکُمْ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اِذَا لَا مُسْلَکَ لَکُمْ کہہ دو اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے تو پھر تو برا بھلا کرتے کسی کو کچھ نہ دیتے اور سب اپنے لئے ذخیرہ اندوزی کر لیتے مگر چونکہ تم خدائی خزانہ کے مالک نہیں ہو اس لئے روک بھی نہیں سکتے اور نہ بخل کر سکتے ہو

يَحُولُ : وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاِنَّهٗ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

حال یحول حَوْلًا و حَوُولًا : حال الشئ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔

حَوْلُهُ تَحْوِيلًا : ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرنا۔ زائل کرنا۔ الحال : کیفیت ،

ہیت ، صفت۔ جمع احوال و احوالۃ۔ حالۃ الشئ : چیز کی حالت۔ جمع حالات۔ الذہر : گردشہائے ایام

الحول : اس کے معنی دراصل کسی چیز کے متغیر ہونے اور دوسری چیز سے الگ ہونے کے

میں معنی تغیر کے اعتبار سے حال الشئ یحول

حَوُولًا کا محاورہ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی کسی چیز کے متغیر ہونے کے ہیں اور معنی انفصال کے اعتبار سے حالی بینی و بینت کذا کا محاورہ ہے۔ یعنی میرے اور تیرے درمیان فلاں رکاوٹ بن گئی۔ حائل ہو گئی اور آیت کریمہ اِنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ میں باری تعالیٰ کے قلب القلوب ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق انسان کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جو اس کو اس کے مقصد سے پھیر دیتی ہے۔

خَاصَّةٌ : وَاقْنُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

لفظ خاصۃ عامۃ کی ضد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتنہ سے اپنا بچاؤ کرو یہ خصوصیت کے تحت انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں بلکہ وہ سب پر واقع ہوگا۔

التخصیص والاختصاص والخصوصیۃ والتخصیص قریب المعنی ہیں۔ کسی چیز کے بعض افراد کو دوسروں سے الگ کر کے ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرنا۔

يَخْطِفُ : تَخَافُونَ اَنْ يَخْطِفَکُمْ

النَّاسُ - تم ڈرتے ہو کہ کہیں لوگ تمہیں اچک
 نہ لیں۔ خَطَفَ يَخْطِفُ وَيَخْطِفُ (س۔ من)
 خَطَفًا وَاخْتَطَفَ اخْتَطَافًا: کسی چیز کو تیزی
 سے اچک لینا۔ الخَطَفُ: الاخذ بسرعة (قرطبی)
 الْأَمْنُ خَطَفَ الْخُطْفَةِ: یہاں خطفہ کرنے
 والوں سے مراد شیاطین ہیں جو ملا اعلیٰ کی باتیں
 چوری چوری سننے کی کوشش کرتے تھے۔

يَكَاذِبُونَ يَخْطِفُ أَبْصَارُهُمْ ابْتِغَاءَ
 الْخَطَافِ: ایک پرندہ ہے پر وار کرنے میں
 کسی چیز کو اچک لیتا ہے۔ لوسے کا وہ آلہ جس
 سے کنویں کے اندر ڈول گرا ہوا نکال جاتا ہے۔
 اور اس لوسے کو بھی خطاف کہتے ہیں جس پر چرخی
 گھومتی ہے جیسے خط طیف (راغب)

اخْتَطَافٌ، تَخَطَّفٌ، خَطَفٌ - تینوں قریب
 المعنی ہیں۔ التَّخَطُّفُ كَالْخَطَفِ الْاِخْتِصَارُ
لَا تَحْنُوتُوا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَحْنُوتُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْنُوتُوا أَمْتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔

خَانَ يَحْنُوتُ خَوْنًا وَخِيَانَةً وَخَانَةً
 خَانَةً - امانت میں خیانت کرنا۔ بد عہدی کرنا۔
 کم کرنا۔ حَوْنَةٌ وَخَوْنٌ مِثْلُهُ: آہستہ
 آہستہ کم کرنا۔

خیانت اور نفاق دونوں کے تقریباً ایک ہی
 معنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خیانت کا لفظ
 عہد اور امانت کا پاس نہ کرنے پر بولا جاتا ہے
 اور نفاق دین میں بولا جاتا ہے۔

علامہ زمر شری لکھتے ہیں کہ خَوْنٌ کے معنی کم
 کرنے کے ہیں جیسا کہ وَفَا کے معنی پورا کرنے
 کے آتے ہیں پھر یہیں سے امانت اور وفا کی
 ضد میں استعمال ہونے لگا ہے۔ چونکہ غنیمت
 میں دوسرے کا حق کم کرنا اور مارنا پایا جاتا ہے
 معنی الخون: النقص کا ان معنی
 الوفاء التمام ومنه تحوته: اذا
 تنقصه، ثم استعمل في ضد الامانة
 والوفاء (کشاف، کبیر)

واصل الخون النقص كما ان اصل الوفاء
 التمام واستعماله في ضد الامانة اياه
 لتضمينه (بیضاوی) روح

امام راغب نے مفردات میں خیانت کیلئے
 یہ بھی قید لگائی ہے وہ مخفی طور پر ہو کہ مخون
 کو اس کی اطلاع بھی نہ ہو

اعتبر الراغب في الخيانة ان تكون
 سرا (روح)

وقال الراغب فالخيانة مخالفة الحق

بنقض العهد فیہ لیسر۔ یعنی خبیث کے
معنی خفیہ طور پر عیب کشی کر کے حق کی مخالفت
کرنے کے ہوئے

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

یہاں اختیان کے معنی خیانت کے لئے حیلہ
کرنے کے ہیں۔ کیونکہ صحابہؓ سے نفس خیانت
کا صدور نہیں ہوا تھا بلکہ محض اختیان کا ارتکاب
کیا تھا جس کے معنی قصد خیانت کے لئے جزبات
کے حرکت میں آنے کے ہیں۔ اسی معنی کی طرف

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ میں اشارہ پایا جاتا
چونکہ اگر خبیث کا ارتکاب پایا جاتا تو آیت میں
تَخُونُ أَنْفُسَكُمْ ہوتا۔ اسی لئے امام راغب

نے لکھا ہے کہ الاختیان مَرَاوِدَةُ الْحَيَاةِ

فُرْقَانًا: فرقان اور فرق دونوں مصدر

ایک معنی کے ہیں۔ محاورات میں فرقان اس چیز

کے لئے بولا جاتا ہے جو دو چیزوں میں واضح طور

پر فرق اور فصل کر دے۔ اسی لئے فیصلہ کو فرقان

کہتے ہیں کیونکہ وہ حق اور ناحق میں فرق واضح

کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا

جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی معنی کیلئے غزوة بدر کو

يَوْمَ الْفُرْقَانِ کے نام سے موسوم کیا ہے (معادن)

علامہ راغب نے لکھا ہے کہ الفرقان۔ الفرق

سے زیادہ الخ ہے کیونکہ اس کا اس کا حق

اور باطل کو الگ الگ کرنے پر بولا جاتا ہے

اور الفرق عام ہے۔ فرقنا: فصل

بین الحق والباطل۔

يَمْكُرُ: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ

كَفَرُوا۔ حضرت مفتی صاحب داس بہکام

نے تفسیر مظہری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ لفظ

ہمکر کے معنی عربی لغت میں یہ ہے کہ کسی حیلہ

و تدبیر کے ذریعہ اپنے مقاصد میں شخص کو اس کے

ارادے سے روک دیا جائے۔ پھر یہ کام کسی نیک

مقصد کے لئے ہو تو یہ مکر محمود ہے اور اچھا ہے

اور اگر کسی بُرے مقصد کے لئے کیا جائے تو مذموم

اور بُرا ہے۔ اس لئے یہ لفظ انسان کے لئے

بھی بولا جاسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بھی

مکر اللہ تعالیٰ کے لئے مکر مزید ماحول میں ہوتا

ہوتا ہے جہاں کلام کے سبب اور تقابل کے

ذریعہ مکر مذموم کا شبہ نہ ہو سکے (معادن)

والمکر۔ التدبیر فی الامر فی خفیۃ رطلی

والمکر۔ الاحتمال فی ایصال الضرر للغير

أَسَاطِيرُ: إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ

الْأَوَّلِينَ۔

اساطیر: پہلے لوگوں کی پرانہ اور منتشر

باتیں جن کا آپس میں کوئی جوڑ اور ربط نہ ہو اور نہ ہی ان کے صدق و کذب کی صحیح دلیل ہو۔

الاساطیر : الاحادیث لا نظام لہا (سج)
لفظ اساطیر عموماً ماضی کے غلط تفسیر کیا ہیں کے لئے
بولاجات ہے اس لئے اہل تفسیر اساطیر کا ترجمہ ابد
وضاحت اکاذیب سے کرتے ہیں

سَطْرٌ یَسْطُرُ سَطْرًا : لکھنا۔ کاٹنا۔ بے سند
باتیں کرنا۔ السطر : اصل میں قطار کو کہتے ہیں عام
ہے قطار کتاب کی سطروں کی ہو، درختوں کی ہو یا
آدمیوں کی۔

وصل السطر : الصف من الشیء کا کتاب
و شجرۃ وغیرہ (رج ، رغب)

سَطْرٌ فُلَانٌ کَذَا : کے معنی ہیں ایک ایک سطر
کر کے لکھنا۔ تَوَالِیْہِمْ وَمَا یَسْطُرُوْنَ -
قلم اور اہل قلم کے لکھنے کی قسم۔

سطر کی جمع اسطر و سطور و اسطار آتی ہے
اساطیر کی واحد مبرد کے قول کے مطابق اُسْطُوْرۃ
ہے، جیسے اراجیع کی واحد اُرْجُوْحۃ۔ اہل احادیث
کی واحد اُحْدُوْثۃ ہے۔

صاحب روح المعانی مفتی بغداد نے لکھا ہے
سطر کی جمع اُسْطُر و سَطُوْر اور اسطار ہے
اور ان کی جمع الجمع اساطیر ہے۔ آیت کریمہ لَسْتُ

عَلَيْهِمْ بِمُسْطَیْرٍ (غاشیہ) اور اَمْهُمْ
الْمُسْطَیْرُوْنَ (الطور) میں لفظ مُسْطَیْر
تَسْطِرُ عَلٰی کَذَا و سَطْرٌ عَلَیْہِ سے مشتق ہیں
جن کے معنی ہیں کسی چیز کی حفاظت کے لئے اس
پر سطروں کی طرح سیدھا کھڑا ہونا۔ اس لئے
لَسْتُ عَلَیْہِمْ بِمُسْطَیْرٍ کے معنی یہ ہوئے
کہ آپ ان پر (نگہداشت کے لئے) مقرر نہیں
یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ آیت : وَمَا اَنْتَ
عَلَیْہِمْ بِمُخِیْطٍ ۔

کہتے ہیں : لَسْتُ عَلٰی بِمُسْطَیْرٍ : تو مجھ پر
مستط نہیں یعنی مجھ پر غالب یا میرا حاکم نہیں
ہے۔ سَطْرٌ فُلَانٌ عَلٰی فُلَانٍ : جھوٹی ملحقہ دار
باتیں بنانا۔

مُكَاءٌ : وَمَا كَانَ مَلَاتُهُمْ حِنْدَ الْبَيْتِ
إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِیْقٌ ۔

مَكَاءٌ یَمْکُوْا مَكْوًا وَمُكَاءٌ : پرندہ کامنہ سے
سمیٹ کی ہی آواز نکالنا۔ صاحب کشان نے
لکھا ہے کہ المكاء : فُعَالٌ بوزن الثغَاء
والرغَاء۔ من مکا یمکو اذا صَفَرَ (کشان)
الثغَاء : بکری کی آواز اور الرغَاء : اونٹ کی
آواز کو کہتے ہیں۔ اور اسماء اصوات الشرفعال
کے وزن پر آتے ہیں۔ مثلاً ذونا درہی کوئی سمجھوت

اس کے خلاف آتا ہے جیسا کہ التَّدَاءُ - یہ فِعال کے وزن پر آتا ہے وھو فُعالٌ یضَعُ اَوَّلَہِ کَسَامُ الرَّاسِ اَصْحَادُ الصَّوَاتِ فَانْهَاجَتْ عَلٰی فَعَالٍ اِلَاقَا مَشَدَّ كَالْتِدَاءِ (روح)

المُكَّاءُ : (بتشدید الکاف) ایک پرندہ ہے جو سیٹی کی طرح آوازیں نکالتا ہے حجاز میں کثرت سے پایا جاتا ہے، ایک عرب شاعر کہتا ہے

اِذَا غَرَدَ الْمُكَّاءُ فِي غَيْرِ رَوْضَةٍ

فَوَيْلٌ لِّأَهْلِ الشَّاءِ وَالْحُمُرَاتِ

مَلَكْتُ اِسْتَهْ : گوز مارنا مَلَكْتُ اِسْتُ الدَّابَّةِ اِذَا انْفَعَتْ بِالرَّجِ

تَقْصِدِيَّةٌ : بلا مفہوم کی آواز : اہم راغب فرماتے ہیں کہ اِتْدٰی اس آواز کو کہتے ہیں جو کسی شفاف مکان سے ٹکرا کر واپس لڑے پھر اس پر اس صورت کو تَقْصِدِيَّةٌ کہنے لگے جو بے مفہوم ہونے میں صدی کے مشابہ ہو۔

آیت کریمہ : وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَّاءً وَتَقْصِدِيَّةً : مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کی نمازیں خانہ کعبہ کے قریب سیٹی اور زابیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھیں، اور ان کی نمازیں بے معنی ہونے میں پرندوں کی چچاہٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔

وَالْمُكَّاءُ وَالتَّقْصِدِيَّةُ : التَّفْسِيرُ

والتَّقْصِيفُ : مُكَّاءٌ سیٹی بجانا اور تَقْصِدِيَّةٌ تال بجانا۔ مَدَّی یَصْدِي تَقْصِدِيَّةٌ اِذَا حَصَقَ : تال بجانا تھکی لگانا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارنا، سعد بن جبیر اور ابن زید نے تَقْصِدِيَّةٌ کو صَدَّ سے مانا ہے۔ صَدَّ عَنْ كَذَا کے معنی ہیں ہٹانا روکنا منع کرنا

اس صورت میں تَقْصِدِيَّةٌ کی اصل تَقْصِدٌ دَلَّةٌ ہوگی ایک دال کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔

التَّقْصِدِيَّةُ : صدائے بازگشت کی طرح کسی کے در پہ ہونا تَقْصِدِيَّةٌ لَہُ در پہ ہونا تَقْصِدِيَّةٌ لِلْأَمْرِ : کسی معاملہ کے لئے متوجہ ہونا قرآن میں ہے آمَا مَنِ اسْتَعْنَى فَاَنْتَ لَہُ تَقْصِدِيَّةٌ : جو پرواہ نہیں کرتا آپ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔

التَّقْصِدِيَّةُ : ایک بڑے سر کا جانور ہے جس کو ہمارے اطراف میں اس کو اُلُو کہتے ہیں عربی میں اس کو ہامد بھی کہتے ہیں جہلمی عربیوں کا خیال تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کے سر سے ایک اُلُو پیدا ہوتا ہے اور وہ پکارنا رہتا ہے کہ مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ، اُلُو اس کا بدلہ لیا جائے اور اس کے قاتل کو قتل

کیا جائے غالباً اس غلط نظریہ کی بنا پر قدیم عربوں
میں برسوں تک جنگ و جدال رہتا تھا۔ مشہور
محاورہ ہے۔

اصْعَقَ اللّٰهُ صِدَاہُ : خدا اسکی آواز کو بند
کرے۔ اس کو ہلاک کرے۔ صدی : پیاس
صدیان : پیاسا آدمی۔ صدیاء و صدایہ :
پیاسی عورت صَعَصِدَاہُ اس کی گونج
خاموش ہو گئی، جیسے محاورہ ہے : فلاں کھ
بولتی بند ہو گئی۔ وقال صاحب الکشاف۔

التصدیۃ : التصفیق۔ تفعلة من
الصدی او من صدّ یصدّ (کشاف)
وقال الرازی و فی اصلها قولان :
الاول۔ انھا من الصّدی وهو الصوت
الذی یرجع من جبل۔ والثانی۔ قال
ابو عبیدہ۔ اصلها تصدّ دة،

فأبدلت الیاء من المدا ل (کبیر)
الملکاء الصغیر والتصدیۃ التصفیق (ابن کثیر)
یَرْکُمَہُ : خیر کُمَہُ جَمِیعًا فِیْجَعَلُہُ فِیْ
جَهَنَّمَ : رکھ کر کُمر ڈکھائے۔ ڈھیر لگا
کسی چیز کو اوپر نیچے رکھنا۔ تَرَکَہُ وَ
اِمَرَکَہُ : تنہ بٹھہ رکھنا۔ تَرَکَہُ لَحْمًا
فلاں فلاں فریہ ہو گیا ہے اس پر گوشت کی نہیں
چڑھی ہوئی ہیں سحاب مَرْکُومٌ تہ بٹھہ بادل

الرُّکَامُ : اوپر نیچے رکھی ہوئی چیزیں۔ فُشِّرَ
یَجْعَلُہُ رُکَامًا۔ پھرا سے تو بر تو کر دیتا ہے اسی
سے ریت کے ٹیلے کو رُکَامٌ کہا جاتا ہے مَرْکُومٌ
الطریق شارح عام کو کہنے ہیں جس میں آمد و
رفت کے نشانات بکثرت ہوں (راغب)

یُقَالُ رُکْمَةٌ اِذَا جَمَعَتْ وَصَعَّرَ بَعْضُہُ اِلٰی بَعْضٍ
و الرکام : الرمل المتراکم و بابه نصر
(جحد) نَاقَةٌ مَرْکُومَةٌ : فریہ اور موٹی اونٹنی۔
فَیَرْکُمُہُ جَمِیعًا : ای یجعله رُکَامًا بَعْضُہُ
فَوْقَ بَعْضٍ۔ (غریب القرآن)

نَعْمَ : نَعْمَ الْمَوْلٰی وَ نَعْمَ النَّصِیْرُ : نعم
کلمہ مدح ہے جو بُس فعل دم کے مقابل استعمال
ہوتا ہے، نَعْمَ الْعَبْدُ اِنَّہٗ اَوْ اَبٌ۔
فَنَعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِیْنَ۔ وَالْاَرْضُ فَرَشْنٰہَا
فَنَعْمَ الْمَاهِدُونَ۔

الْعُدُوَّةُ : اِذَا اَنْتَمُ بِالْعُدُوَّةِ
الدُّیَا وَ هُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصُومِ
وَالرَّکْبُ اسْفَدَ مِنْهُمْ۔

عُدُوَّةٌ : کے معنی ایک جانب اور کنارہ کے آتے
ہیں۔ وَالْعُدُوَّةُ : جانب۔ الوادی (قرطبی)
اور یہ عَدُوٌّ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں حد
سے بڑھنا۔ تجاوز کرنا۔ واصلہ من العدو
والتجاوز (روح)

لفظ عُدْوَةٍ کو تینوں حرکات کے ساتھ پڑھا گیا ہے
یعنی عُدْوَةٌ۔ وَعْدَوَةٌ۔ وَعِدْوَةٌ۔ عُدْوَةٌ
بالضم کی جمع عُدَّی اور عِدْوَةٌ بکسر العین
کی جمع عِدَّی ہے جیسے لَحْمٌ کی جمع لَحِی اور
فَرِیۃ کی جمع فَرِی۔ والجمع عُدَّی و
عِدَّی۔ (کبیر و قرطبی)

الدُّنْيَا: دُنْيَا اَدْفٰی سے بدلے جس کے
معنی میں قریب تر اور لفظ دُنْيَا اَدْفٰی کی تائید
ہے اس کی اصل دُنَا یَدْنُو ہے۔ اس جہاں کو
بھی دنیا اسلئے کہا جاتا ہے کہ وہ عالم آخرت سے
قریب تر ہے۔ (معانی)

الْقَصْوٰی : اقصیٰ سے بنا ہے اقصیٰ کے
معنی ہیں بعید تر اور قَصْوٰی اقصیٰ کی تائید
ہے، قَصًا یَقْصُوْ قَصْوًا وَ قَصُوْ وَ قَصًا وَ
قَصَادٌ : دور ہونا۔ قَصِیْ بُعِید کو کہا جاتا ہے۔
مَكَانًا قَصِیًّا (مریم) محاورہ ہے قابضانی
فَقَصَوْنَهُ اس نے مجھ سے دوری اختیار کی
میں اس سے زیادہ دور ہو گیا۔

قصوتُ عنہ۔ میں اس سے دور ہوا۔ امکان
الاقصیٰ: دور دراز جگہ۔ التاجیۃ العصویٰ:
کسی چیز کا آخری کنارہ۔

عُدْوَد بنی بنا سے مراد یہاں وہ جانب ہے جہاں
صحابہ کرام کو لے کر آئے ہیں۔ یہیں بڑا ڈالا یہ تمام

چونکہ مدینہ منورہ کے قریب تھا اس لئے اسکو
عدوۃ دنیا کہا گیا ہے یعنی مدینہ کی طرف والی
جانب۔ اور عدوۃ قصویٰ سے مراد وہ مقام
ہے جہاں کفار کا لشکر جمع تھا یہ جانب چونکہ مدینہ
سے دور تھی اس لئے اس کو عدوۃ قصویٰ فرمایا
قصص البعیر کے معنی اونٹ کا کان قطع کرنے
کے آتے ہیں ناقۃ قصوٰء کا کان کٹی اونٹنی۔

الرَّكِبُ۔ وَالرَّكِبُ اسْفَلَ مِنْكُمْ: رَكِبَ
يَرْكَبُ رُكُوبًا وَمَرْكَبًا: جیون کی پیٹھ پر سوار ہونا
رَكِبَ الدَّابَّةَ، وَعَلَى الدَّابَّةِ: دونوں
طرح آتا ہے لِیَرْكَبُوهَا وَزِينَةً: تاکہ تم
ان پر سوار بھی ہو اور اس کے علاوہ موجب
زینت بھی ہیں۔ رَكِبَ الْبَحْرَ سَمْنًا: سفر
کرنے نا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ:

لفوی اعتبار سے تو فقط رکب کا لفظ مشتر
سوار کے لئے مخصوص ہو چکا ہے

ولا تقول العرب ركباً إلا للجماعة
الراكبي الأبل. وحكى ابن السكيت
أكثر أهل اللغة: أنه لا يقال ركب
ركب الأبل الذي على الأبل. ولا يقال
من كان على الفرس أو غيرها ركب
(قربى) والراكب اختص في المعارف
مكتسباً. يعبر (راغب) ركباً في جمع

رُكْبَانُ اور رُكُوبٌ آتی ہے۔

اَسْفَلَ : اَسْفَلَ یہ اعلیٰ کی ضد ہے جیسے
سُفْلٌ۔ عَلُو کی ضد ہے سُفْلٌ سَفُوْلٌ فَهُوَ
سَافِلٌ کے معنی پست اور حقیر ہونے کے آتے ہیں
ثُمَّ رَدَدُوْا نَآءُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ پھر ہم نے اس کو
رفتہ رفتہ پست حالت کی طرف لوٹا دیا اَسْفَلَ کی
تانیث سُفْلٰی آتی ہے اور اعلیٰ کی عُلیَا۔ وَ
جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰی وَكَلِمَةً
اللّٰهِ هِيَ الْعُلٰی وَالْزُّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ :

قائد الرسفیان تم سے نیچے جا رہا تھا۔

فَسَلُّوْا : وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ اَنْفُسًا فَمَا لَكُمُ
فَسَلُّوْا (س) : فَسَلُّوْا۔ کمزوری ہمت
بارجائے۔ تَسَلُّوْا اَمَّا : پانی بہہ پڑا۔

بَطُلٌ : وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا
من دیار ہو بطلاً وَرِیْدَا النَّاسِ

بَطُلٌ س : بطل : زیادہ نعمت میں بڑکرا ترا
جان بیک جانا بَطُلٌ الْحَقُّ : کبر کے سبب قبول
حق سے انکار کر دینا صفت بَطُلٌ آتی ہے اَبْطُوْة
کے معنی دہشت میں ڈالنا ہے۔

بَطِرَتْ عَیْشَتُهَا : جو اپنی فراخی ہمیشہ پر
رہا رہے تھے بَطِرَ یَبْطِرُ : پھردنا شق کرنا
کے غرن کار دل پر غر و زور بَطِر ہے۔

بَطْرٌ : وَنُكْرٌ ذَاكِرٌ۔

الْبَطْرُ : دَهْشٌ یُعْتَرِی الْاِنْسَانَ مِنْ سُوءِ
اِحْتِمَالِ النِّعَةِ وَقِلَّةِ الْقِيَامِ بِحَقِّهَا وَصَرْفِهَا
اِلٰی غَيْرِ وَجْهِهَا (راغب)

وہ دہشت جو خوشحالی کے غلط استعمال۔ حق
نعمت میں کوتاہی اور نعمت کے غلط طور پر صرف
کرنے سے انسان کو لاحق ہوتی۔ قال الزجاج

الْبَطْرُ : الطُّفْیَانُ فِی النِّعَةِ۔ (کبیر)
امام رازی فرماتے ہیں کہ : اگر خدا کی عطا کردہ

نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرے
اور یہ سمجھے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو اس کی
شکر کہتے ہیں اور اگر ان نعمتوں کو اپنے ہمعصر
پر ذریعہ فخر و مزور بنائے تو یہ بطر ہے۔

مُغَيَّرًا : خَالِكٌ یَّاۤنَ اللّٰہُ لَمْ یَلِكْ
مُغَيَّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَہَا عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی یُغَيِّرُوْا
مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ غَیْرُ اَنْیَبِیَّا غَیْرِ الشَّیْءِ :

وین دینا۔ خوں بہا دینا۔ غَیْرُ اَنْیَبِیَّا : کلام و دولت
استعمال ہوا ہے ایک یہ کہ صرف کسی سے کی شکل
و صورت کو بدل جائے جیسے غَیْرَتْ دَارِی : یعنی
میں نے اپنے گھر کی شکل و صورت کو بدل دیا۔

دوم یہ کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تبدیل کر دینا
جیسے غَیْرَتْ عَدُوِّیٌّ وَ دَاۤءِیٌّ عِیْنِیْ میں نے اپنے
ظلام یا جانور کو دوسرے سے تبدیل کر لیا مقصد

یہ کہ جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت اس سے مختلف نہ کرے جو نزولِ نعت کے وقت فنی اور اپنے اندر بجائے ایمان و طاعت کے کفر و جہالت پیدا کرے خدا کسی قوم کو سزا نہیں دیتا اور اس کے بہتر حالات کو برے حالات میں نہیں بدلتا۔

الدَّوَابِّ : اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

لفظ دَوَابِّ دَابَّة کی جمع ہے اصل لفظ کے اعتبار سے ہرزہ میں پر چلنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے مگر عرف و محاورہ میں صرف چوپایہ جانوروں کو دابہ کہتے ہیں دَبَّ يَدِبُّ (ض) دَبَّاد دَبِيْبًا آہستہ آہستہ چلنا۔

شَرِّدُ : فَاَمَّا تَشَقَّقَتْهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَكِرُوْنَ۔ لفظ شَرِّدُ امر کا صیغہ ہے جو مصدر تَشْرِيد سے بنا ہے جس کے معنی کسی کو اضطرابی کی حالت میں بھگا دینے اور منتشر کر دینے کے ہیں وَاَنْتَ زَيْدٌ عِبَارَةٌ عَنِ التَّفْرِيقِ مَعَ

الاضطرار۔ اب۔ (کبر) والتشريد في اللغة: التبدد والتفرق (قطبی)

شَرِّدَ ابْعَثَ کے معنی ہیں اونٹ کا ہڈک کر مالک سے بھاگ جانا۔

فُلَانٌ طَرَيْدٌ شَرِيْدٌ : فلان راندہ درگاہ ہے

شَرِّدَتْ بَنِي فُلَانٍ کے معنی ہیں میں نے ان کی اجتماعیت کو ختم کر دیا اور ان کو مختلف بلاد میں متفرق کر دیا۔ صیغہ صفت شَارِدٌ جمع شَرِدٌ جیسے خادمہ کی جمع خدمہ ہے۔

شَوَارِدُ اللَّفَّةِ : زبان کے غریب اور نادار الفاظ شَرِّدٌ۔ وہ پانی جس کو ہوا مکان کے اندر پھینک دے۔ شَرِّدَ لِيَشْرُدَ شَرِّدًا بَدَلًا۔ شَرِّدَ تَشْرِيدًا ڈرا کر بھگانا۔ شَرِّدَ شَمْلَهُمْ اِی فَرَّقَ جَمْعَهُمْ : ان کے اتحاد کے توڑ دے۔

فَشَرِّدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ : کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پشت پناہ ہیں ان کو بھی عبرت حاصل ہو اور آئندہ عہد شکنی کی جرأت نہ کریں۔

رِبَاطُ : وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَكُفْرًا وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ۔

لفظ رِبَاط مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مربوط کے معنی میں بھی پہلی صورت میں اس کے معنی ہونگے گھوڑے باندھنا اور دوسری صورت میں بندھے ہوئے گھوڑے حمل دونوں کا ایک ہی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں فوجِ دناغ کو بڑھانا۔

رَبَطُ الْفَرَسِ کے معنی گھوڑے کو کسی جگہ پر حفاظت کے لئے باندھنے کے ہیں اسی سے رباط الجیش ہے فوج کا کسی جگہ پر متعین کرنا اور وہ مقام جہاں حفاظتی دستے رہتے ہوں اسے رباط کہا جاتا ہے۔

اَسْرٰی : مَا كَانَ لِیِّنِّیْ اَنْ یَّکُوْنَ لَہٗ اَسْرٰی حَتّٰی یُخْرِجَ فِی الْاَسْرِیْنِ لفظ اَسْرٰی۔ اَسْرَی سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں قید میں جکڑ لینا یہ اَسْرَتْ الْقَتَب سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں میں نے بالان کو مضبوط باندھ دیا اور قیدی کو سیراسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اسی سے باندھا ہوا ہے۔ یَتِّمًا وَّ اَسِیرًا : پھر اس شخص کو جو گرفتار اور قید ہو کر آئے اسیر کہا جاتا ہے چاہے باندھا ہوا ہو یا نہ۔

امام غزیرین رازی نے زجاج نحوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ لفظ اسری جمع ہے اور اُساری اس کی جمع الجمع ہے۔

زجاج کہتے ہیں کہ وَلَا اَعْلَمُوْا اَحَدًا فَرَسًا اَسْرٰی۔ لیکن صاحب کشاف نے ذکر کیا ہے کہ بعض اہل علم نے اُساری بھی پڑھا ہے۔ در خود قرآن پاک میں بھی دوسری جگہ لفظ اُساری آیا ہے وَ اِنْ یَّا فُؤُکُمْ اَسَارٰی تَفَادَوْهُمْ (اسمرہ) اَسْرٰی جمع اَسِیر مش قید و فتل و حیرت و خرمی افرعی

یُخْرِجُ : حَتّٰی یُخْرِجَ فِی الْاَسْرِیْنِ : اِثْنَان کے معنی ننت میں کسی کی قوت و شوکت کو توڑنے میں مبالغہ سے کام لینے کے ہیں۔ اسہی معنی کی تاکید کیلئے لفظ فی الارض لایا گیا ہے جس کا ماضی یہ ہے کہ دشمن کی شوکت کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے قَالُوا اِنْ الْمِرَادِ مِنْہٗ اَنْ یَّبَالِغَ فِی قَتْلِ اَعْدَائِہٖ (کبیر) یُخْرِجُ (ب) یُخْرِجُ نَخَانَهُ وَ یُخَوِّدُہٗ : موٹا ہونا سخت ہونا۔ صفت یُخْرِجُ : یُخْرِجُ الشَّیْءُ کسی چیز کا اتنا نکال دے گاڑھا ہو جانا کہ بہنے سے رک بسا اور بطور استعارہ کہا جاتا ہے یُخْرِجُ صُورَتَا وَاِسْحَاقَہٗ اَمِیْنُ نے اسے انا مارا کہ وہ اپنے مقام سے حرکت نہ کر سکے۔ یُخْرِجُ الْخُرَدَاتِ انسان کو زخموں کا پور چور کر دینا بَدَّھَال کر دینا۔ اَتَحْسَبُ الْمَدِیْنَةَ بَیْمَانًا کَاثِرًا تَوَّكُّمَ بِرِیْدِیْنَ یَا اَنْ قَدْ اَمِنَّا : ابوتام زخموں کی بہت ہے بد میں پور چور ہو چکا تھا اَوْطَاقُہُمْ اِثْنَانُ الْجَوَاحِیْہِ : تم کو زخموں کی کثرت نے بہت تھکا دیا وَ مَعْنٰی اِذْ تَغْزٰی کَثْرَةُ بَقْلِہٖ رَاہِبًا وَ فِتْنًا : کثرت : کثرت الفل : کثرت فیل و قتل الا تَحٰنُ الْقُوْدُ السَّدَّةُ (فرہبی)

وامل معنی النخانة الغلظ والکثافة فی
الاجسام۔ استعیر للمبالغة فی القتل و
الجواحة لانها لمنعها من الحركة
صیرتہ كالشئین الذی لا یسئل (روح)
لَوْلَا : لَوْلَا کَتَبَ مِنْ لَدُنْ اللَّهِ سَبَقَ
مَسْکَرُ فِیْمَا اخَذْتُمْ عَذَابَ عَظِیمٍ۔
لَوْلَا حرف شرط اور لا تانیہ سے مرکب ہے لفظاً
کوئی تفسیر نہیں پیدا کرتا۔ دو جملوں پر داخل
ہوتا ہے۔ اسمیہ اور فعلیہ پہلے جملہ کا ایک جز ضرور
محذوف ہوتا ہے۔ خواہ خبر ہو یا فعل۔ مثال۔ ابن
الشری شوبین اور ابن مالک کا قول ہے کہ لَوْلَا
کے پہلے جملہ کی خبر اگر عام ہو جیسے کائنات ثابت
وغیرہ تو راجب الحذف ہے اگر عمومی خبر ہو بلکہ کسی
مادہ کیساتھ مفید ہو مثلاً آکل۔ مشاوب قائم
فائدہ راجب۔ اشی وغیرہ اور بغیر ذکر کے معلوم
نہ ہو سکے تو ذکر راجب ہے۔ جیسے حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ لَوْلَا قَوْمٌ
حَارِبٌ عَصَدُوا إِلَیْهِ اَلْاَمِ اَلْاَمِ اَلْاَمِ اَلْاَمِ اَلْاَمِ
اگر تمہاری قوم نئی نئی اسلام میں داخل شدہ
ہوتی تو میں کہہ دوں اور ۳۔ اور دوبارہ ابراہیم
یا ادریس پر تعمیر کرتا۔ اور نہ کہ بغیر اگر ہر دوام
و مکنی جز تو ذکر و حذف دونوں جائز ہیں
یہاں ہر نہ اس کے مثال دی ہے۔ وَلَوْلَا اَنْتَ

نَیْکُمْ وَرَحْمَتُکُمْ۔ اگر عَذَابُکُمْ۔ فضل اللہ
کے متعلق ہو تو خبر محذوف ہوگی ورنہ نازل
کے متعلق ہو کر فضل اللہ کی خبر ہو جائیگی۔
اگر اَوَّلًا ضمیر پر داخل ہو تو ضمیر مرفوع ہونی
ضروری ہے۔ لَوْلَا اَنْتَ لَکُنَّا مَوْتِ مِیْنِ
مرد کے نزدیک ضمیر کا مرفوع ہونا ضروری نہیں۔
یہ تحسین اور حسن کیلئے بھی لَوْلَا آتا ہے۔
یعنی فعل پر سختی کیساتھ اُبھارنا یا نرمی سے کسی
کام کی طلب کرنا اَوَّلًا تحسین ہے دوسرا عرض۔
اسوقت لَوْلَا کے بعد مضارع آجاتیہ۔ خواہ
لفظاً یا معنًاً۔ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللہ کیوں نہیں
اللہ سے معافی مانگتے۔ لَوْلَا اَخَّرْتَنی اِلٰی اَجَلٍ
قَرِیبٍ۔

مے ڈانٹنے اور توبیح کرنے کیلئے بھی لَوْلَا مستعمل
ہے اسوقت ماضی پر داخل ہوگا۔ لَوْلَا جَاؤُوعِیْ
بَارِبَعَةِ شَهَادَةٍ۔ کیوں نہ لائے اس پر چار
گواہ۔ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِیْنَ اَتَّخَذُوا
مِنْ دُونِ اللہ قُرْبَانًا الْهَکَ۔ اللہ کو چھوڑ کر
جنکو انہوں نے رسول قرب کیلئے معبود بنا رکھا
تھا انہوں نے انکی مدد کیوں نہ کی۔ وَلَوْلَا
اِنْ سَمِعْتُمْوهُ قُلْتُمْ جِبْتُمْ نے یہ بات سنی
تھی تو کیوں نہیں کہہ دیا۔ فَلَوْلَا رَاَدُّ جَاؤُوعِ
بَارِبَعَةِ تَضَرَّعُوا جب انہوں نے ہمارا عذاب

دیکھ لیا تھا۔ تو کیوں زاری نہ کی۔ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ
الْحُلُقُمُومَ وَاَنْتُمْ حِسْبَتِي تَنْظُرُونَ وَخَسَّ
اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا
اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا۔ جب جان
خلق تک پہنچ جاتی ہے تم اس وقت دیکھنے ہوتے ہو
اور ہم بہ نسبت تمہارے میت سے زیادہ قریب ہوتے
ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے پس اگر تم کو اعمال کا
بد لہنا نہیں ہے تو اس (جالت ہوئی جان) کو لوٹا
کیونہیں لیتے۔

عش ہر وی کا قول ہے کہ لَوْلَا استفہام کے لئے بھی
آتا ہے۔ لَوْلَا اَخْرَجْتَنِي اِلٰى اَجَلٍ قَرِيبٍ اَدْرُ لَوْلَا
اَنْزَلَ عَلَيْكَ مَلَكًا۔ جمہور اہل ادب کے نزدیک
اقل آیت میں غرض کے لئے ہے اور دوسری آیت
میں تو بیخ کیلئے۔

عش ہر وی نے یہ بھی کہا کہ لَوْلَا کبھی نافیہ ہوتا
ہے جیسے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرَبَةً اَمَنْتَ فَتَنْقَعَهَا
اَجْمَاعُهَا اِلَّا قَوْمُ يُونُسَ یواس کی قوم کے
علاوہ کوئی دوسری آبادی ایسی نہیں ہوئی کہ
دعذاب دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے ہو۔ اور
ایمان سے اس کو فائدہ پہنچا ہو۔

انفخش۔ کسائی، فراہ، تلہان، بیسی، سخاس اور
کثیر مفسرین نے اس جگہ لَوْلَا کو تو بیخ کیلئے قرار
دیا ہے۔ اور تو بیخ کیلئے نفی کا مفہوم ذیلی اور

ضمنی طہ پر آگیا نفی کے علاوہ لَوْلَا کی کوئی
مستقل قسم قرار دینا غلط ہے۔ نہ محشری۔ نہ
کشافی یہ اس آیت کی تشریح کے ذیل میں لکھا
ہے والجملة فی معنى النفي جملة نفی کے
معنی ہیں ہے لَوْلَا للنفي نہیں کہا اس سے بھی
معلوم ہوا کہ لَوْلَا نفی کے لئے نہیں آتا بلکہ نفی کے
معنی کو متضمن ہو جاتا ہے۔

أُولُو : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ او

۱ اور رشتہ دار آپس میں حق دار زیادہ ہیں
ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں تحقیق اللہ
ہر چیز سے خبردار ہے۔

لفظ اُولُو۔ عربی زبان میں صاحب کے معنی
میں آتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں والے سے کیا جاتا
ہے۔ اُولُو الْعِلْمِ علم والے اُولُو الْعَقْلِ
عقل والے اور اُولُو الْأَرْحَامِ محکم والے۔ اس لئے
اُولُو الْأَرْحَامِ کے معنی ہوئے ارحام والے اور
ارحام رحم کی جمع ہے اس کی تحقیق گزر چکی ہے
رحم اصل میں اس عضو کو کہا جاتا ہے جس کے اندر
بچہ کی تخلیق عمل میں آتی ہے اور چونکہ رشتہ
داری کا تعلق رحم کی شرکت سے قائم ہوتا ہے اس
لئے اُولُو الْأَرْحَامِ رشتہ داروں کے معنی ہیں

استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک دم سے تعلق رکھنے والے
الْف : وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ : اور ان کے
دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ تالیف سے جس کے معنی
الفت پیدا کرنے کے ہیں ماضی کا صیغہ ہے مضارع
کا صیغہ یُوْلَف استعمال ہوتا ہے لَوْ یُوْلَفُ
بِئِنَّہ : پھر وہ بادل کے مختلف اجزاء کو جمع
کر دیتا ہے ایک دوسرے میں مدغم کر دیا اَلْفَتْ
نَسْنَهُمْ میں نے ان میں ہم آسگر بن کر دی

مُوْلَف : وہ مجموعہ جس کے مختلف اجزاء کو یکجا
کر دیا گیا ہو۔ مُوْلَفَةُ الْقُلُوب : وہ لوگ جن
کے دلوں میں اسلام کی عظمت تو بیٹھ چکی تھی مگر
مالی مجبوریوں کی وجہ سے اسلام کے سلفہ گوش
نہ ہو سکے تھے اسلام نے ان کی مدد کرنے کا حکم
دیا کہ ان کا مان تعاون کر کے دائرہ اسلام میں
آنے کی راہ ان سلفے آسان کریں۔ (دیکھئے
لفظ ابائی دالون)۔

شرح الفاظ القرآن من سورة التوبة وهو

بِرَاءَةٌ: بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
إِلَى الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔
براءة کے معنی ہیں ترک موالات و رفع امان
جیسا کہ صاحب احکام القرآن نے لکھا ہے :

البراءة : هي قطع الموالات وارتقاء
العصمة وازوال الامان (جصاص)

وقال الرازي معنى البراءة : انقطاع العصمة كبر
واصل البراءة في اللغة : انقطاع العصمة (ف)۔
لفظ بَرَاءَةٌ پر تین تغنیم کے لئے ہے ۔

التنوين للتفخيم (روح)

بَرَأَ يَبْرِأُ بَرَاءً وَبُرْءًا کسی چیز کو عدم سے
پیدا کرنا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے
البارئ بمعنی خالق یعنی پیدا کرنے والا

مٹی کو البراء کہتے ہیں اور اس سے پیدائش
مخلوق کو بَرِيَّةٌ کہتے ہیں بمعنی مخلوق خیر
الْبَرِيَّةُ ۔ بہترین مخلوق ۔ شَرُّ الْبَرِيَّةِ بدترین
مخلوق ۔ بریۃ کی جمع برایا آتی ہے بَرِيٌّ (س)
بُرُوءٌ وَبَرَاءٌ وَبَرَاءَةٌ : نجات پانا، خلاصی حاصل

کرنا۔ کسی ناپسندیدہ امر سے اپنے آپ کو
علیحدہ کر لینا بَرِيٌّ مِّنَ الْعَيْبِ اُولَٰئِكَ
کسی عیب یا قرض سے خلاصی پانا۔ اسی سے
صیغہ صفت بَرِيٌّ آتا ہے ۔ قرآن میں ہے :
وَإِنَّ اللَّهَ بِرِئِي مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ
جَمْعُ بَرِيَّتُونَ وَبَرَاءٌ ۔ اُسْتَوْبَرِئُونَ
مِمَّا أَعْمَلُوا وَأَنَا سَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
إِنَّا بَرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
امام راغب لکھتے ہیں : الْبُرُوءُ وَالْبَرَاءُ
وَالْبَرِيٌّ : التَّقْضَى مِمَّا يَكْرَهُ فُجَّارُهُ
یعنی کسی امر سے نجات حاصل کرنا۔ بَرَأْتُ
مِنَ الْمَرَضِ بیماری سے شفا یاب ہونا۔
بَرَأْتُ مِنْ فُلَانٍ ۔ میں اس سے بیزار ہوں۔
بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین
کی مسلسل عہد شکنیوں کی وجہ سے اب ان کے
ساتھ کئے گئے وعدوں کو توڑا جاتا ہے۔ چونکہ
اب خدا اور اس کا رسول ان سے بیزار ہو چکے
ہیں ۔ و قیل معناه هنا التباعده مما نکره

تجاورته (جمل) وقال الشوكاني برأت من
الشيء أبرأ براءةً وأنا يرى : اذا ازلت
عن نفسك و قطعت سبب ما بينك وبينه
(فتح القدير)

چونکہ اس سورت کے ابتداء میں بسم اللہ
نہیں ہے اس لئے اتباعاً للقرآن یہاں ترک
کی گئی ہے۔

سَيَحْجُوا: فَيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةً
أَشْهُرًا وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ
وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝

ساح یسبح سبحاً وسیاحۃ : زمین پر چلنا پھرنا
ساح فلان فی الارض زمین پر چکر کاٹنا دو۔
دراز کے ملکوں کی سیر و سفر کرنا۔ شمار قدرت
کو دیکھنے کے لئے گھومنا پھرنا ساح الماء۔ پانی
کا سطح زمین پر بہہ نکلنا سائح و سائحہ صفت آن
ہے۔ ماء سائح۔ جاری بہنا۔

واصل السیاحۃ السیر : فتح۔

واصل السیاحۃ : الصریح فی الارض
والا سائح۔ المعداد عن المدن وموضع العمارۃ
(کسر۔ حازن)

سَيَحْجُوا اِی سَیُورُوا فِي الْأَرْضِ (قرطبی)
علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ سیرت کے اہل معنی

پانی کا جاری ہونا اور بہہ نکلنا ہے۔ پھر اس
زمین پر سیر اور چلنے کو سیر اور چلنے والے کو
سیاح کہتے ہیں

واصل السیاحۃ جریان الماء وانبساطه
ثم استعملت في السير على مقتضى المشية (روح)
الساحۃ کھلے مکان کو کہا جاتا ہے اور ساحۃ
الدار کے معنی ہیں گھر کا صحن جیسا کہ حکم ہے
فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ۔ اور سَاحۃ :
اس میدان کو کہتے ہیں جو گھروں کے باہر ہوتا
اَذَانٌ : وَاَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اَذْنُهُ بكَذَّ او اَذْنُهُ اطلع کرنا۔ اعلان کرنا۔
اَذَان : اسم ہے جو ایذان مصدر کے قائم
مقام ہے فالاذان يقوم مقام الایذان
وهو المصدر الحقيقي (کسر) اور لفظ اذان
نغوی اعتبار سے بالاتفاق اعلان اور اطلاع
کے معنی میں آتا ہے۔

الاذان : اعلام لغتہ من غیر خلاف (قرطبی)
الاذان فی اللغة : الاعلام ومنه الاذان
للصلوة (خازن) والاذان بمعنى الایذان
وهو الاعلام كما ان الامان والعطاء بمعنى

الامان والعطاء (فتح۔ کناز)

اذان اصل میں اذن سے۔ خود ہے۔

أُذُنْ كَانَ كُوكِبًا جَاتَا هـ۔ اَذَنَهُ اَذْنًا،
 کان پر مارنا گوش مال کرنا۔ اُذِنَ فُلَانٌ
 کے معنی ہیں فُلَانِ شخصِ کان کی بیماری میں مبتلا ہو گیا
 تو اذان کا مطلب ہوا وہ ندا اور اعلان جو
 لوگوں کے کانوں تک پہنچایا جائے۔ صاحب
 روح المعانی نے علامہ طبرسی کے حوالے سے ذکر
 کیا ہے کہ ان اصلہ من النداء الذی
 یُسمع بالاذن بمعنی اذنتہ اوصلتہ الی
 اذنه (مدح)

شرعی اصطلاح میں اذان اس ندا اور
 پکارنے کو کہا جاتا ہے جو نماز کے لئے مؤذن
 مخصوص الفاظ میں پکارتا ہے۔ اور
 یُسَدُّ نَفْسُہُ وہ مینار جہاں اذان دی جاتی ہے
 اُذُنَ الرَّیِّہ کے معنی ہیں کسی کی بات کو کان لگا کر
 غور سے سننا۔ وَ اَذِنْتُ لِرَبِّہَا وَحُشِّتْ
 اور وہ (زمین) اپنے رب کا فرمان غور سے
 کان لگا کر سننے اور اُسے واجب بھی ہے۔

مَرَصِدٌ : وَقَعْدٌ وَالْهَمُّ كُلُّ مَرَصِدٍ
 اور ہر گھٹ کی جگہ پران کی تاک میں بیٹھو۔
 رَصَدٌ : تاکنا۔ انتظار کرنا، گھات میں بیٹھنا
 دَرَصِدٌ : چوکیدار، نگہبان۔ رَقِيبٌ
 شیر۔ چونکہ یہ بھی شکار کی تاک میں رہتا ہے

إِرْصَادٌ : تیار کرنا۔ بدلہ دینا۔ اَرَصَدَ لَهُ
 شیئًا : تیار کرنا۔ مہیا کرنا۔ اَرَصَدَ لَهُ خَیْرًا
 اَوْشَرًا : کسی کو اچھا یا بُرا بدلہ دینا۔ اور
 اَرَصَدَ لَهُ الْحَسَابَ : حساب پیش کرنا۔
 تَرَصَّدَ : انتظار کرنا۔ رَصَدٌ : عرف میں
 اُس عمارت کو کہتے ہیں جو اجرامِ فلکی کے مطالعہ
 کے لئے بنائی گئی ہو، جس کو رصد گاہ بھی کہا
 جاتا ہے۔ تَرَصَّدَ : کسی کو گھات میں لگانا
 اور اَرَصَدَتْہُ کے معنی ہیں کسی کو گھات
 لگانے کے لئے مقرر کرنا۔ اَرَصَدَ لَهُ : کے
 معنی پناہ دینا بھی آتے ہیں۔ وَ اِرْصَادًا
 لِمَنْ حَارَبَ اللّٰہَ وَرَسُولَہُ مِنْ قَبْلُ
 اور ان لوگوں کو پناہ دیں جو اللہ اور اس کے
 کے ساتھ پہلے لڑ چکے ہیں۔

یہاں لفظ اِرْصَادٍ پناہ دینے کے معنی میں
 استعمال ہوا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں
 مفتی اعظم (مد اللہ ظلہ) نے لکھا ہے کہ اس سبب
 سے یہ کام بھی لینا تھا کہ یہاں اللہ اور رسول
 کے دشمنوں کو پناہ ملے۔ (معارف ص ۱۶۱)

بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ رَصَدٌ جب اپنے
 مفعول کی طرف بلا واسطہ حرف کے متعدی ہو تو
 اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے لئے خیر کی خاطر

گھات میں یا انتظار میں رہنا۔ جیسے رَصَدْتُہ
وَارَصَدْتُہ۔ اور جب بزرگیم حرف لام کے
متعدی ہوتو معنی یہ ہوتے ہیں کہ نقصان کی
خاطر کسی کی تاک میں رہنا۔ اور آیت اِرْصَادًا
لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰہُ اسی قبیل سے ہے۔

قال ابو ترید یقال رَصَدْتُہ وَاَرَصَدْتُہ
فی الخیر وَاَرَصَدْتُہ لہ فی الشر (قرطبی)
اِرَصَدْتُہ لہ العقوبۃ میں نے اس کیلئے
عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ رَصَدْتُہ: یہ معنی فاعلی
اور مفعولی دونوں کے لئے آتا ہے اور واحد و جمع
دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک
کی آیت ہے: یَسْلُکْ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ
وَمِنْ خَلْفِہِ رَصَدًا۔ یہاں رَصَدَہ اسے مراد
پہنچانے والے نگہبان فرشتے ہیں۔ اور واحد
و جمع دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ مَرَصَدُہ
اظرف مکان ہے وہ جگہ جہاں گھات لگانے
کے لئے بیٹھا جائے۔ لفظ مرصاد بھی مَرَصَدُہ
کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن مَرَصَاد اس جگہ کو
کہتے ہیں جو دشمن کی گھات کے لئے مخصوص
ہو جیسے اِنَّ جَهَنَّمَ کَاَنْتَ مَرَصَادًا
لِّلظَّالِمِیْنَ۔ وَاِنَّ رَبَّکَ لَبِالرَّصَادِ۔

مَرَصَدُہ بھی عام طور پر اسی جگہ کو کہتے ہیں جو
دشمن کی گھات اور تاک کے لئے تیار کیا گیا ہو
المرصد: الموضع الذی یُوقب فیہ
العَدُو۔ عامر بن طفیل کہتا ہے
وَلَقَدْ عَلِمْتُ مَا اَخَالَکَ نَاسِئًا
اِنَّ الْمَنِیَّةَ لِلْفَتْی بِالْمَرَصَدِ
اور عدی کہتا ہے

اَعَاذِلْ اِنَّ الْجَہْلَ مِنْ لَذَّةِ الْفَتٰی
اِنَّ الْمَنَیَا لِلنَّفَوسِ بِمَرَصَدٍ
المرصد: الموضع الذی یُوقب فیہ العَدُو
من قولہم رَصَدْتُ فُلَانًا اِرَصَدُہ
اذا ترقبته (کبیر) والمرصد: موضع
الرصد (مقررات القرآن)

بعض اہل لغت نے لفظ مَرَصَد کو مصدر
میں بھی کہا ہے۔ اس صورت میں کُلُّ مَرَصِدٍ
مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا
یعنی اُرْصِدُوا لَہُمْ کُلُّ مَرَصِدٍ۔ مطلب یہ کہ
کافروں کی پوری طرح ناکہ بندی کرو۔ ان کے ناک
میں دم کرو۔ تاکہ ان کی کافرانہ سرگرمیاں ماند
پڑ جائیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مسلماً
کو کافروں کی دشمنانہ چالوں سے آگاہ رہنا
چاہئے۔

اسْتَجَارَ : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ -

اگر کوئی مشرک آپے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دیدیں تاکہ وہ اللہ کا حکم سُن لے۔

اسْتَجَارَ (استفعال) اسْتَجَرْتُهُ فَأَجَارَنِي -

میں نے اس سے مدد مانگی تو اس نے میری مدد کی اسْتَجَارَ فَلَانًا وَبِه - فریاد رسی چاہنا۔ پناہ لینا۔

استجارہ: طلب نہ ان یحفظہ فأجاره (میں) پناہ طلب کی تو اس نے اسے پناہ دے دی۔

جَارٍ مَجْرُوجًا - حارِجاً یعنی کسی جیر کی طرف بے اتفاقی کرنا۔ ہٹ جانا۔ کہتے ہیں۔ جَارِعَنَ

الطریق - راستہ سے ہٹ گیا۔ راہ مستقیم سے ہٹ گیا۔ جَارَ عَلَيْهِ : کسی پر ظلم کرنا۔ صیغہ صفت

المباشر - ظالم

وَمِنْهَا جَائِرٌ - اور بعض راستے سیدھی راہ سے مڑے ہوئے ہیں۔ الجَّارُ : پڑوسی۔ ہمسایہ۔ ہر

وہ شخص جس کا مکان اور سکونت گاہ دوسرے کے قریب اور متصل ہو۔

جَارٌ : اهل میں اسماء متضادہ میں سے ہے۔ جو اپنے معنی ایک دوسرے کے تقابل سے دیتے ہیں

جیسے اَخٌ وَمُذَلِّقٌ کے الفاظ ہیں کہ اخوت وصدقت دونوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیونکہ کسی کا پڑوسی ہونا

اُسی وقت مقصور ہوگا جب دوسرا بھی اس کا

پڑوسی ہو۔ پھر چونکہ ہمسائیگی کے حقوق عقد وشرعاً ثابت اور ضروری ہیں : ایک ہمسایہ کا حق دوسرے

ہمسایہ پر ہوتا ہے اس بنا پر ہر وہ شخص جس کا حق پڑا ہو اُس کو دوسرے کا جوار کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات

میں اسی طرف اشارہ ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْيَتِيمِ اور پھر چونکہ ایک پڑوسی دوسرے

کا حامی اور مددگار ہوتا ہے اس لئے قرآن پاک میں جَارٌ یعنی حمایتی بھی آیا ہے جیسا کہ وَإِنِّي جَارٌ

لَكُمْ میں تمہارا حامی و مددگار ہوں۔

أَحَارَ يُجِيرُ (افعال) إِسْجَارَةٌ - إِسْجَارَةٌ مِنْ الْعَذَابِ : عذاب بچانا، مدد کرنا۔ قرآن پاک

میں ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وہ پناہ دیتا ہے، اس کے بالفت بل کوئی دوسرا پناہ نہیں دے سکتا۔ (مؤمنون)

فَمَنْ يُخْرِجُ الْكُفْرَ مِنْ عَذَابِ الْمُسْحَرِ لفظ جَارٌ میں قرب کے معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے

جَارَةٌ وَجَاوِرَةٌ وَتَجَاوَرٌ وغیرہ افعال استعمال ہوتے ہیں یعنی کسی کے قرب و جوار میں رہنا۔

لَا يُجَاوِرُكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلٌ (احزاب) وہ اس شہر میں عرصہ قلیل کے سوا تمہارا قریب نہیں رہیں گے۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ (العهد) زمین کے متصل قطعات۔ جَاوِرَةٌ مُجَاوِرَةٌ وَجَوَارٌ وَجَوَارٌ جَاوِرًا مُسْجِدًا - مسجد میں اعتکاف کرنا۔ حدیث

میں ہے کان (علیہ السلام) بخاورہ بخوار :
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل غارِ حرا
میں رہے یعنی بغرض عبادتِ تخیلیہ اکثر وہاں تیا فرمایا
کرتے تھے۔

جَارَ عَنِ الطَّرِيقِ میں اصل عن کی وجہ سے حق سے
پھر جانے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھلری سے
اس عورت کو جَارَةٌ کہتے ہیں جو دوسری کی سوکن
ہو۔ چونکہ عورت اپنی سوکن سے بہت حسد و کینہ رکھتی
ہے۔

عَهْدٌ : كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللَّهِ (التوبة)

زبرد اس صورت معاملہ اور معاہدے کو کہتے ہیں
جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے اور میثاق
ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ اور مستحکم کیا
جائے (معائن)

عَهْدٌ : قول و قرار۔ پیمان۔ معاہدہ۔ جمع عہود
عہد اللہ یعنی عہدِ خدا۔ عہد و پیمان۔ کبھی اس طرح
ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ بات کو جاری عقلوں میں بٹھا
دیتا ہے۔ اور کبھی یہ شکل ہوتی ہے کہ اس کے پیغمبر

کتاب و سنت کے ذریعہ اس بات کا ہم کو حکم دیتے
ہیں اور کبھی خود اپنے التزام کی بنا پر ایک شئی
جو اصل شرع کے اعتبار سے ہم پر لازم نہ تھی اب
لازم ہو جاتی ہے جیسے کہ نذر وغیرہ۔ چنانچہ آیات
ذیل میں یہ عہد کی آخری قسم ہی مراد ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ (اور ان میں سے کچھ
ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ قول کیا تھا)
اَوْ كَلِمًا عٰهَدًا زَاْعٰهَدًا اٰثِدًا فَرٰقًا وَمِنْهُمْ
(کیا جب کبھی کوئی قول کر لیتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی
فریق اس کو اٹھا کر رکھ دیتا ہے)

عٰهَدًا : اس نے تاکید کی، اس نے عہد کیا۔
اس نے اقرار کیا (سمع) عٰهَدًا سے جس کے معنی تاکید
کرنے اور عہد کرنے اور دیکھتے رہنے کے ہیں۔ ماضی
کامیض واحد مذکر غائب۔

امام جعفر بیہقی نے تاج المصا در میں مذکورہ بالا
ہر سہ معنی نقل کرنے کے بعد تصریح کی ہے کہ یہ باب
کسی چیز کی نگرانی اور اس کی دیکھ بھال کرتے رہنے
پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ پہلے معنی کی
صورت میں اس کا تعدیہ بذریعہ الی ہوتا ہے۔ چنانچہ

۱۔ دو یا دو سے زیادہ عورتیں اگر ایک مرد کے نیکل میں ہوں تو وہ باہم ایک دوسرے کی سوکنیں کہلاتی ہیں۔ لفظ
سوکن مرکب ہے تنو اور کن سے۔ لفظ کن اصل میں کنی ہے۔ کنی کہتے ہیں ثابت چادلوں میں ملے ہوئے ٹوٹے
کو۔ محاورہ کہتے ہیں ان چادلوں میں کنی نہیں ہے۔ پھر یہیں سے یہ لفظ عیب کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

اور چونکہ عورت اپنی دوسری ساتھی کے جو اس کے ساتھ شریکِ نکاح ہے عیب نکالتی رہتی ہے اس لئے اس کو
سوکن کہا گیا یعنی سو عیب نکالتے والی اور بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے حرف ذیہ لگا گیا سوکن ہو گیا۔

يَرْقُبُونَ : فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلاَ ذِمَّةَ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ .

رَقَبَ يَرْقُبُ (ن) رُقُبًا وَرُقُبًا وَرِقَابًا
نحرانی کرنا۔ نگہبانی کرنا۔ انتظار کرنا۔ ڈرنا۔

رَقَب النجم : ستاروں کی دیکھ بھال کرنا
رَقَبَ : گردن میں رشی ڈالنا۔ گردن پر مارنا۔

اصل میں رَقَبَ گردن کو کہتے ہیں۔ پھر رقبہ کا
لفظ مجازاً انسان مراد لیا جاتا ہے اور عرف

عام میں لفظ رقبہ غلام کے معنی میں استعمال ہوتا
ہے۔ جیسا کہ فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ .
رقبہ کی جمع رِقَاب آتی ہے اور رقبۃ

کے معنی ہیں میں نے اس کی حفاظت کی ۔
آیت کریمہ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا

وَلاَ ذِمَّةَ کے معنی ہیں یہ کفار کسی مسلمان کے
بارے میں نہ ترقابت کا پاس ملحوظ رکھتے ہیں

اور نہ عہد و پیمان کا۔ اسی سے نکرانی کرنے
والے کو رقیب کہتے ہیں۔ اسلئے کہ رقیب لوگوں

کی گردنوں پر نظر رکھتا ہے اور پھر خود اپنی گردن
بھی بار بار اٹھا کر لوگوں کی طرف بغرض حفاظت

دیکھتا رہتا ہے۔ قرآن میں فرمایا وَارْقُبُوا إِنِّي
مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۔ تم بھی منتظر ہو اور میں

بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔

امام راغب صفحہ ۱۱ مفردات القرآن میں فرماتے ہیں :
عہد فلان الی فلان کے معنی آتے ہیں کسی سے عہد

لینے اور اس پر قائم رہنے کی تاکید کرنے کے۔ ارشاد
ہے وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ اور ہم نے عہد

عہد لیا تھا آدم سے اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ
دیکھا میں نے تاکید نہ کی تھی تم کو

علامہ حسین بن محمد الدماغانی نے عہد کے چند معانی
نقل کئے ہیں۔ ایک الامانة جیسے لَا يَنْتَالُ

عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۔ یعنی الامانة ۔
۲۔ عہد بمعنی ميثاق ۔ سورة البقرہ میں ارشاد ہے :

قُلْ اَتَّخَذُ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا ۔ یعنی موثقاً
۳۔ امر جیسے سورہ طہ میں ہے وَلَقَدْ عٰهَدْنَا

اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ یعنی ہم نے آدم کو حکم دیا ۔
۴۔ عہد بمعنی حلف ۔ سورة النحل میں ہے :

وَ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُمْ ۔ یعنی
بالحلف اذا حلفتم ۔

۵۔ العہد ، التوحيد ۔ سورة مريم میں ہے :
اِلَّا مَنْ اَتَّخَذَ عَهْدًا ۔ یعنی التوحيد والعمل

الصالح والايمان
۶۔ الوفاء بالامانة ۔ سورة اعراف میں ہے :

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۔ ای
وفاء امانۃ (قاموس القرآن)
العہد : حفظ الشئ ومراعاته (مجموعہ قواعد لغت)

<p>بن ثابت کا ہی شعر ہے۔ فرماتے ہیں لعمرك ان الله من قریش كال السقب من ذأل النعام ترجمہ: تیری جان کی قسم تیری قرابت قریش سے ایسی ہے جیسی کہ اونٹنی کے بچے کی قرابت شتر مرغ کے بچے سے ہے۔</p>	<p>تَرَقَّبَ (تفعل) کوئی کام کرنے کے بعد اس کے نتیجہ کا انتظار کرنا نَخْرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔ حضرت موسٰی علیہ السلام قتل کے بعد شہر سے نکل پڑے اور ڈرتے تھے کہ دیکھئے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ يَتَرَقَّبُونَ يُحَافِظُونَ۔ والرقيب: الحافظ ويطي قال الليث رقب الانسان يرقبه رقبته ورقباً</p>
<p>یہاں حضرت حسان اللث میں ال سے مراد قرابت لے رہے ہیں صاحب قاموس کے حوالہ سے حل ہیں ہے کہ ال ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ حلت اور عہد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے اس معنی کی تائید میں اوس بن حجر کا شعر نقل کیا ہے، اوس کہتے ہیں :</p>	<p>وهو ان ينتظره۔ و رقيب القوم حارسهم او لم تر قري قولي اي لم تحفظه (كبير) واصل الرقيب النظر بطريق الحفظ والرتابة الآ: لفظ ال عربی لغت میں کئی معنی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء لغت کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ال: عہد و پیمان۔ قسم، قرابت داری کیلئے۔ چلانا۔ تا سید ہونا۔</p>
<p>لولا بنو مالك والال مرقبة ومالك فيهم الاء والشرف اگر بنو مالک نہ ہوتے اور قسم جس کی پابندی کی گئی ہے اور بنو مالک میں ہی بخششیں ہیں اور شرافت۔ مگر چوتھا قول بعض اہل لغت کا یہ ہے کہ یہ لفظ اسما حسنیٰ میں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جب یہ کذب کے ہڈیاں پڑھ گئے تو انہوں نے فرمایا ان هذا الكلام لم يخرج مني ال یعنی یہ کلام اللہ کی بارگاہ سے نہیں نکلا۔ لیکن نجاج نحوی نے اس کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں اسما حسنیٰ</p>	<p>ابو عبیدہ بن زید سستی کہتے ہیں ال سے مراد عہد ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس معنی کی تائید میں حنظل حسان بن ثابت کا ایک شعر نقل کیا ہے وَجَدْنَا هُمْ حَادِبًا إِلَهُمُ و ذوالال والعهد لا يكذب ترجمہ: ہم نے ان کو عہد کا جھوٹا پایا۔ حالانکہ عہد و پیمان کرنے والا جھوٹ نہیں بولتا۔ یہاں إِلَهُمُ اور الْأَلَالِ دونوں سے مراد عہد لیا گیا ہے۔ مگر فرار کہتے ہیں کہ ال سے مراد قرابت اور باہمی رشتہ داری ہے۔ چنانچہ حسان</p>

سماعی ہیں، قرآن و احادیث سے معلوم ہیں کسی ایک کو بھی یا اِلّٰی کہتے ہوئے نہیں سنا گیا۔ مگر زجاج کا انکار اس لئے قابل التفات نہیں کہ لفظ اِلّٰی کو اسماء حسنیٰ میں شمار کرنے والوں میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ عربی ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ لفظ اِلّٰی عبرانی ہے اور عبرانی زبان میں اِلّٰی اور ایل اسماء حسنیٰ میں سے ہیں جیسا کہ اسرائیل بمعنی عبد اللہ اور جبرائیل و اسرافیل وغیرہ قرطبی میں علامہ ازہری کا توں نقل کیا گیا ہے کہ عبرانی زبان میں اللہ کا اسم ہے۔ اسم اللہ بالعبرانیۃ (قرطبی)

قال الارزهری ایل من اسماء اللہ عز ووجل بالعبرانیۃ فجائز ان یکون عَرَبِيٌّ فَقِيلَ اِلّٰی .

(کبیر ۲۳/۱۵۶ و قرطبی ص ۹۹ طبع قاهرہ)

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اِلّٰی اصل میں ایل سے ماخوذ ہے ایل بجلی کو کہتے ہیں پھر اسی سے ہرمتا اور چمکیلی چیز کو اِلّٰی کہتے ہیں اِلّٰی یُوْلُ الْاُ وَالَّ یُوْلُ اِلَّیْلَا (ض) اِلّٰی لونہ رنگ کا صاف اور چمکیلا ہونا۔ اَلْاَلَّةُ : برچھا۔ تیز دھات تھیار و اصلہ من الالیل یقال اِلّٰی لونہ یُوْلُ الْاُ اِی صَفَا وَ لَمَعَ (قرطبی ص ۸ ج ۸)

زجاج کا ایک قول صاحب کبیر نے نقل کیا ہے کہ زجاج کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اِلّٰی کے معنی لغوی

اعتبار سے تحدید الشئ کے ہیں یعنی کسی چیز کا تیز ہونا۔ اِلّٰی الفرس : گھوڑے کا تیز چلنا۔ اَذُنٌ مُّوَلَّۃٌ : تیز کان۔ اَلْاَلَّةُ : چمکدار اور تیز برچھا۔ طرفہ بن العبد اپنی ناقہ کی تعریف میں کہتا ہے

مَوَلَّتانِ تَعْرِفُ الْعَقَقِ فِیْهِمَا

کسا معنی شاة بھومل مفرد

علامہ راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے

ہیں کہ اصل میں اِلّٰی اس صاف ڈاھری اور بندھی

حالت کو کہتے ہیں جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ عہد

پیمان اور قرابت داری بھی ایسی حالتیں ہیں جن کا

انکار کسی سلیم الطبع کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اس لئے

ان پر بھی لفظ اِلّٰی بولا جاتا ہے اور عام مفسرین

کے نزدیک اِلّٰی کے معنی عہد و قرابت کے ہیں۔

حلف اور قسم کو اِلّٰی اس لئے کہتے ہیں کہ عربوں کی

عادت تھی کہ جب حلف لیتے تو اس پر آوازیں

بلند کرتے تاکہ سب کو معلوم اور ظاہر ہو جائے

لَا نَہْمُ کَانُوا اِذَا تَحَالَفُوا رَفَعُوا اصْوَاتَہُمْ

ثم استعیر للقرابة لان بین القرابة عقدًا

اشد من عقد التحالف (روح)

اِلّٰی کی جمع قلت اِلّٰی آلی ہے۔ یہ اصل میں

اَوَّلُ لُی ہے اَفْلَس کے وزن پر۔ ہمزہ ثانیہ قبل

مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل گیا ہے

اور لام کو لام میں مدغم کر کے آل بنایا گیا ہے۔ اور جمع کثرت لال آتی ہے جیسے ذنب کی جمع زناث اور بعض نے کہا ہے آل بالفتح کے معنی مایوسی اور امید کے ہیں حدیث میں ہے سَجَبَ رَجُلٌ مِّنَ الْكُفَرِ وَقَتْلُكُمْ خدائے تمہاری ناامیدی اور مایوسی پر تعجب کیا۔

ذِمَّةٌ : ذِمَّةٌ وَمَذْمُومَةٌ وہ عہد و پیمان جس کا ضائع کرنا باعثِ ندامت و مذمت ہو اس کی جمع ذُمَّمٌ وَ ذَمَامٌ ہے۔
فَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ جَمْعُهُمَا ذُمَّمٌ وَ ذَمَامٌ
کلی امر لَزِمَكَ وَ کَانَ بِحَيْثُ لَوْضِئَتَهُ
لَزِمَتْكَ مَذْمُومَةٌ (کبیر)

ذَمٌّ يَذْمُرُ ذَنْتًا کسی کی مذمت کرنا صفتِ مفعول مَذْمُومٌ اور ذَمِيمٌ آتی ہے۔ مَذْمُومٌ مَذْمُومٌ اور بعض کے نزدیک ذَمٌّ بمعنی ضمان کے ہے۔ کہتے ہیں ہونی ذِمَّتِي اِی ضَمَانِي۔ وہ میری ضمان اور ذمہ و ری میں ہے اسی سے اہل ذمہ کو ذمی کہا جاتا ہے کہ وہ اہل اسلام کی ضمان میں آ جاتا ہے۔

نَكَثُوا : وَ اِنْ نَكَثُوا اِيْمَانَهُمْ
مِنْ اَبْعَدَ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِيْنِهِمْ
فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ (آیت ۷)

اگر وہ توڑ ڈالیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد اور عیب لگا دیں تمہارے دین میں توڑ ڈالنے کے

سرداروں سے۔ یعنی اگر یہ لوگ اپنے معاہدوں اور قسموں کو توڑ ڈالیں اور مسلمان بھی نہ ہوں۔ مگر بدستور تمہارے دین اسلام پر طعن و تشنیع کرتے رہیں تو ان کے کفر کے پیشواؤں کے ساتھ جنگ کرو۔ (معارف القرآن)

نَكَثَ يَنْكُثُ نَكَثًا نَكَثَ الْحَبْلُ رَمَى كُنْوَ
اصل میں نَكَثَ کے معنی بھل یا سوت وغیرہ اچھڑانے کے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت رَبِّرْمَاهُ كُنْوَ
كَالَّذِي نَفَقَتْ غُرَاهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاشًا
اور یہ قریب قریب نقض کے ہم معنی ہے۔ اور عہد شکنی میں یہ بطور استعارہ کے استعمال ہوا ہے
النَّكَثُ النِّقْضُ وَ صَدْفٌ مَّا فُتِلَ
تَمَحُّلٌ، فَمَيُّ الْاِيْمَانِ وَالْعَهْدِ مُتَدَرِّجٌ
النَّكَثُ نَكَثَ الْاَنْسِيَّةِ وَالْفَرْقِ قَرِيبٌ مِّنَ
النِّقْضِ وَ اسْتَعْبِرْ لِنَقْضِ الْعَهْدِ (راغب)
النَّكَثَةُ رَمَى كَا كَهْلَا هُوَ احْصَةُ - النَّكَثُ :
دوبارہ کا سننے کے لئے ادھیر ہوا کھل یا خیمہ۔
جمع اَنْكَاثٌ آتی ہے۔ اَلنَّكَيشَةُ : طَبِيعَتُ،
نَفْسُ، قُوَّةٌ۔ پوری پوری کوشش۔ مشکل کا
قَالَ قَوْلًا لَا نَكِيشَةَ فِيْهِ۔ اس نے ایسی بات
کہی جس میں خلاف وعدہ کی نہیں۔ صَرَفَ فِيْهِ نَكِيشَةً
اس میں اس نے پوری پوری کوشش کی ذُو نَكِيشَةٍ
حَسَنَةً۔ اچھی طبیعت والا۔ جمع نَكَاثٌ۔

طَعَنُوا : وَطَعْنُوَانِي وَيَنْكُرُ -

الطعن : کے معنی ہیں نیزہ، سینگ وغیرہ سے تیزاؤ نوکیلی چیز کے ساتھ زخم کرنے کے ہیں۔

طَعَنُوا طَعْنًا وَطَعْنُوا - انہوں نے ایک دوسرے کو نیزہ مارا۔ پھر استعارہ کے طور پر کسی پر الزام لگانا یا اس کی بدگونی کرنے کے معنی میں طعن کا لفظ استعمال ہوا ہے (راغب) وہی (ای الصنع) ہٹنا

استعارۃ (قطبی)

بعض اہل لغت کا کہنا ہے کہ طعن بطعن بظلمین کے معنی ہیں کسی کو نیزہ وغیرہ سے زخمی کرنا۔ اور طعن بطعن بغتۃ العین کے معنی ہیں جری کلام سے کسی کو زخمی کرنا۔ دیکھ پہچانا۔ (قطبی)

طعن کے لغوی معنی نیزہ مارنے کے ہیں۔ طعن کا اطلاق سنجیدہ، علمی، عقلی، اختلافی رائے و عقیدہ پر نہیں ہوتا۔ طعن کہتے ہیں ایسی بات کو جو دل کو بھیج دے، زخمی کر دے۔ طعن فی الدین سے مقصود تحقیق کسی درجہ میں بھی نہیں ہوتی بلکہ دین کی توہین، اہل دین کی دل آزاری (ماجدی)

حدیث میں ہے فَطَعْنُ بَعْضُ فِی اَمَارَتِهِ - بعض لوگوں نے حضرت اُسامہ کے امیر ہونے پر طعن کیا تو آپ نے فرمایا اِنْ طَعْنُوَانِیْ اَمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِیْ اَمَارَةِ اَبِیْہِ مِنْ قَبْلِ (قطبی) بحوالہ مسلم کتاب الفضل

يَعْمُرُ : اِنَّمَا يَعْْمُرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

مطلب یہ ہے کہ مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کی تعمیر کریں، کیونکہ مساجد ہی صرف وہ جگہیں ہیں جو ایک اللہ وحد لا شریک کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں اور کفر و شرک اس کی ضد ہیں۔ وہ عمارت مسجد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا حق صرف انہی لوگوں کو ہے جو اللہ پر اور یوم الآخرہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ عمارت مسجد کا لفظ جو آیت میں آیا ہے کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ظاہری در و دیوار کی تعمیر، دوسری مسجد کی صفائی اور ضروریات کا انتظام، تیسرے عبادات کے لئے مسجد میں حاضر ہونا۔ عمرہ کو اسی لئے عمرہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بیت اللہ کی زیارت کے لئے حاضری ہوتی ہے (معارف)

العمارة : کے معنی آباد کے ہیں۔ یہ خراب اور ویرانگی کی ضد ہے۔ کہتے ہیں : عَمَّرَ اَرْضَهُ يَعْمُرُهَا عِمَارَةً : اس نے اپنی زمین کو آباد کیا۔ عَمَّرَتْهُ فَعَمَّرَ : میں نے اس کو آباد کیا تو وہ آباد ہوا۔ صفت مفعولی مَعْمُورٌ آتی ہے۔ بمعنی آباد شدہ۔ آباد کی ہوئی جگہ۔ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ : آباد کیا ہوا گھر جہاں فرشتوں کی ہر وقت چہل پہل رہتی ہے

التَّعْمِيرُ: تقیل سے کے معنی ہیں بالفعل کسی کی عمر بڑھانا اور یہ صرف خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ یا عَمَّرَكَ اللَّهُ کہنا یہ دعائیہ کلمہ ہے یعنی اللہ تیری عمر دراز کرے۔ العُمُرُ والعُمُرُ: اس مدت حیات کو کہتے ہیں جس میں روح بدن میں آباد رہتا ہے اور یہ بقاء سے فروتر ہے۔ چنانچہ طَالَ عُمُرُہ کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ اس کا بدن روح سے آباد ہے لیکن طَالَ بقاءہ اس مفہوم کا مقتضی نہیں کیونکہ بقاء فنا کی ضد ہے اور چونکہ بقاء کو عمر فضیلت ہے اس لئے حق تعالیٰ بقاء کے ساتھ تو مقصد ہوتا ہے مگر عمر کے ساتھ بہت کم۔ (راغب) عُمُرٌ در عُمُرِ دونوں کے معنی ایک ہیں البتہ قسم کے موقع پر عُمُرُ (فتح العین) بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔

دُونٌ: پست۔ نیچے۔ هُوَ دُونَهُ وہ اس سے درجہ میں کم ہے۔ آگے مثلاً دُونَهُ وہ اس کے آگے چلا۔ مِنْ دُونِ أَنْ يَفْعَلَ بغیر اس کے کہ وہ ایسا کرے۔ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا۔ دُونٌ۔ فوق کی نقیض ہے۔

قال القرطبي ودون نقیض فوق۔ وهو تقصیر عن الغایة ویکون ظرفاً۔ والدون: الحقیق الخس۔ (قرطبی ص ۱۲۲ ج ۱)

مذہب ہو پر دُونِ معرب نہیں ہوتا۔ بعضہ کہتے ہیں کہ معرب ہوتا ہے۔ چنانچہ وَمِنَّا دُونُ ذَلِكَ (الحج) دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ پیش کے ساتھ بھی اور زیر کے ساتھ بھی۔ اور اسم بھی واقع ہوتا ہے بمعنی غیر کے جیسے اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِہِ إِلَہَةً یہاں دُونِہِ بمعنی غیر یعنی اُس کے سوا کے ہے۔

زمخشری نے کہا ہے کہ غیوہ کے معنی کسی کے در سے کے ہیں۔ اور حالت کافرق بتانے کے لئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے زَیْدٌ دُونُ عَمْرٍو زید عمرو سے نیچے ہے۔ یعنی شرافت اور علم میں اس سے نیچے ہے اور اس کے معنی میں وسعت دے کر اس کا استعمال حد سے بڑھنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے جیسے أَوْلِیَاءُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ یعنی مسلمانوں کی رفاقت سے کافروں کی رفاقت کی طرف تجاوز نہ کر دو۔ (لغات القرآن)

دَا نَ یَدُوْنُ دَوْنًا خیس ہونا۔ کمزور ہونا وَلِیْجَةٌ: وَلَمْ یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِینَ وَلِیْجَةٌ۔

وَلِیْجَةٌ: کے معنی ذلیل اور بھیدی کے ہیں اور اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دوسری قوم کا ہو اور اپنے اس کو اپنا معتمد اور مشیر بنا لیا ہو۔ اسی معنی میں اس سے قبل لفظ بِطَانَةٌ گزر چکا ہے۔

جس کے اصل معنی کپڑے کے ہیں جو دوسرے کپڑے کے نیچے بطن اور بدن کے ساتھ متصل ہو۔ مراد اس سے ایسا آدمی ہوتا ہے جو گہرا دوست ہونے کی وجہ سے اندر کے رازوں کا واقف ہو۔

لفظ وليجة۔ فلان وليجة في القوم کے محاورے لیا گیا ہے یعنی وہ جو قوم میں داخل ہو جائے اور ان میں سے نہ ہو۔ الولوج کے معنی کسی تنگ جگہ میں داخل ہونے کے ہیں جیسا کہ آیت کریمہ: **حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ**

وَلِيَجَةَ بَطَانَةً وَّمَدَاخِلَةً۔ قال ابو عبيدة كل شئ ادخلته في شئ ليس منه فهو وليجة وقال ابن زيد الوليجة: الدخيلة (وطی) لفظ وليجة اگرچہ واحد جمع دونوں کے لئے برابر استعمال ہوتا ہے مگر بسا اوقات اہل لغت اس کی جمع الولجاء اور ولائج بھی استعمال کرتے ہیں۔ واضح الولايج: دین اسلام کی تمام باتیں واضح اور کھلی ہیں۔ وقد يجمع على ولايج (جل - ص)

اِقْتَرَفْتُمْ: وَأَمْوَالًا اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْسُونَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ۔

الْقَرَفُ وَالْاِقْتِرَافُ: کے معنی درخت سے چھال اتارنے اور زخم سے پھلکا کریدنے کے

اور چو پھلکا پھیل جاتا ہے اس کو قِرْفَہ کہتے ہیں اور بطور ستارہ دونوں پر اقتراف کا اطلاق ہوتا ہے جیسے آیت کریمہ **سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ**، وہ عنقریب اپنے کئے کی سزا پالیں گے۔

علامہ راغب نے لکھا کہ اقتراف کا اکثر استعمال بُری کمائی پر ہی ہوتا ہے جیسا کہ محاورہ ہے: **الاعتراف يُزِيلُ الْاِقْتِرَافَ**: اعتراف جرم جرم کو مٹا دیتا ہے۔

واصل الاقتراف اقتطاع الشئ من مكانه الماغين (قرطبی - روح)

الِاِقْتِرَافُ: الاكساب (كبير) واستعيرت الاقتراف للاكساب (راغب) كَسَادٌ: تَخْسُونَ كَسَادَهَا۔

كَسَدَ يَكْسُدُ وَكَسَدَ يَكْسُدُ (ن - ك) كَسَادًا وَكُسُودًا۔ كَسَدَ الشئ: گاہکوں کی کمی کی وجہ سے کسی چیز کا رائج نہ ہونا۔ من اڑ جانا۔

كَسَدَتِ السُّوقُ۔ بازار کا مندا پڑ جانا۔ چیز وقت پر پکنے سے رہ جانا۔

رَحِبْتُ: وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔

الرَّحْبُ (اسم) جگہ کی وسعت کو کہتے ہیں۔ اسی رحبة المسجد ہے جس کے معنی مسجد کے

کھلے صحن کے ہیں اور رَحْبَت الدار کے معنی گھر وسیع ہونے کے ہیں۔ پھر رَحْب کا لفظ بطور استعارہ پیٹ یا سینہ کی وسعت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے رَحْبُ البطن: خوب کھانے والا (پیٹ) اور رَحْبُ الصدر فراخ سینہ: عالی ظرف۔ بلند حوصلہ والا۔ اور اس کے بالکل برعکس لفظ ضیق: تنگی قلب کے لئے بطور استعارہ کے استعمال ہوتا ہے ضیق الصدر تنگ سینہ۔ رَحْب الراحة سخی دانا۔ اور رَحِيب الفناء اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نوکر چاکر زیادہ ہوں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے مَرَجًا وَأَهْلًا: تو نے کسادہ جگہ پائی اور اپنے گھر والوں میں آیا ہے۔

مَرَحَبٌ: یہودیوں کے پہلوان کا نام تھا جو حضرت محمد بن مسلمہ نے قتل کیا تھا۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ مرحب کو حضرت علیؑ نے قتل کیا، مگر پہلی روایت زیادہ درست ہے۔

مَرَجًا: یہ ایک انس اور محبت کا کلمہ ہے جو میزبان، صاحب خانہ یا ایک دوست آنے والے دوست کو کہتا ہے۔ تاکہ وہ خوش ہو اور جذبہ خیر گال اور زیادہ بڑھے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ الرَّحْبُ بضم الراء کے معنی وسعت اور کشادگی کے ہیں اور رَحْبُ الصدر اسی سے ہے جس کے معنی ہیں بڑے

حوصلہ کا آدمی۔ وسیع۔ اور الرَّحْبُ: بفتح الراء۔ وسیع صفت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ الرَّحْبُ بضم الراء: السعة والرحب بفتح الراء: الواسع۔ قرطبی فتح الله رَحْبَ يَرْحِبُ رَحْبًا وَرَحْبًا وَرَحَابَةً: رَحْبَ المكان: جگہ کا فراخ ہونا۔

نَجَسٌ: اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ مشرک تو بڑے ناپاک ہیں۔ (ماجدی) لفظ نَجَسٌ بفتح جیم نجاست کے معنی میں آتا ہے اور نجاست کہا جاتا ہے ہر گندگی کو جس سے انسان کی طبیعت نفستہ کرے۔

امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ اس میں وہ نجاست بھی شامل ہے جو آنکھ، ناک یا ہاتھ سے محسوس ہو اور وہ بھی جو علم و عقل کے ذریعہ سے معلوم ہو۔ اس لئے لفظ نجس اس گندگی اور غلاظت کو بھی شامل ہے جو ظاہری طور پر محسوس ہو۔ اور اس معنوی نجاست کو بھی جس کی بناء پر شرعاً وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے جیسے جنابت یا حیض و نفاس کے ختم ہونے کے بعد کی حالت۔ اور وہ باطنی نجاست بھی جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے جیسے عقائد فاسدہ اور اخلاقِ رذیلہ۔ (معارف القرآن)

نَجَسٌ کے معنی ہیں کسی چیز کو پلید کر دینا اور اس کے

نجاست کو دور کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اسی سے تنجیس العرب ہے یعنی تعویذ گنڈا۔ جو شیطان نجاست کو دور کرنے کے لئے بچے کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ اور تعویذ گنڈے کرنے والوں کو نجس بضم النون کہتے ہیں۔ تعویذات کے ذریعہ شیطانی اثرات کو زائل کرنے والے۔

نَجَسٌ یہ نَجَسٌ (س) نَجَسًا کا مصدر ہے۔ واحد تنجیہ ج میں یہاں استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح مذکر مؤنث میں بھی کہتے ہیں رَجُلٌ نَجَسٌ وامرأةٌ نَجَسٌ ورجلانِ نَجَسٌ ونساءٌ نَجَسٌ اور نَجَسٌ (ک) سے مصدر نَجَسَتْ آتا ہے، گندہ ہونا۔ نَجَسَتْ وَأَنْجَسَتْ ناپاک کرنا۔ صیغہ صت نَجَسٌ وَنَجَسٌ وَنَجَسٌ وَنَجَسٌ وغیرہ آتے ہیں۔ جمع انجاس ہے۔ لفظ نَجَسٌ بکسر النون اس وقت استعمال ہوگا جب اس کے ساتھ رِجْسٌ کا لفظ بھی لایا جائے۔

وقال الليث : النَجَسُ : الشيءُ المُقَدَّرُ من الناسِ ومن كل شيءٍ (کبیر) وقال صاحب الکشاف : النَجَسُ مصدر نَجَسَ نَجَسًا وَقَدَّرَ قَدْرًا۔

وقال الامام محمد بن احمد القرطبي : فاما النَجَسُ بکسر النون وجزم الجیم فلا يقال الا اذا قيل معه رِجْسٌ۔ فاذا اُفرد قيل نَجَسٌ۔ (قرطبی)

عَمِيلَةٌ : وَانْ خُفَّتُمْ عَمِيلَةً۔

عَمِيلَةٌ : بفتح العين ، نالِ يَعْمِلُ کا مصدر ہے بمعنی اتنگدستی۔ صفت عَائِلٌ اور جمع عَمَائِلُ آتی ہے۔ ایک تہیم شاعر کہتا ہے :

وما يدري الفقير متى غناه

وما يدري الغني متى يعيلُ

اصل میں الْعَمُولُ : ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو گرانبار کر دے یا اُس کے لئے مشکلات پیدا کرے۔ محاورہ ہے مَا عَالَكَ فَمَا عَالَكَ فَمَا عَالَكَ جو چیز تجھ پر بار ہے وہ تجھ پر بھی گرانبار ہے۔ اسی سے عَمِلٌ ہے۔ جس کے معنی حق استحقاق سے زیادہ لیکرنا انصافی کرنے کے ہیں۔ قرآن میں ہے :

ذَلِكَ أَذُنُكَ إِلَّا تَعْمَلُوا

اس میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔ یہاں عَمِلٌ سے مراد عدل کے خلاف بے انصافی ہے۔ کہتے ہیں عَالَ الْحَاكِمُ حَاكِمٌ نے ظلم کیا انصاف کو ترک کیا۔ عَالَ الْمِيزَانُ : میزان کا ایک پلہ جھک گیا۔ عَالَ الرَّجُلُ : کے معنی ہیں وہ کثیر الاولاد ہو گیا۔ آیت کریمہ میں لفظ عَمِيلَةٌ سے مراد معاشی مشکلات ہیں۔ اِنْ خُفَّتُمْ عَمِيلَةً کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں معاشی مشکلات کا اندیشہ ہو تو سمجھ لو کہ نظام معاش تمام کا تمام خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی مشیت سے تمہیں

غنی کر سکتا ہے

العيلة: الفقر، يقال عال الرجل يعيل
إذا افتقر (فرطی)

فالمصباح العيلة بالفتح الفقر وهو
مصدر عال يعيل (جد)

والعيلة: الفقر، والمعنى ان خفتم فقرًا
بسبب منع الكفار (کبر)

حضرت علقمہ اور عبداللہ ابن مسعود اور بعض
دوسرا صحابہ نے عیالہ کی بجائے عائلہ پڑھتے
اس میں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مصدر ہو جیسے
کہ قال یعیل سے قائلہ مصدر آتا ہے۔ اس طرح

عائیلہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ عائیلہ اسم
فاعل موت کا صیغہ ہو۔ اس صورت میں یہ محذوف
موصوف کی صفت ہوگا یعنی ان خفتم حالاً عائیلہ
الجزیة: حتی یعطوا الجزیة عن
یَدِ وَهْمٍ طَغْرُونَ۔

جزیہ کے لفظی معنی بدلہ اور جزاء کے ہیں۔ اصطلاح
شرع میں اس سے مراد وہ رقم ہے جو کفار سے قتل
کے بدلہ میں لی جاتی ہے (معارف)

وهی فی الشرع ما یعطیه المعاهد علی
عہدہ (فتح) جزئی عجزی جزاء۔ کافی ہونا
بدلہ دینا۔ لا تجزئ نفسی عن نفسی شیئاً
الجزاء: اسم ہے کسی چیز کا بدلہ جو کافی ہو،

جیسے خیر کا بدلہ خیر سے اور شر کا بدلہ شر سے۔

حَازِلُكَ قُلْدَانٌ: فلاں تجھے کافی ہے۔ جزیتہ
کذا بكذا: میں نے فلاں کو اس کے عمل کا ایسا
بدلہ دیا۔ زمینوں کے وصول شدہ ٹیکس کو جزیرہ
اس لئے کہتے ہیں کہ ان کی جان مال کی حفاظت
کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے۔

عَنْ يَدٍ: اس میں عَنْ بمعنی سبب اور
یَد بمعنی قوت و غلبہ ہے اور معنی یہ ہیں کہ یہ
جزیرہ کا دینا بطور اختیاری چنیدہ یا خیرات کے
نہ ہو بلکہ اسلامی غلبہ کو تسلیم کرنے اور اس کے
مانحت رہنے کی حیثیت سے (معارف)

يُضَاهِيُونَ: ذَلِكْ قَوْلُهُمْ يَقُولُهُمْ
يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ۔
المضاہاة: کے معنی مشابہت اور مشاکلت
کے ہیں۔ يُضَاهِيُونَ: يُشَاكِلُونَ کے معنی میں
ہے یعنی دوسروں کے مشابہ اور ہم شکل ہونا۔

اس میں دو قراءتیں ہیں۔ ایک تو عاصم کی قرات
ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے يُضَاهِيُونَ
ہاء کے بعد ہمزہ ہے۔ دوسری قرات عام
دوسرے قراء کی ہے وہ يُضَاهِيُونَ بغیر ہمزہ
کے پڑھتے ہیں۔ معنوی اعتبار سے دونوں میں
کوئی فرق نہیں۔ اس لئے بعض اہل سنت کا قول
ہے کہ مَضَاهَاتٌ وَمَضَاهِيَّتٌ دونوں طرح

پڑھا جاتا ہے۔ بنو ثقیف کی لغت میں ضاھاتُ
ہمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور صاحبِ جبل نے
بعض اہل لغت کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اصل تو
اس میں ہمزہ ہے۔ یعنی ہمزہ اس کا اصل ہے اور
یا اس سے فرع ہے جیسا کہ تَوْضَاتُ سے
تَوْضِیْتُ اور قَرَأْتُ قَرِیْتُ اور اَخْطَاتُ
سے اَخْطِیْتُ۔ حدیث میں ہے اَشَدُّ النَّاسِ
عَذَابًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ الَّذِینَ یُضَاهَوْنَ
خَلْقَ اللّٰهِ یہاں یُضَاهَوْنَ سے مراد مُصَوِّر
ہیں (جمل)

ضَهِیْتُ تَضْهِیْ ضَهِیَ۔ ضَهِیْتُ الضَّحَاةُ
کانت لَا تُدْیِ لَهَا وَلَا لَبَنَ۔ عورت کا بغیر پستان
اور دودھ کے ہونا ضَهِیْتُ الْأَرْضُ زَمِیْن
کا بنجر ہونا۔ امْرَأَةٌ ضَهِیَاءٌ وہ عورت جو
پستان اور دودھ نہ ہونے کی وجہ سے مردوں
کے مشابہ ہو۔ ضَهِیَاءٌ کی جمع ضَهِیٌّ ہے
علامہ قرطبی نے ابن ولاد کا قول نقل کیا ہے
امْرَأَةٌ ضَهِیَاءٌ ہمزہ ہے اور اسے مقصور
پڑھا جائے گا اور سبب یہ ہے ہمزہ کو زائد قرار دیا
ہے۔ چونکہ جب جمع بنائی جاتی ہے تو نسار ضَهِیٌّ کہتے
ہیں، ہمزہ حذف ہو جاتا ہے جس سے معلوم ہوا
کہ ہمزہ زائد ہے (قرطبی)

ابن عطیہ کہتے ہیں کہ جن کا خیال یہ ہے کہ

یُضَاهَوْنَ امْرَأَةً ضَهِیَاءً سے ماخوذ ہے غلط
ہے کیونکہ ضَاھاءٌ میں ہمزہ اصل ہے اور
ضَهِیَاءٌ کا ہمزہ حَمَزٌ کی طرح زائد ہے نہ
المضاهاة: المشابه، قال الفراء یُعْتَبَرُ
ضَاهِیْتُ ضَمِیًّا وَمُضَاهَاةٌ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ
أَهْلِ اللُّغَةِ فِي الْمُضَاهَاةِ۔ وقال شعری:
لِلْمُضَاهَاةِ: الْمَتَابَعَةُ (کبیر) مشابہت اور
متابہ۔۔۔ دونوں قرطبی نے ہیں۔

لِطُنُّوْا: یُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّطْفِعُوْا نُوْرَ اللّٰهِ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَا بَنِیَّ اللّٰهِ (کفار) چاہتے
ہیں کہ اللہ کے نور (دین) کو اپنے منہ سے بجھا دیں
حالانکہ اللہ کو نا منظور ہے۔

طَفِیْ یَطْفَأُ طُفُوْا: طَفِیْتُ الشَّامُ:
آگ کا بجھنا۔ طَفِیْتُ عَیْنُ: آنکھوں کی روشنی
جاتے رہنا۔ اَطْفَأُ (افعال) پھرتک مار کر بجھانا

لہ بہر حال اس کی اصل میں اختلاف ہے۔ بعض نے
اس کو ناقص یا ناقص قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک اس سے فعل
ضَاھِیْتُ آئیگا۔ اور بعض نے اس کو ہمزوز اللام قرار
دیا ہے۔ ان کے نزدیک فعل ضَاھَاتُ آئے گا۔
المضاهاة: مشکاة الشئ بالشئ۔ ایک شئی
کا دوسری شئی کے مشابہ اور ہرنگ ہونا۔

الْطُّفُفَاتِ النَّارِ آگ کا بجھنا۔ اسم فاعل مُطْفِئِ
قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد ہے يُرِيدُونَ
لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ
کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں۔ یہ آیت
سورة الصف کی ہے علامہ راغب صفحہ ۱۱ ص ۱۱
نے ان دونوں آیت میں معنوی اعتبار سے لطیف فرق
بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ والفرق بین الموضعین
ان فی قوله يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا يَعْقِدُوا
اطفاء نور الله وفي قوله ليطفئوا يعقدوا
امراً يتوصلون به الى اطفاء نور الله کہ
ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اَنْ يُطْفِئُوا کے
معنوی نور الہی کو بجھانے کا قصد کرنے کے ہیں۔
اور لِيُطْفِئُوا کے معنی ایسے امر کا قصد کرنے کے
ہیں جو عفا بہ نور کا سبب بن سکے۔ مسلم شریف کی
ایک روایت میں ہے اَطْفِئُوا الْمَصَاحِجَ چراغ گل
کا کر دیا کرو مِطْفَاةً وَطَفَائِيَةً فَاَرَأَيْتُمْ
اَلْجَحَنَّمَ بَخَالَةً

يَكْنِزُونَ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جو لوگ
سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ
کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک
عذاب کی خبر سنادیں۔

كَتَنَزْتُكَ (من)، كَتَنَزَّا کے معنی دولت
جمع کر کے اس کو محفوظ کر دینے کے ہیں۔ یہ اصل میں
كَتَنَزْتُ التَّمَرَاتِ التَّوَعَاءِ سے ماخوذ ہے
جس کے معنی کھجور کو بار دان میں بھر کر محفوظ کر لینے
کے ہیں اور کھجور اندوختہ کرنے کے موسم کو زَمَنُ
الْكُنَازِ کہا جاتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ سے مراد وہ لوگ
ہیں جو دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں مگر خدا
کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ یکنزون
بیدخرون کے مراد ہیں لیکن حدیث نبوی
اور اصطلاح شرعی میں کنز سے مراد وہ مال لیا
گیسا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور جس کی
زکوٰۃ ادا ہوتی ہو اس پر کنز کا اطلاق نہیں ہوتا
حدیث بیہقی نے نافع مولیٰ ابن عمر صحابی سے
روایت کی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو وہ کنز
نہیں۔ چاہے وہ زمین کے سات طبقات کے
نیچے گڑا ہوا ہو اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی
وہ کنز ہے چاہے سطح زمین پر بکھرا ہوا ہو۔ بخاری
کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے مَا أَدَّى زَكَاتَهُ
فَلَيْسَ بِكَنْزٍ۔ علامہ حقاہ صاحب حکام القرآن
نے لکھا ہے ہُوَ فِي الشَّرْعِ مَا لَمْ يُؤَدَّ زَكَاتَهُ
علامہ زعزعی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت نقل کی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہو

نہیں۔ چاہے وہ مدنون ہی کیوں نہ ہو اور جو مال
نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے اور زکوٰۃ ادا نہ کی جائے
وہ کنز ہے خواہ علی ظہر الارض ہو (کشف)
معلوم ہوا کہ قرآن مجید جس مال کو مذموم قرار دیا
جو جمع نہیں بلکہ صرف وہ جمع ہے جس میں مصارف
خیر سے گریز کیا گیا ہو۔ وَلَا يَنْفَعُوْا نَهَاۤی سَبِيْلِ
اللّٰہ کے لفظوں سے اس بات کی طرف اشارہ
کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ بقتہ ضروری اسد کی راہ
میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا باقی ماندہ جمع کیا ہوا مال
کنز نہیں۔ لہذا علوم ہو، کہ زکوٰۃ نکالنے کے
بعد حوالہ باقی رہے اس کا جمع کرنا کوئی گناہ نہیں
لفظ کنز کے لغوی معنی کسی چیز کو جمع کرنے اور بعض
کو بعض کے ساتھ ملانے کے ہیں۔ سونے چاندی
وغیرہ پر اس کا اطلاق مخصوص نہیں ہے بلکہ کنز کا لفظ
مطلق جمع و نحو کے لئے آتا ہے حدیث میں ہے :
حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا
اَلَا اَخْبِرُكُمْ خَيْرَ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْءَ
الصَّالِحَةَ۔ یعنی مرد کے لئے بہتر خزانہ نیک عورت
کے ساتھ نکاح کرنا ہے جو اس کے دین میں تعاون
کرے۔ الْكَنْزُ فِي اللِّغَةِ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ وَلَا
يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (قرطبی)
صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کنز کے لئے
زیر زمین دفن ہونا شرط نہیں بلکہ مطلق جمع کرنا

اور اس کی حفاظت کرتے رہنا کافی ہے۔
وَلَا يَشْتَرِطُ فِي الْكَنْزِ الدَّفْنُ بَلْ يَكْفِي مَطْلَقُ
الْجَمْعِ وَالْحِفْظِ (روح)
اصل الکنز فی کلام العرب هو الجمع وكل
شیء جمع بعضہ الى بعض فهو مكنوز اكبر
کنز: علم و حکمت کے مکتب معارف پر جولہ جانی
پانچ علامہ دامت فی لکھتے ہیں۔ الْكَنْزُ الْمَصْحَفُ
مِنَ الْعِلْمِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ
لَّهُمَا۔ قِيلَ اِنَّهٗ كَانَ فِيهِ لَوْحٌ ذَهَبٌ فِيْهِ عِلْمٌ
وَحِكْمَةٌ (قائوس القرآن وقرطبی ص ۱۰۷)
يُحْمَى: يَوْمَرُ يُحْمَى عَلَيْهِمَا نَارُ
خَدَمَتِهِمْ فَتَكُونُ بَهَا جِيَاهُ هُمُ وَجَنَّةُ نَهْمُ
الْحَمْدِ: وہ عبارت جو حواہر جیسے آگ۔ یعنی
و غیرہ سے حال ہوا اور وہ بھی جو بدن میں موت
حارہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں سے ہے :
فِي عَيْنِ حَيْمَةِ بَرْمِ حَيْثُ هِيَ۔ ایک قرأت
میں حامیہ کی بجائے حیمہ ہے معنی دونوں کے
الگ ہیں۔ چونکہ حیمہ اور حفا سیاہ بڑے
مٹی کی پٹری وغیرہ کو کہتے ہیں۔ علامہ ابن جریر نے
حضرت ابن عباس سے اس کے معنی الطَّيْنُ السُّوْدُ
نقل کیا ہے۔ یعنی سیاہ کچڑ

يَوْمَرُ يُحْمَى عَلَيْهِمَا نَارُ جَهَنَّمَ کے معنی یہ ہیں
کہ ناجائز جمع کئے ہوئے مال و دولت پر روزخ

کی آگ جلائی جائے گی تاکہ اس کو گرم کر کے سیٹھ صاحب بہادر کی ضحیت کی جائے۔

حَمِيٍّ حَمِيًّا وَحَمِيًّا وَحَمِيًّا، حَمِيَّتِ النَّارُ
آگ کا بہت تیز گرم ہو جانا۔ حَمِيٍّ عَلَیْہِ کسی سخت
ناراض ہو جانا۔ حَمِيًّا الْكَأْسُ: شراب کی تیزی
پر بولا جاتا ہے اور ان کی قوت غضبیت
جوش میں آنے کی وجہ سے حد سے نکل جائے تو اسے
حَمِيَّةً کہا جاتا ہے۔ حَمِيَّتُ عَلَى فُلَانٍ کے معنی
ہیں میں فُلَانٍ پر غصہ ہوا۔ حَمِيَّةً إِلَى أَهْلِيَّةٍ
جاہلیت کی ضد۔ پھر استعارۃً حَمِيَّةً کالفظ
حفاظت کے معنی میں بولتے ہیں۔ حَمِيَّتُ الْمَكَانَ
کا محاورہ ہے۔ جس کے معنی کسی جگہ کی حفاظت
کرنے کے ہیں۔ هَذَا شَيْءٌ حَمِيٌّ یہ محفوظ چیز ہے
حَمِيَّةً، حَمِيَّةً میں نے اس کی حمایت کی یعنی اس
پر حملہ کرنے والوں کو روک دیا حَمِيَّتُ الْقَوْمِ
الْمَاءُ میں نے قوم کو پانی سے روک دیا۔ پانی کو
محفوظ کر لیا۔ حَمِيٌّ: حرارت، گرمی اور عزیز
واقارب کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے عورت کیلئے
خاوند کا بھائی عزیز باپ وغیرہ، عَمًّا ہیں۔
حَمًّا: دیور، اس کی مؤنث حَمَّاءُ آتی ہے
دیورانی، جثانی، نند وغیرہ۔

بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ حَمِيٌّ خاص کر
عورت کے بھائی۔ باپ۔ چچا وغیرہ کو کہتے ہیں

اس کی جمع اَحْمَاءُ آتی ہے۔ اور بعض اہل لغت نے
یہ بھی لکھا ہے کہ اَحْمَاءُ عورت کے ان رشتہ داروں
کو کہا جاتا ہے جو خاوند کی طرف سے ہوں جیسے
باس، سسر، دیور وغیرہ۔ کیونکہ یہ بھی عورت
کی حفاظت کرتے ہیں۔

تُكْوَى: كَوَى يَكْوِي كَيًّْا
جسم کو داغنا كَوَى فُلَانًا: لوہے وغیرہ سے داغنا
الْكَيْ: (الصَّاقُ الْحَارُّ مِنَ الْحَدِيدِ) النَّارُ
بالعضو حَتَّى يَحْتَرِقَ الْجِلْدُ۔ (قرطبی)
كَأْوَى مُكَارَاةً: ایک دوسرے کو گالی دینا۔
كَأْوَى الرَّجُلُ: باہم گالی گلوچ کرنا۔
اَلْكَوَى الرَّجُلُ: اپنے آپ کو داغ دینا، اپنی
ذات کی بے جا تعریف کرنا۔

اَلْكَيَّْةُ: یہ کَوَى کا اسم مَرَّةً ہے۔ اور
اُس جگہ کو بھی کَيَّْةً کہتے ہیں جہاں داغ لگایا
جائے۔ اَلْكَوَاءُ: یہ فقال کے وزن پر اسم
مبالغہ ہے بد زبان اور بکواسی آدمی۔

اَلْمُكْوَاةُ: داغ لگانے کا لوبہ۔ استری۔ جمع
مُكَاوِي آتی ہے۔ مُكْوِيٌّ: استری کیا ہوا۔
جِبَاهٌ: فَكُوِيَ بِهَا جِبَاهُهُمْ۔

جِبَاهٌ: جمع ہے۔ اس کی واحد جِبْهَةٌ آتی ہے
پیشانی کا وہ حصہ جو سجدے کی حالت میں زمین
پر لگتا ہے۔ یہ حصہ چونکہ باقی تمام اعضا پر انسانی

سے بلند ہے پھر اسی سے استعارہ قوم کے بڑے سرداروں کو جہتہ القوم کہتے ہیں۔ گھوڑے پر جہتہ کا لفظ بولا جاتا ہے، چونکہ گھوڑا عزت و شرف کی نشانی ہے۔ گویا اس میں بھی بلندی کے فنی ملحوظ ہیں۔ حدیث میں ہے لیس فی الجہتہ صدقۃ: یعنی گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے اور ثریا ستارے کو جہتہ کہتے ہیں گویا وہ برج اسد کے لئے بمنزلہ پیشانی کے ہیں والجہاء جمع الجہتہ وهو مستوی ما بین الحاجب الى الناصیہ (قرطبی)

الْجِبْهَةُ: موضع السجود من الراس اربعاً جِبْهَةً كِ اِک جمع جَبَہَاتٌ بھی آتی ہے۔ جنوب: فَتَكْوٰی مِمَّا جَنُوبُهُمْ جُنُوبٌ جمع ہے اسکی واحد جَنُبٌ آتی ہے معنی پہلو۔ قرآن پاک میں ہے: يَحْضَرُنِي عَلٰی مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ۔ اے اس غصیر پر انسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی۔

النَّسِيءُ: اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ۔ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے۔

النَّسِيءُ میں علماء لغت کے دو قول ہیں ایک یہ کہ النَّسِيءُ کے اصل معنی کسی چیز کو موخر کر دینے کے ہیں چنانچہ نَسَأْتُ الْاِبِلَ عَنِ الْحَوْصِ اَنَسَاہَا نَسَاً وَاِنْسَاءً: کے معنی ہیں اونٹ کو حوض سے

بٹا دینا، پیچھے کر دینا۔ اَنَسَاہُ اِنْسَاءً میں اس کو پیچھے کر دیا النَّسِيءُ اور النَّسِيءُ اس میں سے اسم آتے ہیں۔ کہتے ہیں اَنَسَا اللّٰهُ فَلَا نَأْ اَحِلُّهُ وَنَسَأَهُ اَحِلُّهُ یعنی خدا اس کو موت سے موخر کرے، اس کی عمر دیرا کرے ابوعلی فارسی کہتے ہیں کہ نَسِيءٌ یہ نَذِيرٌ اور نَكِيرٌ کی طرح مصدر ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ نَسِيءٌ مَنْسُوءٌ کے معنی میں ہو جیسا کہ قتیل بمعنی مَقْتُولٌ اس صورت میں نَسِيءٌ فَعِل کے وزن پر معنی فَعُول ہوگا مگر آیت کریمہ میں نَسِيءٌ کو بمعنی مفعول یعنی مَنْسُوءٌ لینا۔ معنوی اعتبار سے دستور ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر نَسِيءٌ کو مَنْسُوءٌ کے معنی پر مَحْوَل کیا جائے تو لغت پر عبارت یہ ہوگی کہ اِنَّمَا الْمُوَخَّرُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ۔ حالانکہ معلوم ہے کہ موخر شہر ہے اور شہر ادرماہ میں کفر کی کوئی بات نہیں ہے تو چونکہ نَسِيءٌ کو مَنْسُوءٌ کے معنی میں لینے سے نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ اس لئے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ النَّسِيءُ مصدر اِنْسَاء کے مقام مقام ہے جس کے معنی کسی چیز کو موخر کر دینے کے ہیں تو النَّسِيءُ سے مراد یہ ہے کہ ایک حرمت والے مہینہ کو ایسے مہینے کی طرف موخر کر دینا جو حرمت کا نہیں۔

ابن کثیر نے نسی کو نَسِیَ لَفْع کے وزن پر پڑھا ہے اور حقیقی مصدر یہ ہی ہے۔

علامہ ازہری کا قول امام قرطبی نے نقل کیا ہے
نَسِیَ اَنْشَأَ الشَّیْءُ سَمَیَ ہُوَ مَصْدَرٌ حَقِیْقِیُّ کَے قَامُ مُقَامِ ہِے۔ ابن کثیر سے مروی ہے کہ بعض قرار نے اَلنَّسِیُّ ہمزہ کے ترک اور حرف یاء کی تخفیف سے پڑھا ہے۔ قَرَأَتْ وَشَس میں عموماً ہمزہ کو یاء سے تبدیل کر دیتے ہیں جس کا مطلب قَرَأَتْ میں تسہیل پیدا کرنا ہوتا ہے جیسے اَرْجَأْتُ کو اَرْجَبْتُ پڑھتے ہیں اور بعض نے اَلنَّسِیُّ یاء کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ دوسرا قول علامہ قطرب کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اَلنَّسِیُّ کے اصل معنی زیادہ کے ہیں چنانچہ نَسَا فِی الْاَجَلِ وَاَنْشَأَ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز زیادہ ہو جائے نَسَأَتْ الْمَرْأَةُ کے معنی ہیں کہ حاملہ ہونے کی وجہ سے عورت میں زیادتی ہو گئی۔ اس طرح نَسَأَتْ الْفَاقَةُ کے معنی ہیں کہ میں نے اونٹنی کو ہنکایا تاکہ وہ رفت رتیز کرے۔ اور ہر اس زیادتی پر نَسِیَ کا لفظ بولا جاتا ہے جو کہ چیز میں پہلے سے نہ ہو بلکہ بعد میں پیدا ہو جیسے کہ عورت کا حاملہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہونا یا دودھ کا پانی ڈالنے کی وجہ سے زیادہ ہونا۔

امام فخر الدین رازی نے علامہ ازہری کا فیصلہ نقل کیا ہے کہ اَلنَّسِیُّ کے اصل معنی تاخیر ہی کے ہیں اور حاملہ عورت کو نَسَأَتْ الْمَرْأَةُ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا حیض مؤخر ہو جاتا ہے اور نَسَأَتْ الْفَاقَةُ کا مطلب یہ ہے کہ اونٹنی کو اس لئے پیچھے کر لینا تاکہ اس کی حسن رفتار دوسری اونٹیوں سے ممتاز رہے۔ مصدر یہی مَنَسَأَ آتا ہے بمعنی تاخیر کرنا۔ حدیث میں ہے: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے۔ اعزہ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔

النَّسِیْمَةُ ادھار کا لین دین کرنا۔ حدیث میں ہے: اِنَّمَا الرَّبُّوْ فِي النَّسِیْمَةِ۔

امْرَأَةٌ نَّسَتْ یَا نَسُوْا وہ عورت جس کا حیض رُک گیا ہو اور حمل کی امید ہو۔ صنف نازک کو نَسَاءٌ غالباً اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ مرتبہ مردوں سے مؤخر ہیں۔

مَنَسَأَ: اسم آتہ ہے بمعنی عسا اور لاٹھی کے آتا ہے۔ چونکہ عسا بھی مؤخر کرنے اور پیچھے ہٹانے کا اسم ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں نَسَأْتُہُ میں نے اُس کو لاٹھی سے ہنکا کر پیچھے کر دیا۔ نَسَا یُنْسَأُ نَسَاءً فَهَوَ نَاسِیٌّ۔

اسم فاعل نَاسِیٌّ کی جمع نَسَاءٌ آتی ہے جیسے فَاسِیٌّ

کی جمع فسقہ آتی ہے (قرطبی)

میرے استاد ذمفی اعظم لکھتے ہیں کہ لفظ نسبی معنی ہے جس کے معنی پیچھے ہٹا دینے اور مؤخر کر دینے کے ہیں۔

(معارف القرآن)

لِيُؤْاطِلُوا : وَيَحْتَمِلُوا عَمَلًا تِيُواطِلُوا
عِدَّةً مَا حَتَمُوا لِلَّهِ - یعنی تاکہ وہ پوری کر لیں گئی

ان ہسینوں کی جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ محض گنتی پوری کر لینے سے تعیل حکم نہیں ہوتی بلکہ جو حکم جس ہسینہ کے لئے دیا گیا ہے اسی ہسینہ میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے (معارف)

اصل صیغہ تِيُواطِلُونَ ہے لام کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے (قرطبی)

وَطِيَّ الشَّيْءِ فَمَوْطِيٌّ کے معنی ہیں کسی چیز کا پا مال ہونا اور الْوِطَاءُ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں تلے روندی جائے۔ وَطَيْتُ بِرَجُلِي وَطَاءً وَوِطَاءَةً وَوِطَاءَةً - (فتح) اس طرح تَوَطَّأْتُ (تفعل) کے معنی ہیں کسی چیز کو پاؤں تلے روندنا۔

قرآن پاک کی آیت (ثَنَاءُ نَسِئَةِ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً کے معنی ہیں رات کو عبادت گزاری کیلئے اٹھنا نفس بھی کو پا مال کرتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے : اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ

عَلَى مَضْرٍ اور وَطِيَّ امْرَأَةٍ ہبستری سے کنایہ ہے۔ مگر کثرت استعمال کی وجہ سے عرف میں

بمنزلہ لفظ صریح کے ہو گیا ہے۔ اور الْمُؤَاطَاةُ کے

معنی موافقت کے آتے ہیں اور اس کے اصل معنی دوسرے کے نشان قدم پر قدم رکھنے کے آتے ہیں۔

حدیث میں ہے : اَلَا أُخْبِعُكُمْ بِأَحْكَامِي

وَأَقْرَبَكُمْ مَجَالِسَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ

أَخْلَاقًا الْمُؤَاطُونَ أَكْثَرًا - کیا میں تمہیں

نہ بتلا دوں کہ جن کی مجالس قیامت کے دن

میرے نزدیک ہوں گی، وہ وہ لوگ ہیں جو بہتر اخلاق

والے ہیں اور جن کے کنارے نرم ہیں، لوگ ان کو

روندتے ہیں یعنی خوش اخلاق اور کریم النفس

ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے پاس اُترتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے اُرِي رُؤْيَاكُمْ قَدْ

تَوَاطَتْ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ - میں دیکھتا ہوں

تمہارا خواب ایک دوسرے سے متفق ہو گئے۔

اسی طرح ایک حدیث میں ہے فَتَوَاطَيْتُ أَنَا وَ

حَفْصَةُ : میں اور حفصہ دونوں اس پر متفق ہو گئے۔

تَوَاطَا الْقَوْمُ عَلَى كَذَا - قوم کا کسی بات پر

متفق ہونا (قرطبی۔ راغب۔ کبیر)

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

وَلَوْضَاعَتَهُمْ فَطَمَنُوا (احزاب) اور (النسب)

تمہیں ان کی زمین کا قبضہ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے

جس پر ابھی تک تمہارے پاؤں نہیں پڑے۔ یعنی

ابھی تک تم ان مقامات تک پہنچے نہیں ہو لیکن

اللہ نے اپنے علم ازلی میں تم کو اس کا مالک بنا دیا ہے
وَلَا يَطْمَئِنُّ مَوْطِنًا يَبْتَغِي الْكَفَّارُ دَوْلًا
يَنَالُونَ مِنْ عِدَّةٍ نَقِيلًا ۚ لَا كُتِبَ لَهُمْ
بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ اور جو چاہتا وہ چلے کافروں کو
غیظ میں لانے والا اور دشمن سے انھیں جو کچھ
حاصل ہوا (اُس پر) ان کے لئے ایک ایک
نیک عمل لکھا گیا۔ مَوْطِنًا اور مَوْطِنٌ قدم رکھنے
کی جگہ۔ مَوْطِنًا (مفعول) رَجُلٌ مَوْطِنًا
الْاَكْنَافِ : شریف آدمی۔ اچھے اخلاق والا۔
مہمان نواز۔

الْيَمَّا : اِلَّا تَنْفِرُوا يَغْذِبُكُمْ عَذَابًا
الْيَمَّا وَيَسْتَبِيدُ لِقَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ
الْيَمَّا : کلام عرب میں مَوْلِمٌ کے معنی میں آتا
ہے بمعنی درد دینے والا۔ فَعِيلٌ کا وزن عام طوبہ
پَرْمَعِلٌ کے معنی میں آتا ہے۔ جیسا کہ سَمِعَ مَسْمُوعٌ
عرب کا شاعر ذوالرثمہ اپنی نازکی تو لہیف
میں کہتا ہے۔

وَتَرْفَعُ مِّنْ صُدُورِ شَمْرٍ دَلَابٍ
يَعْلُو جُوهَهَا وَهِيَ الْيَمُّ
الْيَمُّ کے معنی سخت تکلیف اور درد کے ہیں۔
الْيَمُّ يَالْمُّ اَلْمَا فَهُوَ الْيَمُّ۔ قرآن پاک میں
ہے فَاِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَالْمُونَ
تو جس طرح تم شدید درد پالتے ہو اسی طرح وہ

بھی شدید درد پالتے ہیں اور اَلْمْتُ فَلَانَا
اِلَالَمًا : کسی کو تکلیف پہنچانا۔ اَلْيَمُّ کی جمع
اَلْمَاءُ آتی ہے۔ جیسے کریم کی جمع کُرَمَاءُ
اور جیسے شریف کی جمع شُرَفَاءُ اور اَلْمُّ کی
جمع اَلْمَاءُ آتی ہے بمعنی مصائب۔

الْيَمُّ : فی کلام العرب معناه مَوْلِمٌ ای
مَوْجِع (قرطبی) والا لَمَامٌ (الراغب)
والا لَمَامٌ (الوجہ) (قرطبی)

الْاَلَمُّ : الوجع الشدید (راغب)
الْخَارُ : ثَانِي اِثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
غَارٌ : سے مراد یہاں غارِ ثور ہے۔
غارِ کھوہ اور پہاڑ کی گہرائی۔ اس کی جمع اَعْوَارُ
و تَبْرَاجٌ ہے۔ اَلْعَوْدُ کے معنی نشیبی زمین کے
ہیں۔ غَارُ الرَّجُلِ وَ الْخَارُ : نشیبی زمین میں چلے
جانا۔ غَارَتْ عَيْنُهُ خَوْلاً وَ غَوَّوْا : اکٹھا
اندر کودھنس جانا۔ اَوْ يُضْبِعُ نَارُهَا غَوَّارًا
یا اس کا پانی زمین کے اندر اتر جائے۔

کنایہ کے طور پر بطن اور فرج دونوں کو غاراً
کہتے ہیں۔ اَلْمَغَارُ : لوٹنے کی جگہ۔ ظرف مکان
جمع مَغَارَاتُ آتی ہے۔ قرآن میں ہے : لَوْ
يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مَدَّخَلًا
اور غَارَاتِ الشَّمْسِ غِيَارًا کے معنی سورج کے
دُوب جانے کے ہیں۔ (راغب)

الْعَاذُ: ثَبَّتْ فِي الْجَبَلِ (قرطبی)

الْعَوْرُ: بہت زمین۔ زمین میں جذب ہونے والا پانی۔ گڑھا۔ کہتے ہیں فُلَانٌ بَعِيدُ الْعَوْرِ یعنی فلاں گہرے نظر کا آدمی ہے۔

عَارِ يَعْقُورُ غَوْرًا فَمَوْعَاثُ: پستی کی طرف آنا پانی کا زمین میں جذب ہو جانا

كَلِمَةً: وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ

كَفَرُوا الشُّغْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَّا اور اللہ نے کافروں کی بات نیچے کر دی اور اللہ کی بات اونچی رہی۔ کَلِمَةً واحد ہے اس کی جمع کَلِمٌ بکسر اللام آتی ہے۔ علم لغت کے مشہور امام فخر نے کَلِمَةً میں تین لغت بیان کئے ہیں کَلِمَةٌ وَكَلِمَةٌ لَام کے سکون کے ساتھ اور کان کی زیر کے ساتھ اور کَلِمَةٌ بفتح الکان سکون اللام جیسے کَبِدٌ وَكَبِدٌ وَكَبِدٌ اسی طرح وَرَقٌ وَوَرَقٌ وَوَرَقٌ ہے۔ قرطبی

كَلِمَةً: اصل میں اس تاثیر کو کہتے ہیں جبر کا ادراک قوتِ سامعہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کَلِمَةً بمعنی زخم کا ادراک قوتِ باصرہ سے ہوتا ہے۔

كَلِمَةً: کے معنی ہیں میں نے اس کو ایسا زخم لگایا جس کا نشان ظاہر ہوا۔ کَلَامٌ: کا اطلاق منظم و مرتب الفاظ اور ان کے معانی دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ صاحبِ روح المعانی نے لکھا ہے کہ

كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے مراد قریش کے کافروں کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے دارالستودہ میں سلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا اور کلمۃ اللہ سے مراد خدا کا وعدہ نصرت ہے جس کی طرف قرآن پاک کی کئی آیات میں اشارہ کیا ہے۔

كَمَا قَالَ: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ خِيفًا: انْفِرُوا خِيفًا وَثِقَالًا:

نکل پڑو خواہ تھوڑے سا مال سے ہو یا زیادہ سا مال سے۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ خِيفًا وَثِقَالًا میں اہل علم نے دس اقوال نقل کئے ہیں پہلا قول حضرت ابن عباسؓ سے ہے۔ عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ انْفِرُوا ثَابِتًا یعنی متفرق جماعتوں میں جہت کو نکلو۔ دوسرا قول بھی حضرت عبد اللہ اور قتادہ سے منقول ہے کہ انْفِرُوا نَشَاطًا وَغَيْرَ نَشَاطٍ۔ یعنی خوشی سے یا تنگ دلی سے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خِيفًا سے مراد غشی اور ثِقِيلًا سے مراد فقیحہ۔ چوتھا قول خِيفًا سے مراد ثاب و نوجوان اور ثِقِيلًا سے مراد شیخ و ضعیف ہے۔ حضرت حسن بصریؒ سے یہی منقول ہے۔

پانچواں قول خِيفًا سے مراد مشغول اور ثِقَالًا سے مراد غمِ مشغول۔ چھٹا یہ کہ ثِقِيلًا مانسان ہے جو صاحبِ عیال ہو اور خِيفًا وہ جو صاحبِ عیال نہ ہو۔

ساتواں یہ کہ ثِقِيلًا وہ ہے جس کی جائیداد ہو جسے

وہ چھوڑنا پسند نہ کرتا ہو۔ اور خفیف وہ جو اس قسم کے بھینٹوں سے بری ہو۔ انھوں نے کہہ دیا کہ یہ پیدل چلنے والے اور ثقال گھوڑے سوار۔
 نواں یہ کہ خفان سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہاد میں آگے جانے والے ہیں جیسے مقدمۃ الجیش وغیرہ۔
 اور ثقال پودے لشکر کو کہتے ہیں وہاں یہ کہ خفان سے مراد بہادر ہے اور ثقیل بزدل۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ والصحيح في معنى الآية ان الناس امر واجملة صحيح یہ ہے کہ تمام لوگ اشک طرف سے اس بات کے پابند ہیں کہ جب کلمہ اللہ کے لئے جہاد کی ضرورت پڑے تو کوئی مسلمان بھی پس و پیش نہ کرے، چاہے وہ کسی حال میں بھی ہو۔ (قرطبی منہاج ۸)

اور آیت کریمہ اَلَا نَخَفُّ اللّٰهُ عَنْكُمْ (انفال) اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی۔

علامہ حسین بن محمد الدمعانی نے لکھا ہے کہ مادہ خَفَفَ پانچ معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

۱۔ اَلْهَيْنَ ۡ اَلشَّيْءُ اَلتَّيْسِيرُ ۡ اَلنَّصْلُ ۡ اَلْخِفَّةُ۔ اُن میں سے خفیف: الھین کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت حَمَلًا خَفِيفًا اِیْ هَيْئًا۔ شَبَابُ كَمَا مَعْنٰی میں جیسا کہ آیت توبہ (اَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) اور التَّخْفِيفُ التَّيْسِيرُ کے معنی میں جیسے کہ سورہ نساء کی آیت

يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَخَفِقَ عَنْكُمْ اِیْ يَخَفِقَ عَلَيْكُمْ۔ چوتھا تخفیف بمعنی عذاب میں کمی کرنا۔
 جیسے سورہ حمد المؤمن میں اُدْعُوا رَبَّكُمْ يَخَفِقْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ جس سے مراد ہے عذاب میں ایک دن کی کمی کرنا۔ اَلْخِفَّةُ وزن میں کمی کرنا جیسے آیت کریمہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (قائمیں القرآن للدمعانی)

اور الخف جانور کے گھر جیسے اونٹ لگائے وغیرہ الخفان چوتھے۔ خَفَّ ہلکا ہونا۔ کم عقل ہونا خَفَّفَ الْمَطْرُ بِرَشِّ كَمْ بَرَسِي۔ خَفَّتْ عَالَمُ اس کی حالت پستی ہو گئی۔ فِیْهِ خِفَّةٌ اس میں کم عقلی ہے، خَفَّفَ اس نے تخفیف کی۔ اسْتَخَفَّ اس کو کم درجہ کا سمجھا۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ (الزفر ۵۲) اس نے اپنی قوم کو مغلوب کر لیا اور انہوں نے اس کا کہا مان لیا۔ (ترجمہ ماجدی)

خَفِيفُ الرُّوحِ: لطیف مزاج۔

قَاصِدًا: نُوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ۔

القَصْدُ: راستہ کا سیدھا ہونا۔ چنانچہ مادور ہے قَصْدَتْ قَصْدَةً میں اس کی طرف سیدھا گیا۔ قَصْدَلَهُ کسی کی طرف توجہ کرنا وَقَصْدَ إِلَيْهِ کسی پر اعتماد کرنا۔ اسی سے اقتصاد

جس کی دو قسمیں ہیں ایک محمود علی الاطلاق جس میں افراط اور تفریط نہ ہو جیسے سخاوت جو اسراف اور بخل کے درمیانی درجہ کا نام ہے اور شجاعت جو لاپرواہی اور بزدلی کے درمیانی درجہ کو کہتے ہیں۔

قَصْدٌ فِي مَشْيِهِ : سیدھا ہو کر چلا۔

اسی معنی کے لحاظ سے قرآن پاک میں ہے :
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ اپنے چلنے میں اعتدال رکھو
اقتصاد کی اسی نوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
فرمایا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
قَصْدٌ فَلَنَأْتِيَنَّ عَلَى الْآخِرِ کے معنی ہیں کسی کو کام پر
مجبور کر دینا۔ بولا جاتا ہے اِقْصِدْ بِذَرْعِكَ
اپنے نفس پر قابو رکھو اِقْصِدْ فِي الْآخِرِ
کام میں درمیانہ روی اختیار کرنا۔

دوسرے قصد کا لفظ کنایہ کے طور پر اس

چیز پر بولا جاتا ہے جس کے محمود اور مذموم ہونے
میں شبہ ہو۔ یعنی نہ تو بالکل بُری ہو اور نہ ہی اعلیٰ
درجے کی محمود اور مذموم کے بین بین ہو۔ یعنی
عدل و جور کے مابین ہو۔ قرآن پاک میں اسی معنی
کے امتبار سے ارشاد ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّ
لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ تو کھان میں
سے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ روی ہیں۔
چنانچہ آیت کریمہ وَسَفَرًا قَاصِدًا میں قَاصِدًا

سَفَرًا کی صفت ہے جس کے معنی ہوں گے معتدل
سفر جو نہ بہت دور ہو نہ بالکل قریب (راغب)
سَفَرًا قَاصِدًا : ای متوسطاً بین القرب و
البعد (روح) وَسَطًا مُّقَارِبًا (کشاف)
قال الزجاج : ای سَهْلًا قَرِيبًا (کبیر)

لیکن امام راغب فرماتے ہیں قاصد کے معنی قریب
کرنا صحیح نہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ متوسط
شیء وہ ہے جو افراط و تفریط سے خالی اور کثرت
و قلت کے درمیان میں ہو۔ مقصد یا قاصد اس لئے
کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز کی طرف ہر آدمی کا قصد ہوتا
ہے۔ ایک حدیث میں ہے الْقَصْدُ الْقَصْدُ۔

تبلغو : میانہ روی اختیار کرو مراد پاؤ گے
یہ حدیث علم الاخلاق کی جامع ہے جس میں حکم دیا گیا
ہے کہ انسان کو اپنے تمام امور میں درجہ متوسط اور
اعتدال کو اختیار کرنا چاہئے۔ قَصْدُ السَّبِيلِ کے
معنی ہیں سیدھی راہ جو انسان کو بلا خطر اپنے
مقصد تک پہنچا دے۔ قرآن میں اسی معنی میں فرمایا
گیا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ : سیدھی
راہ کی ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے۔

الشَّقَّةُ : وہ راستہ جس کا طے کرنا راہِ رو
کے لئے دشوار ہو۔ امام راغب فرماتے ہیں :

وَالشَّقَّةُ : النَّاحِيَةُ الَّتِي تَلْحَقُكَ الشَّقَّةُ
فِي الْوُصُولِ إِلَيْهَا۔ یعنی وہ منزل مقصود جس

تک با مشقت پہنچا جائے۔

الشَّقُّ : وہ مشقت جو تنگ و دوسے بدن یا نفس کو لاحق ہوتی ہے جیسا کہ الانکسار کا لفظ بطور استعارہ نفس کی در ماندگی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اِلَّا الشَّقُّ الْاُنْفُسِ۔ زحمت شاقہ کے بغیر اپنے مقام تک نہیں لے جاسکتے۔

اصل میں شَوْقٌ شَوْقٌ شَقًّا کے معنی کسی چیز کو بھارنے یا متفرق کر دینے کے ہیں اسی سے ہے شَوْقٌ عَصَا الْقَوْمِ : قوم کی جمیت کو متفرق کر دیا، ان کے اتحاد کو توڑ دیا۔ شَوْقٌ فُلَانٍ الْعَصَا : فلان جماعت سے الگ ہو گیا۔

الشَّقُّ : شکاف کو کہتے ہیں۔ شَقَّقْتُهُ بِنِصْفَيْنِ : میں نے اس کو دو برابر برابر ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا۔ قرآن پاک میں ہے : ثُمَّ شَقَّقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا : پھر ہم نے زمین کو چیرا۔ بھارٹا وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ : اور چاند شق ہو گیا۔ یعنی دو ٹکڑے ہو گیا۔ بعض نے اَنْشَقَّ الْقَمَرُ کے معنی وضع الامر کہتے ہیں یعنی معاملہ صاف اور واضح ہو گیا۔ یعنی معجزہ شق قمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح ہو گئی۔

الشَّقَائُ : مفاعلت کے معنی مخالفت کمانے ہیں۔ چنانچہ آیت کریمہ لَا يَجْرِمُكُمْ شِقَاقِي

کے معنی ہیں میری مخالفت تم کو برا نیکی نہ کرے۔ وَلٰكِنْ لَّعَدَّتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ : میں لفظ شَقَّة سے مراد دُور و راز کے ملکوں کی طرف سفر کرنا ہے۔ جیسا کہ لایعبدہ وغیرہ نے بیان کیا ہے ان الشَّقَّةُ : السفر الى ارض بعیدہ ہو گیا رَيْبٌ : وَاَرْتَابْتُ قُلُوبَهُمْ فَمَعْرِقِي رَيْبَهُمْ يَتَرَدَّدُونَ۔ اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سوائے شک میں پڑے ہوئے حیران ہیں۔

رَيْبٌ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق ابتدا میں وہم ہو مگر بعد میں تھوڑے سے غور و فکر سے اس کا ازالہ ہو جائے اور جانب صحیح شعیں ہو جائے رَيْبٌ وارتباب کا تعلق اہل میں اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے اور اعتقاد کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعتقاد جازم ہو تو پھر دیکھنا ہو گا کہ اعتقاد جازم خارج میں واقع کے مطابق ہے یا نہیں اگر واقع کے مطابق نہیں تو اس کو جہل کہا جائے گا اور اگر اعتقاد واقع کے مطابق ہے تو اگر یہ مطابقت ادلہ یقینیہ سے ہے تو اس کو ظم کہا جاتا ہے اور اگر اعتقاد کی بنیاد محض اتباع پر ہے تو اس کو اعتقاد المقلد کہتے ہیں۔

اور دوسری قسم اعتقاد کی یہ ہے کہ اعتقاد غیر جازم ہو اور اگر اس اعتقاد غیر جازم کی کوئی

ایک طرف راجح ہو تو اس کو ظن کہتے ہیں اور جانب مرجوح کو وہیم اور اس اعتقاد غیر حازم کی دونوں طرفیں مساوی اور برابر ہو جائیں تو اس کو ریب اور شک کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان نفی اور اثبات کا فیصلہ کرنے سے قاصر اور عاجز ہو جاتا ہے (از کبیر ملخصاً)

يَتَرَدَّدُونَ : تردد کے معنی ہیں حیران و سرگردان ہونا۔ دل کا آگے پیچھے کرنا (ماجدی)
رَدَّ يَرْدُّ رَدًّا : مہا دینا، رو کرنا۔ مال دینا۔
رَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْءُ : کسی کی کوئی چیز پھیر دینا۔ واپس کر دینا۔ تَرَدَّدَ فِي الْأَمْرِ : کسی کام میں متروک ہونا۔ تَبَطَّطَهُمْ : ان کو روک دیا۔ باز رکھا۔
تَبَطَّطَ عَنِ الْأَمْرِ : اس کو کسی بات سے روک دیا
الْقَبِيضُ : انارٹی۔ بے سست رفتار۔ کام دیر سے کرنے والا۔ فَتَبَطَّطَهُمْ پس ان کو روک دیا

اِیْ حَبَّطَهُمْ عَنْكَ وَخَرَّ لَهُمْ (قرطبی ۱۵۱)
تَرْتَبِصُونَ : قُلُوبُ تَرْتَبِصُونَ بِنَا الْاِخْوَدِی
الْحُسْنِیِّیْنَ۔ آپ کہہ دیجئے تو تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں کسی ایک کی انتظار میں ہو۔
رَبِّصْ : کسی کی بھلائی یا بُرائی کا انتظار کرنا۔

خواہ وہ انتظار وقت، سامان تجارت کی گرانی کا ہو جیسا کہ تَرْتَبِصْ لِسَلْعَةٍ : مال کی گرانی کا انتظار کرنا یا انتظار کسی شے کی ارزانی کا ہو یا کسی امر کے واقع ہونے کا یا زائل ہونے کا انتظار ہو۔

اِثْمًا یُرِیدُ اَنْ یَّتَرَبَّصَ بِكُمُ الدَّوَابُّ۔
وہ تمہارے حق میں گردشِ زمانہ کا منتظر ہے۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ۔ طلاق عورتیں انتظار کریں۔ وقال اهل المعانی : الترتبص بالتمسك
بما ینتظر به بحی عینہ (کبیر)

الترتبص : الانتظار۔ يقال ترتبص بالطعام
ای انتظار بہ الی حین الغلاء (قرطبی) المک کو اس غرض سے گد املا ہیں اسٹاک کر لینا کہ ہمینا کا ہو جائے تو فروخت کریں گے یہ بھی ترتبص ہے۔

الترتبص : الانتظار بالشئ۔ (راغب)
كُسَالَى : وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى۔ اور یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر ہلکے جی کے ساتھ (ماجدی) گویا نمازیں کاہل اور سستی نفاق کی علامت ہے۔ اہل میں الْكُفْلُ کے معنی کسی ایسے معاملہ میں سستی اور گراں باری ظاہر

ملہ لفظ ریب حوادث کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ طور میں ارشاد ہے : نَرْتَبِصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ۔ مجاہد کے قول کے مطابق اس سے مراد حوادثِ زمانہ ہیں۔ اور رَيْبٌ كَالْفُظْ حَسْرَةٍ وَتَلَامَتِ كَالْمَعْنَى میں استعمال ہوتا ہے۔ رَيْبٌ فِي قُلُوبِهِمْ (التوبہ) یعنی حَسْرَةٌ فِي قُلُوبِهِمْ (قاموس القرآن للدعوانی)

کرنے کے ہیں جس میں ایسا کرنا نہ چلتے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ کسلان اور سستی کو ہر عقلمند مذہب ہی کہتا ہے کَسِلٌ يَكْسُلُ كَسْلًا۔ سمع سے بمعنی سست ہونا صیغہ صفت کَسِلٌ وکسلان آتا ہے۔ کسلان ہی کی جمع ہے کسَالٌ وکسَالٌ بضم الكاف وفتحها۔ جیسا کہ سُكَّارِی جمع ہے سُكَّرَانٌ لگا اور حِیَارِی جمع ہے حِیْرَانٌ کی (کشاف - کبیر - راغب) الْكَسَالَةُ: بیکاری۔ الْكُسُولُ: زراعت۔ امْرَأَةٌ مَكْسُلٌ: سست عورت جو ناپردہ ہوئے کی وجہ سے اپنے کمرے میں ہی پڑی رہے۔ تَزْهَقُ: انما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ الْفُتُومُ وَهُمْ كَفِرُونَ۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کو بذریعہ کثرتِ نعم کے دنیا میں عذاب دیتا رہے اور ان کی ردحی اس حالت میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ زَهَقَ يَزْهَقُ زَهَقًا وَزَهُوقًا: کسی چیز کا شکل کے ساتھ نکلنا۔ زَهَقَتْ نَفْسُهُ کے معنی ہیں کسی چیز پر رنج و غم سے اس کی جان نکل گئی۔ قرآن پاک میں ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ چونکہ باطل کی جب تک سرکوبی نہ کی جائے جانا نہیں اس لئے باطل کی طرف زہوق کی نسبت قرآن پاک نے کی ہے جس سے اشارہ اس طرف

مقصود ہے کہ باطل دشواری اور مشکل سے جاتا ہے سورہ انبیاء میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بَلْ نَقْذِرُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَذَرُوهُ غَدًا۔ بلکہ ہم حق کو باطل کے سر پر مارتے ہیں تو وہ اس کا مغز پھل دیتا ہے۔ وقال صاحب روح المعانی واصل الزهوق المحرّج بصعوبة (روح)

زَهَقَتْ نَفْسُهُ: خرجت من الاسف على الشيء (راغب)

زَهَقَ يَزْهَقُ زَهُوقًا، زَهَقَ الْعَظْمُ: ہڈی کا گودے دار ہونا۔ اور زهق النفس کے معنی ہیں روح کا جسم سے نکل جانا۔ زهق الشيء: کسی چیز کا باطل اور ہلاک ہونا۔ صیغہ صفت زهق آتا ہے۔ بمعنی باطل۔ فریب۔ موٹا۔ جھوٹ اور کذب کو بھی زاهق کہتے ہیں۔ زاهق کی جمع زُهُقٌ وَزُهُوقٌ آتی ہے۔ مُزْهَقٌ قَاتِلٌ اور مُزْهَقٌ مَقْتُولٌ اسی: انما نُهَاقُ بَغْيَ الزَّارِ اور زَهَاقٌ بکسر الزار بمعنی مہدار اور تقریباً کے آتا ہے۔ کہتے ہیں عندی زَهَاقٌ مَالٌ دینار: میرے پاس تقریباً سو دینار ہیں۔

فَلْجَاءَ: لَوْ يَجِدُونَ فَلْجَاءَ أَوْ مَفْارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا كَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ یہ اگر کوئی سی بھی پناہ گاہ پاتے یا کوئی غار یا کوئی

جگہ گھس بیٹھنے کی تو یہ ضرور مرنے اٹھا کر ادھر کو چل پڑتے۔ یعنی اسلام کو مجبوراً اپنائے ہوئے ہے ورنہ اگر گلو خلاصی کی صورت ان کے لئے بن پڑے تو یہ اسلام سے صاف نکل جائیں۔

لَجَأُ لِمَجْأٍ لِحَاوٍ وَلِجُوءٍ (ن) وَلِجْئٍ (س) (التَّجَاؤُ) (افتعال) لَجَأُ إِلَيْهِ وَالتَّجَاؤُ بِنَاهِ لِينَا. (التَّجَاؤُ إِلَى الْحَصَنِ أَوْ غَيْرِهِ: قَلْعَهُ وَغَيْرِهِ فِي بِنَاهِ لِينَا تَلَجُّتُ: بَابُ تَفْعِيلٍ كَامَصْدَرٍ لِحَاوٍ تَلَجُّتُ كَ: مَعْنَى هِيَ مَالٌ كَوَلْعَضٍ وَرَثَلَهُ لَمْ يَخَاصْ كَرَدِينَا۔

وراثت سے زیادہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان کے والد بشیرؓ کو فرمایا: هَذِهِ تَلَجُّتٌ فَاشْهَدْ عَلَيْهِ غَيْبَتِي۔ یعنی یہ تو تلجہ ہے، مراد ایک وراثت کو دوسرے وراثت سے زیادہ دلانا ہے۔ یہ آپؐ نے اس وقت فرمایا جب نعمانؓ کو ان کے والد بشیرؓ نے دوسرے بیٹوں سے زیادہ دلایا اور حضورؐ کو گواہ بنانا چاہا تھا تو آپؐ نے اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تقسیم پر میرے سوا کسی دوسرے کو گواہ بناؤ۔ اور لفظ تلجہ کسی ایسے فعل پر مجبور کرنے پر بھی بولا جاتا ہے جس کا ظاہر باطن کے خلاف ہو۔

التَّجَاؤُ: مَصْدَرٌ أَوْ مَلْجَأٌ كَمَعْنَى هِيَ مَالٌ يَجُوءُ جَمْعُ الْمَجَاؤِ۔ وَاحِدٌ لَجَأٌ أَوْ الْمَلْجَأُ: كِي جَمْعُ مَلَاوٍ آتِي بِهِ جَاءَ بِنَاهِ، حَصْنٌ، قَلْعَةٌ۔ بَخَّارِيُّ كِتَابِ الدَّعَوَاتِ فِي بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كِ رَوَايَتُهُ كَ:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو اَللّٰهُمَّ اسَلَمْتُ وَخَجَرْتُ اِلَيْكَ وَفَوَضْتُ اَمْرِي اِلَيْكَ وَالْجَاؤُ ظَهَرِي اِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَسْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ (بخاری جلد ۲، ص ۱۰۷، نور محمدی) لَهَاؤُ ظَهَرِي اِلَيْكَ سے مراد ہے میرا تیرے اوپر بھروسہ و اعتماد ہے۔ الْجَاؤُ اَمْرِي اِلَيْكَ اللّٰهُ۔ میں نے اپنا کام اللہ پر چھوڑ دیا۔ لَجَأُ اِلَيْهِ كَمَعْنَى هِيَ كَيْسٍ كِي بِنَاهِ لِينَا يَكْسِي كِي بِنَاهِ مِي اَكْبَلْنَا اَوْ رَجَا عَلَيْنَا كَمَعْنَى هِيَ اِسْ كُو بْهَوْرُ كَر دُوسرے کی پناہ لینا۔ تَلَجُّتُ مِنَ الْقَوْمِ رُومَ سے جدا ہو کر دوسروں کی پناہ لی۔

لَهَاؤُ اِلَيْهِ لَجَاً (بِالتَّخْرِيكِ) وَمَلْجَاً وَالتَّجَاؤُ اِلَيْهِ: بِمَعْنَى (قُرْطُبِي)

وَالْمَلْجَأُ: الْحَصْنُ (قُرْطُبِي)

لَفْظُ مَلْجَأٌ مَصْدَرٌ۔ ظَرْفُ مَكَانٍ اَوْ ظَرْفُ زَمَانٍ بَيْنُوں كِي صِلَاحِيَّتْ رَكْهَتَا هِيَ لَكِنِ يِهَا يَظَاہِرُ ظَرْفُ مَكَانٍ هِيَ (جَمَل)

اَصْلُ فِي لَجَا لِمَجْأٍ كَمَعْنَى هِيَ مَجْبُورِي اَوْ رُفُوف كِي بِنَاہِ كِي دُوسرے كِي طَرَفِ اَمْلَادِ اَوْ حِفَاظَتِ كے لئے ٹھکانا۔

مَعَارَاتُ: يِه غَارَ يَعْنِي: مَعْنَى مَعَارَاتُ

کی جمع ہے۔ امام قوطی نے لکھا ہے کہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ آغار (افعال) یغیر سے مَغَارَةٌ (بضم العین کی جمع ہو۔ اور مَغَارَةٌ بہرہ مقام جس میں انسان داخل ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ اور مَغَارَةٌ ظرف مکان ہے۔ وہ جگہ جہاں لوٹ ڈالی جائے۔

قال ابن عباس المغارات: الغيران والسراديب وهي المواضع التي يستتر فيها (قوتی) مَغَارَةٌ غار کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن بعض اہل لغت نے ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے۔ جیسا کہ صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے کہ غار پہاڑ میں ہوتا ہے، مَغَارَةٌ زمین میں۔ بعض اہل قرأت نے مَغَارَات پڑھا ہے یعنی میم کے ضم کے ساتھ، افعال سے۔ کہتے ہیں آغار الرجل: آدمی نے اپنے آپ کو تہ میں داخل کر لیا۔ یا نشیب زمین میں چلا گیا۔ آیت کریمہ میں مغارات سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں انسان اپنے آپ کو چھپا سکے۔

أَمْ كُنْتُمْ يَغْيِرُونَ فِيهَا أَشْخَاصَهُمْ (روح) مَدْخَلًا: یہ باب افتعال سے ہے۔ اَدْخَلَ يَدْخُلُ اَدْخَالًا: کسی جگہ میں شقت کے ساتھ داخل ہونا۔ یہ مُغْتَلٌّ کے وزن پر ہے۔ تا، کو دال سے بدل کر دال کو دال میں مدغم کر دیا گیا ہے۔ قرار میں سے بعض نے مَدْخَلًا

ثلاثی مجرد سے میم کے فتح کے ساتھ ظرف مکان کا صیغہ پڑھا ہے، داخل ہونے کی جگہ۔ وہی قرأت البی اسحقی والحسن (روح) اور ابوسلمہ بن محارب نے باب افعال سے مَدْخَلًا (بضم المیم وفتح الخاء) پڑھا ہے۔ اس صورت میں مراد وہ مکان اور جگہ ہوگی جہاں داخل کیا جائے تو مَدْخَلٌ بفتح المیم والخاء وہ مکان جہاں انسان اپنی منشا اور رخصت سے داخل ہو۔ مَدْخَلٌ مضمیم کے ضم سے، مراد وہ مقام ہے جہاں داخل کیا جائے۔ پھر اگر یہ اَدْخَالٌ عزت سے ہے تو مَدْخَلٌ کریم ہے۔ قرآن پاک میں ہے رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ اے پروردگار مجھے اچھی طرح داخل کیجیو۔ مَدْخَلًا کریمًا۔ وہ جگہ جہاں عزت و احترام سے داخل کیا جائے۔ مراد اس سے جنت ہے بعض اہل تفسیر نے ان تینوں الفاظ کو مترادف قرار دیا ہے۔ مگر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے محال الگ الگ ہیں۔

قال: فالمجا يحتمل الحصون، والمغارات يحتمل الكهوف في الجبال، والمدخل الشرب تحت الارض (کبیر)

يَجْمَعُونَ: وَهُمْ يَجْمَعُونَ۔ جمع يَجْمَعُ جَمْعًا وَجَمَاعًا وَجُوعًا: گھوڑے کا

تیزی کے ساتھ دوڑے جانا اور سوار کے قابو سے باہر ہو جانا۔ پھر یہیں سے آدمی کی سرکشی کرنے پر بولے جانے لگے۔ وَهُمْ يَجْمَعُونَ کا معنی یہ ہیں کہ اگر ان کو کوئی تھوڑا سا بھی سہارا ملتا کہیں سے تو وہ سرپٹ دوڑ پڑتے اور اُس سہارے کی طرف یوں بھگتے جیسے بد کے ہوتے گھوڑے ہوں۔ يَجْمَعُونَ ای یسرعون۔ والمعنی لو وجدوا شيئا من هذه الاشياء المذكورة لولوا اليه سرعين هربا من المسلمين (قرطبي)

يَجْمَعُ الْفَرَسُ براكبہ۔ گھوڑا اپنے سوار کو لے کر بھاگ نکلا۔ سوار کے قابو سے باہر ہو گیا۔ اُمش کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے يَجْمَعُونَ کو يَجْمَعُونَ پڑھ لے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے يَجْمَعُونَ کو يَجْمَعُونَ کیوں پڑھ لے تو انہوں نے فرمایا کہ يَجْمَعُونَ يَجْمَعُونَ اور يَسْتَدُونَ تینوں کے ایک ہی معنی ہیں (اللہ اعلم) بخاری کتاب العسل کی حدیث ۳ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب پھر ان کے کپڑے لے کر بھاگا تو حضرت موسیٰ اُس کے پیچھے دوڑے۔ فَجَمَعَ مُوسَى عَلَى اثره يقول توبى يا جحر (بخاری)

جمع فی اثره: کسی کے پیچھے بھاگنا۔ جَمَعَتْ الْمَرَاةُ زَوْجَهَا عورت خاوند کے گھر سے بھاگ گئی۔

يَلْمِزُ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ (تقسیم) صدقات میں آپ پر طعن کرتے ہیں۔ یعنی تقسیم صدقات میں عدل سے کام نہیں لیا جاتا۔

لَمْزَ يَلْمِزُ (فتح۔ ن) لَمَزًا عیب لگانا۔ آنکھ سے اشارہ کرنا اور ساتھ ہی غیبی آواز سے منہ سے کچھ بڑبڑانا۔ لَمَزًا اَوْ لَمَزَةً بہت نکتہ چینی کرنے والا۔ عیب گیر چیل غور۔ لَمَزًا بِمَعْنِيهِ لَمَزَ مِنْ غَيْبٍ کرنے والا۔ اللَّمَّازُ الْمُتَعَابُونَ بالخصرة (منجد) يَلْمِزُهُ وَيَلْمِزُهُ نَصْرًا وَفَرْبًا دونوں ابواب آتا ہے کسی کی غیبت کرنا اور کسی پر عیب لگانا۔ قرآن پاک میں اس کا استعمال ضرب ہی سے ہوا ہے۔

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ۔ اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ اصل میں لَمَزَ کے معنی پوشیدہ طور پر کسی پر عیب لگانے اور آنکھ سے اشارہ کر کے کسی کی برائی کرنے کے ہیں۔ وَاللَّمْزُ فِي اللَّفْظِ الْعِيبُ فِي السِّرِّ (قرطبی)

وقال الجوهري: اللمز العيب واصله
الامارة بالعين (قرطبي)

لَمْزٌ اور همز دووں قریب معنی ہیں۔ بعض اہل
لغت نے ان دونوں الفاظ میں یہ فرق بیان کیا
ہے کہ لمز کے معنی ہیں منہ در منہ برائی بیان کرنا۔
اور همز کے معنی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور بعض کا قول
اس کے بالکل عکس ہے۔ ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے
کہ همزہ: لوگوں کا عیب گیر اور لمزہ: لوگوں کے
نسب پر طعن کرنے والا۔ زحاج کے نزدیک معلوم
ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

قال الزجاج: لَمَزْتُ الرَّجُلَ لَمَزَةً وَكَذَا
هَمَزْتُهُ أَهْمَزَةً هَمَزًا إِذَا عَيْبْتُهُ -
وَالْهَمْزَةُ اللَّمَزَةُ الَّتِي يَنْتَابُ النَّاسَ
وَيُعَيِّبُهُمْ وَهَذَا يُدَلُّ عَلَى أَنَّ الزَّجَاجَ
لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْهَمْزِ وَاللَّمَزِ (کبیر)

حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین
نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ همز کے
معنی ضیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب
کا تذکرہ کرنا ہے اور لمز کے معنی آمنے سامنے
کسی کو طعن دینا اور برکھنے کے ہیں (معارف)
يَلْمِزُونَ يُعَيِّبُونَ (بخاری) اور بخاری کتاب اللیب
میں ہے یهمز ویدمز یعیب ویغتاب -

الرِّقَابُ : وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

اس میں رقاب رقبة کی جمع ہے۔ اصل میں گن
کو کہتے ہیں۔ عرف میں اسی شخص کو کہتے ہیں کہا جاتا
ہے جس کی گردن کسی دوسرے کی غلامی میں مقید ہو
الْغَارِمِينَ: یہ غارم کی جمع ہے جس کے معنی
مدیون یعنی قرض دار کے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے
نزدیک غارم اس مدیون کو کہا جاتا ہے جس پر
اتفاق قرض ہو کہ منراہ اس کو قید کیا جاسکے
انما الغارم من عليه دين يسجن فيه قرطبي
والغارمين هم الذين ركبهم الدين
ولا وفاق عندهم به (قرطبي)

غَرِمَ (س) غَرَمًا وَغَرَمًا وَغَرَمَةً وَغَرَمًا
غَرِمَ فِي التَّجَارَةِ: تجارت میں ٹوٹا ہونا۔ وہ
مال نقصان جو کسی قسم کی خیانت یا خدایت کا ارتکاب
کئے بغیر انسان کو اٹھانا پڑ جائے۔

أَغْرَمَ فُلَانٌ غَرَامَةً: کے معنی ہیں فلاں کو
تاوان پر لگیا۔ سورہ واقعہ میں ہے إِنَّ الْغُرْمَةَ
بَلْ تَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ غریمہ کا لفظ قرضدار
اور قرض خواہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔

اصل میں ہر اس شکل کام کو غرہ کہتے ہیں جو
انسان کو لاحق ہو کر مشقت اور گراں باری میں
مبتلا کر دے۔ امام فخر الدین رازی نے
زحاج کا قول نقل کیا ہے کہ اصل الغرور
في اللغة لزوم ما يشق (کبیر)

عذاب و دوزخ کو بھی غرام اس لئے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے لئے بڑی مشکل ہے۔ اسی سے ہر امر شاق کو غرام کہہ دیا جاتا ہے۔ عشق و محبت کو بھی غرام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صاحبِ شوق و محبت کو امرِ شاق میں ڈال دیتا ہے۔ مغرم بالفساد اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو عورتوں کا پرستار ہو۔ یعنی ماربے محبت کے ان کے پیچھے پیچھے گھومتا رہے چونکہ دین اور قرص بھی انسان پر نہایت شاق اور گراں ہوتا ہے اس لئے اسے بھی غرام کہا جاتا ہے۔ وَتُمَيِّدُ الدِّينَ غَرَامًا لِّكُونَهُ شَاقًّا عَلَى الْإِنْسَانِ وَلَا زَمَالَهُ (کبیر)

الغرم ما ينوب الانسان في ماله من ضرر بخير جناية او خيانة (مفردات) غريم کی جمع غرماء اور غرماہ آتی ہے۔ والغرم: اصلہ لزوم شئ شاق (جمل)

اصل الغرم في اللغة لزوم ما يشق عليه النفس وتُمَيِّدُ الدِّينَ غَرَامًا لِّكُونَهُ شَاقًّا عَلَى الْإِنْسَانِ (خاتم) نَحْوُصْنُ، اِنَّا كُنَّا نَحْوُصْنُ وَنَلْعَبُ۔

ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کرتے تھے۔ خاضَ يَجْمُضُ خَوْضًا، نَصَرَ سے آتا ہے جس کا اصل معنی پانی میں اترنے اور اس کے اندر چلے جانے کے ہیں اور پھر بطور استعارہ کسی کام میں مشغول ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور زیادہ تر اس کا استعمال

فصول کاموں میں وقت ضائع کرنے پر ہوتا ہے شَرَّ ذَرِّهِمْ فِيْ خَوْصٍ يَّلْعَبُوْنَ۔ پھر ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی بیہودگیوں میں کھلتے رہیں (راغب) وَالْخَوْصُ الدَّخُولُ فِي الْمَاءِ۔ ثُمَّ اسْتَعْلَ فِي كُلِّ دَخُولٍ فِيهِ تَلْوِيْثٌ وَادِّي (قرطبی) يُولُوْنَ: وَيُولُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُوْنَ اللَّهَ ذُرِّيُّوْلَهُ۔ اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

لفظ ایتاء لغت میں ایسے عطا کرنے پر بولا جاتا ہے جس میں دینے والا لینے والے کو شے کا مالک بنادے قرآن پاک میں یہ لفظ صدقات واجبہ کے ادا کرنے پر بولا جاتا ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں الْإِيتَاءُ: الْإِعْطَاءُ وَنَحْوُصْنُ وَنَلْعَبُ وَنَصَرَ الصَّدَقَةُ فِي الْقُرْآنِ بِالْإِيتَاءِ۔ یعنی ایتاء کے معنی عطا کرنے کے ہیں اور قرآن میں صدقہ واجبہ ادا کرنے کو ایتاء کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس لفظ سے فقہاء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ زکوٰۃ میں تمنا کی شرط ہے کیونکہ عطا کرنے کا حقیقی مفہوم یہی ہے کہ اس چیز کا مالک بنا دیا جائے۔

صدقات و زکوٰۃ کے علاوہ بھی لفظ ایتاء قرآن میں مالک بنا دینے کے معنی میں ہی بیان ہوا ہے مثلاً وَأَتُوا النِّسَاءَ حَمَدًا قَتِيْعَةً۔ یعنی عورتوں کو حق مہر دیدو۔ ترخا ہر ہے کہ حق مہر کی ادائیگی

جب ہی تسلیم ہوتی ہے جب مہر کی رقم پر عورت کا مالکانہ قبضہ ہو جائے (معارف لخصاً)

لَا تَعْتَذِرُوا: لَا تَعْتَذِرُوا اَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

تَعْتَذِرُوا: یہ باب افتعال ہے اور عُدُّوْا سے ماخوذ ہے۔ عُدُّوْا وہ حجت جس کی بنا پر عذر بیان کیا جائے۔ اس کی جمع اَعْدَاؤُا آتی ہے عذر کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔

اَوَّلُ یہ کہ ارتکابِ جرم کا قطعاً انکار کر دیا جائے۔ دوسری یہ کہ وجہ جرم بیان کرے جس سے اس کی بابت ہو سکے۔ سوم یہ کہ جرم کے بعد آئندہ ارتکابِ جرم نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ اس آخری صورت کو توبہ کہا جاتا ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ توبہ عذر کی ایک قسم ہے تو یہ توبہ کو عذر کہا جائیگا مگر یہ عذر کو توبہ نہیں کہا جائے گا۔

لفظ عُدُّوْا غلبہ اور تسلط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنگ کے موقع پر کہا جاتا ہے لَعْنِ الْعُدُوْا: غلبہ کس کو حاصل ہے۔

يَعْتَذِرُونَ اِلَيْكُمْ: وہ تم سے عذر بیان کریں گے۔ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا ان کو کہہ دیجئے عذر بیان نہ کریں۔ الْمُعْذِرُ تَفْصِيل سے جو اپنے آپ کو معذور نظر آ رہے مگر معذور نہ ہو۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جھوٹے عذر بیان کرتے ہوئے آئے

اور جو واقعی صحیح عذر بیان کرنے والا ہو اس کو مُعْذِرٌ (افعال) کہتے ہیں۔ امام رافعی نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے۔ لَعْنُ اللّٰهِ الْمُعْذِرِينَ وَرَحِمَ الْمُعْذِرِينَ یعنی جھوٹے عذر پیش کرنے والوں پر خدا کی لعنت اور صحیح عذر پیش کرنے والوں پر خدا رحم کرے۔

عُدُّوْا عُدُوْا: اس میں دو لغت ہیں حرف ذال کے فتح اور ضمہ دونوں سے متصل ہے۔ عُدُوْا مَعْدُوْرَةٌ اور مُعْذِرَةٌ بھی مصادر ہیں۔

قرآن پاک میں ہے مُعْذِرَةٌ اِلَى رَبِّكُمْ کہ میں تمہارا رب عذر قبول کرنے کی درخواست پیش کرتا ہوں اَعْدُوْا: افعال سے جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں عذر خواہی کر کے اپنے آپ کو معذور ثابت کر دینا۔ اَعْدُوْا مِّنْ اَعْدُوْا کے معنی ہیں جس نے ڈر سنایا وہ معذور ہے۔

اِعْتَذَرْتُ اِلَيْهِ کے معنی ہیں میں نے اس کے سامنے عذر بیان کیا اور اَعْدَرْتُ میں نے اس کا عذر قبول کیا۔ قرطبی نے ابن الاعرابی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ عذر کے اصل معنی قطع کرنے اور کاٹنے کے ہیں۔ اور عَذَرْتُ اِلَيْهِ کے معنی ہیں قَطَعْتُ مَا فِي قَلْبِهِ مِنَ الْمَوْجِدَةِ: یعنی میں نے

اس کی دل کی ناراضگی کو کاٹ دیا۔ اسی سے
عُذْرَةُ الْفَلَاحِ ہے۔ اس ماس کو کہا جاتا ہے
جو ختنہ کے وقت کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور
عُذْرَةُ الْبَارِيَّةِ : بکارت۔ اسی کنواری عورت
کو عذراء کہتے ہیں۔ اس کی جمع عذاری
آئی ہے۔ حدیث میں ہے مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى
وَلِإِبْرَاهِيمَ : تجھ کو کنواری لڑکیوں اور ان کے
کھیل کود سے کیا کام (بخاری کتاب النکاح)
مُعَذِّرَةٌ : عذر۔ بہانہ۔ اس کی جمع معاذیر
آتی ہے اور معذائر کی جمع معاذیر آتی
آئی ہے بمعنی بہانہ۔ عذر۔ مُعَذِّرٌ : عذر
چاہنے والا اسی کی مناسبت سے اعتذرت
المیاء : پانی کے سرچشمے خشک ہو گئے اور
اعْتَذَرَتِ النَّازِلُ : مکانوں کے نشانات
مٹ گئے۔ عَذْرَةٌ : نجاست اور گندگی کو
کہا جاتا ہے۔ اور اس عورت کو عاذرة کہتے
ہیں جس کو استحاضہ کا خون آتا ہو۔ امام راغب
فرماتے ہیں کہ اصل میں عَذْرَةٌ کے معانی مکانات
کے سامنے کھلے میدان کے ہیں اور اس نجاست
کو عَذْرَةٌ کہتے ہیں جو ان میدانوں میں لوگ
ڈال دیتے ہیں۔ بعض کتب حدیث میں ہے
الْيَهُودُ أَنْتُمْ مَخْلُوقُ اللَّهِ عَذْرَةٌ کہ یہودی
خدا کی ساری مخلوق سے زیادہ صحتوں کو گندہ

رکھنے والے ہیں۔ عَذْرَةٌ : پلیدی اور گندگی
اشیاء اور ردی چیزیں۔ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ
کام کا دشوار ہونا۔ عَذْرٌ : برأت کے معنی
میں بھی آتا ہے۔ حدیث میں ہے حضرت عائشہ
فرماتی ہیں۔ لَمَّا نَزَلَ عَذْرِي (ابو داؤد) یعنی
جب کہ انک میں خدا نے مجھے بری کر دیا۔
اعْتَذَرَ اور أَعَذَرَ : ہم معنی استعمال ہوتے ہیں
یعنی عذر والا ہونا۔ بسید کہتا ہے :
إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا
مَنْ يَبْلُغُ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدْ اعْتَذَرَ
اہل تفسیر نے لفظ اعتذار میں اہل لغت کے
دو قول نقل کئے ہیں ایک یہ کہ اعتذر کے معنی گناہ
کے اثر کو زائل کرنے کے ہیں اور اعتذرت
المنازل سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں مکانات
پرلے ہو گئے اور ان کے نشانات مٹ گئے۔
کہتے ہیں مرتب بمنزل معتذر : میرا گذر
ایسے مکان پر ہوا جس کے نشانات مٹ چکے تھے۔
تو چونکہ عذر کرنے والا اپنے گناہوں کا گویا کہ
ازالہ کرتا ہے اس لئے اس کو معتذر کہتے
ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعتذار کے اہل معنی
قطع کرنے کے ہیں اور اعتذرت المیاء سے ماخوذ
ہے جس کے معنی ہیں پانی کے چشمہ بند ہو گئے
پانی بہنے سے گٹ گیا۔ تو چونکہ عذر ملامت کو قطع

کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اسے
عذر کہتے ہیں۔ فالعذر بما کان سبباً لقطع
اللوم شیء عذراً (کبر) واحدی کہتے ہیں کہ یہ
دونوں قول قریب المعنی ہیں۔ چونکہ گناہ کا اثر محو کرنا
اور ملامت کا قطع کرنا دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے
وہا علی ما قال الواحدی مستعار بان (صح)
اغْلُظْ : وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا أَوْفَتْهُمْ
جَهَنَّمَ اُن پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانا دوزخ
ہے۔

غَلَطٌ يَغْلُطُ (ن) وَيَغْلُظُ (ض) وَغَلُظَ (ك)
غِلْظًا وَغِلْظَةً وَغُلْظَةً وَغُلْظَةً وَغِلَظَةً
مڑنا ہونا۔ سخت ہونا۔ کھردرا ہونا۔ گاڑھا ہونا۔
صیغہ صفت اس میں سے غلیظ کے وزن پر آتا ہے قرآن پاک میں ہے
وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَفَضْتُكَ
مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران) اس کی جمع غلظا آتی ہے
قرآن میں ہے عَلِيَهَا مَلَأَتْكَ غِلَظًا مَشَدَّادًا
غَالِظًا کے وزن پر بھی صیغہ صفت آتا ہے۔ اس کی جمع
غِلْظَةٌ (فتح اللام) آتی ہے

غِلْظَةٌ یہ رقت کی حد ہے اس میں ان کا تعلق
اجسام کے ساتھ ہوتا ہے۔ معانی میں ان کا استعمال
کثیر اور کثیر کی طرح بطور استعارہ ہوتا ہے۔

امام راغب نے غِلْظَةَ کے معنی خشونتہ کئے ہیں،
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مفردات کے

نزدیک غِلْظَةُ سے مراد سخت مزاجی ہے۔ چونکہ
خشونتہ کا تعلق مزاج ہی سے ہوتا ہے وَلْيَجِدُوا
فِيكُمْ غِلْظَةً اِی خشونتہ (راغب)
لیکن یہ ملحوظ نظر رہے کہ سخت مزاجی اور بد مزاجی
میں بہت بڑا فرق ہے۔ بد مزاجی عیب اور نقص
ہے جبکہ مزاج کی سختی عدل و انصاف کے قائم کرنے
کے لئے ضروری ہے۔

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ میں لفظ غِلْظ کے اصل معنی
یہ ہیں کہ مخاطب جس طرز عمل کا سختی ہے اس میں کوئی
رعایت اور نرمی نہ برتی جائے۔ یہ لفظ رَأْفَةٌ
کے مقابل استعمال ہوتا ہے جس کے معنی رحمت اور
نرم دلی کے ہیں۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس جگہ
غلظت سے مراد علی غلظت ہے کہ اُن پر احکام
شرعیہ جاری کرنے میں کوئی رعایت نہ برتی جائے
کلام اور زبان میں غلظت اختیار کرنا مراد نہیں
کیونکہ وہ سنتِ انبیاء کے خلاف ہے، وہ کسی سے
سخت کلامی اور سب و شتم نہیں کرتے تھے۔ قرطبی نے
ایک حدیث نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا نَزَلَتْ أَمَةٌ أَحَدُكُمْ
فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يَتَرَبَّعْ عَلَيْهَا۔ یعنی اگر
تمہاری کوئی یا ندھی زنا کی مرتکب ہو تو اس پر
حدِ شرعی جاری کرو، اور اس پر طعن و تشنیع نہ کرو۔
مقصود یہ کہ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ سے مراد احکام شرعیہ

کے جاری کرنے میں عدم رعایت ہے۔ گفتگو اور خطاب میں غلطت ہرگز نہ مراد نہیں اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے بھی کہیں یہ ثابت نہیں کہ کفار اور منافقین سے گفتگو اور خطاب میں غلطت اختیار فرمائی ہو (معارف)

اَسْتَعْلَظَ : کے معنی ہیں موٹا ہونے یا سخت ہونے کے لئے تیار ہونا۔ اور کبھی شئی کے موٹا ہو جانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ۔ پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نالیر سیدھی کھڑی ہو گئی۔

الغِلْظُ نَقِيعُ الرَّافَةِ، وهى شِدَّةُ الْقَلْبِ
على إحلال الأمر بمصاحبه (قرطبي)

ومعنى الغِلظ خشونة الجانب (قرطبي)

لفظ تغلیظ کسی پر سختی کرنے کے معنی میں آتا ہے
بخاری کتاب التفسیر میں ہے اَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا
التَّغْلِيظَ۔ کیا تم حاملہ عورت پر سختی کرتے ہو
کہ اس کی عدت کو وضع حمل کے بعد قرار دیتے
ہو۔ چونکہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل کے
ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ وضع خاوند
کے مرنے کے فوراً بعد ہو جائے۔ مسئلہ کی تحقیق فقہ
کی کتابوں میں ہے۔

مُطَوِّعِينَ : الَّذِينَ يَلْعَزُونَ

الْمُطَوِّعِينَ - مُطَوِّعِينَ اصل میں
مُتَطَوِّعِينَ حلبے تاکو طامیں مدغم کر دیا گیا ہے۔
یہ تفعیل سے اسم فاعل ہے۔ مستقطع۔ وہ جو
ایسا نیک کام کرے جو اس پر واجب نہیں (قرہی)
یہ اصل میں طَوُّوع سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں
دل و جان سے کسی کی تابعداری کرنا اور مطیع ہونا
اس کا مقابل کُرْہُ آتا ہے جس کے معنی ہیں ناگواری
کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا۔

طَاعَةٌ، بزيادة التاء کے معنی بھی یہی ہیں لیکن طاعۃ کا لفظ عام طور پر کسی کے بجالانے پر بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ وَیَقُولُونَ طَاعَةٌ، وَطَاعَةٌ مَعْرُوفٌ۔

مُطَاع : سردار۔ جس کی بیڑی اور اتباع کی جائے
مُطَاع شَرَّ امین۔ سردار اور امانت دار ہے
اور جب اس کو بافتقبل میں لے جائیں یعنی تطوُّع
بنائیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں تکلیف اٹھا کر بھی
حکم بجالانا۔ استطاعتہ : یہ بھی طوُّع سے استفعال
ہے جس کے معنی ہیں کسی کام کو سرانجام دینے کے لئے
جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے وہ موجود ہوں۔
مگر محققین کے نزدیک استطاعتہ تام نام ہے اُن
اسباب و ذرائع اور صلاحیتوں کے حاصل ہونے
کا جن کے ذریعہ انسان کو کام کرنے پر قدرت
حاصل ہوتی ہے اور وہ چار چیزیں ہیں :

تو یہ تارکِ جہاد نہیں متروکِ جہاد ہیں۔

وَالْمُخَلَّفُونَ: المتروک (قوتی)

خَلَّفَ الشَّيْءَ: پیچھے چھوڑنا، متروک کرنا، موخر کرنا۔

مَقْعِدٌ: یہ لفظ یہاں مصدر سی ہے

بمعنی قعود کے۔ قَعَدَ يَقْعُدُ قُعُودًا وَمَقْعِدًا

اصل میں یہ قیام کی ضد ہے۔ لغوی معنی یہ ہیں

کہ کھڑے ہونے سے بیٹھنا اور اصداد میں سے

ہے۔ چونکہ کبھی اس کے معنی کھڑے ہونے کے بھی

آتے ہیں۔ قَعَدَ قُعُودًا قَامَ (منجد)

قَعَدَ بِبُھَانَا قَعَدَ مِنْ حَاجَتِهِ: موخر کرنا۔

یہ بھی احتمال ہے کہ مَقْعِدٌ یہاں ظرفِ مکان کے

معنی میں ہو یعنی بجائی قیام۔ اس کی جمع

مَقَاعِدُ آتی ہے مَقَاعِدُ الْبِقَاعِ (آلِ عِلان)

خِلَافٌ: خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ۔ لفظ

خِلَاف کے یہاں معنی پیچھے اور بعد کے ہیں۔ اور

طرفیت کی بنا پر منصوب ہے۔ اور بقول ابوالبقار کے

اس میں مَقْعِدٌ مصدر ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے

جیسا کہ صاحبِ روح المعانی نے فرمایا ہے کہ اس کا

عامل فَرَّخَ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد پر چلے جانے کے بعد آپ

پیچھے رہ جانے پر خوش ہو گئے ہیں۔ مفتی بغداد

اور صاحبِ کشف نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

دوسرے معنی خِلَاف کے مخالفت کرنے کے ہیں

عَا فاعل عَا فعل کا مقصور عَا مادہ جوفعل کے

اثر کو قبول کرے عَا آکر۔ اگر فعل کسی آکر کا محتاج ہو

تو اس آکر کا فراہم ہونا اور کسی شخص کو ان چیزوں میں

سے کوئی چیز حاصل نہ ہو تو اس کو غیر مستطیع کہا جائیگا۔

طَاعَ اور اطَاعَ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔

المتبہ بعض نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ طَاعَ کے معنی

ہیں خوشی سے اطاعت کرنا اور اطَاعَ عام ہے

اسی طرح اسْتَطَاعَ اور اسْطَاعَ ہم معنی ہیں۔

قرآن میں ہے۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ

وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔

الْمُخَلَّفُونَ: فَرَّخَ الْمُخَلَّفُونَ

بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ۔ خوش ہو گئے

پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے جدا ہو کر

رسول اللہ سے۔ (غنائی)

مُخَلَّفُونَ مُخَلَّفٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں

متروک یعنی جس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس میں اشارہ

اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ تو یہ سمجھ کر

خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کو مصیبت

میں ڈالنے سے بچا لیا اور جہاد میں مسلمانوں کا ساتھ

نہیں دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

ان بد نصیبوں کو نا اہل قرار دیکر شرکتِ جہاد کی

فضیلت سے خود روک دیا ہے اور انھیں اس قابل

ہی نہیں سمجھا کہ یہ جہاد کی فضیلت کو پاسکیں۔

جیسا کہ صاحب قرطبی نے ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے گھر میں بیٹھ گئے اور خوش ہو گئے **يَضْحَكُوا** : فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا سورہ تھوڑے دن ہنس لیں اور (آخرت میں) بہت دن روتے رہیں۔

یہ دونوں صیغے لِيَضْحَكُوا اور لِيَبْكُوا صورت اگر چہ امر ہیں لیکن مراد ان سے محض خبر ہے چونکہ اس خبر کا وقوع یقینی اور حتمی ہے۔ اس لئے بصیغہ امر بیان کئے گئے ہیں۔ قاضی میضاد ویسی طرف اشارہ فرماتے ہیں اخرجہ علی صیغۃ الامر للذلة علی انه حتم و واجب (بیضاوی)

ضَحِكٌ (س) ضَحْكًا و ضَحِكًا: خوشی اور انبساط کی حالت اس طرح ہنسا کہ چہرے کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ اور چونکہ ہنسنے وقت سامنے کے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں اسلئے ان کو ضَوَاحِجُ کہتے ہیں اور بطور استعارہ کے ظاہر ہونے کے معنی میں بھی لفظ ضَحِكُ استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں ضَحَكَتِ الارضُ عَنِ الشَّجَاتِ زمین کائنات اگانا۔ ضَحَكَ الطَّرِيقُ: راستہ کا ظاہر ہونا۔ ضَحَكَ الشَّيْبُ برأسہ سر میں بڑھاپے کے آثار کا نمودار ہونا۔

اور بطور استعارہ کے ضَحِكُ تمسخر کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے چنانچہ ضَحِكْتُ مِنْهُ کے معنی ہیں میں نے اس کا مذاق کیا اور آیت کریمہ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُونَ میں يَضْحَكُونَ

مذاق اڑانے کے معنی میں ہے۔ اسم فاعل ضَاحِكُ کے وزن پر آتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا۔

نُوحٌ : لفظ ضَحِكُ کی پوری تحقیق (انشاء اللہ العزیز) سورہ ہود کی آیت وَامْرَأَتُهُ قَانِمَةٌ فَضَحِكَتْ کے ذیل میں بیان کی جائے گی۔

لِيَبْكُوا : یہ اصل میں بیکون تھا لام امر کو جو سے نون اعرابی گر گیا ہے۔ بکی بکئی بکئی و بکاء غم کے ساتھ آنسو بہانا اور رونا۔ بکئی کے دو مصدر ہیں ان دونوں میں بعض اہل لغت نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ اگر رونے میں آواز غالب ہو تو اس کو بُکَاءُ (مدود) کہا جاتا ہے جیسے کہ رُغَاءُ اور ثَغَاءُ۔

اور اس طرح دوسرے اسمائے اصوات جو صوت کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ اور اگر غم غالب ہو تو اس کو بُکَى (بالقصر) کہا جاتا ہے۔ صیغہ صفت کا بُاکِ آتا ہے۔ اس کی جمع بُکَاةٌ ہے اور باکی کی جمع باکون اور بُکِی آتی ہے۔ قرآن میں ہے: وَخَرُّوا سُجَّدًا اَوْ بُكِيًّا۔

بُکِيًّا: اصل میں بُکُوْی ہے، فَعُولُ کے وزن پر جیسے سَاجِدٌ و سُجُودٌ۔ رَاكِعٌ و رُكُوعٌ اور قَائِدٌ و قُعُودٌ واو کو یا سے تبدیل کر کے یا میں غم کر دیا گیا ہے جیسے جَابٌ و جُنْبِيٌّ و عَاثٌ و عُثْيٌ۔ بکئی کے اصل معنی تو غم اور حزن کی بنا پر آنسو

یہاں کے ہیں۔ سَأَلَ دَمْعُهُ حَزَنًا (مخبر)
مگر کبھی آنسو بہانے اور کبھی صرف غم کھانے کے معنی
میں مستعمل ہوتا ہے (راعب) اور بکاء کے ساتھ آنسو
بہانا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ فَمَا
بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ میں یہی معنی مراد ہے
بکاء بہت رونے والا۔ بخاری شریف میں ہے:
كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ : ابوبکر
بڑے رونے والے آدمی تھے، ان کو اپنی آنکھوں پر قابو
نہیں تھا یعنی ان کی آنکھوں بے ساختہ آنسو بہتے تھے
بَاكِيًا : رونے والا، اس کی جمع بَاكِیَاتٌ اور بَاكِی
ہے۔ حدیث ابن ماجہ میں ہے وَلَكِنْ حَمَزةٌ لِأَبُو بَكْرٍ
لَهُ لَكِنْ حَمَزةٌ كَوْنِي رَوْنَةً وَلِي نَهِي عَنْهُ

تَبَاكِي : تبکلف رونا۔ حدیث میں ہے فَاِنْ لَمْ
تَجِدُوا بَكَاءً لَفَتْنَا كَوَا : اگر روانہ آئے تو روانہ
کی صورت ہی بنالو۔

مَبْكِي : رونے کی جگہ ظرف مکان ہے۔ امام بارہ
جمع مَبَاكِ مَاتَمَ گاہیں۔

قَبْرٌ : وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ (اِنَّهُمْ كَافِرُونَ)
بِاللهِ وَرَسُولِهِ اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو جائے
انہوں نے بلاشبہ خدا اور اس کے رسول کا انکار کیا
قبر کے معنی میت کو دفن کرنے کی جگہ کے ہیں۔

القبر في المشهور مدغنی المیت (روح) قَبْرٌ (نحن)
قَبْرًا وَمَقْبَرًا۔ میت کو قبر میں دفن کرنا۔ اور اُقْبِرُوا

کے معنی ہی کسی کے لئے قبر تیار کرنا تاکہ اس کو دفن
کیا جاسکے۔ یعنی قبر کا مہیا کرنا جیسے اَسْقِيَهُ کے
معنی ہیں پینے کے لئے پانی مہیا کرنا۔ شَرُّ
أَمَاتِهِ فَأَقْبِرُوا۔ پھر اس کو موت دی پھر ان کو
قبر میں دفن کیا۔ بعض نے یہ معنی بھی بیان کئے ہیں
کہ اس کو الہام کیا کہ کس طرح دفن کیا جائے۔

مقبرة : قبستان، جہاں مردے دفن کئے جاتے
ہیں۔ اس کی جمع مقابر آتی ہے۔ حَتَّى زُرْتُمُ
الْمَقَابِرَ۔ اور قبر کی جمع قُبُورٌ آتی ہے۔

قرآن پاک میں ہے إِذَا بَعُثْنَا فِي الْقُبُورِ۔

الْقُبُورِ أَوَّلَ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ۔ قبر آخرت کے
منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ لَا تَجْلِسُوا عَلَى

الْقُبُورِ قُبُورٍ بِرِثْمٍ نَهَى عَنْ زَاوَرَاتِ
الْقُبُورِ وَلَعَنَ الْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ
وَالسُّجُجَ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں

کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا اور ان لوگوں
پر لعنت فرمائی جو قبروں پر سجدے کرتے ہیں اور ان
پر چراغاں کرتے ہیں۔

قَبْرَةٌ : ایک قسم کی چڑیا ہے
آیت کریمہ عبد اللہ بن ابی منافق کے واقعہ کے بعد
نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کا

جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں

پڑھائی۔ حضرت عمر احتیاطاً کسی مجہول الایمان آدمی کے جنازے میں اس وقت تک شریک نہ ہوتے جب تک حضرت حذیفہ جنازے میں شریک نہ ہوتے۔ چونکہ حضرت حذیفہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کے نام اور حالات سے آگاہ کر دیا تھا اسی لئے ان کا لقب صاحب سر رسول اللہ ہے۔

خَوَالِفٌ : رَضَوُا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ
وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ہمراہ رہ جائیں۔ الخوالف سے مراد یہاں بعض اہل تفسیر کے نزدیک عورتیں ہیں چونکہ یہ خالفة کی جمع ہے اور فاعل کی جمع فواعل کے وزن پر نہیں آتی۔ عورتوں کی اصل اور فطری ذمہ داری چونکہ گھریلو امور کی نگرانی ہوتی ہے اسلئے وہ گھر میں بیٹھنے والیاں کہلاتی ہیں۔ شریعت نے جو مشاغل مرد کے ساتھ مخصوص کئے ہیں ان میں سے ایک جہاد ہے۔ عورتوں کو اس سے شریعت نے الگ کھا دیا ہے اور ان کی فطری کمزوریوں کی : عثمان پر یہ قریضہ عائد نہیں کیا گیا۔ آیت میں لفظ خوالف کے ضمن میں ان لوگوں پر طنز ہے جو جہاد سے بچ رہے ہیں کہ چھ غائب مرد ہرگز عورتیں بنے جلتے ہو۔ یہ عورتوں کے ساتھ تشبیہ دینا مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ منافقین پر بڑا گرا گزرا (کبیر)

خَالِفَةٌ : اس آدمی کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی بھائی اور خیر نہ ہو بلکہ اخلاقِ رذیلہ میں موصوف خیر شریف ہو

کہتے ہیں فَلَانٌ خَالِفٌ أَهْلًا یعنی وہ اپنے خاندان اور اہل والوں پر نہیں مرتبہ میں ان سے کم ہے۔ وقد یقاتل للرجل : خَالِفٌ و خَالِفٌ ایضاً اذا کان غیر نجیب (قرطبی) نحاس کہتے ہیں کہ اصل میں یہ خَلَفَ اللَّبَنُ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں دودھ کا کھٹا ہو جانا۔ فاعل کی جمع فواعل کے وزن پر صرف دو الفاظ کی آتی ہے ایک فوارس کی جمع فوارس اور دوسری هَالِکٌ کی جمع هَوَالِکُ **الْخَيْرَاتُ** : اُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ اور انہی کے لئے خوبیاں ہیں۔

لفظ خیرات مطلق ہونے کی وجہ سے فنیوی اور اُخروی دونوں عالموں کی خوبیوں کا جامع ہے۔ تناول منافع الدارين (مدارک و کبیر)

بعض نے کہا ہے کہ خیرات سے مراد یہاں نیک سیرت اور خوب صورت جتنی عورتیں ہیں جیسا کہ دوسری آیت میں ہے فِیْہِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

بعض اہل لغت نے نزدیک خیرات کی اصل خیرات (بتشدید الیاء) ہے تخفیف کے لئے ایک یاہ کو حذف کر کے خیرات بنایا گیا ہے۔ یہ خیرۃ کی جمع ہے جس کی اصل خیرۃ ہے۔ ایک یا کو حذف کیا گیا ہے جیسا کہ هَیْنَهُ وَهَیْنَهُ کہا جاتا ہے هَذَا خَيْرُ الرِّجَالِ وَهَذِهِ خَيْرَةُ النِّسَاءِ (راغب قرطبی)

مُعْذِرُونَ: وَجَاءَ الْمُعْذِرُونَ مِنْ

الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ۔ اور دیہاتیوں

میں سے یہاں باز لوگ آئے کہ انہیں اجازت

مل جائے۔ (مجدی)

مُعْذِرِينَ یہ **مُعْذِرٌ** کی جمع ہے **مُعْذِرٌ** ایسے

عذر کرنے والے کو کہتے ہیں جس کے پاس حقیقت کو ٹھٹھ

مذہب نہ ہو اور وہ شخص بیان کر رہا ہو۔ (انہری)

بنوئی نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ **مُعْذِرِينَ**

وہ لوگ ہیں جو عذر نہ رکھتے ہوں اور عذر پیش کریں۔

الْمُعْذِرُ ہوا **المظهر للمعذر** **اعتللاً** لا من غیر

حقیقت لہ فی العذر وہو لا عذر لہ۔۔۔۔۔

والمعذرين الذين يعذرون بلا عذر (لسان)

هو الذين لا عذر لهم ولكن يتكلمون

عُذْرًا (تاج) بلکہ معتذر اور **مُعْذِرٌ**

کے درمیان فرق یہ ہے کہ معتذر کا عذر ممکن

ہے کہ صحیح ہو اور ممکن ہے کہ غلط ہو لیکن **مُعْذِرٌ**

کا عذر ہمیشہ غلط ہی ہوگا۔ اعتذر یكون محققاً

ویكون غیر محققاً **والمعذر** **الدين** ليس

بمحقق **يعتذر** بلا عذر (لسان)

قال الازھری قد یكون **المعذر** غیر

محقق **وهم الذين يعتذرون** بلا

عُذْرٍ (تاج)

المعذرون، کو اہل قرأت نے دو طرح

پڑھا ہے **الْمُعْذِرُونَ** بسكون العين و

تخفيف الذال۔ المدحج اور ضحاک۔

اور اسی طرح ابو کریب نے عن ابی بکر عن عاصم

کی سند سے بھی یہی قراۃ نقل کی ہے۔

جویری کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ بھی نہ پڑھا

کرتے تھے اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ

هكذا أنزلت۔ کہ خدا کی قسم یہ آیت اس طرح

اتری ہے۔ لیکن ابن عباسؓ کی طرف اس

نسبت کا مدار کلمہ ہی پر ہے جو محدثین کے نزدیک

غیر ثقہ ہے۔ عرب کہتے ہیں۔ **خَدَّ** **أَعْذَرَ** مَنْ

أَعْذَرَ جس نے ڈر سنایا وہ بے عذر ہو گیا

اس نے عذر اپنے سر سے اتروایا۔

دوسری مشہور قرأت اسمیں **الْمُعْذِرِينَ**

(بتشديد الذال) ہے اس میں پھر دو قول

ہیں ایک یہ کہ **مُعْذِرُونَ** اصل باب افتعال

سے ہے جس کی اصل **مُعْذِرٌ** **رُونَ** ہے تاء

کو خاں میں تبدیل کر کے ادغام کر دیا گیا ہے

اور حرف تاء کی حرکت عین کو زے دی گئی ہے

جیسا کہ سورہ لیس کے جملہ **وَهُوَ يَجْمَعُ مَوْتٌ**

(بفتح الخاء) کو پڑھتے ہیں ان حضرات کے

نزدیک معتذر اس کو کہا جائے گا جس کا عذر

صحیح ہو جیسا کہ لسیہ کا شعر ہے۔

الحال حول ثمر اسم السلام علیکما
ومن لیسات حولاً کاملاً فقد اعتذرا

فقد اعتذر اى جاء بعد صحيح (كبیر)
 دوسرا قول یہ ہے کہ، مُعَذِّرُونَ، مُفْعِلٌ کے
 وزن پر تعذیر سے ماخوذ ہے یعنی یہ باب تفعیل
 سے ہے اس صورت میں ان حضرات کے نزدیک
 اس کا مطلب یہ ہے کہ مُعَذِّرٌ وہ ہے جس کے پاس
 حقیقت کوئی عذر نہ ہو بلکہ وہ محض بہانہ بناتا ہو۔
 کہتے ہیں عَذْرٌ خَلَاتٌ فِی امْرُكْذِ النَّعْذِرِ
 یعنی اس نے کام میں کوتاہی کی پوری طرح اسے
 کیا نہیں۔ تو مُعَذِّرٌ کا مطلب یہ ہوا کہ عذر میں
 کوتاہی کرنے والا۔ بہانہ باز۔

چنانچہ ابن عباسؓ سے روایت ہے۔ لَعَنَ اللَّهُ
 الْمُعَذِّرِينَ: الشَّرُّ مُعَذِّرِيٌّ پُر لَعْنَتِ كَرِهَ۔ (قرطبی)
 اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :
 كَانَ الْأَمْرُ عِنْدَهُ بِالتَّشْدِيدِ هُوَ الْمَطْهُورُ
 لِلْعَذْرِ اعْتِلَا لَا مِنْ غَيْرِ حَقِيقَةٍ لَهُ فِي
 الْعَذْرِ (قرطبی)

ابو العباس محمد بن یزید کہتے ہیں اس کی اصل
 معتذرون قرار دینا درست نہیں وجہ یہ ہے کہ اس
 صورت میں ادغام ماننا پڑھتا ہے جس کی وجہ سے
 التباس واقع ہوتا ہے، اور اسماعیل ابن اسحاقؒ
 ذکر کیا ہے کہ، خلیل کے قول کے مطابق یہاں
 ادغام نہیں ہے چونکہ سابق کلام کی دلالت
 اس پر ہے کہ مُعَذِّرِينَ فعل مذموم کے مرکب

نہیں جبکہ اعتذار میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا عذر
 صحیح ہو جیسا کہ اوپر گزرا۔ (واللہ اعلم)
اعْرَابٌ: اَعْرَابٌ۔ یہ لفظ عربی کی جمع
 نہیں ہے بلکہ اسم جمع ہے جو دیہات کے باشندوں
 کے لیے بولا جاتا ہے اس کا مفرد بنا ہونا عراقی
 کہتے ہیں جیسے انصار کا مفرد انصاری آتا ہے۔ (مفرد)
 اعرابی کی دوسری جمع اعراب بھی آتی ہے جس کو
 عربی کے فصیح شعراء نے اپنے کلام میں اختیار
 کیا ہے۔ وَجَعِ الْأَعْرَابِيَّ۔ اَعْرَابٌ وَاَعْرَابٌ
 (قرطبی) (كبیر)

اور اعراب کا اطلاق بدوی دیہاتی لوگوں پر
 ہوتا ہے۔ ہواہل البدو (کشاف)
 الْأَعْرَابُ سُكَّانُ الْبَادِيَةِ خَاصَّةً۔ (قرطبی)
 صَارَ ذَلِكَ اسْمًا لِسُكَّانِ الْبَادِيَةِ (رابع)
 عرب کے شہری لوگ اپنے آپ کو اعراب کہنا پسند
 نہیں کرتے جبکہ دیہاتی اور بدوی کو جب عربی
 کہا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی شہری کو
 یا اعرابی کہا جائے تو وہ ناراض ہوگا اور اگر
 کسی دیہاتی کو یا عربی کہا جائے تو وہ خوش
 ہوگا۔ علامہ راجب فرماتے ہیں کہ۔ الْعَرَبُ
 وَلَدُ اسْمَعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَعْرَابُ
 جَمْعُهُ فِي الْأَصْلِ وَصَارَ ذَلِكَ اسْمًا
 لِسُكَّانِ الْبَادِيَةِ۔ اور اعرابی بھی اس کا مفرد

ہے، فرق دونوں میں یہ ہو گیا ہے کہ لفظ عرب کا اطلاق شہریوں پر اور اعراب کے لفظ عرب کا دیہاتیوں پر ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اعراب، عرب کی جمع نہیں بلکہ سیویہ کے قول پر یہ اسم جمع کا صیغہ ہے جس کی کوئی واحد نہیں آسہی لئے جب کسی کو اعراب کی طرف منسوب کرنا ہو تو اسہی صیغہ اصل کے آگے صرف حرف یاد کا اضافہ کر کے اعرابی کہتے ہیں اور مراد اس سے مفرد لیا جاتا ہے اور مفہوم اسے بادیہ نشین ہوتے ہیں۔ عرب کی وجہ تسمیہ : عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں ؟ اس کے مختلف جواب دیئے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ عرب، اعراب سے مشتق ہے جس کے معنی زبان آوری اور اظہار مافی الضمیر کے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ : **النَّبِيُّ تَعَرَّبَ عَنْ قَوْمِهِ** کہ تیسرے عورت خود اپنے دل کی بات ظاہر کرے گی۔ تو عرب چونکہ زبان آور اور فصیح ہیں اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو عرب اور اپنے ماسوا کو عجم کہا عجم کے معنی ہیں بے زبان جو مافی الضمیر کو پوری فصاحت سے ظاہر نہ کر سکے۔

علامہ رازی لکھتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ بعض حکماء نے تجزیہ کے طور پر یہ کہا ہے کہ رویموں کی حکمت ان کے دماغوں میں ہے اس ہی لئے وہ عجیب و غریب اشیاء کی ترکیب

دیتے ہیں اور ہندوؤں کی حکمت اوہام میں ہے اور یونانیوں کی حکمت ان کے دلوں میں ہے اس لئے وہ عجیب و غریب مباحث چھیڑتے ہیں اور عرب کی حکمت ان کی زبان میں ہے الفاظ میں شیرینی اور کلام میں حلاوت رکھتے ہیں۔

سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں، کہ حقیقت میں یہ صرف نکتہ آفرینی ہے اور دقت رسی ہے، دنیا میں ہر قوم اپنی زبان کی اسی طرح جوہری ہے جس طرح عرب۔

دوسری وجہ علمائے انساب نے بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کا پہلا باشندہ یعرب بن قحطان تھا جو یمنی عربوں کا جدِ اعلیٰ تھا لیکن یہ قول کئی وجوہات کی بناء پر صحیح معلوم نہیں ہوتا ایک اس لئے کہ تاریخی اعتبار سے یعرب، عرب کا پہلا باشندہ نہیں ہے۔

دوسری وجہ یہ کہ لفظ عرب کسی عربی قاعدہ لسانی کے موافق یعرب کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا اور پھر تیسری وجہ یہ کہ یعرب یمن کا باشندہ تھا تو اگر اسھی کی مناسبت سے ملک کا نام عرب ہوا تو پہلے خود یمن یعنی جنوبی عرب کو عرب کہنا چاہیے تھا لیکن اس کے برعکس لفظ عرب شمالی عرب کیلئے مستعمل ہوتا ہے۔

عرب کی وجہ تسمیہ میں تیسرا قول اہل جغرافیہ

کہا ہے جس کو اکثر اہل علم نے صحیح تسلیم کیا ہے وہ یہ کہ عرب کا پہلا نام عَرَبِيَّةٌ تھا جو بعد میں کثرت استعمال میں تخفیفاً عرب بولا جانے لگا ہے اور پھر بعد میں اس ملک کے رہنے والوں کو بھی عرب کہنے لگے عرب کے شعراء نے بھی اس کا قدیم نام یہ ہی ذکر کیا ہے اسد بن حاصل کہتا ہے

وعَرَبِيَّةٌ اَرْضٌ جَدَّةٌ فِي الشَّرَاهِلِهَا
لَمَّا جَدَّةٌ فِي شَرْبِ الشَّقَاخِ ظُمَاءِ

اور اسلام کے بعد تک بھی یہ نام معروف تھا چنانچہ ابوسفیان کلمیٰ مدح رسولؐ میں کہتے ہیں۔

اَبُو نَادِرٍ سَوَّلَ اللّٰهُ وَاَبْنُ خَلِيلِهِ
لِعَرَبِيَّةٍ بَوَّ اَنَا فَتَعَرَّ الْمَرْكَبُ

رہا یہ سوال کہ اس ملک کا نام عرب کیوں ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام سامی زبانوں میں عرب کا لفظ صحراء اور بادیا کا مفہوم رکھتا ہے اور خود عربی زبان میں اس مفہوم قدیم کے بقایا موجود ہیں عَرَابَہ کے معنی بدویت کے اور اَعْرَابِہ بادیا اور صحرائشیوں کے لئے اب تک مستعمل ہے۔

چونکہ عرب کا ملک زیادہ تر بیابان اور بے آب و گیاہ ہے اور خاص کر وہ حصہ جو حجاز سے بادیاہ عرب و شام اور سینا تک پھیلا ہوا ہے اس لئے اس کا نام عربیہ اور اعراب قرار پایا جو رفتہ رفتہ عرب میں تبدیل ہو گیا۔

قرآن مجید میں حضرت اسماعیلؑ کی سکونت کے ذکر میں وَاجِبٌ لِّدِيْ ذُرِّيٍّ يَعْنِيْ وَاَدَى نَّاقِبِیْ کاشت، اس کو کہا گیا ہے اکثر لوگ اس کو عرب کی حالت کا بیان سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ عرب کا بعینہ ترجمہ ہے چونکہ اس عہد میں اس غیر آباد ملک کو کوئی نام نہ تھا اس لئے خود لفظ غیر آباد اس کا نام پڑ گیا۔ واللہ اعلم۔

مزید تحقیق کیلئے ارض القرآن کا مطالعہ کیا جائے۔ لفظ عرب کی تصغیر عَرَبٌ آتی ہے۔

عبد المؤمن بن عبد القدوس کہتا ہے۔ شعر
وَمَكَّنُ الضَّبَابِ طَعَامَ الْعَرَبِ
وَلَا تَشْهِيْدُ نَفُوسُ الْعَجَمِ

مکن سے گوہ وغیرہ کے انڈے مراد ہیں۔

العرب العاربه خالص عرب جن کا تعلق اسماعیل سے ہو۔ اور العرب العرباء بھی مستعمل ہے۔ اور العرب المسعربہ جو بعد میں آکر عرب میں بسے اور عرب کہلانے لگے۔ لفظ عرب کی جمع قشیری کے قول کے مطابق عَرَبٌ آتی ہے۔

اعراب الکلام: کلام کی فصاحت کو واضح کرنا اور علماء نحو کی اصطلاح میں اعراب کا لفظ کلمات کی آخری حرکات و سکنات پر بولا جاتا ہے عربی بشتد الیاء فصیح کلام کو کہا جاتا ہے۔

قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَاضِحٌ اَوْفَصِحَ قُرْآنٌ، اور اِمْرَاةٌ
عَرُوبِيَّةٌ وہ عورت جو اپنے خاوند سے اتھار
محبت کرے اسکی جمع عُرُبٌ آتی ہے۔

قرآن میں ہے عُرُبًا اَثَرًا بِمَا قَرَأَ اَعْيَنَهُمْ
تَنْفِضُ مِنَ الدَّمْعِ آیت ۹۱

دَمْعٌ: آنسو۔ دَمْعِ الْعَيْنِ: آنکھ آنسو
سے تر ہو گئی۔ لَهُ عَيْنٌ دَامِعَةٌ اسکی آنکھ
آنسو بہانے والی ہے۔ مَكَانٌ دَامِعٌ تَرْجَمَ جَهَنَّمَ
نہی ہو۔ اِمْرَاةٌ دَامِعَةٌ جو عورت فرط ناتوازی سے
فوزار ہو پڑے۔ جَفْنَةٌ دَامِعَةٌ لبالب بھرا ہوا
قدح۔ قَرَأَ اَعْيَنَهُمْ تَنْفِضُ مِنَ الدَّمْعِ۔
آپ انکی آنکھیں دیکھیں گے کہ ان میں آنسو بہ
رہے ہیں۔ (توبہ: ۹۲۔ المائدہ: ۸۳)

اَجْدَرُ: الْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَ
نِفَاقًا وَاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوا اَحَدٌ وَّ مَا اَنْزَلَ
اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ: اور گنوار بہت سخت
ہیں کفر میں اور نفاق میں اور اسہی لائق ہیں
کہ نہ سیکھیں و دفاع دے جو نازل کیے اللہ نے
اپنے رسول پر۔ (ترجمہ عثمانی)

وَ اَصْلُهُ مِنْ جَذَرِ الْحَاظِطِ وَ هُوَ رَفْعُهُ
بِالْبَسَاءِ: فَقَوْلُهُ هُوَ اَجْدَرُ بِكَذَا اِی
اَقْرَبُ اِلَيْهِ وَاَحْوُ بِهِ۔ (قرطبی)

جَذَرٌ يَجْدُرُ جَذْرًا۔ جَذَرَةٌ: لائق

اور کام کے مناسب بنانا: جَذَرُ الْجَذَارِ
دیوار سے گھرنا۔ اور جَذَرٌ دَكٌّ جَذَارَةٌ:
لائق اور اہل ہونا۔ اس سے صفت کا صیغہ
جَذِرٌ و فَعِلٌ کے وزن پر آتا ہے۔ کہتے ہیں:
فَلَانٌ جَذِرٌ بِكَذَا: فلاں اس کام کیلئے
قابل اور لائق ہیں۔ اسکی جمع جَذَرُکُمْ اور
جَذِرُونَ آتی ہے۔

الجدار: اور الحائط، دونوں دیوار کے
معنی میں مستعمل ہیں لیکن ان دونوں میں فرق
یہ ہے کہ جدار اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ
وہ بلند اور زمین کی سطح سے اونچی ہے اور
الحائط اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ
مکان کا احاطہ کیے ہوئے ہوئے ہوتی ہے۔

قرآن میں ہے وَاَقَامَ الْجِدَارَ فَاَنَّ لِقَائَيْنِ
جدار کی جمع جُدُرٌ آتی ہے۔ قرآن میں ہے
اَوْ مِنْ قُدَّاءِ جُدُرٍ۔ اور جَذَرٌ الْجِدَارِ
کے معنی ہیں دیوار کو اتنا اونچا کرنا کہ اس کے
سایہ میں بیٹھا جاسکے۔

اور جَذَرُ الْوَجَلِ: کسی کا دیوار کی اوٹ
میں ہو جانا۔ پھر یہیں سے ارتفاع اور بلندی
کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے جَذَرُ الشَّجَرِ
کہا جاتا ہے درخت کی کونپل کا نکل آنا۔

فعل تجب اسمیں مَا اَجْدَرُکَ وَاَجْدَرِيہ۔

آتا ہے۔ وہ اس کے لئے کس قدر زیبا ہے (راغب)
اور جِدَّ الصَّبْرِ بچے کو چپکے کل آئی۔ اس میں بھی آزمائش
کے معنی کا اعتبار کیا گیا ہے۔

الْجَدِيدُ: لائق اور سزاوار، جسکی طرف کام کی
انتہا ہو جیسے دیوار تک پہنچ کر انتہا ہو جاتی ہے۔
الجدید: المنتہی لا متجاوز الاموالیہ انتھار
الشیء الى الحدار (راغب، جمل)

دیہاتی لوگ قدرتی طور پر عموماً تند خوا اور سخت
مزاج ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔ مَنْ
مَسَّكَ ابْنَادِيَةً جَفَا۔ اور مجالس علم و حکمت
سے دور رہنے کو جو علم و عرفان کی روشنی بہت
کم قبول کرتے ہیں۔

الدَّوَائِرُ: وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَائِرُ
عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْرِ؛

وہ تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں
انہیں پر بُری مصیبتیں واقع ہوں۔

الدوائر: دائرہ کی جمع ہے۔ عربی لغت کے
اعتبار سے دائرہ اس بدل ہول حالت کو کہتے
ہیں جو پہلی اچھی حالت کے بعد بُری ہو جائے
(معارف القرآن)

بعض اہل تفسیر نے نقل کیا ہے کہ دائرہ
وہ مصیبت ہے جس سے نجات نہ ہو سکے اور
دائرہ کی طرح انسان کو گھیر لے۔ الدوائر

هي المصائب التي لا مخلص منها تحيط
به كما تحيط الدائرة. (بجر)

یہ دائرہ یدوّر دَوْرًا دائرے مانوڑ ہے
جسکے معنی چکر لگانے اور گھومنے کے ہیں۔
گردش زمانہ کو دائرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ
وہ انسان پر چکر لگانا رہتا ہے۔ اور الدائر
مینزل یا مکان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ چار دیواری
سے گھرا ہوتا ہے۔ دَارُ السَّلَامِ: سلامتی کا
گھر اور دَارُ الْبَوَارِ: ہلاکت کا گھر۔

وَالدَّائِرَةُ: عبارة عن الحظ المحيطة. ثُمَّ
عُتِبَ بِهَا الْمَحَادَثَةُ (راغب)

والدوائر: جمع دائرة، وهي الحالة
المنقلبة عن النعمة الى البلية (رقطبی)
اور اگر بُری حالت کے بعد اچھی حالت عود کر
آئے تو اسے دَوْلَةٌ کہتے ہیں۔

دائرہ: مصیبت اور ناسیب کا اسم ہے
جو اصل میں مصدر ہے جیسا کہ: کاذبة

عافية مصدر ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
یہ دَارُ الدُّوْرِ سے اسم فاعل ہو (روح)
واصلها دَائِرَةٌ لَمْ يَكُنْ مِنْ دَائِرِ الدُّوْرِ

أَيَّ أَحَاطَ. فقلبت الواو همزة (جمل)

السَّوْرُ: لفظ سَوْر اصل میں مصدر ہے
اور اس کا اطلاق ہر ضرر اور شر وال چیز پر کیا جاتا

ہے اور بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ دائرہ کی صفت ہے اور یہ اضافہ موصوف الی صفتہ کے قبیل سے جس سے جیسے مقصود مبالغہ ہوتا جیسا کہ رَجُلٌ صَدَقَ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اضافت بیانہ ہو چونکہ لفظ دائرہ معنی سوہ کا مقتضی ہے۔ علمائے قرأت میں سے ابن کثیر اور ابو عمرو نے یہاں اور اسی طرح سورہ الفتح میں عَلَیْہِمْ دَائِرَةُ السُّوْرِ میں دونوں جگہ ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے تو ضمہ کی صورت میں یہ اسم ہونگے مصدر نہیں ہونگے۔

عم لغت کے مشہور امام فراء نے ان دونوں میں یہی فرق کیا ہے کہ السُّوْر بالضم اسم اور بالفتح مصدر ہے۔ ابوالقاء کا قول یہ ہے کہ السُّوْر یہ مصدر ہے۔ اور سُوْرَتُہ سُوْرٌ وَفَسَادٌ وَمَسَائِبٌ سے ماخوذ ہے اور اگر بالفتح پڑھا جائے تو اس سے مراد فساد اور بربادی ہوتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ سوہ بالضم اور سوہ بالفتح دونوں اسم کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ (روح)

معنوی اعتبار سے بڑا لطیف فرق علامہ راغب نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ۔ السُّوْرُ کُلُّ مَا یَضْمُ الْاِنْسَانَ مِنَ الْاُمُورِ الدِّیْنِیَّةِ وَالْاُخْرَیَّةِ یعنی سوہ ہر وہ چیز ہے

جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے اسکو سوہ کہتے ہیں خواہ وہ دنیوی امور کے قبیل سے ہو یا اُخروی۔ اور دائرۃ السُّوْرِ کے تحت لکھتے ہیں: مَا یَسُوْدُ هُمُورِ الْعَاقِبَةِ (راغب) یعنی سوہ ہر وہ چیز جو انجام کار غم کا موجب ہو۔ قرآن پاک میں سَاءَتْ مَصِیْرًا اور سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا: اسی قبیل سے ہیں۔ قَالَ الْفِرَادِ السُّوْرُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ سُوْرَةٌ سُوْرٌ۔۔۔ وَالسُّوْرُ (بالضم) اسم لا مصدر (قرطبی) اکثر اہل لغت کا ترجمان اسی طرف ہے کہ سوہ بالضم اسم اور بالفتح مصدر ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ دو مقامات پر بالاتفاق لفظ سوہ کو فتح کے ساتھ پڑھا جائیگا۔ ایک سورہ مریم میں مَا كَانَ الْوَكُوفُ اسْوَدَ۔ اور دوسرا وطنتم ظن السُّوْر۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ سوہ بالضم اسم ہے جس سے مراد عذاب ہے تو اسکو ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو تقدیر کلام یہ نکلتی ہے کہ: مَا كَانَ الْوَكُوفُ اسْوَدَ عَذَابٍ۔ اور یہ غلط ہے اور اسی طرح ظن السُّوْر میں ضمہ پڑھنے کی صورت میں تقدیر کلام ظن العذاب ہوتی جو خلاف مراد ہونے کو جہ سے جائز نہیں ہو سکتی۔ (کبیر)

صَلَوَاتُ : اِنَّا صَلَوَاتُكَ سَكَنٌ تَهْمُ۔
بیشک آپکی دعا اُن کیلئے موجب تسکین ہے۔
صلوة کے معنی دعا دینے، تحسین و تبریک،
تعظیم کرنے اور نشوونما دینے کے آتے ہیں۔

صَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ میں نے اسکو دعا دی۔ اسکو
بڑھایا۔ حدیث میں ہے۔ (اِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ
إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ وَإِنْ كَانَ مَبْرُئًا فَلْيُصَلِّ)
یعنی تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو قبول
کرو اور اگر کوئی روزے سے ہو تو وہ صرف دعا
کر کے چلا آئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے

جسکو مسلم و بخاری دونوں نے ذکر کیا۔ کان
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اناه
قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ : اَللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ فَاقِ ابْنُ اَوْفَى بِصَدَقَةٍ فَقَالَ
اَللَّهُمَّ مَلِّ عَلَى آلِ ابْنِ اَوْفَى ۔

شریعت میں لفظ صلوة مخصوص عبادت کیلئے
بولتا جاتا ہے جو مخصوص شرائط و ارکان کے ساتھ
اوقات معینہ میں ادا کی جاتی ہے۔ لفظ صلوة
کئی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اگر صلوة اللہ
کی طرف سے ہو تو اس کے معنی نزول رحمت اور
خیر و برکت عطا کرنے کے ہوتے ہیں جیسا کہ
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
اور اگر ملائکہ کی طرف سے ہو یا نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کی طرف سے ہو تو اسکی معنی دعائے
برکت کے ہوتے ہیں اور یہاں بھی لفظ صلوة
خیر و برکت کی دعا ہی کے معنی میں ہے الصَّلَاةُ
هَذَا الرَّحْمٰوُ وَالرَّحْمٰوُ (قرطبی)

وقد مر البحث۔

سَكَنٌ : سَكَنٌ، لفظ سَكَنٌ کو بسکون
الکاف بھی بعض حضرات نے پڑھا ہے جس کے
معنی قنارہ کے قول کے مطابق وقار کے ہیں۔ اور
مشہور قرأت اسمیں فتح الکاف ہے وہ
چیز جسے انسان کے دل کو تسکین حاصل ہو۔
وَلَسَكُنْ مَا تَسْكُنُ بِهِ النُّفُوسُ وَتَطْمَئِنُّ
بِهِ الْقُلُوبُ۔ (قرطبی)

أَبَدًا : خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا : أَبَدًا
يَأْبُدُ ابْنُ اَبُوئِي۔ بالمكان : کسی جگہ ٹھہرنا،
اقامت کرنا۔

أَبَدَ الشَّاعِرُ : ایسے مشکل اور غریب الفاظ
لانا جن کا معنی سمجھنا دشوار ہو۔ أَبَدَ ابْنُ اَبُوئِي۔
أَبَدَ الْحَيَوَانَ : حیوان کا جنگلی اور وحشی
ہونا۔ أَبَدَ رَسٌ : علیہ غضبناک ہونا کسی
پر غصہ کرنا اور تَابَدَ الْمَكَاتُ : مکان کا ویران
اور غیر آباد ہو کر جنگلی جانوروں کا مسکن بن جانا
الْأَبَدُ : زمانہ۔ جمع آباد و ابودن آتی ہے۔
ازلی۔ ہمیشہ رہنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔

لَا آتِيهِ أَبَدُ الْآبَانِ وَأَبَدُ الدَّهْرِ۔

یعنی میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔

أَبَدًا: طرفِ زمان ہے جو مستقبل میں نفی

و اثبات کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا

ہے لَا أَفْعَلُ أَبَدًا یعنی میں اس کو ہرگز

نہیں کروں گا۔ أَوْ أَبَدًا: وہ پرندے جو ہم

سرا وگرمایں ایک ہی جگہ رہیں۔

أَوَّابُ الْكَلَامِ: نادر اور بے مثال۔

أَبَدًا: غیر منقطع۔ دائرہ اور مسلسل رہنے والے

زمانہ پر بولا جاتا ہے اور مطلق دھر اور زمان پر

اس کا اطلاق ہوتا ہے اور ایسے زمانے کو

کہتے ہیں جو طویل ہو۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ: أَبَدًا طرفِ زمان ہے

جو قلیل و کثیر دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جیسے لفظ

حِينَ اور وَقْتُ۔ اور آیت کریمہ وَلَنْ يَمُوتَهُ

أَبَدًا۔ وہ اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے۔

مراد یہ ہے کہ وہ ابتدائے عمر سے لیکر آخر عمر تک

موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ (القرطبی ج ۳ ص ۳۳۳)

علامہ راغب فرماتے ہیں کہ: الْأَبَدُ: ایسے

زمانہ دراز کے پھیلاؤ کو کہتے ہیں جس کے لفظ زمان

کی طرح ٹکڑے نہ کیے جاسکیں یعنی بسطِ زمان

کذا (فلاں زمانہ) کہا جاتا ہے أَبَدًا کہنا نہیں

بولتے۔ اس لحاظ سے اس کا تشبیہ اور جمع نہ بننا چاہیے

اس لئے کہ أَبَدًا تو ایک ہی مسلسل رہنے والے

زمانہ کا نام ہے لیکن بعض اوقات اسے ایک

خاص مدت مراد لیکر اس کی جمع آباد بنا لیتے ہیں

بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ آباء جمع

مؤنث ہے قدیم عربوں کے کلام میں اس کا کہیں

نشان نہیں ملتا۔

وحش اور جنگلی جانوروں کو أَوَّابًا کہتے ہیں۔

واحد آید اور مؤنث أَبَدَةٌ اصمعی

لفظی کہتے ہیں کہ وحشی حیوانات کبھی طبیعت

نہیں مرتے بلکہ ان کی موت حوادث میں واقع

ہوتی ہے (لسان)

وقال الجوهري: الْأَبَدُ: الدَّهْرُ

والجمع أَبَادٌ وَأَبَوْدٌ (لصحاح)

الْأَسَسُ: أَمْ مَنْ أَسَسَ بُيَاَنَهُ عَلَى

شَفَا حَرْفٍ هَارٍ فَإِنَّهَا رِبْدٌ فِي نَارٍ

جَهَنَّمَ۔

الْأَسَسُ بُيَاَنُهُ: کے معنی ہیں اس نے عمارت

کی بنیاد رکھی اور بنیاد کو أُسٌّ اور أَسَاسٌ

کہا جاتا ہے أُسٌّ کی جمع إِمَاسٌ (بکسر الهمزة)

اور أَسَاسٌ کی جمع أُسُوسٌ آتی ہے۔ محاورہ

ہے كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى أَسِّ الدَّهْرِ

علی وجه الدھر، یعنی وہ قدیم زمانہ سے

ہے۔ وَالْأُسُّ، اصل البناء۔ وَكَذَٰلِكَ

الْأَسَاسُ، وَجَمْعُ الْأَسَاسِ إِسَاسٌ مِثْلُ
عُشٍّ وَعِيسَاسٍ وَجَمْعُ الْأَسَاسِ، أُسْسٌ
مِثْلُ قَدْ أَلِ وَ قَدْ لِي، وَجَمْعُ الْأَسَاسِ
أَسَاسٌ مِثْلُ سَبٍّ وَ أَسْيَابٌ -

(قزطبی - داغی)

اَسَّ الدَّارَانِ ۱۰ اَسَّ: گھر کی بنیاد رکھنا۔
اَسَّ بَيْنَ النَّاسِ - لوگوں کے درمیان فساد
برپا کر دینا اَسَّسَ الْبَيْتَ گھر کی بنیاد
رکھنا اور تَأَسَّسَ - بنیاد پڑنا والتَأَسَّسُ
وَضَعَ الْأَسَاسَ وَهُوَ أَصْلُ الْبِنَاءِ وَ
أَوَّلُهُ - وَيُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْإِحْكَامِ (روح)
اَسَّسَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ لَفْتَ هِيَ اَسَّسَ يَفْتَحُ الْهَمْزُ وَ
اِسَّ بِكسر الْهَمْزِ وَ اَسَّ بِضم الْهَمْزِ
ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَقُولُ سَمِعْتُ اَسَّ الْقَتْلَ (ترمذی)
یہ اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کی
بنیاد رکھی۔

فَبَيَّانٌ : یہ مصدر ہے جیسا کہ غفران
اور مفعول کے معنی میں اور مَبَيَّنٌ کے حکم میں
ہے اور مصدر بطور مجاز کے مفعول کے معنی
میں عام مستعمل ہے جیسے کہ ضَرْبُ الْأَمِيرِ
اور سَجُّ زَبِيدٍ : بمعنی مضروب اور منسوج
ہے۔ صاحب کبیر نے واحدی کا قول یہ نقل
کیا ہے کہ : بَيَّانٌ میں یہ بھی جائز ہے کہ یہ

بَيَّانَةٌ کی جمع ہو چونکہ عام طور پر واحد میں
بَيَّانَةٌ بولتے ہیں اور یہی قول صاحب
روح المعانی نے ابو علی سے نقل کیا ہے۔

وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّ الْبَيَّانَ جَمْعٌ وَاحِدُهُ
بَيَّانَةٌ. اس صورت میں یہ اسم جنس ہوگا
ولعلَّ مُرَادَهُ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِي (روح)
حدیث میں ہے إِنَّ الْأُمُومِنَ لِلْمُؤْمِنِ
كَالْبَيَّانِ (بخاری) بَنَى يَبْنِي بَنِيًّا
وَبِنَاءً وَبُيُوتًا وَبِنَايَةً : بَنَى الْبَيْتَ
گھر کی تعمیر کرنا۔ اور بَنَى عَلَى أَهْلِهِ : ہوئی
کے پاس جانا۔

صاحب مفردات فرماتے ہیں کہ : الْبَيَّانُ
وَاحِدُهُ لَا يَجْمَعُ، کہ بیان واحد ہے جمع نہیں
ہے جیسا کہ آیت کریمہ لَا يَزَالُ بُنْيَا لَهُمُ
الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ۔ اور
آیت کریمہ كَانَتْهُمْ بُيُوتًا وَمَوْصُوفًا
سے معلوم ہوتا ہے۔ (نافع)

شَفَا : عَلَى شَفَا جُرْحِي : شفا کنویں
اور کھائی وغیرہ کے کنارے کو کہتے ہیں یہ
ضرب المثل ہے جو ہلاکت کیلئے بولی جاتی ہے
کہتے ہیں اَشْفَى فُلَانٌ عَلَى الْهَلَاكِ
کہ فلاں ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ شفا کا
تشبیہ شَفَوَانٌ اور جمع اَشْفَاءٌ ہے۔

شفی المریض بیمار صحت و سلامتی کے قریب پہنچ گیا۔ (راعب، روح)

قال ابو عبیدہ الشفاء الشفاء الشفاء و شفا الشئ حرفہ کبیر۔ الشفاء الحرف و الحد۔ (قرطبی) اس کی بحث ال عمران میں گذر چکی ہے۔

جُرْفٍ : عَلَى شَفَا جُرْفٍ : حرف دریا کے اس کنارے کو کہتے ہیں جو پانی کے دباؤ کی وجہ سے کٹ کٹ کر بہہ رہا ہو۔ کہتے ہیں جُرْفَ الدَّهْرِ مَالُهُ زَمَانُهُ اس کا مال تباہ کر دیا۔ اور دَجُلٌ جُرْفٌ : کثیر الجماع۔ والجُرْفُ : مَا يَتَجَرَّفُ بِالسَّيْلِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ، هُوَ جَوَانِبُهُ الَّتِي تَنْحَفِرُ بِالْمَاءِ (قرطبی)

جرف اور اجتران کے معنی ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا۔ وَأَصْلُهُ مِنَ الْجُرْفِ وَالْاجْتِرَافِ. وَهُوَ اقْتِدَاعُ الشَّيْءِ مِنْ أَصْلِهِ۔ (قرطبی)

والجرف هو ما اذا سال السيل و انحرف الوادي و يبقى على طرف السيل طين و واد مشرف على السقوط ساعة فساعة، فذلك الشئ هو الجرف۔ (کبیر)

الجرف بسكون الراء۔ اس کی جمع اجْرُفٌ آتی ہے نہر کا کنارہ جس کو پانی نے ڈھا کر کھوکھلا کر دیا ہو۔ سَيْلٌ جُرْفٌ : وہ سیلاب جو سب کچھ بہا لے جائے۔ جُرْفَةٌ : روٹی کا ٹکڑا اس کی جمع جُرَفٌ آتی ہے طاعون جُرْفٌ تباہ کن طاعون۔

لفظ جرف حرفِ راء کے جزم اور ضمہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔

هَارٍ : هَارَ الْبَنَاءُ تَهَوَّرَ : کے معنی ہیں عمارت کا منہدم ہو جانا اور یہ بھی بمعنی انہار کے ہیں اور بَرَّ هَارٌ ویران کوئیں کو کہتے ہیں اور دَجُلٌ هَارٌ و هَارٌ کمزور آدمی جس کی طاقت ویران ہو چکی ہو۔ هَارٌ يَهْوَرُ هَوْرًا فَهُوَ هَارٌ وَ هَارٌ وَيُقَالُ هَادِرٌ وَ هَابِرٌ اگر اسکی اصل هَادِرٌ ہو تو یہ اجوف وادی ہوگا اور اگر هَابِرٌ ہو تو اجوف یا بی ہوگا، حرف واؤ یا حرف باء کو ہمزہ بنا کر پھر ہمزہ کو حذف کر دیا گیا ہے تو یہ قال کے وزن پر هَادِرٌ ہو گیا اس صورت میں گو یا یہ محذوف العین ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ قاض کی طرح منقوص ہے اصل اس کی هَادِرٌ ہے حرف واؤ کو حرف راء کے بعد مستقل کر کے

واؤ کو یا بنا کر قاضی کی طرح فعلیں کر کے یا
کو حذف کر دیا گیا ہے ہاؤ ہو گیا اس صوت
میں اس کا اعراب حرکات مقدرہ کے ساتھ ہو گیا
علامہ زحشری نے لکھا ہے کہ ہاؤ کی اصل
ہوؤ ہے اور یہ فعل کے وزن پر ہے ماقبل
مفتوح ہونے کی وجہ سے حرف واؤ الف سے
بدل گیا ہے لہذا اس کا الف، الف فاعل
نہیں ہے بلکہ یہ عین کلمہ ہے وَالْفَهْ لَيْسَتْ
بِالْفِ فاعل انما هل عينه واصله
ہوؤ۔ (کشاف)

ہوؤ: گرانا، گر جانا، پھٹ جانا۔
تَهْوِيْنَ: گر ادینا ہلاکت میں ڈال دینا اور
تَهْوِيْنَ: گر جانا۔ ہلاکت کے مقام میں پر واہ نہ
کر کے گھس جانا۔ حدیث میں ہے۔ مَنْ اطَاعَ
رَبَّهُ فَلَا هَوَاَ رَاَ عَلَيْهِ: جو شخص اپنے خدا
کی اطاعت کرے اس پر کوئی ہلاکت نہیں۔
تَهْوِيْ رَ الْقَلْبِيْ بِمَنْ عَلَيْهِ: کنواں ان لوگوں
کو لے کر جو اس کے اوپر تھے گر گیا۔ اور
تَهْوِيْ اللَّيْلِ کے معنی ہیں رات کا اکثر حصہ
گزر گیا۔

السَّاحُونَ: الْحَامِدُونَ السَّاحُونَ
السَّاحَةُ: کے معنی ہیں فراخ اور کھلی جگہ کے
ہیں۔ مکان کا صحن بھی چونکہ کھلا ہوتا ہے اس

اعتبار سے اس کو ساحۃ الدار کہتے ہیں۔
جیسا کہ قرآن پاک میں ہے فَإِذَا نَزَلِ بِسَاحَتِهِمْ
وَسِيعٌ اور کھلی جگہ میں جاری رہنے والے پانی کو
بھی سلع کہا جاتا ہے اور سَاحٌ فَلَانٌ فِي
الْأَرْضِ کے معنی ہیں پانی کی طرح زمین میں
سفر کرنا قرآن میں ہے فَيَسْجُوْا فِي الْأَرْضِ
أَدْبَعًا أَسْهُرَ۔

اس ہی لئے ہمیشہ سفر کرنے والے کو
سَاحٌ اور سَيَّاحٌ کہا جاتا ہے اور آیت
کرمہ میں لفظ سَاحُونَ سے مراد کیا ہے اس
میں اہل تفسیر نے چند اقوال نقل کیے ہیں۔

جمہور مفسرین کے نزدیک سَاحُونَ سے
مراد روزہ دار ہیں اصل میں یہ سَيَّاحَةٌ
سے ماخوذ ہے کیونکہ روزہ دار کھانے پینے
وغیرہ لذات و مرغوبات سے بے تعلق ہو کر
روحانی مدارج اور ملکوتی مقامات کی سیر کرتا ہے
اس لیے اس کو سَاحٌ کہا گیا گویا یہ اپنی زندگی
کے سفر کو اطاعت الہی میں گزار رہا ہے۔

سفیان ثوری، عبد اللہ بن مسعود سے نقل
کرتے ہیں کہ سَاحُونَ سے مراد صائمون ہیں
اسی طرح ک ایک روایت سعید بن جبیر اور
عوفی نے ابن عباس سے بھی نقل کی ہے اور
علی بن ابی طلحہ نے حضرت عباس سے جو روایت

نقل کی ہے اس میں تو یہاں تک ہے کل ما ذکر
فی القرآن من السیاحة هو الصائمون۔
علامہ ابن جریر نے حضرت عائشہؓ کی روایت نقل
کی ہے۔ قالت سیاحة هذه الاثمۃ الصیام۔
اور یہی قول ہے مجاہد، سعید بن جبیر، عطاء،
عبد الرحمن سلمی، ضحاک، ابن مزاحم، اور سفیان
بن عیینہ وغیرہم کا ہے

ابن جریر نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ:
قال رسول الله صلى الله وسلم الصائمون
هم الصائمون۔ یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے
لیکن حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ هذا الطوق
اصح۔ یعنی یہ موقوف بھی صحیح تر ہے۔ پھر جن
حضرات نے صائمون سے مراد روزہ دار
بیٹے ہیں ان میں سے بعض کہتے ہیں آیت کا مصداق
وہ لوگ ہیں جو رمضان شریف کے روزے رکھتے
ہیں۔ ومذهب الحسن ان الصائمین
ها هنا هو الذین یصومون العرض۔

(فتح القدیر۔ کبیر)

اور اکثر اہل علم نے اس سے مراد وہ لوگ
لیے ہیں جو ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہیں جب تک
یہ ہے کہ سیاحت کے اصل معنی ہمیشہ زمین پر سفر
کرتے رہنے کے ہیں جیسا کہ پانی زمین پر چلتا
رہتا ہے اسہی سے استقارہ ان اطاعت گزاروں

کو صائمین کہا جائیگا جو ہمیشہ روزے رکھنے
والے ہوں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
قرآن پاک کا نظم بھی اسہی کی تائید کرتا ہے البتہ
صائم کے وسیع معنی میں وہ لوگ بھی داخل
ضرور ہیں جو صرف فرض روزے ادا کرتے ہیں۔
دوسرا قول یہ ہے کہ صائمون سے مراد
وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلاء کلمۃ اللہ کے خاطر
اپنے گھر یا۔ اور ملک و دولت کو ترک کر کے
دارالسلام میں سکونت اختیار کی۔ وحال
عبد الرحمن ابن زبید ابن اسلم۔ ہم
المہاجرین۔ (ابن کثیر)

تیسرا قول یہ ہے کہ صائمون سے مراد
مجاہدین ہیں جو ہر وقت دین کی سر بلندی کی
خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار
رہتے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد نے اپنی سنن میں
ابو امامہ کی روایت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سیاحة
اقتی الجہاد فی سبیل اللہ۔ بعض حضرات
نے کہا ہے صائمون سے مراد دین کے راہ میں
طائب علم میں جو وطن، کنبہ، راجت و آسائش
وغیرہ سب کو ترک کر کے علم کی تلاش میں نکل کھڑے
ہوتے ہیں۔ وعن عیمرہ ما نہ قال:
هم طلبة العلم۔ (ابن کثیر۔ کبیر)

ایک پانچواں قول یہ ہے کہ ساعثون سے مراد وہ لوگ ہیں جو توحید باری اور اسکی ملکوت و عظمت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ لفظ ساعثی ح۔ تمام اقوال کی صحت پر دلالت کرتا ہے۔

السیاحہ: اصلها الذہاب علی وجہ الارض کما یسبح الماء۔ (قرطبی)

اصل السیاحہ: تہ الاستمرار علی الذہاب فی الارض کالما الذی یسبح۔ (کبیر)
اَوَّاهُ: اِنَّ اِبْرٰهیمَ لَوَّاهٌ حَلِیمٌ؛ بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل و بار تھے۔
اَوَّاهٌ مبالغہ کا صیغہ فَعَّالٌ کے وزن پر ہے اور اَوَّہ سے ماخوذ ہے (اَوَّاهٌ) فَعَّالٌ من اَوَّہ (کشاف)

عربی میں اَوَّاهُ اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ تَأَوُّہ کرنے والا ہو۔ اور تَأَوُّہ کے معنی ہیں حزن و غم ظاہر کرنے کیلئے اَوَّہ زبان پر لانا ہر وہ کلمہ جو تأسف اور حزن کا اظہار کرتا ہو اس کو تَأَوُّہ سے تعبیر کرتے ہیں علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لفظ اَوَّاه کے پندرہ معانی نقل کیے ہیں جو سب معانی مختلف ہیں مثلاً کثرت سے آہ کو سننے والا، بکثرت دعا کرنے والا، اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا

ابن مسعود سے یہی معنی منقول ہیں۔ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ اَوَّاه حبشی لغت کا لفظ ہے جو موسیٰ کے معنی میں مستعمل ہوا ہے ایک قول یہ ہے کہ اَوَّاه خاشع و رقتصرع کے معنی میں ہے۔ حدیث سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت زینبؓ نے حضورؐ سے کچھ اس انداز سے گفتگو کی کہ آپ کا رنگ بدل گیا حضرت عمرؓ نے حضرت زینبؓ کو منع کیا تو جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احووہ فانہا اَوَّاهۃؓ لہذا اس لفظ کی تفسیر بھی صحابہ نے حضورؐ سے دریافت کی تو آپؐ نے فرمایا کہ اَوَّاهۃ کے معنی خاشعۃ کے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ سے صحابہ کرام مانوس نہیں تھے ورنہ اَوَّاهۃ کی تفسیر کا سوال نہ فرماتے اس سے ان لوگوں کی تائید ہوتی ہے جن کے نزدیک یہ لغت حبشہ کا لفظ ہے۔

اصل یہ ہے کہ حزن و غم کے وقت انسان کا روح قلبی گھٹتا ہے اور قلب میں ایک سخت حرارت پیدا ہوتی ہے اور بے ساختہ زبان پر لفظ آہ یا اوہ آجاتا ہے پھر اسہی سے اَوَّاهۃ ماخوذ کیا گیا ہے جو ان معانی پر دلالت کرتا ہے جن سے خشیت، تضرع اور حلم و غیر کا اظہار ہو۔
اَوَّیُّہ اَوَّہا۔ تَامَرٌ یَقْوُمُ کی طرح نَضَّ

میں ضرور سے آتا ہے چونکہ حضرت ابراہیم جامع الصفات رسول ہیں اور آواہ ایک ایسی صفت ہے جس میں کئی معانی پائے جاتے ہیں، اس لئے اس کے مصداق میں اقوال کا کچھ اختلاف ہوا ہے۔ اور مال سب کا ایک ہے۔

ابو العباس کہتے ہیں کہ جب کسی کام کو روکنا مقصود ہوتا ہے تو اس وقت اِیَّہَا کہا جاتا ہے یعنی پس کرو اور اگر کام پر ترغیب دینا ہو تو وِیَّہَا بولتے ہیں اور اظہار تنجیب کے لئے وَاہَا بولتے ہیں جیسے وَاہَا لِلرَّجُلِ الْجَنَّةِ وَاہِ دَاہِ بہشت کی خوشبوئیں اور وَاہَا لَمَکَ معنی ہیں اس کو شاباش ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے اِیَّکَ مَحَبَّتًا لَّکَ اَوَّہَا ایک حدیث میں حضور دما کے الفاظ میں فرماتے ہیں رَبِّیْ اجْعَلْنِیْ اِیَّکَ اَوَّہَا (ابن ماجہ) ایک حدیث میں ہے وَلَمَّا اُبْتُلِیْ فَصَبَرْتُ وَاہَا لَہُ یعنی جو شخص آزمائش اور مصیبت میں ڈالا گیا اور اسے صبر کیا تو اس کو شاباش ہے کہ اسے ثابت قدم رہ کر اپنی بندگی کا ثبوت دیا۔

ضَاقَتْ : ضَاقَتْ : وہ تنگ ہو گئی۔

ضَاقَتْ عَلَیْکُمْ الْاَرْضُ : اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی۔

ضَاقَ : وہ تنگ ہوا۔ وَضَاقٌ بِہُمْ ذُرْعًا :

اس نے ان کے بارے میں اپنی طاقت کو تنگ پایا۔ اپنے کو انکی مدافعت میں ناقابل پایا۔ ضَیْقٌ : تنگ دلی، تکلیف، رنج۔ وَلَا تَأْتُکُمْ فِیْ ضَیْقٍ مِّمَّا یَمُکِّرُوْنَ : آپ کا فروں کی مخفی تدبیروں سے دل تنگ نہ ہو جیسے۔

ضَیْقٌ عَلَیْہِ : کسی کو تنگ کرنا۔ پریشان کرنا۔ وَلَا تُضَاوُّوْہُمْ لِتَضِیْقُوْا عَلَیْہُمْ (الطلاق ۶) اور ان کو تنگ کرنے کیلئے تکلیف مت پہنچاؤ۔ ضَاوُّ اِسْمٌ فَاعِلٌ وہ جو تنگ ہو۔

تحقیق لفظ ظَنُّ

وَظَنُّواْ اَنْ لَّا مَلْجَا مِنْ اللّٰہِ اِلَّا اِلَیْہِ۔ اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اسہی کی طرف کے۔ لفظ ظن۔ عربی لغت میں کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے اور بعض اہل لغت نے اس کو اضداد میں سے قرار دیا ہے خاص کر لفظ ظن کا استعمال علم الباقین شک و دھم، اور تہمت کے معنی میں ہوتا ہے۔

صاحب تاج المروس نے لغت کی مشہور کتاب البصائر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ قرآن پاک میں لفظ ظن چار معنوں میں استعمال ہوا ہے یقین، شک، یعنی جب ایک چیز کے ہونے نہ ہونے کے دونوں احتمال مساوی ہوں

اور کسی کو ترجیح نہ دی جاسکے۔ تیسرا تہمت۔
چوتھا وہم وگمان کے معنی میں آیا ہے۔

نمبر ۱۔ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا
اللَّهِ : یہاں پر یَظُنُّونَ بمعنی یقین کے ہے چونکہ
وہم وگمان کے معنی میں یہاں کسی طرح درست
نہیں وجہ یہ ہے کہ کہنے والے خدا رسیدہ اور
پیغمبر کے صحبت یافتہ ہیں جو خدا کی ذات پر پختہ
اور غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں۔

امام ابو عبد اللہ القریبی اس آیت کی تفسیر کے
تحت فرماتے ہیں کہ : الظن بمعنی الیقین : ظن
یہاں یقین کے معنی میں آیا ہے

نمبر ۲۔ ظن بمعنی تہمت : وَمَا هُوَ عَلَى
الْغَيْبِ بِحَاسِبٍ اس میں ایک قرأت بنظیرین
حرف۔ ظاء۔ سے ہے اس کے معنی ہیں کہ اللہ کا
رسول انبائے غیب پر متہم نہیں اور ظنۃ۔
تہمت کے معنی میں مستعمل ہے۔

وَالظُّنَّةُ، النِّهْمَةُ اِیْک شاعر کہتا ہے۔

اما و کتاب اللہ لا عن شناعة

هجوٰت و لکن الظنن ظنن

یعنی اللہ کی کتاب کی قسم، مجھے اس لئے چھوڑا
نہیں گیا کہ مجھے اس سے واقعی عداوت تھی بلکہ
مجھے اس میں متہم کیا گیا ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں۔

(قریبی)

نمبر ۳۔ ظن بمعنی شک : مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ
لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
اس آیت کریمہ میں ان منافقین اور کفار کا
حال بیان کیا ہے جن کا ایمان خدا اور رسول پر
نہیں اور انہیں اس بات میں شک تھا کہ خدا
اپنے رسول کی مدد کریگا، نہیں کریگا اس لئے یہاں
ظن بمعنی شک لیا گیا ہے۔

نمبر ۴۔ کبھی ظن کا استعمال محض تخمینے اور
اٹکل کے معنی میں بھی ہوتا ہے جیسا کہ اِنْ
تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَسْتَشِرُوا
تَخْرُصُونَ : یہاں ظن کا معنی وہ بے سرو پا
بات ہے جسے انسان صرف اپنے وہم وگمان
سے فرض کرے جسکی صحت پر کوئی دلیل نہ ہو
اور اس کے بعد لفظ بخروصوں سے بھی اس کی
تائید ہوتی ہے۔ صاحب کشاف نے اس آیت
کے تحت بیان کیا ہے۔ الظن : الوهم یعنی
یہاں ظن کا معنی وہم وگمان ہے۔

اصل میں کسی چیز کی علامات سے جو نتیجہ حاصل
ہوتا ہے اسے ظن کہتے ہیں الظن اسم
لما يحصل عن امارۃ (راغب)

علامات اگر قوی ہوں تو ان سے جو نتیجہ
حاصل ہوگا وہ علم کا فائدہ دیتا ہے۔ اور
اگر علامات بالکل کمزور اور ضعیف ہوں تو

ان سے حاصل شدہ نتیجہ محض وہم ہے یہی وجہ ہے کہ جب نتیجہ قوی ہو جائے اور علم کا درجہ حاصل کرے یا اسکو علم کے درجہ میں فرض کر لیا جائے۔ اگرچہ حقیقتاً وہم و گمان سے آگے نہ ہو۔ تو اس کے بعد حرف اَنْ مشدودہ یا اَنْ مخففہ لایا جاتا ہے۔ مگر جب وہ ظن اتنا کمزور ہو کہ وہم و گمان کی حد سے آگے نہ بڑھ سکے تو صرف اس کے اَنْ مخففہ کا لایا جاتا ہے جو کسی قول یا فعل کے عدم کے ساتھ مختص ہوتا ہے جیسا کہ فُظُنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ۔ یہاں بعض اہل تفسیر کی رائے یہ ہے کہ ظن بمعنی گمان ہے اور وَظُنَّ اَنْتَ الْفِرَاقُ میں ظن بمعنی یقین ہے اور وَظُنُّوا اَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ۔ میں لفظ اَنْتَ مشدودہ ہے جو ظن بمعنی یقین کے ساتھ مخصوص ہے جس سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ پر یقین کر لیا تھا لیکن انکا یہ یقین بے اصل تھا جو چیز کی علامات سے غلط نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ یہ ہے اور کبھی ظن بمعنی یقین ہوتا ہے لیکن اس کے بعد لفظ اَنْ مخففہ استعمال ہوتا ہے جو نام طور پر ظن بمعنی گمان کے بعد آتا ہے چنانچہ زیر بحث آیت۔ وَظُنُّوا اَنْ لَا مَلْجَا مِنْ اللّٰهِ اِلَّا بِالْهِمَّةِ : میں ظن بمعنی یقین ہے اور امام ابو عبد اللہ القسطلی۔ امام رازی۔ جارا اللہ

ز مخشری نے بھی یہاں ظن بمعنی علم و یقین ہی لیا ہے اور صاحب جلالین نے بھی یہاں ظن کی تفسیر یقین ہی کے ساتھ کی ہے (واللہ اعلم) وَالظَّالِمِينَ: الْمَرْجِلَ اٰمَنَتَهُمْ۔ وَالظَّالِمَةُ: الشَّهَّةُ وَالْجَمْعُ الظَّالِمَةُ (اصحاح) ظَمًا: ذَاكَ بِاَنَّهُمْ لَا يَصْبِيحُوْهُمْ ظَمًا وَلَا نَصَبًا۔

ظَمًا: حرفِ ظاء کے کسرہ اور میم کے سکون سے۔ وہ وقفہ جو دوسرے پانی پینے کے درمیان ہو۔ اور اس وقفہ میں عارض ہونے والی پیاس کو ظَمًا کہتے ہیں۔ ظَمِيٌّ يَفْعَمِي ظَمًا وَ ظَمًا ؕ: سخت پیاسا ہونا وَهُوَ شَدَّةُ الْعَطَشِ يُقَالُ ظَمِيٌّ فَلَاؤُ اِذَا اشْتَدَّ عَطَشُهُ (کیر) اور ظَمِيٌّ اِلَيْهِ کے معنی میں کسی کو تھنا ہونا صیغہ صفت ظَمِيٌّ وَ ظَمِيٌّ اور ظَمَانٌ: صفت مؤنث ظَمِيَّةٌ وَ ظَمَائِیٌّ آتی ہے۔ مؤنث و مذکر دونوں جمع اظماء آتی ہے۔ اِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيْهَا وَلَا تَصْحٰی۔

اس میں پیاس کی شدت اور دھوپ کی تیزی کی نفی ہے ظَمَرٌ کی جمع اظمًا آتی ہے اِنَّكَ لَا تَظْمَأُ الْظَمَاءُ: پیاس سے شیر ظَمَرُ الْحَيَاةِ: پیدائش سے موت تک کا وقت۔ (اصحاح)

يُنَالُ: وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوِّ نَبِيٍّ۔ النُّوْلُ: کے معنی تناول کے ہیں اور یہ نَلْتُ

کذا اَلْوَلُّ نَوْلًا سے آتا ہے اور اگر اس کو باب افعال میں لجا کر اَنْذَرْتَهُ کہیں تو اس کے معنی کسی چیز کے عطا کرنے کے ہوتے ہیں نِلْتُ اصل میں نَوْتُ ہے اور اجوف واوی ہے محاورہ ہے وما کان نولک ان تفعل کذا یعنی ایسا کرنے میں تمہاری بہتری نہیں ہے۔ نَالَ یَنُولُ نوالا ونولا۔ نَالَ فُلَانًا العطیة وبالعطیة: عطیہ بخشا۔ نَالِیْتُ بِالْخَیْرِ۔ اس نے مجھ کو بھلائی پہنچائی محاورہ ہے نَالَ لَهٗ اَنْ یَفْعَلَ کذا اس کے لئے ایسا کرنے کا وقت آگیا ہے۔

نَبَلًا: وَلَا یَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَبَلًا نَالَ یَنِیْلُ وَیَنَالُ نَبَلًا وَنَالَ یہ اجوف یا ئی ہے ہر اس چیز کو نِیْل کہتے ہیں جو انسان اپنے ہاتھ سے پکڑے نال امدطوب کے معنی ہیں۔ مطلب پانا۔ حاصل کرنا، صیغہ فاعل نَائِلٌ اور مفعول مَنِیْلٌ کے وزن پر آتا ہے امر کا صیغہ نِلْ و نَلْ دونوں طرح آتا ہے نِیْلٌ یَفْعَلُونَ مطلب کو کہتے ہیں لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ تَمَّ کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ لَمْ یَنَالُوا خَیْرًا۔ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ بعض کا خیال یہ بھی ہے کہ نَبَاً اَجُوفٌ

واوی ہے نَالَ یَنُولُ سے ہے اس صوت میں نَبَلٌ کی اصل نَوْلًا ہوگی واؤ کو علی غیر القیاس یاد سے بدل دیا گیا ہے۔ اکثر اہل تفسیر کے نزدیک نَبَلًا قَتَلًا اور اسْتَمَا کی طرح مصدر سے اور یا احتمال بھی ہے کہ مفعول کے معنی میں ہو۔ یَنَالُونَ فعل اور اس کی ضمیر فاعل ہوگی۔ اِیْ لَکَ یَنَالُونَ شَبَنًا مِنْ الْاَشْیَاءِ (روح) علامہ قسطلانی فرماتے ہیں نِیْل یائی ہے اور یَنَالُونَ واوی ہے نِلْتُ اَلْوَلُّ مِنْ الْعَطِیَّةِ، مِنَ الْوَادِ وَالسَّیْلِ مِنَ الْبِیَارِ (قسطبی) **وَادِیًا:** وَلَا یَقْطَعُونَ وَادِیًا۔ واوی پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان کا سدا جو سیلاب بہنے کی جگہ ہو والوادی: کل منفرد بین جبال و آکامہ یكون منفذاً للسيل۔ (الثن) والوادی کل منفرد بین جبال و آکامہ یكون منفذاً للسيل (کبیر) واوی: اصل میں اسم فاعل ہے جو وادی سے ماخوذ ہے جو سیل کے معنی میں یعنی بہنے والے پانی کے معنی میں آتا ہے۔ بعد میں اس کا استعمال اس جگہ اور محل میں ہونے لگا ہے جہاں پانی بہتا ہے۔

وہو فی المل اسما فاعل من وادی اذا سأل
فہو بمعنی السیل فہو ثم شاع فی محلہ (روح)
پھراس سے دو پہاڑوں کے درمیان جو کشادہ
میدان ہوتا ہے اس کو بھی وادی کہتے ہیں۔ قرآن پاک
میں ہے اِنَّكَ بِاَنْوَادٍ مُّقَدَّسَةٍ مُّطَوَّرَةٍ یعنی آپ
یہاں بڑے مقدس میدان میں ہیں (راغب)

وادی کی قیاسی جمع تو وادی اُنی چلتی ہے لیکن
ایک ہی مقام پر دو وادی کا اجتماع اہل عرب کے
نزدیک شقیل ہے اس لئے اس کی جمع اودیۃ وادیۃ
واوداہ وادی استعمل ہوتی ہیں۔ نحاس
امام اللغۃ کہتے ہیں کہ فاعل کی جمع افعیۃ کے وزن پر
سوائے وادی کی جمع اودیۃ کے اور کوئی میرے
علم میں نہیں (قرطبی) لیکن امام راغب اور صاحب
روح المعانی نے دو صیغے اور بھی نقل کئے ہیں جن کی
جمع افعیۃ کے وزن پر آتی ہے حالانکہ واحد فاعل
کے وزن پر ہے۔ ایک نایج کی جمع انجیۃ اور دوسرے
ناد کی جمع اندیۃ۔ البتہ ان تین کے سوائے علامہ
بندادی بھی فرماتے ہیں کہ کوئی چوتھا اسم ایسا نہیں کہ
واحد فاعل ہو اور جمع افعیۃ کے وزن پر ہو۔

استعارہ کے طور پر مذہب۔ طریقہ اور اسلوب
بیان پر بھی واد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ محاورہ ہے
فلان فی واد غیر وادیک : فلاں کا مسلک
آپ سے جداگانہ ہے۔ فی کل واد یمیمون۔

میں واد سے مراد مختلف اسالیبِ سخن ہیں (راغب)
پھراس میں مزید وسعت دے کر مطلق زمین کے
معنی میں بھی بولتے ہیں اور یہاں یَقْطَعُونَ
وادیاتیں یہی معنی مراد ہیں۔

المراد بہ ہما مطلق الارض (جمل)
یَتَفَقَّهُوْا : لیتَفَقَّهُوْا فی الدین
اصل میں یہ یَتَفَقَّهُوْنَ ہے۔ لام امر کی وجہ
سے نفن اعرابی کر گیا ہے یہ بات قبل سے ہے
جس میں محنت و مشقت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔
مراد یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں پوری
محنت و مشقت اٹھا کر ہارت محال کریں۔

اس کا اصل مجرد مادہ فقہ کہ ہے جس کے معنی سمجھ
بوجھ کے ہیں۔ اسی لئے امام اعظم نے فقہ کی تعریف
یہ کی ہے کہ انسان کی کرنے اور نہ کرنے کے کاموں
کو سمجھ لے۔ تو تفقہ فی الدین کے معنی یہ ہونگے
کہ انسان علم دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے۔

بجہ تک سورۃ توبہ کے الفاظ کی تحقیق آج
بروز جمعۃ المبارک مورخہ ۱۰ ربیع الاول مطابق ۱۴
مارچ ۱۹۶۶ء پوری ہوئی۔

شَرْحُ الْفَافِ الْقُرْآنِ مِنْ سُورَةِ يُونُسَ

تِلْكَ : التَّاءُ تِلْكَ آيَةُ الْكَافِرِ
الحَكِيمِ۔ یہ آیات ہیں پکی کتاب کی۔

الغری اعتبار سے تِلْكَ اسم اشارہ واحد مؤنث غائب کے لئے ہے۔ اِشَارَةُ اِلَى غَائِبٍ مُؤَنَّثٍ (قرطبی) لیکن یہاں یہ ہذہ کے معنی میں ہے اور اس سے اشارہ اسی سورت کی آیات کی طرف ہے جن کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ اور تِلْكَ کا استعمال ہذہ کے معنی میں کلام عرب میں پایا جاتا ہے۔ اعمی کہتا ہے

تِلْكَ خَلِيلِي مِنْهُ وَتِلْكَ رِكَابِي
هَئِنِ صَفَحَ اَوْلَادُهَا كَالزَّبِيبِ

تِلْكَ خَلِيلِي سے مراد ہذہ خَلِيلِي ہے (قرطبی) یہ معنی اقرب اور اصوب ہیں چونکہ آگے کتاب کی صفت حکیم جو قرآن ہی کی صفت ہے، جیسے کہ خود قرآن پاک میں اس کی صفت کے طور پر ارشاد ہے: اُحْكِمْتُ آيَتَهُ۔ اور پھر اس لئے بھی ہذہ کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ پہلے کسی چیز کو نہیں ہے جس کو تِلْكَ کا مرجع قرار دیا جائے۔

الحَكِيمِ : فاعل کے وزن پر اسم فاعل یعنی

حاکم کے ہے یعنی لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنے والا ہے اور حلال و حرام میں امتیاز کرتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکیم محکم کے معنی میں ہو جیسا کہ اُحْكِمْتُ آيَتَهُ میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات کا تو کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی صفت میں جہاں بھی حکیم کا لفظ آیا ہے وہ محکم ہی کے معنی میں ہے

الحَكِيمِ : المحکم بالحلال والحرام و
الحدود والاحکام (قرطبی)

قَدَمَ صِدْقٍ : اِنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ

عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ لفظ قَدَمَ صِدْقٍ کے اصل معنی نوہ ہی ہیں جو اردو میں سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی جس کی جمع اقدام آتا ہے۔ قرآن میں ہے وَيَقِفُ بِهِ الْاَقْدَامُ۔ اور اس سے تقدم کا لفظ نکلا ہے جو تاخر کی ضد ہے

فَلَا جُؤْمُورَ عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ : یعنی فلاں کا

درجہ اس سے افضل ہے اور مقدم اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جس پر دوسری چیز کا وجود موقوف

ہو جیسے کہ الواحد متقدم علی العدد، کہ واحد عدد پر متقدم ہے۔ کیونکہ واحد کے بغیر عدد کا وجود ناممکن ہے۔ اور القَدَم کے معنی کسی چیز کے زمانہ ماضی میں موجود ہونے کے ہیں۔ اس کے بالمقابل لفظ بقا ہے جس کے معنی ہیں مستقبل میں کسی شئی کا موجود ہونا۔ اور القَدیم کا لفظ قدم باعتبار زمانہ یعنی پرانی چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔

چونکہ انسان کی سعی و عمل اور اس کے سبب ترقی کا ذریعہ قدم ہوتا ہے اس لئے بلند مرتبہ کو مجازاً قدم کہا جاتا ہے اور لفظ قدم کی اضافت صدق کی طرف کر کے بتلایا کہ یہ بلند مرتبہ جو ان کو ملا ہے یا ملنے والا ہے وہ حق اور یقینی بھی ہے اور قائم اور باقی رہنے والا لازوال بھی۔ تو لفظ قدم کو صدق کی طرف مضاف کرنے سے اس میں یقینی ہونے کا مفہوم بھی شامل ہو گیا ہے اور کامل مکمل اور لازوال ہونے کا بھی۔ اس لئے اس مرکب جملہ کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان والوں کو خوش خبری سنائی جائے کہ ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑا درجہ ہے جو یقینی ملے گا۔ اور وہ ایک لازوال دولت ہوگی۔

مَقَامٌ صِدْقٍ لَّا زَوَالَ عَنْهُ (زاوال سیر عن عطاف) بعض حضرات مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں لفظ صِدْق لاکر اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ جس کے

درجات عالیہ صرف صدق و سچائی اور اخلاص کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں، صرف زبانی جع خروج مفید نہ ہوگی۔

بعض اہل تفسیر نے قَدَم صِدْق سے مراد ان کے اعمالِ حسنہ ہیں اور بعض اہل علم کا قول یہ بھی ہے کہ قَدَم صِدْق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چونکہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے

يُكَذِّبُ : ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ يُدَبِّرُ تدبیر تفعل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کسی معاملہ کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کرنا۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح وہ خالقِ کل ہے اسی طرح وہ حاکمِ کل بھی ہے۔ خلقِ جہاں کے بعد وہ کوئی محفل نہیں ہو گیا ہے کہ اس کے بند غیروں کے سامنے دستِ سوال پھیلا کر ذلیل و رسوا ہوتے پھریں، بلکہ وہ مستوی علی العرش تمام عالموں کا انتظام خود اپنے دستِ قدرت سے انجام دیتا ہے۔ اس کا دَبِّرُ یہاں قضا و قدر کے معنی میں ہے۔ اس کا مادہ دَبَّرَ ہے۔ قال مجاہد یقضیہ ویقدر وحده (قرطبی)

صِيَاةٌ نُورًا : هُوَ الَّذِي جَلَّ الشَّمْسُ صِيَاةٌ وَالْقَمَرُ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِّعَلَّمُوا عَدَدَ السِّنِّ وَالْحِسَابِ۔

ضیاء اور نور دونوں کے معنی چمک اور روشنی کے ہیں۔ اسی لئے بہت سے ائمہ لغت نے ان دونوں الفاظ کو مترادف قرار دیا ہے۔ علامہ زمخشری، رازی اور صاحب روح المعانی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ نور اور ضیاء دونوں لفظوں میں روشنی کے معنی مشترک ہیں، مگر لفظ نور عام ہے، قوی اور ضعیف روشنی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جبکہ ضیاء کا اطلاق قوی اور تیز روشنی پر ہوتا ہے۔

ان النور کیفیة قابلة للاستدلال والضعف والضياء اقوی من النور (کشاف)

فالضیاء ما یضیی الامشیاء والنور ما یمین فیخفی۔ (قرطبی)

قرآن کریم نے شمس اور قمری روشنیوں میں فرق و امتیاز کو متعدد جگہ مختلف منوات سے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ نوح میں ہے: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا سورۃ فرقان میں ہے وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ سراج کے معنی چراغ کے ہیں۔ اور چونکہ چراغ کی روشنی اور اس کا نور ذاتی ہوتا ہے کسی دوسری چیز سے حاصل کردہ نہیں ہوتا ہے اسلئے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ضیاء کسی چیز کی ذاتی روشنی کو کہتے ہیں اور نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز سے مستفاد ہو۔ مگر اس فرق

کی کوئی اصل نہ تو لغت ہی میں ہے اور نہ ہی قرآن پاک نے اس کا کوئی قطعی فیصلہ کیا ہے۔ جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس صرف یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر کہا ہے۔

لفظ ضیاء میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ضیاء کی جمع ہو جیسے کہ سوط کی جمع سیاط اور حوض کی جمع حياض آتی ہے۔ لغت کے مشہور امام زجاج نے ضیاء کو ضیاء کی جمع قرار دیا ہے۔ اس صورت میں ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ روشنی کے سات مشہور رنگ اور قسمیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں آفتاب ان تمام اقسام کا جامع ہے جن کا ظہور یکیش کے بعد علموا قوس قزح کی صورت میں ہوتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ضیاء ضَاءٌ یَضُوْهُ کا مصدر ہو جیسے قَامَ قِیَامًا وَصَامَ صِیَامًا، اور اس کا مصدر ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔ کیونکہ شمس مؤنث ہے۔ اس کی صفت مؤنث آتی چاہئے جیسا کہ خود قرآن پاک میں ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً، اور مصدر مؤنث و مذکر دونوں میں برابر ہوتا ہے اس لئے مصدر میں تانیث کی ضرورت نہیں ہوتی علامہ قرطبی فرماتے ہیں وَلَمْ تُؤْنِثْ لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ، اور پھر خود نظم قرآن سے بھی ضیاء کا مصدر ہونا زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔

چونکہ القمر کی صفت نور ہے جو بالاتفاق واحد ہے مگر لفظ ضیاء کو اگر جمع بھی تسلیم کیا جائے تو جب بھی کوئی خلاف قیاس نہیں ہے جس سے معنی میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہو۔

قَدَرٌ : وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ۔ قَدَرٌ تقدیر سے بنا ہے، تقدیر کے معنی کسی چیز کو زمانہ یا مکان یا صفات کے اعتبار سے ایک مخصوص مقدار اور پیمانہ پر رکھنے کے ہیں۔ رات اور دن کے اوقات کو ایک خاص پیمانہ پر رکھنے کے لئے قرآن کریم نے فرمایا وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ، مکانی فاصلے اور مسافت کو ایک خاص پیمانے پر رکھنے کے لئے دوسری جگہ ملاک شام اور سبار کی درمیانی بستیوں کے متعلق فرمایا وَقَدَرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ، اور عام مقادیر کے متعلق فرمایا : وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيْرًا۔

(معارف القرآن)

اور قَدَرٌ جب بالتفصیل سے ہو تو اس کے معنی کسی کو قدرت اور طاقت عطا کرنے کے بھی آتے ہیں جیسے کہ محاورہ ہے قَدَرَفِ اللّٰهُ عَلٰی كَذَا اَوْ قَوَّيْ عَلَيْهِ : اللہ نے مجھ اس پر قدرت عطا فرمائی۔ تو تقدیر الہی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اشیاء کو قدرت بخشنا عطا دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اشیاء کو مقدار

مخصوص اور طرز مخصوص پر بنانا۔ جیسا کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے اس لئے کہ فعل الہی کی دوسری صورتیں ہیں اول ایجاد بالفعل یعنی ابتداء ہی سے کسی چیز کو ایسا کامل وجود عطا کرنا کہ جب تک مشیت الہی اس کے فنا کی مقتضی نہ ہو اس میں کمی بیشی نہ ہو سکے جیسے کہ اجرام سماویہ اور مانیہا کی تخلیق پر قیست تک انہیں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔

دوم یہ کہ اصول اشیاء کو بالفعل اور ان کے اجزاء کو بالقوة وجود عطا کرنا اور ان کو اس انداز کے ساتھ مقدر کرنا کہ اس کے خلاف ظہور پذیر نہ ہوں جیسا کہ خرما کی گٹھلی سے کھجور کا درخت ہی پیدا ہوگا اور مادہ رجولیت سے انسان ہی پیدا ہوگا اس کے خلاف نہ ہوگا۔ پس تقدیر الہی کے دو معنی ہوئے۔ ایک یہ کہ کسی چیز کے متعلق نفی یا اثبات کا حکم لگانا کہ یہ ہوگا اور یہ نہ ہوگا جیسا کہ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یعنی خدا نے ہر چیز کا انداز مقرر کر دیا ہے، میں یہی معنی مراد ہیں۔ دوم یہ کہ کسی چیز کو قدرت اور طاقت عطا کرنا۔ مزید تفصیل کے لئے مفردات القرآن للراغبی کا مطالعہ فرمایا جائے **يَرْجُونَ** : اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا۔ لفظ رجاء لغوی اعتبار سے ازداد میں سے ہے، اس کے معنی اندیشہ اور امید دونوں کے آتے ہیں اور مطلق توقع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا

اور اس کے حقیقی معنی کسی غیر کی توقع کرنے کے ہیں
شعراء عرب نے اس لفظ کو خوف اور طمع دونوں میں
استعمال کیا ہے۔ چنانچہ ابو ذؤیب کہتا ہے۔

اِذَا السَّعْتَةُ الْخَلُّ لَمْ يَنْجُ لَنْعَهَا
وَخَالَفَهَا فِي بَيْتِ ذَنْبٍ عَوَاسِلِي
لفظ رعبہ کو امید و طمع کے معنی میں استعمال کرتے
ہوئے ایک دوسرا شمار کرتا ہے

ایرجو بنو مروان سمعی و طاعنی
وقومی تسیم والفلاة وراسیا
ماہل یہ کہ رجاء کا لفظ اضداد میں سے ہے جو خوف
اور طمع دونوں معنوں آتا ہے (قرطبی)

بعض علماء نے لکھا ہے کہ رجاء بمعنی خوف اسی وقت
آتا ہے جب فنی کے تحت ہو جیسا کہ لَا تَرْجُونَ
بِلِلّٰهِ وَقَارًا۔ لیکن یہ کوئی کلیتہً مدہ نہیں ہے
بلکہ جہاں بھی ترسیہ خوف کے معنی کا تقاضی ہوگا وہاں خوف
کے معنی مراد لئے جاسکتے ہیں چلے ہر حرف جمع سے
خالی ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ عنکبوت میں ہے :
فَقَالَ يَوْمَرِاقِبُ إِنَّ اللَّهَ وَارِثُ الْيَوْمِ الْآخِرَةِ
تو انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم خدا کی عبادت
کرو اور آخرت کے دن سے ڈرو۔

دَعْوَى : دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
یہاں لفظ دعویٰ اپنے مشہور معنی میں نہیں ہے جو کوئی
مدعی اپنے حریف کے مقت بل میں کیا کرتا ہے بلکہ اس

جگہ لفظ دعویٰ، دعار کے معنی میں ہے۔ بعض اہل
تفسیر نے لکھا ہے کہ اہل جنت کو جب کسی چیز کی ضرورت
ہوگی تو وہ کلمہ سُبْحَانَكَ اللَّهُ کہیں گے، یہ سنتے ہی
فشتے ان کے مطلب کی چیز لا کر حاضر خدمت کر دیں گے
گویا یہ کلمہ اہل جنت کی ایک اصطلاح ہے جس کے
ذریعہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے اور ملائکہ ہر
مرتبہ اس کو پورا کریں گے۔ دَعْوَاهُمْ اِی دَعَاؤُهُمْ
لَا اِنَّ اللّٰهُمَّ سَدَّاءُ لِلّٰهِ (کشان) اس کی تفسیر
تحقیقی گزر چکی ہے۔

عَاصِفٌ : جَاءَ تَهَارِجٌ عَاصِفٌ۔

ریح عاصف یعنی سخت تیز اور تند ہوا۔ مراد وہ ہوا
ہے جو جہاز کے مخالف ہو۔ العصف اور العصفۃ
کھیتی کے وہ پتے جو کاٹ لئے جاتے ہیں۔ اور ان
نباتات کو بھی عصفۃ کہتے ہیں جو خشک ہو کر چورہ
چورہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَالْحَبُّ ذُو
الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ۔ اور سورہ فیل میں ہے كَعَصْفٍ
مَا كُوِّلٍ جیسے کھایا ہوا بھوسا اور ریح عاصف
و عاصفۃ و معصفۃ اس ہوا کو کہتے ہیں جو ہر چیز
کو تقویر پھیر کر بھس کی طرح بنا دے۔ اور مجازاً
عصفۃ بھس الرجیح کے معنی ہیں وہ ہلاک
اور برباد ہو گئے۔ (راغب)

عَصْفِ الرِّيحِ وَاعْصَفَتْ : ہوا کا سخت اور تیز
ہونا۔ وَالْعَاصِفُ الشَّدِيدُ (قرطبی)

لفظ رُخْرُف سے چونکہ مذکر ہے اس لئے صفت عاصف
مذکر لائی گئی ہے۔ واصل العصف الکسور (روح)
واصل العصف، الشُّرعة، يُقال نافقة
عاصف وعصوف سريعة (کبیر)

سَهْمٌ عاصفٌ : وہ تیر جو نشانہ پر نہ لگے
ادھر ادھر بھک جائے۔ عَصُوفٌ اور عصیفٌ
بمعنی آندھی اور اعصافٌ : ہلاک کرنا۔ عَصَفَتِ
الحرب بالقوم : قوم کو لڑائی نے برباد کر دیا۔
عَصَفَ الدَّهْرُ مَهْمٌ : زمانے نے انھیں ہلاک
کر دیا۔ العَصْفُ : کھیت کے پتے۔ عَصَفَ
(ض. ن) دونوں ابواب آئے۔

رُخْرُفٌ : حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
رُخْرُفَهَا الرُّخْفُ : اصل میں اس زینت کو
کہتے ہیں جو ملتے سے حاصل ہوتی ہے جیسے دلہن کا
حسن زیورات اور کپڑوں وغیرہ سے سونے کو
رُخْرُفُ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ زینتِ شے کے
کام آتا ہے۔ رُخْرُفُ الْكَلَامِ : وہ کلام جو
بظاہر عمدہ ہو لیکن اصل میں بھوٹ اور غلط ہو۔
بھوٹ کو بھی رُخْرُفُ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس
کو ظاہر میں چربائی کر کے سچ بنانے کی کوشش
کی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کل حَدِيثٍ لَا
يُوافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رُخْرُفٌ۔ جرات
کتاب اللہ کے موافق نہ ہو وہ بھوٹ ہے۔

رُخْرُفٌ اور رُخْرُفٌ سے مراد کسی چیز کا کمال
حسن ہوتا ہے۔ وَالرُّخْرُفُ كَمَالُ حُسْنِ
الشَّيْءِ (قرطبی) الترخرف عبادة هن كمال
حسن الشئ (کبیر) الرُّخْرُفُ : الزينة
المُرَوَّقة (راغب)

لَغْنٌ : كَانَ لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ .
تَغْنٌ یہاں غنی بالمکان سے ماخوذ ہے۔
جس کے معنی کسی جگہ قیام کرنے کے ہیں۔ اور غنائی
لغت میں مکانات کو کہتے ہیں جہاں انسان بستے
ہوں۔ والمغانى فى اللغة : المنازل التى
يعمرها الناس (قرطبی) غَنَاءٌ بفتح الغين ،
تو گر ہونا۔ اکتفا کرنا۔ تَغْنِيَةٌ لے کے ساتھ
آواز نکالنا۔ کسی کو مالدار بنانا۔ اشعار میں کسی
عورت کے حسن و جمال اور اس کے ساتھ معاشرت
کا ذکر کرنا۔ غِنَاءٌ بكسر الغين، گانا۔ غِنَاءٌ : گانے
کے ساتھ تالی بھی بجانا۔ اور اغْنَاءٌ : جہیز
شادی کا سامان۔

أَغْنَى عَنْهُ : دور کرنا۔ ہٹانا۔ محاورہ ہے هَذَا
لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا : یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں
دیگا۔ كَانَ يَغْنِ بِالْأَمْسِ : یہ ایک محاورہ ہے
اس وقت بولتے ہیں جب کوئی چیز برباد اور فنا
ہو جائے۔ قال الليث : يُقال للشئ اذا فُتِ
كَانَ لَمْ يَغْنِ بِالْأَمْسِ (کبیر)

اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کو ایک مثال میں پیش کیا ہے۔

یَرْهَقُ : وَلَا يَرْهَقُ وَجْهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ
رَهَقَ يَرْهَقُ رَهَقًا بے وقوف ہونا۔ زیر دستی کرنا۔ رَهَقَ الامرُ کسی معاملہ نے اس کو زور دیا۔ رَهَقَهُ اور اَرْهَقَهُ مجروح اور مزید یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ جیسے رَدَفَهُ وَ اَرَدَفَهُ۔ فیہ رَهَقُ کے معنی ہیں اس میں نادانی اور بد چلنی ہے۔ یَرْهَقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ایک دوسرے پر جلدی کرنا۔ فی سیف فلان رَهَقُ فلان کی تلوار میں بڑی پھرتی ہے۔ قرآن پاک میں لفظ رَهَق کا استعمال قریب ہونے اور ڈھانچ لینے کے معنی میں آیا ہے۔ اور بعض اہل لغت کا قول یہ ہے کہ رَهَق کے اہل معنی مقاربتہ کے ہیں۔

وقال بعضهم: اصل الرهق المقاربة
اجل، اس سے اس لڑکے کو مر رَهَق کہتے ہیں جو بلوغ کے قریب پہنچ گیا ہو۔ قیل معناه يَلْحَقُ ومنه قیل غلامٌ مر رَهَقٌ اذ لحق بالرجال
قَتَرٌ : قَتَرٌ يَقْتَرُ (ن و ض) نُتِرَ او قَتَرَا
اس کے معنی بہت کم خرچ کرنے کے ہیں جس میں نخل پالیا جائے۔ یہ اسراف کی ضد ہے۔ اور دونوں سفاک و بدمعاش ہیں۔ قرآن میں ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا۔ قَتَرٌ عَلَى

عیالہ، اپنے اہل و عیال میں خرچ کرنے میں تنگی کرنا۔ فاعل قَاتَرٌ وَقُتِرَ۔ قَتَرْتُ الشیءُ کے معنی کسی چیز کو کم کرنے کے ہیں۔ اسی لئے المقتر اس فقیر کو کہتے ہیں جو نان و نفقہ کی تنگی کا شکار ہو چکا ہو۔ قرآن میں ہے وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ۔ تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے مُقْتَرٌ اصل میں قُتِرَ وَقَتَرٌ سے ہے: اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے بھونٹنے یا لکڑی وغیرہ کے جلانے سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی سے استعارۃً گرد و غبار کو بھی قَتَرٌ کہتے ہیں اور یہاں بھی محض مراد ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں۔

مُتَوَجِّعٌ بِرَدَاءِ الْمَلِكِ يَتْبَعُهُ
موج تری فوقہ الرايات والقتر
قَتَرٌ: غبار (قرطبی)

اصل میں قتر سے مراد وہ غبار ہوتا ہے جو دھڑیا کی طرح سیاہ ہو۔ صاحبان فرماتے ہیں قتر، غبرة فیہا سواد (کثاف) منہ جہر کی ایک روایت میں ہے، فلقد رأت خیل قریش قَتَرَ الجیش خالفوا عن طریقہم۔

ایک دوسری روایت میں ہے، فاذا همر بقَتَرَ الجیش، یکایک وہ شکر کے گردو غبار میں تھے۔ اور قَتَارٌ اس دھڑیاں یا غبار کو کہتے ہیں جو ہڈیاں سے اُلٹنے کے وقت اُٹھتا ہے

حدیث میں ہے لَا تَوَدُّ أَخَاكَ بِقَتَارٍ قَدَرِكَ
یعنی اپنی ہڈیاں یا کسی بوسے اپنے ہمسائے کو تنگ
نہ کر دے، کوئی ایسی چیز نہ بکاؤ جس سے محلہ والے
بلبلہ اٹھیں۔ الْقَتْرُ وَالْقَتْرَةُ، القنار معہ
سواد ومنہ غبار القدر وقیل القتر،

التقلیل (جمل) قَتْرٌ قَتْرَةٌ وَقَتْرَةٌ تینوں
کے معنی ایک ہی ہیں۔ اصل میں قَتْرٌ جمع ہے اس
کی واحد قَتْرَةٌ آتی ہے۔ قرآن میں ہے تَرَهَّقْهُمَا
قَتْرًا وَلَا ذِلَّةً۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جنت
خوش نصیب علامت ہیں، دوزخ کا دھواں یا گرد و غبار ان کے
قریب بھی نہ آئے گا۔ قَتْرٌ کا لفظ ناامیدی اور چہرے کی اس
حالت کو بھی کہتے ہیں جو رنج و غم کی وجہ سے چہرے پر ظاہر ہوتی
ہے جس کو اندر کی بھی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اہل جنت
کو آخرت میں کسی کی کوئی افسردگی نہ ہوگی۔

يَهْدِي : اَمَّنْ لَا يَهْدِي اِلَّا اَنْ يَهْدِي
يَهْدِي اصل میں بھتدی ہے تاہم کو دال بنا کر
ادغام کر دیا ہے۔ والاصل فیہا یہتدی
اُدغمت التاء فی الدال و قلبت حو کتھا
علی الھاء (قرطبی)

تَأْوِيلٌ : وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ
تادیل سے مراد اس جگہ مال اور انجام ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی غفلت اور
بے فکری سے قرآن میں غور نہیں کیا۔ اور اس کی

تکذیب کے انجام بد کو نہیں پہچانا۔ اس لئے
تکذیب میں لگے ہوئے ہیں مگر موت کے بعد
ہی سب حقائق کھل جائیں گے اور اپنے کئے
کا مالِ بد ہمیشہ کے لئے گلے کا بار ہو جائے گا۔
(معانی القرآن)

لَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ۔ اسی ولہم یا نفہم
حقیقۃ عاقبۃ التکذیب من نزول
العذاب بہم۔ (قرطبی)

اِی : اِی وَرِثِي۔ ہاں میرے رب کی قسم
اِی حرف جواب ہے بمعنی نعم اور یہ ہمیشہ قسم
سے پہلے آتا ہے اِی کلمۃ تحقیق و ایجاب
و تاکید بمعنی نعم (قرطبی)

النَّدَامَةُ : وَاسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا
الْعَذَابَ۔ اور وہ پشیمانی کو چھپائیں گے جب
عذاب کو دیکھیں گے۔ ندامت کا یہ اخفاء مزید
فضیحت اور رسوائی کے خوف سے ہوگا۔ اور ندامت
سے مراد ندامت کے ظاہری آثار ہیں جیسے کہ رونا
پہننا اور ہاتھوں کا کاٹنا اور اخفاء ندامت کی
حالت شروع شروع میں ہوگی ورنہ بعد کو اس پر
قادر نہ ہوں گے۔

النَّدَامَةُ وَالنَّدَامَةُ : کے معنی کسی فوت شدہ
امر پر حسرت کھانسنے کے ہیں۔ صاحب قرطبی
لکھتے ہیں النَّدَامَةُ : الحسرة لوقوع شیء او

فوت شئی (قوتی) امام راعب فرماتے ہیں
النَّدَمُ وَالنَّدَامَةُ : التَّحْسُرُ مِنْ تَغْيِيرِ
رَأْيٍ غَابَتْ (ماغب) نَدَمَ (س) نَدَمًا
وَنَدَامَةً : نَدِمَ وَتَنَدَّمَ مَرَّ عَلَى مَا فَعَلَ
اپنے کئے پر پشیمان ہونا۔ نَادِمٌ، فاعل۔ جمع
نَادِمُونَ وَنَدَامٌ۔ اور نَدَامَانُ کی جمع
نَدَامِیْنَ آتی ہے۔ حدیث میں ہے مَرْحَبًا
بِالْقَوْمِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَدَامِي شَابَاشِ
ہے اس قوم کو یہ ذلیل ہوتے نہ شرمندہ اپنی خوشی
سے مسلمان ہوتے۔

اور نَادِمُ کی جمع بھی نَدَامِیْ آتی ہے۔ نَدِيمٌ مُنَادِمٌ
اور نَدَامٌ۔ رفاقت شراب۔ شراب پینے کی رفاقت
ایک حدیث میں ہے اَعُوذُ بِكَ مِنَ
الذُّنُوبِ الَّتِي تَوْرَثُ النَّدَمَ۔ میں اس گناہ
سے پناہ پا رہا ہوں جو اپنے بعد ندامت بطور ورثہ
کے چھوڑ جائے

مَوْعِظَةٌ : يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي
الصُّدُورِ۔ اے لوگو! بالیقین تمہارے
پاکس نصیحت تمہارے پروردگار کے پاس سے
آگئی ہے اور شفاء بھی ان بیماریوں کے لئے
جو سینوں میں ہوتی ہیں۔ (ماجدی)

مَوْعِظَةٌ اور وَعِظٌ کے اصلی معنی ایسی چیزوں کا

بیان کرنا ہے جن کو سن کر انسان کا دل نرم
ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، دنیا کی غفلت
کا پردہ چاک ہو اور آخرت کی فکر سامنے آجائے
(معارف القرآن)

مَوْعِظَةٌ اور وَعِظَةٌ دونوں اسم ہیں۔
صَدُورٌ : صَدْرُ کی جمع ہے جس کے معنی
سینہ کے ہیں اور مراد اس سے قلب ہے۔

شِفَاءٌ : شفاء کے معنی بیماری دور ہونے
کے ہیں۔ الشِّفَاءُ مِنَ الْعَرَضِ : سلامتی
سے ہمکنار ہونا۔ یہ مرض سے صحت یاب ہونے
کے لئے بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں ہے : هُدًى وَشِفَاءٌ
فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ۔ شَفَى يَشْفِي شِفَاءً
شَفَى اللّٰهُ قُلُوبَنَا مِنْ مَّوْضِعٍ۔ اللہ تعالیٰ کا کسی
کے مرض کو کھول دینا وہو ازالة ما فيها من رجس
ودنس (ابن کثیر)

شَأْنٌ : وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا
مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ۔ شَأْنُ کے معنی حالت اور
اس اتفاقِ معاملہ کے ہیں جو کسی کے مناسب حال
ہو۔ اس کا اطلاق صرف اہم امور پر اور حالات پر
ہوتا ہے۔ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ وہ ہر وقت
کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔ اور وہ اپنی مخلوق
کی طرف ہمہ وقت متوجہ ہے۔

شأن الرأس، کھوپڑی کی پھولی پھولی ہڈیوں کے ملنے کی جگہ جس سے انسان کا قوام ہے۔

اس کی جمع شؤون آتی ہے۔ الشأن، الحال والامر الذی یقیق ویصلح راغب

في شأن، ای فی عمل من الاعمال (جوزی)

محاورہ ہے ما شأنت شأنه: میں نے اس

کی کوئی خبر گیری نہ کی یا اس کی کوئی فکرت نہ کی،

ماء الشئون: آنسو۔ ضمیر الشأن: وہ

ضمیر جو جملہ کے شروع میں آئے اور اس کی تفسیر واقع

ہو جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں هُوَ ضمیر شأن

ہے۔ الشأن: الخطب والامر۔ (قرطبی)

الشأن: الخطب (کبیر) ما شأن فلان

فلان کا کیا حال ہے۔ شأن شأننا: قدر و

منزلت والاہونا۔ ما شأن شأنك: اس شخص

تمہاری کوئی پرواہ نہ کی۔ من شأنه کذا: وہ

من شأنه ان يفعل کذا: ایسا کرنا اس کی

نظر میں ہے۔ والشأن: الامر واصلہ

العمل بمعنى القصد، من شأنك شأنه

اذا قصدت قصده (کشان)

لفظ شأن اصل میں مصدر ہے اور کبھی اس کے

ہمزہ کو الف سے بدل کر شأن پڑھتے ہیں (رج)

یہاں مصدر بمعنی مفعول ہے، وهو مصدر

بمعنی المفعول ہے (رجل)

وكان من شأن العرب البول قائماً عربوں

کی عادت میں کھڑے ہو کر موٹنا بھی تھا یہ روایت

ابن ماجہ کتاب الطہارۃ کی ہے۔ اسلام میں

کھڑے ہو کر موٹنا گناہ قرار دیا گیا ہے۔

يَعْرُبُ: وَيَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ

مَشْقَاكَ ذَرْبَةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔

عَرَبَ يَعْرُبُ وَيَعْرُبُ (ن. من) عَرَبَةٌ

و عَرُوبَةٌ: بے شوہر کے ہونا۔ مجر د ہونا۔ عور و

سے دور ہونا۔ غائب ہونا۔ صیغہ صفت عَارِبٌ

آتا ہے۔ العاربية: بیوی جمع عوارب۔

عَرَبٌ: وہ مرد جو عورت نہ رکھتا ہو۔ اس کی

جمع عَرَابٌ آتی ہے جیسے کافر کا جمع کفار

ہے۔ اور عَرَبَةٌ: بے شوہر عورت۔ کنواری

اس کی جمع عَرَبَاتٌ ہے۔ حدیث میں ہے

شَرَارُكُمْ عَرَابُكُمْ، تم میں بُرے وہ لوگ

ہیں جو عیال و اطفال نہ رکھتے ہوں۔ عَرُوبَةٌ

وہ زمین جو چہر اگاہ سے دور ہو اور اس میں گھاس

کم ہو۔ عَرَبَتِ الْأَرْضُ: زمین ویران ہو گئی

گو یا سبزے سے دور ہو گئی۔ اور العارِبُ:

اس آدمی کو کہتے ہیں جو گھاس کی تلاش میں اپنے

اہل و عیال سے دور نکل جائے۔ عَرَبَ عَنْهُ

جملہ، اس کی نقل جاتی رہی۔ اس کی مست

ری گئی۔

عُزْبَةٌ : عورتوں سے دور ہونا۔ حدیث بخاری میں ہے فاشتهينا النساء فاشتد علينا العُزْبَةُ بخاری ج ۱ ص ۲۴۵، ای فقد ازدواج والنكاح (عاشیہ بخاری) وَمَا يَعُزُّبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّنْعَالٍ ذُرَّةً : اور تہا پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔

الروض العازب وہ چراگاہ جو دور ہو۔

قَوْمٌ مُّعْزَبُونَ : وہ لوگ جن کے ادب چرنے کے لئے دور نکل گئے۔ عَزَبَ طهرها من کاغذ غائب ہو گیا۔ یک حدیث میں ہے : من قرأ القرآن في اربعين يوماً فقد عَزَبَ، یعنی جس نے قرآن کو چالیس دن میں ختم کیا اس پر دیر کر دی۔ یعنی مشروع کرنے کا زمانہ ختم کرنے کے زمانہ سے دور ہو گیا۔ مسلم کتاب النکاح میں ایک حدیث ہے فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ یہاں بھی عُزْبَةٌ کے معنی عورتوں سے دور ہونا ابن ماجہ کتاب الصدقات میں ہے وَرَجُلٌ خَافَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ۔

العُزْبَةُ : التجرد، في القاموس العزب محركة من لا اهل له والاسم العزبة والعزوبة۔

العازب : المتباعد في طلب الكلام عن اهل ای مایبعد وما یغیب (روح - کشاف)

قال ابن عباس يغيب (قطبی)

وقال ابن قتيبة ما یبعد وما یغیب (جوزی) اصل العزب من البعد، يقال کلا عازب اذا كان بعيد المطلب وعزب الرجل باهله اذا ارسلها الى موضع بعيد من المنزل والرجل سمى عن البعد عن اهل وعزب الشئ عن علی اذا بعد (کس)

ومعنى يعزب يغيب (فتح القدير) غَمًّا : ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً : غَمٌّ يَحْضُرُ غَمًّا اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو چھپا لینے کے ہیں اسی سے الغشی ہے جس کے معنی اس غبار اور ایسی تاریکی کے ہیں جو چیزوں کو چھپالیں اور شدت جنگ کو بھی الغشی اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پر چھا جاتی ہے۔ اور بادل چونکہ سورج کی شاموں کو چھپالیتا ہے اسی لئے اس کو بھی غَمٌّ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ۔ غَمٌّ الغلال کے معنی ہیں چاند ابر کے نیچے آگیا، مطلع ابراؤد ہو گیا۔ حدیث میں ہے، فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ اگر تم پر چاند مخفی ہو جائے یعنی نظر نہ آئے تو مہینہ تمیس کا پورا کرو۔

وَلَا غُمَّةٌ فِي فِرَاقِ اللَّهِ۔ اللہ کے احکام

اللہ کے احکام میں کوئی اختار اور چھپاؤ نہیں ہے
 غَمٌّ اور غُمَّةٌ کے ایک ہی معنی ہیں یعنی حزن و
 کرب۔ هُوَ فِي غَمَّةٍ: وہ غم اور پریشانی میں
 ہے۔ يَغْمُ فِكْرُهُ: وہ اپنی فکر اور اندیشہ
 کو گھپاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے
 اِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ حِينَ اَنْزَلْتُ غَمَّتْ اَصْحَابُ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَمًّا شَدِيدًا
 غَمَّةُ الامر: کے معنی ہیں کسی معاملہ کا پیچیدہ
 اور مشتبہ ہو جانا۔ غَمٌّ عَلَيْهِ الْخَبْرُ: اس پر خبر
 پوشیدہ رہی۔ غَمٌّ: رنج۔ اس کی جمع غُوم
 آتی ہے۔ غَامٌّ اور غَامَّةٌ دونوں کے معنی ایک
 ہی ہیں۔ قرآن میں ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَامَّ
 اور حدیث میں ہے وَعَلَيْهِ غَامَّةٌ تَظْلَهُ۔
 ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً پھر
 تمہارا معاملہ تم پر مشتبہ نہ رہے، جو کچھ کرنا ہے
 کھلے بندوں کر گزrna۔ چھپانے کی کوئی
 ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی انسان اپنے
 معاملہ میں حیران ہو اور اس کو کوئی صورت معاملہ
 کے حل کرنے کی نہ ملے تو کہتے ہیں اِنَّهُ لَفِي غُمَّةٍ
 مِنْ أَمْرِهِ اِی لَم یَہْتَدِ لَہ۔

ابو الہیثم کہتے ہیں کہ غُمَّة کے معنی یہاں مُبْہَمًا کے
 ہیں۔ اور یہ غَمٌّ عَلَيْنَا الْهَلَالَ سے ماخوذ ہے
 چنانچہ کلام عرب کا مشہور شاعر طرفة کہتا ہے

لعمري ما امری علی بغمّة
 نہاری ولا لیلی علی بترمد (کبیر)
 وَالْغُمَّةُ: التَّغْطِيَةُ مِنْ قَوْلِهِمْ غَمَّ
 الْهَلَالُ إِذَا اسْتَرَ (فتح القدير: قرطبي)
 وَالْغُمَّةُ: السَّتْرَةُ مِنْ غَمَمَهُ إِذَا سَتَرَهُ
 الْغَمُّ سَتْرَ الشَّيْءِ (راغب)

غُمَّةً اِی مَسْتَوْرًا وَمِنْهُ حَدِيثُ وَاتَّكِلْ ابْنَ
 جَعْفَرٍ لَا غَمَّةَ فِي فَرَائِضِ اللَّهِ (روح)
 فَرَعَوْنُ: اصل میں یہ لفظ فارا۔ اوہ
 تھا۔ مصری زبان میں فارا کے معنی محل اور آوہ
 کے معنی ہاونچا بڑا تھا۔ فارواہ: محل کبیر عالی
 اس سے مراد شاہ مصر کی ذات ہوتی تھی۔
 جیسے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں باب عالی
 سے مراد خلیفہ کی ذات ہوتی تھی۔ یورپ کی
 زبانوں میں بھی لفظ فرعون آیا ہے۔

حضرت یوسف کے زمانے میں فرعون کا نام
 اپوفس تھا۔ حضرت موسیٰ کو جس فرعون نے
 پرورش کیا تھا اس کا نام رعیس دوم یا
 رعسیس تھا، یونانی اس کو سوسٹر بس کہتے تھے
 اور عبرانی فرعون التسخیر۔ رعیس کے بیٹے۔

منفتح کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی بعثت
 ہوئی، اس سے مقابلہ ہوا اور یہی لفظ قبل یسح
 میں غرق ہوا (معجم القرآن)

تَلَفَّتْ : قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَاهُمْ
وَجَدُنَا عَلَيْهِ أَبَآنَا۔

لَفَّتْ يَلْفِتُ لَفْتًا۔ لَفَّتَ الشَّيْءُ : کسی چیز کو
دائیں یا بائیں موڑنا۔ لَفَّتَ رِدَائَهُ عَنْ عُنُقِهِ
عَطْفَةً۔ یعنی کو گردن پر موڑنا۔ اور لَفَّتَ
عَنْ كَذَا۔ کسی چیز سے موڑنا۔ پھیر دینا۔ اسی سے
التفات (انتقال) ہے جس کے معنی رخ موڑنا
اور کسی کی طرف توجہ کرنے کے ہیں۔

لَفَّتَ، تَفَعَّلَ اور التَفَّتَ کے معنی ایک
ہی ہیں لَفَّتَ اور التَفَّتَ إِلَيْهِ کسی کسی کی طرف
منہ پھیر کر دیکھنا، توجہ کرنا، کسی کا خیال رکھنا۔
ابن ماجہ میں ہے : فَتَلَفَّتِ النَّاسُ يَمِينًا وَ
شِمَالًا۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے وَاذَا
التَفَّتِ التَّفَّتَ مَعًا بَيْنَ حَقِيْقَةٍ۔ جب
آپ کسی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح التفات
فرماتے کہ کندھے بھی مڑ جاتے۔ یعنی صرف
گردن پھیر کر نہیں دیکھتے۔

لَفُوتٌ : وہ عورت جو دوسری طرف بھی
راغب ہو۔ اپنے پہلے خاوند کی اولاد سے پیار
کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے :

لَا تَمُتْ وَجْهَ لَفُوتًا : لَفُوت عورت سے شادی
نہ کر۔ چونکہ وہ پہلے خاوند کی اولاد کی طرف متوجہ
رہے گی اور دوسرے خاوند کی پوری طرح خدمت

نہ کر سکے گی۔ لَفَاتٌ : بے وقوف۔ اجنبی
انسان۔ اسی سے لَفُوتُ اُس آدمی کو بھی
کہتے ہیں جو متمرّد اور سرکش ہو۔ حضرت عمرؓ کا
ایک قول ہے وَأَذْهَبَ اللَّفُوتُ وَاصْغَرُ
الْعَتُوْدِ۔ یعنی میں لفوت کو مارتا ہوں، جو
نافرمانی کرے اور عتود کو ملا دیتا ہوں۔ عَتُوْدٌ
بکری کا وہ بچہ جو ماں سے بھاگ نکلے۔

امام رازیؒ نے ازہری کا قول یہ نقل کیا ہے
کہ لَفَّتَ اور فُتِلَ دونوں کے معنی مڑنے کے
ہیں اور یہ مقلوبہ ہیں۔ لیکن علامہ آلوسیؒ بقول
فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی قلب وغیرہ نہیں ہے
بلکہ ان دونوں کے درمیان معنی اور اشتقاق
کی مناسبت ہے۔ اور کسی اہل لغت نے ان دونوں
کو اخوان لکھا ہے۔ لہذا ان میں سے کوئی بھی
دوسرے سے مقلوب نہیں ہے۔

وَلَا يَدْعِي فِيهِ قَلْبٌ حَتَّى يَرْجِعَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ
فِي الْإِسْتِمَالِ عَلَى الْآخَرِ (رجل) لَفَّتَ، يَلْفِتُهُ
إِذَا الْوَاهُ (مقلوب)

قال الرازي : اللَّفْتُ فِي أَصْلِ اللَّفَّةِ الصَّرْفِ
عَنْ أَمْرٍ وَأَصْلُهُ اللَّفُّ (كبير) وقال صاحب
الكتاف : لَتَلْفِتْنَا لَتَصْرِفْنَا. وَاللَّفْتُ وَالْفَتْ
الْفَتْلُ أَخَوَانُ وَمِطَاوَعُهُمَا الْإِلْتِقَامُ
وَالْإِلْتِقَالُ (كشاف)۔ اللَّفْتُ وَالْفَتْلُ

اخوان (بیضوی)

بَدَنُكَ : فَالْيَوْمَ نَخْلِفُكَ بِبَدَنِكَ لَعَلَّكَ
لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً .

بَدَنُ بَدَنُ بَدَنُ بَدَنُ نَاوَبُدُونَا (ن) وَبَدَنُ
دَن (بَدَنُ) وَبَدَنُ بَدَنُ بَدَنُ بَدَنُ بَدَنُ
ہونے کے ہیں۔ قربانی کے جانور کی بھی بدنت اس سے
کہتے ہیں کہ وہ قرب ہو رہا ہے۔ حیضہ صفت بادون
بادنت کے وزن پر آتا ہے۔ کہتے ہیں اِمْرَاةٌ بَادَنَةٌ
وَبَادَنٌ مَوْتٌ عَوْرَتٌ۔ بَدَنٌ کی طرح بَدَنٌ تفعیل کے معنی

بھی موتا ہونے کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے :

لَا تَبَادُرُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنَّ قَدَّ بَدَنُكُمْ
کہ میں اب بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا ہوں اسلئے
رکوع اور سجدہ میں مجھ سے پہلے نہ کھڑے ہو کر دو۔
اسی طرح کی روایت مسند احمد کی ہے تَمَّ بَدَنُ
وَتَعَلَّ يَفْرَأُ مَا شَاءَ اللَّهُ .

الْبَدَنُ ، جَدُّ کے ہم معنی استعمال ہوتا ہے
بعض اہل لغت کے نزدیک بدن کا اطلاق سر کے
سوا باقی دو جسم پر ہوتا ہے۔ ان دونوں یعنی بدن
اور جسم میں فرق یہ ہے کہ بدن باعتبار عظمت جڑ کے
بولا جاتا ہے۔ اور جسم باعتبار رنگ۔ ثوبٌ مجسَّدٌ
کے معنی ہیں رنگین کپڑا۔ بدن کی جمع ابدان آتی ہے
بخاری شریف کی روایت میں ہے وَشَرُّ بَوَاحِشٍ
صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ (بخاری کتاب الطب)

بَدَنُ : چھوٹی زرہ جو بدن کے ساتھ مل جائے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ سے پوچھا :
مَا عِنْدَكَ ؟ قَالَ ذُرِّيَّةٌ وَبَدَنِي ، یعنی میرے
پاس ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ بعض اہل تفسیر
نے لکھا ہے کہ بدن کا اطلاق بے روح جسم پر ہوتا ہے
اکثر اہل تفسیر نے یہاں بدن سے مراد فرعون کا لاش
ہی لیا ہے لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ غرق دریا
کے بعد تیری نعش کو کنارے لگا دیں گے تاکہ بعد
لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔

جدید تحقیقات نے بھی اس کی تاکید کی ہے کہ فرعون
کی لاش آج تک محفوظ ہے اور یہ لاش قاہرہ
کے عجائب خانہ میں موجود ہے، مورخین اور ماہرین کا
کہنا ہے کہ یہ لاش تیس سال کی ہے جو حضرت موسیٰ
علیہ السلام کا مقابل وہم مصر ہے۔ لیکن یہ خیال
رہے کہ الفاظ قرآنی کی صحت اس کے ثبوت پر موقوف
نہیں ہے جس کے لئے آثار قدیمہ کے محققین کو محتاط
ہو گیا ہو۔ بعض اہل تفسیر نے لفظ بدن سے مراد
زرہ کی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بنی اسرائیل کو فرعون
کے غرق ہونے کا یقین نہ تھا لہذا ان کے قلوب
کو مطمئن کرنے کے لئے فرعون کی زرہ جو موتیوں
اور یاقوت سے مزین تھی، دریا سے باہر نکال دی پھر
بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ ہمارا دشمن غرق ہو گیا ہے
ملخص قرطبی، راغب، زاد المسیر، جل

خِزْيُ : الْخِزْيُ ذَلَّتْ رِسْوَاتِي اِیسی حرکت جس کے ارتکاب سے انسان شرمسار ہو۔ احسانِ ندامت۔ فعل خِزِيَ خِزْيًا : ذلیل ہونا۔ محاورہ ہے خِزْهَا بِالْبُزِّ اس کو نیکی سے شرمندہ کرو۔

برائی سے نہیں خِزِيَ مِنْهُ وہ اس کی طرف سے تادم ہوا۔ ایک دعا کے الفاظ ہیں اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا غَيْرَ خِزَاً وَلَا نَادِمِينَ اے اللہ حشر میں ہیں اس حالت میں زندگی عطا کرنا کہ اپنے کئے پر ہم شرمسار اور نادم نہ ہو۔ قرآن میں ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ خِزْيَةٌ تو نے اسے رسوا کر دیا۔ خِزْيٌ خِزْيًا ، وہ شرمندہ ہوا، ذلیل ہوا۔ وَخِزْيٌ خِزَاً حیا کرنا۔ اسم فاعل خِزِيَ سے اخِزِي آتا ہے۔ قرآن میں ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزٰی۔ اخِزِي عِزِّي (افعال) ذلیل کرنا۔ اس کا اسم فاعل مُخْزِ آتا ہے

شَكَّ : فَاِنْ كُنْتُ فِي شَكِّ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ۔

لفظ شک کے اصل معنی ایک شئی کو دوسری شئی کے ساتھ ملانے کے ہیں۔ اور یہ شک الجواہر فی العقد سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں موتیوں کو ہار میں پرونا۔ اور شککت الصَّيْدَ شکار کرنے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھنا۔ شکاک البیوت : مکانات کا ایک صف میں

ملے ہوئے ہونا۔ اور شکاکک : وہ افراد جو قوم میں مل گئے ہوں حالانکہ وہ اس قوم کے ہیں نہیں شَكَّ الرَّجُلُ فِي السَّلَاحِ کے معنی ہیں کہ آدمی نے اسلحہ کو اپنے جسم سے پیوستہ کر لیا۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ شَكَّ فُلَانٌ فِي الْاَمْرِ۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان رُک گیا ہے کہ دونوں میں ہر ایک جانب اختیار اور ترک میں مساوی ہیں۔ شَكَّ عَلَيْهِ الْاَمْرُ کا معنی معاملہ کے مشتبہ ہو جانے کے ہیں۔ اور شَكَّ فِي الْاَمْرِ کسی معاملہ میں شبہ ہونا۔ صاحب قرطبی نے لکھا ہے کہ : شک کے لغوی معنی ضیق اور تنگی کے ہیں۔ اور یہ شَكَّ الْحَيَاطُ النَّوْبَ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں درزی کا کپڑے کو دو دو دوڑٹانے لگانا امام راعب فرماتے ہیں کہ الشَّكُّ :

اِعْتَدَالُ النَّقِیصَيْنِ عِنْدَ الْاِنْسَانِ وَتَسَاوِيهِمَا وَتَقْيُضُوكَ ذَمِّنَ مِیْنِ بَارِا وِ مَسَاوِی ہونے کا نام شک ہے۔ پھر شک یا تو اس لئے ہوتا ہے کہ ان دونوں کی علامتیں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں یا اس لئے کہ دونوں میں سے کسی پر دلیل نہیں ہوتی۔ اور یہ شککت الشیء سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز میں شک ڈال دینا یا چاک کر ڈالنا تو شک کے معنی شکاف

<p>قال الواحدی : الشَّكُّ في وضع اللغة ضمّ الشئ الى بعض (کبر)</p> <p>شك الخياط الثوب : باعد بين الغزتين درزی کا دور دورہ ٹانگے لگانا۔</p> <p>بجھڑا شد سورۃ یونس مکمل ہوئی ربیع الثانی ۱۳۱۱ھ مطابق یکم اپریل ۱۹۹۲ء</p>	<p>ڈال دینے کے ہوئے اور کسی شئی کے اس طرح ہونے کے ہوئے کہ اس میں رائے کو قرار حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس پر اعتماد ہو سکتا ہے</p> <p>وقال صاحب احكام القرآن القرطبي و الشك في اللغة اصله الضيق يقال شك الثوب اي ضمته بخلال حتى يصير كالوعاء</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح الفاظ القرآن من سورۃ ہود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البتہ قرآن پاک کی بعض آیات خود قرآنی آیات سے منسوخ ہو سکتی ہیں اور یہ اس کے حکم ہونے کے منافی نہیں ہے۔

صاحب کشف فرماتے ہیں کہ اُحْکِمْتُ میں یہ بھی جائز ہے کہ یہ حکم (بضم الکاف) کرم سے ماخوذ ہو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ قرآنی کی آیات کو پُر از حکمت بنایا گیا ہے۔ اس کی تائید قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جیسکہ آیات الکتاب المحکمہ ادبہ دونوں معنی صحیح ہیں۔ چونکہ قرآنی پاک کی آیات حکم بھی ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں اور پُر از حکمت احکام بھی اس میں موجود ہیں۔ لہذا ان ہر دو معانی کے لحاظ سے قرآن حکم ہے۔

حکم کے اصل معنی کسی چیز کی اصلاح کے لئے اسے روک دینے کے ہیں۔ اسی اعتبار سے لگام کو حکمۃ الدائبہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جانور کو قابو میں رکھتا ہے۔

الذ۔ اُحْکِمْتُ اَيْحَ شَمَّ

فَصَلَّتْ مِنْ لَدُنِّي حَكِيمٌ خَبِيرٌ ۝

اُحْکِمْتُ۔ احکام سے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کلام کو ایسا درست کیا جائے جس میں کسی غلطی اور منوی غلطی یا فساد کا احتمال نہ رہے اس بنا پر اس اعتبار سے اُحْکِمْتُ اَيْحَ شَمَّ کے معنی یہ ہوں گے کہ حق تعالیٰ نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی غلطی یا منوی فساد اور خلل یا باطل کا کوئی امکان و احتمال نہیں۔ یہ احکام اللہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں تعمیر کو مضبوط بنانا۔

ای جعلت محکمۃ کلہا لا یفعل فیہا ولا یفعل قرطبی عن قتادۃ۔ والاحکام من القول من الفساد۔ (قرطبی) اس معنی کے اعتبار سے عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ حکم یہاں منسوخ کے مقابل میں ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کی آیات کو مجموعی لحاظ سے حکم غیر منسوخ بنایا ہے۔ تورات اور انجیل کی طرح کوئی کتاب لغویہ کو منسوخ نہیں کر سکتی۔

احکمت التفتینہ کے معنی ہیں میں نے نادان کو
نادانی سے روک دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے
ابنی حنیفہ احکمو اسفہاءکم
انی اخاف علیکم ان اغضبنا
کہ اے یہ حنیفہ اپنے نادانوں کے منہ میں لگام
دو۔ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں تمہارے خلاف
بھڑک نہ اٹھوں، ہذا تم قبل از وقت سمجھ جاؤ۔
تو قرآن پاک اس اعتبار سے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے
پیر و کاروں کو ہر طرح کی بے اعتدالیوں سے روک
دیتا ہے۔ اسی سے حاکم ہے جس کی جمع حکام آتی
ہے۔ لوگوں کو بے راہ روی سے روکنے والے۔
عدل و انصاف کے ذریعہ ظلم و عدوان سے لوگوں
کی حفاظت کرنے والے۔

فُصِّلَتْ : تفصیل کے اصل معنی یہ ہیں کہ دو
چیزوں کے درمیان امتیاز کیا جائے اور کلام کو واضح
اور کھول کر بیان کیا جائے۔ جیسا کہ کلّ شئ فُصِّلَتْ
تَفْصِيْلًا۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر
بیان کر دیا ہے تمام احکام الگ الگ کر کے بتا دیے
ہیں۔ اصل میں فُصِّلَ کے معنی دو چیزوں میں سے
ایک کو دوسری سے اس طرح علیحدہ کر دینے
کے ہیں کہ ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے اسی سے
مُفَاصِلٌ ہے جو مَفْصِلٌ کی جمع ہے جس کے معنی جوڑ
کے ہیں۔ اور سورۃ یوسف میں وَلَمَّا فُصِّلَتْ

الْعِزْرُ کے معنی یہ ہیں کہ جب قافلہ (مصر سے)
روانہ ہوا اور یہ فَصَّلَ الْقَوْمَ عَنْ مَكَانٍ كَذَا
سے ماخوذ ہے۔ فَصَّلَتْ آيَتُهُ سے مراد یہ بھی
ہو سکتی ہے کہ عقائد۔ عبادات۔ معاملات۔ معاش
اور اخلاق وغیرہ کے مفاہیم کو الگ الگ کر کے
بیان کر دیے اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ
لوح محفوظ سے قرآن پاک کو حسب ضرورت
علی الاقطار اتارا گیا ہے تاکہ اس کا حفظ اور اس پر
عمل دونوں آسان ہو جائیں۔ يَوْمَ الْفَصْلِ
کفر و ایمان میں فیصلے کا دن۔ مراد قیامت ہے۔
الفصل ابَانَةُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مِنَ الْآخَرِ
حتی یکون بينهما فُرْجَةً (مراغب)
حدیث میں ہے : وَكَانَ كَلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَصْلًا۔ آپ کا کلام بالکل واضح اور صاف
ہوتا تھا۔ أَمْرٌ فُصِّلَ : قطعی فیصلہ جس سے حق
و باطل بالکل ممتاز ہو جائے۔
مَتَاعٌ : يَسْتَعْلَمُ مَتَاعًا حَسَنًا۔
مَتَعَ (ف) مَتْعًا۔ مَتَعَ الشَّيْءُ : کے اصل معنی
ہیں کسی شے کا دراز ہونا۔ بڑھنا۔ بلند ہونا۔ مَتَعَ
النَّهَارُ : دن بلند ہو گیا۔ مَتَعَ النَّبِيُّ :
نبی کا بہت سُخ ہو جانا۔ مَتَعَ الرَّجُلُ : سخی
اور خوش طبع آدمی کہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا
سکتے ہیں۔

المتاع : عرصہ دراز تک فائدہ اٹھانا۔ محاورہ ہے متعہ اللہ بكذا اللہ تعالیٰ اس کو دیر تک اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے۔ تمتع بہ اس نے عرصہ دراز تک اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم خدا کی طرف سے ملے ہوئے وہ دنیا میں تمہارے لئے عزت و شرف، وسعت رزق اور کثرت زندگی کو مقدر کر دیگا تا وقتیکہ تم خود خدا سے ہٹ جاؤ۔ واصل الامتاع الاطالة (قرطبی) المستوع : الامتداد والارتفاع (راغب) صیغہ صفت کا مائع کے وزن پر آتا ہے۔ ہر عمدہ اور بہت اعلیٰ چیز کو کہتے ہیں۔ رجل مائع بہت عمدہ اور بھلی مادوں کا آدمی۔ شراب مائع : عمدہ اور بہترین شراب۔ عام طور پر شراب مائع سے مراد سُرخ رنگ کا شراب ہوتی ہے۔ چونکہ سُرخ شراب کہتے ہیں کہ بہت عمدہ ہوتی ہے۔

دَابَّةٌ : وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا دابہ کے معنی یہاں مطلق جانور کے ہیں، ہر قسم کے حیوانات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پرندہ جانور بھی اس میں داخل ہیں۔ کیونکہ ان کا آشیانہ بھی کہیں نہ میں پہنچتا ہے اور دریائی جانور

بھی دابہ میں شامل ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی زمین ہی سے ہے۔ اصل میں لفظ دَابَّةٌ دَبَّیْبٌ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں زمین پر آہستہ آہستہ رنگ کر چلنا۔ اس لئے اس کا ابتدائی لغوی اطلاق حشرات الارض پر ہوتا ہے صاحب کبیر زجلج کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ الدَابَّة اسم لكل حيوان لان الدابة اسم ماخوذ من الدبيب واطلق على كل حيوان ذي ذبج (کبیر) عرب کی اصطلاح میں یہ لفظ گھوڑے کیساتھ مخصوص ہو گیا ہے۔ مگر یہاں اس سے مراد لغوی معنی ہیں۔

دَبَّ يَدْبُ دَبًّا وَدَبِيًّا۔ دَبَّ الصَّغِيرُ بچے کا گھسنے کے بل چلنا۔ وَدَبَّ الْحَبَشِيُّ دَبِيًّا : لشکر کا آہستہ چلنا۔ دَبَّتْ عَقَارِيهُ : اس کی چٹخوڑیاں اور ریشہ دوانیاں چل پڑیں پھیلنے لگیں۔

وَعَلَى حَيَوَانَ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ (جملہ) والدابة اسم لكل حيوان يَدْبُ (جوزی) والدابة كل حيوان يَدْبُ (قرطبی) لفظ دَابَّة کا اطلاق جس طرح مذکور اور مؤنث پر ہوتا ہے اسی طرح ذوی العقول اور غیر ذوی العقول پر بھی ہوتا ہے۔

الدَّابَّةُ اسْمٌ لِكُلِّ حَيَوَانٍ ذِي رُوحٍ ذَكَرًا كَانْ أَوْ
انْثَى عَاقِلًا كَانْ أَوْ غَيْرُهُ (روح)

رِزْقُ : رزق لغت میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے
جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے اور جس کے ذریعہ
اس کی روح کی بقاء اور جسم میں نما یعنی فزہی اور
بڑھوتری ہوتی ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں : الرِّزْقُ :
حقیقۃً مَا يَتَغَذَّى بِهِ الْحَيُّ ، وَيَكُونُ فِيهِ
بَقَاءُ رُوحِهِ وَنَمَاءُ جَسَدِهِ (قرطبی)

موجودہ صدی کے بہترین مفسر اور قرآن پاک کے
مرمر شناس مفتی اعظم، صاحبِ معارف القرآن لکھتے
ہیں کہ : رزق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کا رزق
ہو وہ اس کا مالک بھی ہو کیونکہ تمام جانوروں کو
رزق دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے مالک نہیں ہوتے۔
ان میں مالکیت کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اسی طرح
چھوٹے بچے اپنے رزق کے مالک نہیں ہوتے مگر
رزق ان کو ملتا ہے (معارف)

رحیق کے اس عام معنی کے اعتبار سے علماء نے
لکھا کہ رزقِ حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی،
کیونکہ جو شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے
کھائے تو یہ مال غذا تو اس کی بن گیا مگر حرام طور
پر بنا۔ اگر یہ اپنی محسوس میں اندھا ہو کر ناجائز طریقے
استعمال نہ کرتا تو جو رزق اس کے لئے مقرر تھا، وہ
جائز طور پر اس کو ملتا (معارف)

لفظ رزق کے اصل معنی تودہ ہی ہیں جو اوپر اجلہ
علماء سے نقل ہوئے ہیں اس کی جمع آرزاق
آتی ہے۔ اس کے بعد اس کا اطلاق اس عطیہ
پر ہوتا ہے جو جاری رہنے والا ہو خواہ دنیوی
ہو یا اخروی۔ اور استعارۃً انسان کی قسمت اور
اس کے نصیب پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ
أَنْعَمَ قُلُوبًا۔ یہاں رزق بمعنی حصہ اور
نصیب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا نصیب یہ
ہی بنالیا ہے کہ نعمتِ الہی کی تکذیب کرتے پھر و۔
أُمَّةٌ : وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ
إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ مَا يَنْجِسُہُ۔

امۃ انسان کی وہ جماعت جن کے مابین دینی
یا جغرافیائی اور عصری رشتہ ہو لیکن یہاں لفظ
امۃ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنی
مدت اور وقت مراد ہے اور باجماع صحابہ اور
بالاتفاق تمام مفسرین نے یہاں امۃ کے معنی قبت
ہی کے لئے ہیں۔ الامۃ هنا المدة من
الزمان قالہ ابن عباس وقتادة ومجاهد
والجمهور حاشیہ مابعدی

وقال الامام القرطبی، الامۃ۔ الى اجل
معدود وحين معدود، فالامۃ هنا
المدة قالہ ابن عباس ومجاهد وقتادة

وجہور للفترین، واصل الأُمّة الجماعة،
فَعَبَّرَ عَنِ الْحَيْنِ وَالسَّيْنِ بِالْأُمَّةِ لِقَاءِ الْأُمَّةِ
تَكُونُ فِيهَا (قرطبی)

در اصل لفظ امتہ مشترک ہے جس کا
الطلاق کسی سعادتی پر ہوتا ہے۔ لہ امتہ بمعنی جماعت
جیسا کہ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ۔
عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمُ السَّلَامِ کے پیروکار۔ جیسا کہ
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ وَّسْطًا۔
عَلَىٰ اس خوش بخت انسان کو بھی اُمتہ کہا جاتا
ہے جو صفات حمیدہ اور اخلاقِ حسنہ کا جامع ہو
جس میں لوگ اس کی امتہ کرتے ہوں ان اَبْرَآهِمَ
كَانَتْ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا۔

عَلَىٰ امت کا لفظ دین اور ملت کے معنی میں بھی
قرآن پاک نے استعمال کیا ہے جیسا اِنَّا وَجَدْنَا
آبَادَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ۔

عَلَىٰ امتہ بمعنی حین یعنی مدت اور عرصہ
دراز جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے: وَادَّكَرَ بَعْدَ
أُمَّةٍ۔ عَلَیٰ انسان کے قدموں پر بھی اُمتہ کا لفظ
بولا جاتا ہے، کہتے ہیں فَلَانِ حَسَنُ الْأُمَّةِ اِی
الْعَامَةِ۔ عَلَیٰ امتہ کا لفظ بمعنی اُمّ بھی آتا
ہے۔ کہتے ہیں: هَذِهِ أُمَّةٌ زَيْدٍ اِی طَرِيقِ زَيْدٍ
والمراد بالامّة المعدودة الاجل للعلوم
معلوم ہوا کہ لفظ امتہ کے حقیقی معنی تو انسانوں کی جماعت

اور فرقہ کے ہیں۔ استعارۃً ایام اور شہور پر اور سین کی
جماعت پر بھی بولا جاتا ہے۔ صاحب روحِ اسمانی نے
اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: اِی
طَائِفَةٌ مِّنَ الْاِیَّامِ قَلِيلَةٍ (روح)

یُسُوسُ: اِنَّہ لَیُسُوسُ کُفُوہ
یُسُوسُ، یَاۤیْسُ صیغہ صفت کے معنی میں ہے
اس کا مصدر اَلْیَاسُ آتا ہے جس کے معنی
مایوسی اور ناامیدی کے ہیں۔ اور یُسُوسُ مجرور اور
اِسْتِیَّاسُ مزید فیہ دونوں کے معنی ایک ہی
آتے ہیں جیسا کہ عَجِبَ اور اِسْتَعْجَبَ
قرآن میں ہے قَدْ یَسْتَوِیْنَ الْاٰخِرَةُ کَمَا
یَبِیْنُ الْکُفَّارُ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُورِ۔

جس طرح کافروں کو مُردوں کے جی لُٹنے کی امید
نہیں اسی طرح ان کو آخرت کے آنے کی بھی امید
نہیں ہے فَلَمَّا اسْتِیْسَوْا مِنْہُ خَلَصُوا نَجَاتًا
اور لفظ یُسُوسُ جاننے کے معنی میں بھی استعمال
ہوتا ہے۔ جیسا کہ: اَلْعَرَبُ یَسُوۡا اِلٰی اِبْنِ فَارِسٍ
رَّهْطًا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں فارس زہم
کا بیٹا ہوں۔ قرآن میں ہے اَفَلَمْ یَاۤیْسُ
الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا۔ یہاں اکثر اہل تفسیر نے
یَاۤیْسُ کے معنی یَعْلَمُ سے کہے ہیں مگر یہ اس کے
حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ لازم معنی ہیں کیونکہ کسی چیز
کے استعارہ کا علم اس سے ناامید ہونے کو مستلزم

الْيَاسُ أَحَدُ الرَّاحَتَيْنِ نَامِيدِي دُر
راحتوں میں سے ایک ہے۔ مقولہ ہے: الْيَسْلُ
دَائِرُ يَاسٍ، یس نامیدی کی بیماری ہے۔

قرآن پاک میں ہے وَلَا تَايَسُوا مِنْ فَوْجِ
اللَّهِ - وَاللَّائِي يَنْصُرُنَا مِنَ الْغَيْبِ
مِنْ نَسَاءِ كُفْرٍ -

يَيْسُ س - يَيْسُ وَيَيْسُ (ج) يَاسًا
وَيَاسَةً یعنی سببِ دونوں ابواب
سے آتا ہے۔ صفتِ فاعلی يَاسٌ اور يَاسُ
آتی ہے۔ جمع يَاسُونَ بضم الیاء ہے۔ صفت
مفعولی مَيُودِسُ امر کا صیغہ اس باب سے اِیَاسُ
نہی لَایَاسُ تفضیل اِیَاسُ ظرفِ مِیَاسُ
اِیَاسُ اِیَاسًا افعال۔ کسی کو ناامید کرنا
اس باب سے امر کا صیغہ اِیَاسُ آتا ہے۔

حدیث میں ہے فَإِئِشْنَةُ مَثَاكِمِ اُنْئِشْتَةٍ
مِنْ رَحْمَتِكَ تو اس کو ہم سے ایسا ناامید
کردے جیسا تو نے اس کو اپنی رحمت سے
مایوس کیا ہے۔

يَسُوسُ: مِنْ يَيْسُ يَاسُ (س) وحکی
سیبویہ یَسُوسُ یَاسُ عَلٰی فَعَلٍ یَفْعَلُ (طی)
اَخْبِتُوا: اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَاَخْبَتُوا اِلٰی رَبِّهِمْ اُولَٰئِكَ
اَصْحَابُ الْجَنَّةِ - بے شک جو لوگ ایمان

ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور اپنے
پروردگار کی طرف ٹھکے وہ اہل جنت ہیں۔

یعنی اپنے پروردگار کا شروع اور انقیاد دل میں
پیدا کیا۔ (ماجدی)

اِخْبَاتٌ کا اصل مادہ خَبَّتْ ہے جس کے معنی
نشیبی اور نرم زمین کے ہیں۔ اسی سے اِخْبَاتُ

(افعال) نرمی اور تواضع کے معنی میں استعمال
ہونے لگا ہے۔ صیغہ صفت فاعلی مُخْبِتٌ ہے

جس کی جمع مُخْبِتُونَ آتی ہے۔ قرآن میں ہے:
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ - حَتَّى ذُكِّرَ: کسی کا چرچا

مٹ جانا۔ شہرت ختم ہو جانا۔ اَخْبَتَ اِلَى اللّٰهِ
خدا کے سامنے عاجزی کرنا۔ خَبَّتُهُ تواضع

فروتنی۔ خَبِثٌ حقیر اور کم درجہ کی شئی۔
مُخْبِتُ النَفْسِ: وہ شکستہ دل ہے۔ کم درجہ

کا آدمی ہے۔

وَالْاِخْبَاتُ هُوَ الْخَشَعُ وَالْخَضُوعُ وَهُوَ
مَأخُودٌ مِنَ الْخَبْتِ وَهُوَ الْاَرْضُ الطَّمِنَةُ

ولفظ الاخبات يتعدى بالی وباللام
فاذا قلنا اَخْبَتَ فَلَانٍ اِلَى كَذَا فَمَعْنَاهُ

اطمئن الیه واذ قلنا اَخْبَتَ لَهُ فَمَعْنَاهُ
خضع له (کبیر) وقال صاحب رِجِّعِ الْعَافِي

واصل الاخبات نزول الخبت وهو المنخفض
من الارض (روح)

الإخبات، الخشوع للمخافة الثابتة في القلب، واصل الإخبات الاستواء من الخبت وهو الارض المستوية الواسعة فالإخبات: الخشوع والاطمئنان (قرطبي)

أَرَادِلُ : هُمُ أَزَادِ لَنَا بَادِي الرَّأْيِ
الرَّذِلُ وَالرَّذَالُ : وہ چیز جو ذنی اور ردی ہو۔ اور اس کے ردی ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے بے اعتنائی برتیں۔ وَمَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ إِلَى أَرَادِلِ الْعُصْرُ : اور تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو باطل گھٹیا حالت کی طرف لوٹنا جاتے ہیں۔ اور آیت کریمہ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ میں لفظ أَرْدَلُونَ اَرْدَلُ کی جمع ہے جس کے معنی حقیر اور ذلیل لوگ ہیں۔

صاحب کبیر نے علامہ واحدی لغوی کا قول نقل کیا ہے کہ اَرْدَلُ یہ رَذِلُ کی جمع وہ چیز جو منظر اور حالت میں سب سے کم درجہ کی ہو اور اَرْدَلُ کی جمع اَرَادِلُ آتی ہے۔ جیسے اکابر و اَحَاسِنُ۔ علامہ واحدی کے قول کے مطابق اَرَادِلُ جمع الجمع ہوگی۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اَرَادِلُ جمع اَرْدَلُ وَاَرْدَلُ جمع رَذِلٍ مثل كَلْبٍ وَاَكَلْبٍ وَاَكَالِيْبٍ (قرطبی) صاحب جمل نے لکھا ہے کہ اَرَادِلُ میں دونوں احوال ہیں ایک نمر یہ ہے کہ یہ جمع الجمع ہو۔

یعنی رَذِلُ کی جمع اَرْدَلُ (بضم اللام) اور اَرَادِلُ اَرْدَلُ کی جمع ہو۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اَرَادِلُ : اَرْدَلُ واحد کی جمع ہو جیسے اَكْبَرُ کی جمع اکابر اور ابرق کی جمع اَبَارِق۔ رَذِلُ (ذک) وَرَذِلُ (س) رَذَالَةٌ وَرَذُولَةٌ حقارت کے قابل ہونا اور رَذَلَةٌ (ن) رَذَلًا وَاَرْدَلًا : رَذِلُ کرنا، ناپسند کرنا، اسم تفضیل اَرْدَلُ اَرَادِلُ اسی کی جمع ہے۔ جمع عالم اَرْدَلُونَ آتی ہے۔

حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اَرَادِلُ اَرْدَلُ کی جمع ہے حقیر و ذلیل کو کہا جاتا ہے جس کی قوم میں کوئی حیثیت اور عزت نہ ہو۔ معارف بادی الرأی : نظر بظاہر دیکھنے میں۔ پہلی نظر میں معلوم ہو جانے والی حقیقت۔ ادنیٰ درجہ کے لوگ۔ بادی ظاہر۔ کھلم کھلا۔ بددوس سے اسم فاعل ہے۔

تَزْدَرِي : يَتَذَرُونَ تَزْدَرِي اَعْيُنُكُمْ
تَزْدَرِي کا اصل مادہ زَرَّی ہے۔ زَرَّی يَزْرِي زَرًّا وِزْرًا ذَرَايَةً وِزْرِيَّةً عِيْبٌ لُكَا، عَابٌ كَرَنَ ذَرِيَّتٌ عَلَيْهِ ذَرَايَتُهُ کے معنی ہیں کسی پر عیب لگانا۔ اور اَزْرِيَّتٌ سُبُّمٌ اور اَزْدَرِيَّتٌ اِفْتَعَالٌ کے معنی ہیں کسی کو حقیر اور بے وقعت جاننے کے ہیں۔ کہتے ہیں اَزْرِيَّتٌ بے اِزْرَاءٌ : میں نے اس کو بے حقیقت جانا۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ تَزْدَرِي اصل میں تَزْتَرِي (افتعال) ہے حرف تاء کو دال سے تبدیل کر دیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ حرف زاء مجہور ہے اور تاء مہوسہ۔ لہذا تاء کو زاء کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے دال سے تبدیل کر دیا گیا (قرطبی) تَزْدَرِي اَعْيُنُكُمْ اصل میں تَزْدَرِيهِمْ اَعْيُنُكُمْ ہے، تَزْدَرِي کا مفعول حذف ہے معنی یہ ہے کہ تم انہیں نظرِ حقارت سے دیکھتے ہو یقالَ اَزْرَيْتَ عَلَيْهِ اِذَا عَيَنْتُ وَزَيْتَ عَلَيْهِ اِذَا حَقَرْتَهُ (قرطبی)

دوقولہ تَزْدَرِي اصلہ تَزْتَرِي فقلبت تاء الافتعال دالاً (جمل)

واصل الِاِنَّ وِراءَ اِلْاِغَابَةِ (روح المعانی) مسند دارمی کے مقدمہ میں ہے، کَفَى اِزْراءُ عَلٰی قَوْمٍ اِنْ تَخَالَفَ اَفْعَالُهُمْ۔

فَارَ : وَفَارَ التَّنُّورُ۔

فَارَ يَفُورُ فُورًا کے معنی سخت جوش مارنے کے ہیں۔ فَارَتْ الْقِدْرُ، ہانڈی کا جوش مارنا۔

فَارَتِ الْمَاءُ پانی کا زمین سے پھوٹنا فَارَ الْعِدْوُ: رگ کا پھر کنا، مضطرب ہونا۔

الْقِدْرُ مصدر ہے بمعنی جلدی۔ کہا جاتا ہے

رَجَعَ مِنْ قُورٍ: بلا توقف بہت جلدی واپس ہوا۔ قُورٌ کُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز کا اول۔

ایک محاورہ ہے: فَعَلْتُ كَذَا مِنْ قُورِي میں نے جلدی میں اور جوش میں اگر ایسا کر لیا۔ قرآن میں ہے: وَيَأْتُونَكَ مِنْ قُورِهِمْ هَذَا یعنی کافر تم پر دفعہ جوش کے ساتھ حملہ کر دیں۔

وَالْفُورَاتُ: الْغُلَيَانُ (قرطبی)

الْفُورُ: شِدَّةُ الْغُلَيَانِ (راغب)

ایک حدیث میں ہے اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ قُورِ جَهَنَّمَ: گرمی کی تیزی دوزخ کے جوش مارنے سے ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے: اِذَا

الْقَوَا فِيهَا سَجَعُوا لَهَا شَهيقًا وَهُوَ تَقُورٌ تَنُّورٌ: لفظ تَنُّور کی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سطح زمین کو بھی تَنُّور کہتے ہیں، روٹی پکانے کے تَنُّور کو بھی تَنُّور کہا جاتا ہے، زمین کے بلند حصہ کے لئے لفظ تَنُّور بولا جاتا ہے۔

اسی لئے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا کہ اس جگہ تَنُّور سے مراد سطح زمین ہے اس سے پانی اُبلنے لگا۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تَنُّور مقام، عینِ وردہ، ملک شام میں وہ مراد ہے۔ اس سے نکلنے لگے۔

بعض نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا تَنُّور جو کوفہ میں تھا وہ مراد ہے، اکثر

مفسرین حضرت حسن، مجاہد، شعبی، حضرت عبد اللہ بن عباس وغیرہم نے اسی کو

اختیار کیا ہے۔ اور شعبی تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تنور شہر کوفہ کے ایک گوشہ میں تھا اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی مسجد کوفہ کے اندر بنائی تھی، اسی مسجد کے دروازہ پر یہ تنور تھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی اُبلنے لگا تو سمجھ لیں کہ طوفان آگیا۔ مفسر قرطبی لفظ تنور کے ساتھ معنی بیان کر کے ان میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ، اگرچہ تنور کے معنی میں مفسرین کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب طوفان کا پانی اُبلنا شروع ہوا تو روٹی پکانے کے تنور سے بھی نکلا، سطح زمین سے بھی اُبلنا، ملک شام کے عین الوردۃ ہے بھی پھوٹ پڑا جیسا کہ قرآن نے خود تصریح فرمائی ہے فَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ بِمَاوُ مِّنْهُمْ مِرٌّ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ مِرٌّ عِبُونَا۔

(معارف القرآن۔ قرطبی۔ روح المعانی)

مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ وَفَجَّرْنَا السَّمَاءَ مِرٌّ فقرہ کے صحیح معنی صرف اس قدر ہیں کہ زمین سے پانی نے جوش مارنا شروع کیا، تنور کے معنی مِرٌّ سطح زمین یا بلند سطح زمین کے ہیں یا چشمہ پھوٹنے کی جگہ کے ہیں۔

ابن عباس صحابی اور متقدم تابعین سے یہ ہی معنی مروی ہیں۔

التنور وجه الارض (ابن جریر ابن عباس)
وجه الارض (ابن جریر من الفخاک و عکرمہ)
التنور وجه الارض و کل مَفْجَرٍ مَّاءٍ و محفل
ماء الوادی (قاموس) التنور اشرف الارض
وارفعها (ابن جریر)

ان حوالوں کو ذکر کرنے کے بعد جس کا مائل

ایک ہی ہے، فرماتے ہیں کہ اہل لغت نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لفظ اصلاً عربی نہیں ہے بلکہ فارسی ہے۔ معرب ہو کر آیا ہے۔ چنانچہ لغت عرب کی مشہور کتاب کا حوالہ نقل کرتے ہیں فارسی مَعْرَبٌ (لن) لفظ بہت مشترک میان فارسی و عربی و ترکی۔ برہنہ قاطع۔ تاج العروس کے حوالہ سے مولانا نے لکھا ہے کہ دیباج۔ دینار سندس استبرق وغیرہ کی طرح اس باہر سے آئے ہوئے لفظ کو بھی عرب اپنا چکے ہیں۔ ماجدی حاشیہ ۵۵

علامہ ابن جوزی نے بھی اپنے استاد کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ تنور فارسی ہے اور عرب اس نام کے سوا تنور کا کوئی اور نام نہیں جانتے۔ اسحق فارسی معرب لفظ لا تعرف لہ العرب اسماء غیب
ہذا۔ (زاد المسیر)۔

علامہ آلوسی نے لکھا ہر تنور، نور سے ماخوذ ہے

اور اس کا وزن تَفْعُول ہے لہذا لفظ تنور کی اصل تَنَوُّور ہے پہلی واو کو ہمزہ سے عوض کر کے تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے، پھر اس حذف ہمزہ کے عوض نون کو مشدّد کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ: مشہور یہ ہے کہ لفظ تنوران الفاظ میں سے ہے جو عربی اور عجمی میں متفق ہو گئے ہیں جیسے صابون اور سموز وغیرہ۔ (روح)

یہ ہی تعلیل صاحبِ جل نے بھی سین کے حوالہ سے ذکر کی ہے۔ جو حضرات اس لفظ کو عجمی قرار دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا وزن تَفْعُول ہے اور کلام عربی کوئی ایسی بناء نہیں ہے کہ نون کے بعد حرفِ راء آیا ہو۔ لہذا ان حضرات کے نزدیک نزج بھی عجمی ہے جو معرب ہو گیا ہے۔

چنانچہ قرطبی میں ہے کہ و لیس فی کلام العرب نون قبل راء۔ حافظ ابن کثیر نے تنور کی جمع تنانیر استعمال کی ہے حتیٰ فاذا الماء من التنانیر التي هي مكان النار (ابن کثیر)

مَجْرَى: بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَىٰ بِهَا وَمُوسِيهَا مَجْرَىٰ کے معنی ہیں جاری ہونا، چلنا (معنا) یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے اور اسم زمان اور ظرف مکان اور مفعول بھی

مُوسِي: اسی طرح لفظ مُوسِي بھی مصدری صیغہ ظرف زمان و مکان اور اسم مفعول بھی آتا

ہے۔ مَجْرَىٰ بِهَا ای مسیروہا از فیر الی بن قتیبہ رَسَا الشَّيْءُ يَرْسُو رَسْوًا وَرَسْوًا کے معنی کسی جگہ ٹھہرنے اور استوار ہونے کے ہیں۔ اور اَرْسَى (افعال) کے معنی ٹھہرانے اور استوار کرنے کے ہیں۔ وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا۔ پہاڑوں کو زمین کا رک ٹھہرایا۔ وَالرَّسْوُ: الاثبات والاستقرار مَوْج: دَهِي عَجْرِي بِهِ فِي مَوْجٍ كَلِ الْجِبَالِ الْمَوْجُ: سمت در سے پانی کی جولہ مغرب کی طرف سے اٹھتی ہے اس کو موج کہا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے مَوْج، مَوْجِہ کی جمع ہے والجمع جمع مَوْجِہ وَهِيَ مَا رَفَعَ عَنْ جِلَّةِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الرِّيحِ (فتح القدير)

الموج جمع مَوْجِہ وَهِيَ مَا رَفَعَ مِنْ جِلَّةِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الرِّيحِ (قرطبی) الْمَوْجُ فِي الْبَحْرِ مَا يعلو من غوارب الماء (راغب) وَفِي الْكُتَابِ: الْمَوْجُ مَا يَرْتَفِعُ فَوْقَ الْمَاءِ عِنْدَ اضْطِرَابِهِ وَذَخِيرُهُ (رکش)

ذخر: کے معنی استداد اور ارتعاع کے ہیں۔ ذخر الوادی اذا امتدجت او ارتفع (شامی کشف) مَاج مَوْجًا وَمَوْجَانًا موج کی طرف مضطرب ہونا۔ قرآن پاک میں ہے وَوَعَدْنَا لِبَعْضِهِمْ نُفُوزًا يَمُوجُ فِي بَعْضٍ۔

مَاج الْبَحْرُ وَتَمُوجُ سَمَدُ الْبَحْرِ مَاجَانًا مَاجُ الْقَوْمِ

توم کا مضطرب ہونا۔ مَاج عن اللقی حق سے پہلے
مَوْجَةُ الشَّابَّ آخِزِجَوَانِ۔ ابتدائی جوانی کا جوش
مَوْج کی جمع آنواج بھی کثیر الاستعمال ہے۔

مَعَزِلٌ : وَكَانَ فِي مَعَزِلٍ : معزل، عزل
سے طرف مکان ہے بمعنی الگ اور دور ہونا۔

المعزل في اللغة معناه موضع منقطع عن غيره
واصله من المنزل وهو التخمية والابعاد کبر
مادہ عزل کی تحقیق سورہ نسا میں گزر چکی ہے۔

أَبْلَعِي : وَقِيلَ يَا رُضُّ أَبْلَعِي مَاءَكَ وَ
يَا سَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ۔

أَبْلَعِي یہ بَلَعٌ يَبْلَعُ (ن) بَلَعٌ يَبْلَعُ (س) يَلْعًا
دونوں ابواب سے بمعنی نگلنا کے آتا ہے۔ يَلْعَتُ الشَّيْءُ
وَأَبْلَعَتْهُ کے معنی کسی چیز کو نگل لینا کے ہیں۔

بَلَعٌ (تفعیل) کے معنی ہیں ظاہر ہونا۔ بَلَعُ الشَّيْبِ
فِي رَأْسِهِ سر میں بڑھاپے کے آثار کا ظاہر ہونا
بَلَاغَةُ بِالْوَعَةِ پانی کو جذب کرنے کی جگہ
گندی نال۔ موری وغیرہ۔ اصل میں بَلْعُ کے
معنی کسی چیز کو بغیر چبائے نگل جانے کے ہیں۔

يَقَالُ بَلَعُ الْمَاءِ يَبْلَعُهُ بَلْعًا إِذَا شَرِبَهُ وَابْتَلَعَ
الطَّعَامُ ابْتِلَاعًا إِذَا لَمْ يَمْضَغُهُ۔ (کبیر)
یہاں بَلْعُ سے مراد پانی کا جذب کر لینا ہے۔

قال صاحب الکشاف: والبَلْعُ عبارة عن

عن الشف (کشان) وفي الجمل: والبلع عبارة
عن تعوير الماء وشربه في بطنها۔

والبالوعة الموضع الذي يشرب الماء (قوٹی)
جمع بَوَالِغٌ وَبَلَالِغٌ بُلْعَةٌ : چلی کا سوراخ
اس کی جمع بُلْعٌ آتی ہے بضم الباء وفتح اللام

حدیث میں ہے : يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ
آخِرَهُ وَلَا يَبْلَعُ رِيْقَهُ (بخاری)

أَقْلَعِي : یہ اَقْلَاعُ سے ہے جس کے معنی ہیں تم جہاں
رُک جانا اور روک دینا۔ أَقْلَعُ عَنْ كَذَا : باز
رہنا۔ چھوڑنا۔ اقلع الحصى عن فلان کسی کا بخار
اترنا۔ يَسْمَاءُ أَقْلَعِي کے معنی یہ ہوں گے کہ
اے آسمان بارش سے رُک جانا۔

أَلْقَالِغُ، الْأَمْسَاكُ (جمل۔ کشان)
غِيْضٌ : وَغِيْضَ الْمَاءِ۔ غَاْضٌ يَغِيْضُ

غِيْضًا وَمَغَاْضًا : غَاْضَ الْمَاءِ : پانی کا کم ہونا
اغاض الماء پانی کم کرنا اغاض الثمن قیمت گھٹانا
نرخ کم کرنا۔ غاض نقص کی طرح لازم اور متعدی
دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ غاض الشيء
غِيْضًا وَغَاْضَهُ غَيْرُهُ : شَيْءٌ كَأَنْهُ خُودُ كَمْ هُوَا۔
اور کسی دوسرے کا اس کو کم کر دینا۔

غِيْضَ الْمَاءِ کے معنی ہیں پانی خشک ہو گیا۔
وَمَا تَفِيْقُ الْأَرْحَامُ سے مراد وہ نطفہ ہے جس کو رحم
بگاڑ کر اس پانی کی طرح ضائع کر دیتا ہے جسے زمین

اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ (راغب)

الْجُودَى : وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى -

تورات میں جودی کو اراداط کے پہاڑوں میں بتایا گیا ہے ، اراداط درحقیقت جزیرہ کا نام ہے ،

یعنی اس علاقہ کا نام ہے جو فرات و دجلہ کے درمیان دیا ریجر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے

جودی پہاڑ آج بھی اس نام سے قائم ہے ، اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصل عراق ، موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب

آرمینیا کی سرحد پر ہے ، یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصہ کا نام جودی ہے ۔

اسی کے ایک حصہ کو اراداط کہا جاتا ہے (معارف القرآن)

مولانا حمید الدین صاحب فراہی کی تحقیق یہ کہ کوہ تین اور کوہ جودی ایک ہی پہاڑ کے دو نام

ہیں۔ الجودی جبل بقرب موصل (قرطبی)

جبل بالجزیرۃ بقرب الموصل (جلالین)

بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جودی کوئی خاص پہاڑ نہیں بلکہ ہر پہاڑ کو جودی کہا جاتا ہے ۔

وہو جبل بالموصل (روح۔ کشاف) قیل ہو اسم جبل بین الموصل والجزیرۃ (راغب)

إِعْتَرَاكَ : إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ - ہمارا قول تو یہ ہے کہ ہمارے کسی دیوتا ہی نے تم کو شامت میں مبتلا کر رکھا ہے

جس کی وجہ سے تم فطی ہو گئے ہو ، یہ جاہلی ذہنیت کی صحیح ترجمانی ہے ۔

عَوَاہُ وَاعْتَرَاكَ کے معنی ہیں کسی کے سامنے ناقص کرنا۔ اعتراک : عارض لاحق ہونا۔ کوئی مشکل

آپنا عَوَاہُ الْأَمْرُ وَاعْتَرَاكَ : إِذَا الْقَرِیمُ قَرِیَ عَرِیَ یَعْرِی (س) عریۃ و عریا عری من

شربہ۔ تنگنا ہونا۔ قرآن پاک میں ہے : إِنْ لَكَ أَنْ لَا تَجِیَ فِیْہَا وَلَا تَعْرِی یہاں تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ تنگے ۔

نَاصِیَہ : مَآ مِنْ ذَآئِبِہِ الْاَھْوَ اِخْذِ بِنَاصِیَتِہَا۔ ناصیہ کے معنی پیشانی کے ہیں

اور پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں انہیں بھی ناصیہ کہا جاتا ہے ، نَصَوْتُ فَلَانًا وَانْصَیْتُ وَ

نَاصِیْتُ کے معنی ہیں میں نے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا۔ اخذ ناصیہ : دراصل ایک کلمہ

ہے جس کی طاقت کا اظہار مقصود ہوتا ہے ۔

لہذا اھو اِخْذِ بِنَاصِیَتِہَا میں اخذ ناصیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چلنے پھرنے والی چیز

پر پوری قدرت اور طاقت حاصل ہے۔ پھر استعداد قوم کے شریف النسب سردار کو بھی ناصیہ

کہتے ہیں۔ ناصیۃ القوم : قوم کا سردار۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں وَمَآ مِنْ ذَآئِبِہِ الْاَھْوَ اِخْذِ بِنَاصِیَتِہَا : اِی الْاَھْوَ مَا لَکَ لَہَا قَادِرٌ

اور عَنُود کی عُنْدَہ - نون کے سکون سے۔

اور عَنِید کی جمع عِنْدَہ آتی ہے۔ ابو داؤد شریف

کی حدیث ہے، اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِي عَبْدًا اَكْرَمًا

وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا : اللہ تعالیٰ نے مجھے

نیک اور خلیق بندہ بنایا ہے مغرور اور دانستہ حق

سے انحراف کرنے والا نہیں بنایا ہے۔ اور حضرت

عمر کا مقولہ ہے، اَصْنَمُ الْعَنُودِ، میں الگ

اونٹ کو گلہ سے ملا دیتا ہوں۔

العَنِید : الطاغی المتجاوز فی الظلم من

قولہم عَنَدَ یَعْنِدُ - من۔ اذا حاد عن

الطریق الحق من جانب الی جانب (جمل)

العنید : المعجب بما عنده (رافع)

بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ العَانِدُ : اضداد

میں سے ہے۔ یہ کسی چیز کو لازم پکڑنے کے معنی میں

بھی آتا ہے اور اس سے جدا اور الگ ہونے کیلئے

بھی، چنانچہ اس کا اشتقاق بھی ان دو مختلف منزلوں

کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ جیسا کہ لفظ السَّيْنُ

دو مختلف اعتباروں سے اصل کے معنی بھی دیتا

ہے اور جدائی کے معنی میں بھی آتا ہے۔

علامہ ابن جوزی نے ابن قتیبہ کے حوالہ سے

لکھا ہے کہ عنید عائد اور عنود دینوں کے

معنی حق کی مخالفت کرنے والے کے ہیں۔ فاقا

العنید فهو الذی لا یقبل الحق (ابن جوزی)

عرق عائد : دم استحاضہ کی وہ رگ جو خون

بہاتی رہتی ہے۔ حدیث میں ہے انما هو

عرق عائد : یعنی یہ ایک رگ ہے جو خون

بہاتی ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔

والعنید : الطاغی الذی لا یقبل الحق

ولا یدعن له۔ (قطبی)

للعنید : الجائر عن القصد الباغی الذی

یرذ الحق مع العلم به (النبایہ لابن اثیر)

ضَحِکْتُ : وَأَمْرَانِی قَابِلٌ لِّمَنْ لِّفَحِکْتُ

ادراں (حضرت ابراہیم) کی بیوی (سارہ) کھڑی

تھیں پس وہ نہیں، خوشگوار حیرت کے وقت

ہنسی کا آجانا طبعی امر ہے اور عورتیں عام طور پر

حیرت کے مواقع پر ضبطِ نفس پر قابو بھی نہیں

پاسکتیں

لفظ ضحک کی تعریف

اصل الضحک انبساط الوجه من سرور

یحصل للنفس (جمل) خوشی اور سرور سے چہرہ کا

چمکنا اور دانتوں کا ظاہر ہونا۔ اتنا ہنسنا کہ اگلے

دانت ظاہر ہو جائیں۔ اگلے دانت چونکہ ہنسنے وقت

ظاہر ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو ضوا حک کہتے

ہیں اور لفظ ضحک کا استعمال مجرور و مفعول و تعجب

کے لیئے بھی ہوتا ہے، چاہے ظہورِ آسمان نہ بھی

ہو۔ لفظ ضحک کے اہل معنی ظہور کے ہیں، کہتے ہیں

ضَحِكُ الشَّيْبِ برائے سر میں سفید بالوں کا ظاہر ہونا۔ بڑھاپے کے آثار نمودار ہونا۔ ضَحِكُ الطَّرِيقِ راستہ کا ظاہر ہونا۔ ضَحِكُ الشَّجَابِ : بادل ٹپکنا نمودار ہونا۔ ضَحِكُ بے کسی کے ساتھ کشادہ روی سے پیش آنا۔ ضَحِكُ الطَّلَعَةِ : ننگونہ کا کھلنا پھوٹنا۔ ضَحِكُ اللُّغُوضِ : حوض کا لبالب بھر جانا۔ پانی کا کناروں تک ظاہر ہو جانا۔ مُضَا حَکَتَ ایک دوسرے سے دل لگی کرنا۔ باہم محبت کا اظہار کرنا۔ اہل تفسیر اس مقام پر لفظ ضَحِكُ کی تفسیر میں دو مختلف قول رکھتے ہیں ایک بڑی جماعت نے ضَحِكُ کی تفسیر معنی متعارف یعنی ہنسے سے کی ہے کہ جناب رہ اپنے خاوند اور فرشتوں کی گفتگو سے اس وقت ہنس پڑی۔ جب جناب ابراہیم سے خوف و خطر زائل ہو گیا بہر حال وجہ ضحک میں اختلاف ہے۔ اس کو تفسیر کبیر میں دیکھا جاسکتا ہے۔

دوسری تفسیر اس مقام پر اہل علم نے ضَحِكُ کی حَاضَتْ سے کی ہے۔ اور یہ تفسیر مجاہد، عکرمہ اور عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ملائکہ نے بشارت دی کہ خلیل اللہ علیہ السلام کے گھر اولاد ہوگی تو بطور علامت حضرت سارہ پر حیض کے آثار ظاہر ہوئے چونکہ اگر حیض نہ آئے تو اولاد نہیں ہوتی۔ اور حیض آنا اس بات کی علامت ہے کہ عورت میں تولید

کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ ضَحِكُ الْإِرْنَبِ کے معنی یہ ہی ہوتے ہیں کہ مادہ خرگوش کو حیض آگیا۔ مگر ابو عبیدہ، ابو عبیدہ اور مشہور امام لغت فرار نے اس کا انکار کیا ہے یہ حضرت کہتے ہیں کہ ضَحِكُ، حیض کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ اس کے اصل معنی وہ ہی ہیں جو پہلے مذکور ہوئے۔ اور وہ ہیں، اِنْبَسَاطُ الْوَكْمِ مِنْ رُؤُوسِهِمْ وَالتَّبَسُّمُ عِنْدَ الْفَرَحِ لیکن جمہور اہل لغت نے اس معنی کا اثبات کیا ہے۔ اور کلام عرب کے مستدل بھی پیش کیا ہے، چنانچہ ابن جوزی نے ابن قتیبہ کا قول نقل کیا ہے کہ ضَحِكُ الْإِرْنَبِ سے مراد اہل عرب کے نزدیک حَاضَتْ الْإِرْنَبِ ہوتی ہے۔

صاحب شیح القدير علامہ محمد بن علی شونکانی متوفی ۱۲۵۵ھ نے عربی شاعر کا ایک شعر نقل کیا ہے۔

وَضَحِكُ الْإِرْنَبِ فَوْفَ الصَّفَا
كَمَثَلِ دِمَاجِ الْوَفِ يَوْمَ الْفَتَا
اس شعر کا دوسرا مصرعہ كَمَثَلِ دِمَاجِ الْوَفِ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ضَحِكُ الْإِرْنَبِ سے مراد حَاضَتْ الْإِرْنَبِ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح وہ اشعار ہیں جو صاحب رُوح المعانی نے ذکر کئے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے

إِنِّي لَأَتَى الْعُرُوسَ عِنْدَ ظُهُورِهَا
وَأَهْجُرُهَا يَوْمًا إِذَا تَكَ ضَا حَا

یہاں لفظ ضاحک، ظہور کے مقابل میں آتا ہے،
 شاعر کہتا ہے کہ میں دہن کے پاس ایامِ طہر
 میں جاتا ہوں اور جب وہ ایامِ حیض میں ہوتی ہے
 تو میں اس سے الگ رہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ضحک
 حیض کے معنی میں آتا ہے۔ لہذا الوعیہ، ابو عبیدہ
 اور فرار کا یہ کہنا جیسا کہ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے
 کہ لم نسمع من ثقیف انہ معنی ضحک
 حاضت، دلیل نفی نہیں ہو سکتی۔ اور جبکہ ابن عباس
 ابن عمر، مجاہد اور عکرمہ جیسے اجدادِ علماء سے یہ
 معنی منقول بھی ہوں۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں امرأۃ
 ضاحک، مراد اس سے عائضہ عورت ہوتی
 ہے۔ اور جمہور اہل لغت چونکہ مثبت ہیں اور اس معنی
 کے قائل ہیں لہذا مثبت کونافی پر اصولاً ترجیح ہونی
 چاہیے۔ علامہ آلوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ ثابت
 ذلك جمهور اللغويين والمثبت مقدم على
 النافي، ومن حفظه حجة على من لم
 يحفظ (روح)

اور علامہ زمر محشر جیسے امام لغت نے
 بھی ضحک کے معنی حاضت تسلیم کئے ہیں۔
 قرار مکہ میں سے محمد بن زیاد اعزلی نے ضحک، باب
 فتح سے بفتح الحاء فی الماضي پڑھا ہے۔ امام آلوسی
 لکھتے ہیں کہ مجسمع البیان کی عبارت سے بھی یہ بتا دے
 ہوتا ہے کہ ضحک معنی حیض کا مصدر ضحکا بفتح الضاء

وسكون الحاء آتا ہے۔

اور بعض اہل لغت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ
 ضحک بفتح الحاء فی الماضي حیض کے معنی کے لئے
 خاص ہے۔ اور صاحب روح المعانی نے اس کو
 قابلِ اعتماد بھی قرار دیا ہے لہذا محمد بن زیاد کی قرأت
 سے ظہور اہل لغت کی تائید ہوتی ہے کہ ضحک کے
 معنی حاضت کے ہیں۔ فالقراءة المذكورة تؤيد
 تفسير ضحک على قراءة الجمهور بحاضت
 (روح - ص ۹۷ ج ۷)

لفظ ضحک کا حقیقی معنی جیسا کہ ہم نے اوپر عرض
 کیا ہے کہ وہ ظہور شئی کے ہیں، باقی معانی اس کے
 استعارہ کے طور پر مراد لئے گئے ہیں، ضرور اور
 فرح کے وقت چہرہ انسانی پر خوشی کے آثار ظاہر
 ہوتے ہیں اس لئے اس کیفیت کو ضحک سے تعبیر
 کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حیض میں ضحک ظہور دم
 سے استعارہ ہے۔ لیکن علامہ راغب صاحب
 مفردات القرآن فرماتے ہیں: وقول من قال
 حاضت فليس ذلك تفسير القول فضحک
 کما تصور بعض المفتريين فقال ضحک
 بمعنى حاضت وانما ذکر ذلك تنصيها
 لها وان الله تعالى لا يحمل ذلك اماراة
 لها بشرئ به فحاضت في الوقت ليعلم ان
 حدها ليس بمنكر (راغب)

مطلب یہ ہے کہ جن حضرات نے ضحک کے معنی حَاسَتْ بیان کئے ہیں انہوں نے ضحک کی تفسیر نہیں کی جیسا کہ بعض مفسرین کو مغالطہ لگ گیا ہے اور انہوں نے ضحک کے معنی حَاسَتْ کر دیئے ہیں۔ بلکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کی حالت بیان کرنا مقصود ہے کہ جب انہیں خوش خبری سنائی گئی تو بطور علامت اسی وقت حیض آگیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی قوتِ تولید بحال ہو گئی ہے۔ چونکہ جب تک عورتوں کو حیض آتا ہے وہ حاملہ ہو سکتی ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ سورہ انبیاء میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارہ میں فرمایا کہ **وَأَصْلَحْنَا لَهُ رُوحَهُ** یعنی ہم نے ان کی زوجہ کو تولید کے قابل بنا دیا

علامہ محمد بن احمد انصاری القرطبی صاحب تفسیر الجامع لاحکام القرآن نے ضحک کی دو تفسیریں بیان کی ہیں ایک یہ کہ الضحک انکشاف الاسنان۔ اور دوسری یہ کہ و يجوز ان يكون الضحک اشراق الوجه اسی سے بطور تشبیہ بادل کی چمک کو بھی ضحک سے تعبیر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے

اِنَّ اللهَ سبحانه يبعث السحاب فيضحك احسن الضحك۔ یہاں انجلاء برق کو

ضحک سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ضحك التمرۃ اذا سال صمغها (بیضا کی) یعنی ببول کے درخت سے گوند ٹپکنے لگی۔ **وَالْاَشْءَامُ حَنِيدٌ** : فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِيدٍ۔ تو تھوڑی دیر بھی نہ ٹھہرے کہ تلا ہوا بچھڑالے آئے۔

حَنِيدٌ، مَحْنُوذٌ کے معنی میں صفتِ مفعولی ہے حَنِيدٌ: وہ گوشت جو کسی گڑھے میں دو گرم اوڑھتے ہوئے پتھروں میں رکھ کر پکایا گیا ہو۔

عرب بادیہ نشینوں کی یہ عادت تھی کہ گوشت کی لزوجت اور چکناہٹ کو کم کرنے کے لئے ایک گڑھا کھود کر اس میں گرم پتھروں کے درمیان گوشت کو دم دیتے، جس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ایک تو گوشت میں لذت پیدا ہو جاتی اور دوسرے یہ کہ لزوجت اور زائد چربی بگل جاتی۔

حَنْدٌ يَحْنِدُ حَنْدًا اَوْ **حَنْتًا**۔ **حَنْدُ اللَّحْمِ** گوشت بھوننا۔ پکانا۔ اصل میں **حَنْدُ الْفَرَسِ** سے ماخوذ ہے جس کے گھوڑے کو ایک دو چکر دوڑا کر اس پر جھول ڈال دینا تاکہ اس کو خوب پسینہ آئے، ایسے گھوڑے کو حنید اور محنوذ کہتے ہیں۔ **حَنْدُ الْفَرَسِ اخْذَهُ** حَنْدًا وهو ان تحضيه شوطًا او شوطين ثم تظاهر عليه الجلال في الشمس ليعرق

فَهُوَ مَحْضُودٌ وَحَنِيدٌ - قرطبی و مثله عند الراغب
گھڑے کے ساتھ یہ عمل دراصل اس لئے کیا جاتا ہے
کہ زائد چربی اس پر سے نکل جائے اور گھڑے میں
تیز رفتاری پیدا ہو جائے۔ اس لئے عرشِ جبار گھوڑوں
کی تعریف میں ان کی لاغری کو مقامِ مدح میں بیان
کرتے ہیں۔ حَذَقَهُ الشَّمْسُ اس کو سورج نے
بھلا دیا۔ حَاذٍ مَبْنِیْ عَلَى الْکَسْرِ - سورج
آیت میں لفظ حَنِيد سے مراد بھنا ہوا بکھڑا ہے۔
حَنِيدٌ، ای مشوی بین حجین (رافع)
مشوی فی اخذ و بالرضف۔ (کشاف)
رضف سے مراد گرم پتھر ہے۔

مَشْوِیٌّ، وقیل هو المشوی بحراً المجازۃ من
غیر ان تمت النار (قرطبی)

أَوْحَسَ: وَأَدْحَسَ مِنْهُمُ خَيْفَةً -
وَحَسَ يَحْسُ وَحْشًا - پوشیدہ ہونا۔ مخفی طور پر
دل میں کچھ کھٹکا محسوس کرنا۔ وَحْسٌ: صوت خفی
اور آہٹ کو بھی کہا جاتا ہے۔ وَجَسَ الْأَذُنُ
کان کا آہٹ محسوس کرنا۔ حدیث میں ہے

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِي جَانِبِهَا وَجْشًا
فَقِيلَ هَذَا بِلَالٌ فِي جَنَّتِ فِي دَاخِلِهَا وَتَو
اس کے ایک کنارہ سے کچھ آہٹ محسوس ہوئی
تو بتایا گیا کہ یہ آہٹ بلال کی ہے۔

الْوَحْسُ کے ایک معنی یہ ہیں کہ ایک بیوی سے

آدمی تمسح کرے اور دوسری بیوی اس کی
آہٹ محسوس کر رہی ہو۔

أَوْحَسَ أَيْجَلًا - اَوْحَسَ الرَّجُلُ: دل میں کچھ
کھٹکا محسوس کرنا، دل میں پھپھانا۔ أَوْحَسَ
الْقَلْبُ فَرْغًا: دل کا گھبراہٹ محسوس کرنا۔
أَوْحَسَتِ الْأُذُنُ: کان کا آواز سنا۔ قرآن پاک
میں ہے فَأَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةً مُشْوِیٌّ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف
محسوس کیا۔

مفردات میں ہے کہ وَحْسٌ اس حالت کو
کہتے ہیں جو کسی خطرہ کے بعد دل میں پیدا ہوتی
ہے، اور جو چیز اس کا مبداء بنتی ہے اسے ہا جس
اور اس کے بعد کی حالت کو وا جس کہا جاتا ہے۔
اور تَوْحَسَ کے معنی ہیں کان لگا کر سننے کی کوشش
کرنا۔ تَوَحَّسَتِ الْأُذُنُ کان کا آہستہ آواز
سنا۔ اور تَوْحَسَ الصَّوْتُ: ڈرے آواز سنا
الْوَجْسُ: الصَّوْتُ الْخَفِيُّ (راغب)

أَوْحَسَ: ای أَحَسَّ فِي نَفْسِهِ (فتح)
ما جب کثرت نے أَوْحَسَ کے معنی اَضْمَرَ
سے کئے ہیں، یعنی دل میں پھپھانا۔ اور علامہ قرطبی
نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

اصل میں وَحْسٌ وَّجَسٌ اور وَجْسٌ کے معنی
دخول کے ہیں۔ حدیث النفس کو بھی وحس اور

اور ایجاب اس سے کہتے ہیں کہ وہ انسان کا
دل میں داخل اور مضمحل ہوتی ہیں۔

الایجاب: حدیث النفس واصلہ من الدخول
کأن الخوف داخلہ، والوجیس ما یعتدی
النفس أو أن الغزو۔ (جمل)

والوجیس: الدخول (قوی)

واصل الوجیس: الدخول، كأن الخوف
دخل قلبه (معالم التنزیل بغوی)

والوجیس: هو رعب القلب (خازن)

وفي السیماوی، الایجاب: الادراک و
قیل الاضمار۔ صاحب خازن نے جو تعریف

کی ہے وہ سب سے بہتر معلوم ہوتی ہے چونکہ

قرآن پاک کی آیت فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ

سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ وجوس رعب قلب

سے تعبیر ہے۔ چونکہ رُوْع کے معنی خوف قلب کے

ہیں۔ اور قرآن پاک میں وجوس اور رورع دونوں

صفات قلب ہی بیان ہوئی ہیں۔

واعلم ان الرُّوعَ هو الخوف وما وجس من

الخيفة۔ (کبیر)

الرُّوعُ: فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ

جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف زائل ہو گیا۔

رَاعَ يَرُوعُ رَوْعًا وَرُدُّعًا۔ رَاعَ مِنْهُ: کسی

سے ڈرنا۔ اور رَاعَ يَرُوعُ رَوْعًا: واپس ہونا

ارتاعَ وَتَرَدَّعَ مِنْهُ وَلَهُ: ڈرنا اور ارتاعَ
لِلْخَيْرِ: خیر سے خوش ہونا۔

رُوْعٌ بفتح الراء کے معنی ڈر اور خوف کے آتے ہیں

کہتے ہیں اَللّٰهُمَّ اَمِنْ مِنْ رَوْعَاتِي۔ یا اللہ!

مجھ کو ڈروں سے بیدار کر دے۔ رَوْعَات

رَوْعَةً ہلکے جمع ہے تَرَوْعَ ڈرانا۔ ابوداؤد میں ہے

لا یحلّ لمسلم ان یَرَوْعَ مُسْلِمًا کسی مسلم کیلئے

یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ

کرے۔ رُوْعٌ بضم الراء، دل کو کہتے ہیں۔

حدیث میں ہے اِنَّ رُوْحَ الْقَدَسِ نَفَثَ فِي رُوْعِي

روح القدس نے میرے دل میں بات ڈال دی۔

اصل میں رُوْع کے معنی خوف پیدا ہونے کی جگہ

کے ہیں۔ الرُّوعُ بضم الراء النفس وهو محل

الرُّوع (روح) الرُّوع بفتح الراء الخوف وبضمها

القلب (جمل) الرُّوع هو الخوف (کبیر)

الرُّوعُ اصابة الرُّوع (راغب)

الرُّوعُ للخوف، یقلل ارتاع اذا خاف، قال النبی

فارتاع من صوت کلاب فبات به

طوع الشوامیت من خوف ومن حرّی (قوی)

بمثله قال الشوکانی صاحب فتح القدیر

ذَرَعًا: وَصَاقَ بِهِمْ ذَرَعًا: ذَرَعَ يَذَرِعُ

ذَرَعًا: ذَرَعَ الثَّوْبَ کپڑے کو ہاتھ سے ناپنا

ذَرَعَ عِنْدَ الرَّجُلِ سفاٹس کرنا۔ ذَرَعَ بِالْمُسْتَشْيِ

چلتے ہیں بازوؤں کو حرکت دینا۔ اصل میں ذراع ہاتھ کے پھیلاؤ کو کہتے ہیں۔ پھر اس میں توسیع کر کے قوت اور طاقت مراد لی جاتی ہے۔

ذَرَعَ الْبَعِيرُ بِمَدْنِهِ فِي الْمَيْثِرِ ذَرْعٌ اَوْنَتْ
 کا چلنے میں لمبے لمبے اور دُور دُور قدم رکھنا۔ قدم
 پھیلانا پھیلا کر چلنا۔ اور جب اَوْنَتْ پر بہمت
 سے زیادہ بوجھ لا دیا جائے تو قدموں کی مقدار
 کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ضيق الذرع قلت وسعة
 اور قسراقت سے کنایہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں۔

اَبْلُغْتُ فَلَا تَذَرْنِي : یعنی میں نے اس کی طاقت
و ہمت سے زیادہ اس کو تکلیف دی۔ کَسْر ذَلُو
مِنْ ذَرْعِي : اس نے میری ہمت توڑ دی ،
میرے غم کو روک دیا۔ کَانَ ذَرْعِ الْمَشِي
اَنْخَضَتْ صَلَّى اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَدَمَ بڑھا کر چلتے تھے۔
اَكَلْ اَكْلًا ذَرْعًا : جلدی جلدی کھانا۔
مَوْتٌ ذَرْعٌ : وسیع موت، جلدی کی موت
بَخَّارِي مِثْبَبٌ وَهْمٌ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرْعًا
اور وہ جلدی جلدی مر رہے تھے ، اور موت
بڑے وسیع پیمانے پر پھیل ہوئی تھی۔

بعض حضرات نے ذریعہ سے مراد صدر اور
قلب لیا ہے۔ یعنی فرشتوں کے بصورت انسان
آنے پر ان کا دل تنگ ہوا، قوم کی خرابیاں
اصل وجہ صفت تھیں۔ لیکن ترجیح اسی کو ہے

کہ ضیق الذرع ضیق الوسع سے کیا یہ ہے۔
فَضِيقُ الذَّرْعِ عِبَارَةٌ مِّنْ ضِيقِ الْوَسْعِ
لیس هذا فی ذَرْعٍ : یہ کام میری وسعت
میں نہیں۔ اسی طرح لیس هذا فی یدِی کے معنی
بھی یہ ہی ہیں کہ یہ کام میری قدرت سے خارج
ہے میرے بس کا نہیں ہے۔ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ
الذَّرْعُ يُوضَعُ مَوْضِعَ الطَّاقَةِ وَالْوَسْعُ،

والاصل فيه ان البعير يذرع بيديه في
سيره ذراعاً على قدر سعة خطوه فاذا حمل
عليه اكثر من طوقه ضاق ذراعُه من ذلك
وضَعُفَ ومدَّ عنقه فجعل ضيق الذراع
عبارة عن ضيق الوسع والطاقة - خازن كل كبر

ذرع اور ذراع - دونوں کے ایک معنی ہیں کہتے ہیں،
مالی یہ ذرعٌ ولا ذراعاً، ای مالی بہ طاقت
وقال صاحب الکشاف: کانت مساءة لوط
وضیق ذرعه لانه حبیب انهم انس
فخاف علیهم خبت قومہ وان یعجز
عن مقاومتهم ومدافعتهم (کشاف)
یقال ضُقتُ بالامرِ ذرعاً اذ لم تُطِقْهُ
ولم تقو علیہ، واصل الذرع انما هو بوسط
الید فكانک تُریدُ۔ مَدَّتْ یَدِی الیہ
فلم تَنَلْہ۔ (حاشیہ کشاف)

سَبَّحْتَ سُبْحًا : سَبَّحْتُ بِهِ . سَاءَ يَسُوءُ ، سَاءَةً

يَسْؤُرُهُمْ لَانْهُمْ اور متعذری دونوں طرح آتا ہے۔ غلگین ہونا۔ سَاَرُ الْأَمْرِ فَلَانَا : غلگین کرنا۔ یسئ کی اصل سوسئ ہے اور عین کلمہ اس کا واو ہے، واو کی حرکت نقل کر کے سین کو دیدی گئی، بعد میں واو ساکن یا ر سے بدل گئی ہے۔ (قرطبی کبیر) عَصِيبٌ : هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ آج بڑا سخت دن ہے، یہ دن مشکل ہے۔ چھٹکارے کی کوئی صورت دکھائی نہیں۔

عَصَبٌ يَعْرِبُ عَصْبًا وَعَصْبًا۔ عَصَبُ الشَّيْءِ : کسی چیز کو پینا۔ باندھنا۔ لفظ عَصَبٌ میں اصل میں بندش اور شدت کے معنی پائے جاتے ہیں اسی سے اُن پتھروں کو عَصَبٌ کہتے ہیں جو انسان کے جوڑوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ لَحْمٌ عَصِيبٌ بہت پتھروں والا گوشت۔ اور العَصَبُ : پکڑی کو کہا جاتا ہے۔ الْعَصَابَةُ : وہ پٹی جو سرور کی دستہ ماتھے پر سختی سے باندھی جاتی ہے تاکہ ورد میں افاقہ ہو۔ اور عَصَابَةٌ : انسانوں اور گھوڑوں کی جماعت کو بھی کہتے ہیں۔ عَصَابَةُ کی جمع عَصَائِبُ آتی ہے۔

عَصَبَةٌ : باپ کی طرف سے رشتہ دار۔ اس کی جمع عَصَابَاتُ آتی ہے۔ بھائی بہنیں وغیرہ۔ الْعَصْبَةُ : وہ جماعت جو ایک دوسرے سے مربوط ہو، تمام افراد ایک دوسرے کے حامی

اور مددگار ہوں۔ قرآن پاک میں ہے : وَنَحْنُ عَصَبَةٌ۔ حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ اور سورة نوزیں : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ میں لفظ عُصْبَةٌ کے معنی ایک ایسی جماعت کے ہیں جو ایک دوسرے کے خیالات کی حامی ہو۔ اور سورة قصص میں لَقَتْنَاهُم بِالْعُصْبَةِ میں عصبہ سے مراد طاقت اور عجمت ہے۔ عَصِيبٌ : پھیپھڑوں کو بھی کہا جاتا ہے چونکہ وہ انٹریوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ الْمُعْصُوبُ : وہ جس کو حیوان کی آنت کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہو۔ پھر توسع کے طور پر ہر مضبوطی کے ساتھ باندھنے پر لفظ عَصَبٌ بولنے لگے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں لَا عَصَبَتَكُمْ عَصَبُ السَّلْمَةِ : میں تمہیں سلمہ درخت کی طرح باندھ کر پھوڑوں گا۔

سلمہ ایک درخت ہے جس کے پتوں سے چڑا ہٹا کیا جاتا ہے۔ جب اس کے پتے جھڑتے مقصود ہوتے ہیں تو درخت کی ٹہنیوں کو ملا کر باندھ لیتے ہیں۔ فَلَا تَكُنْ شَدِيدَ الْعَصَبِ وَمَعْصُوبِ الْخَلْقِ : مضبوط جوڑ بند والا آدمی خازن میں ہے کہ يَوْمَ عَصِيبٍ : اس عَصَابَةِ سے مانوڑ ہے جو سرور باندھی جاتی ہے۔

مَا خُوذَ مِنَ الْعَصَابَةِ الَّتِي تَشَدُّ بِهَ الرَّاسُ

قال ابو عبیدہ : المصیب ، الشدید
الذی یصیب الناس بالشر (نزد السیر)
یقال یوم عَصِيبٍ ، وَعَصَصَبٌ اذ کان
شدیداً ، من قولک عَصِیْہ اذ امشاک (کث)
آیت میں لفظ عَصِيبُ مفعول کے معنی میں ہے
یعنی آج ایسا دن ہے جس کے اطراف کو ملا کر اس
سے باندھ دیا گیا ہے ، وہ اس میں گھرے ہوئے
ہیں اور نجات کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی ۔
عرب کہتے ہیں یوم ککفۃ حابِلٍ و خَلْفۃ
خاتِمہ ۔ ایسا دن ہے جو شکاری کے جال
اور انگوٹھی کے حلقہ کی طرح تنگ ہے ۔

وَ اِنَّكَ اِنْ لَا تُرْضَ بِکَرۡبٍ وَاَثَلٍ

یَکُنْ لَّکَ یَوْمَکُم بِالرَّاقِ عَصِيبٌ

اگر تو نے بکر بن و اثل کو راضی نہ کیا تو عراق میں
تیرا دن سخت ہوگا ۔ یعنی بکر بن و اثل تجھ پر سختی
کرے گا ۔ رَجُلٌ مَّعْصُوۡمٌ اِی مَجموع الخلق (رطب)
امام اللہ راغب فرماتے ہیں و معصوب الخلق
ای مَدْمَجُ الخِلْفۃ ۔ مَدْمَج ، دمج الشیئ
ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کا کسی چیز میں مضبوط سے گڑھا

یُھَرَّعُونَ : وَجَاءَ قَوْمُهُ یُھَرَّعُونَ

(النہ) ۔ ھَرَّعَ وَاھَرَّعَ کے معنی سختی اور تجویع
سے ہانکنے کے ہیں ۔ اور ھَرَّعَ بِرُحْمَہ فَتَھَرَّعَ
کے معنی تیز سے کو کسی کی طرف سرعت کے ساتھ

سیدھا کرنے کے ہیں اور ھَرَّعَ تیزرو ، اور
چلا کر رونے والا ۔ الھَرَّعُ اور الھَرَّعۃ ،
چھوٹی جوں کو کہتے ہیں ۔ (راغب)

اور وَجَاءَ قَوْمُهُ یُھَرَّعُونَ (النہ)
کا ترجمہ یوں کریں گے کہ ان کی قوم کے لوگ
ان کے پاس سرسپ اور بے تحاشا دوڑتے ہوئے
آئے ۔ یُھَرَّعُونَ : صیغہ جمع مذکر غائب مضارع
مجہول ہے ، بالانفعال سے اس کا مصدر اھْرَاعٌ
آتا ہے ۔ بمعنی تیز دوڑنا ، دوڑے چلے جانا ۔ اور
ھَرَّعَ بفتح الراء سبج کا مصدر ہے ، تیز چلنا ، خون
بہنا ، سب سے جب اھْرَاعٌ بنائیں گے تو دوڑنے
کے معنی ہوں گے ۔

امام فخر الدین رازی نے لفظ یُھَرَّعُونَ
میں اہل لغت کے دو قول نقل کئے ہیں ۔ ایک
یہ کہ یُھَرَّعُونَ ان افعال میں سے ہے جن کا
فاعل معلوم نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ مجہول ہی
استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ اُولَئِکَ فُلُوکَ وَاُولَئِکَ
وَأُرْعِدَ ذَیْدٌ وَرُھِیْ عَمْرُو ، یہ زھو سے
ماخوذ ہے ۔

دوسرا قول یہ ہے کہ فعل کا بغیر فاعل کے
واقع ہونا درست نہیں ۔ چونکہ فعل فاعل کے
اصول ملکہ کے تحت خلاف ہے ۔ اور وہ افعال جو قول
اول میں بطور مثال ذکر کئے گئے ہیں ماضی میں انکے

فاعل حذف کئے گئے ہیں اور ان کی اصل تقدیر یہ ہے اُولِیْعَ زَیْدٌ اِنَّهُ اُولِعَ طَبِیْعَهُ و اُرْعِدَ الرَّجُلُ اُرْعَدَهُ عَضْبَةً وَرُحْمًا عَمْرُوً
معنا جعلہ فالہ ذاہیًا۔ اسی طرح اُھْرِیْعَ کی تاویل یہ ہوگی کہ اُھْرَعَهُ خَوْفًا اَوْ حِرْصًا
قرار کی ایک جماعت نے ہَرِیْعَ سے یُھْرَعُونَ بفتح الیاء صیغہ واحد جمع ذکر غائب مضارع معروف پڑھا ہے وَقَرَأَتْ فِرْقَةٌ یُھْرَعُونَ بفتح الیاء مبنيًا للفاعل من هَرِیْعَ (جمل)
اُھْرَعُ الرَّجُلُ : کم عقل ہونا، غصہ، کمزوری شدت بخار یا ٹھنڈ وغیرہ سے کانپنا۔ جلدی دوڑا یا جانا۔ صیغہ صفت اس کا مُھْرِیْعُ آتا ہے۔
اُھْرَیْعُ و اُھْرِیْعُ، جلدی اور تیزی کی چال جس میں اضطراب اور کپکپی ہو۔ رَجُلٌ هَرِیْعٌ : تیز رفتار آدمی، جلدی رونے والے۔ مؤنث هَرِیْعَةٌ۔ علمائے تفسیر نے اہل لغت کے دو قول نقل کئے ہیں ایک یہ کہ اُھْرَیْعُ اس دور کو کہا جاتا ہے جس میں کسی وجہ سے تھر تھراہٹ اور کپکپی پائی جائے اِلَّاھْرَیْعُ هُوَ الْاِسْرَاعُ مَعَ الرَّعْدَةِ (کبیر)
یہ قول کسائی اور فرار وغیرہ کا ہے۔ يقال اُھْرِیْعُ الرَّجُلُ اُھْرَیْعًا اَوْ اُسْرَیْعًا فِي رَعْدَةٍ (قرطبی) دوسرا قول یہ ہے کہ اُھْرَیْعُ عَدُوٌّ شَرِیْدٌ كَقَتِّهِمْ، کپکپی وغیرہ کا ہونا فرد کی

نہیں ہے۔ هُوَ الْعَدُوُّ الشَّدِيدُ (کبیر) علامہ قرطبی نے ان اقوال کے علاوہ کچھ اور اقوال بھی نقل کئے ہیں، ایک یہ ہے کہ اُھْرَیْعُ درمیانِ چال ہے۔ یُھْرَعُونَ: قَوْمُهُ کی ضمیر سے حال ہے اِی جَاءُوا وَمُھْرَعَيْنِ اِلَیْہِ (روح)
هَرِیْعٌ مصدر (فتح) تیز چلنا، هَرِیْعٌ مصدر بفتح اراء (سمع) تیز چلنا۔ اُھْرَیْعُ (افعال) دورِ تَخْرُؤُنَ : وَلَا تَخْرُؤُنِي فِي ضَيْفِي اور تم مجھے میرے مہانوں میں رسوا نہ کرو۔
یہ حضرت بوطین علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور انھیں عرف عام کا واسطہ دلایا، کیونکہ مہانوں کے سامنے سبکی عرفا بھی میووب تھی۔
تَخْرُؤُنِي: اخْرَأُ (افعال) سے صیغہ جمع مذکر فعل مضارع معدوف کا ہے۔ نون وقایہ۔ ی واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ خَزَنِي خَزَنِي کا مصدر ہے۔ ذمت، خواری، رسوائی۔
حدیث میں ہے فَاتِ الْعُلُوِّ خَزَنِي عَلِيٌّ صَاحِبُهُ۔ وَاجِرْنَا مِنْ خَزَنِي الدُّنْيَا (مسند احمد) قرآن پاک میں ہے لَهُمْ خَزَنِي فِي الدُّنْيَا دُنْيَا میں ان کے لئے رسوائی ہے۔
خَزَنِي الرَّجُلُ خَزَنِيًا: ذلیل ہونا۔ خوار ہونا۔ رسوائی دو طرح کی ہوتی ہے ایک یہ کہ انسان کو خود اپنی ذات سے لائق ہو اور دوسری یہ کہ کسی

دوسرے کی طرف سے ہو۔ علامہ راغب نے ان دونوں میں فرق یہ کیا ہے کہ جو رسوائی انسان کو خود اپنی طرف سے لاحق ہو اسے حیات مفطر کہا جاتا ہے اس کا مصدر خَزَايَةُ آتا ہے۔ صفت مذکر کا صیغہ خَزِيَان اور مؤنث خَزَايَا آتی ہے۔ حدیث میں ہے اللّٰهُمَّ احْشُرْنَا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَاكِدِ مَيْنَ خَدَايَا ہمیں اس حالت میں زندہ نہ کرنا کہ ہم شرمندہ اور نادام ہوں۔

اور جو رسوائی دوسروں کی طرف سے لاحق ہو وہ ذلت کی ایک مذموم قسم ہے۔ آخری یہ باب افعال سے ہے خَزِيَ اور خَزَايَةُ دونوں سے آتا ہے لہذا آیت کریمہ يَوْمَ لَا يَخْرُجُ فِيكَ اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ خَزِيَ سے ہو۔ معنی یہ ہوں گے کہ اس دن خدا پیغمبر اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کریگا۔ خَزِيَ (من) بخزى خَزِيًا، شرمندگی میں ڈالا۔ رسوا کرنا، فضیحت کرنا۔ بہت زیادہ رسوا کرنا خَزَايَةُ: وہ عادت جس سے انسان کو ذلیل ہونا پڑے خَزِيَ الرَّجُلُ خَزَايَةً اى استحيًا، مثل ذلِّ وَهَانٍ وَخَزِيَ خَزِيًا اِذَا انْفَضَّحَ (قرصی) اگر تَخَزُّونَ خَزِيَ مصدر یا خود ہو تو معنی ہوں گے لَا تَفْتَحُوْنِيْ فِيْ شَاغِبٍ لُّوْغٍ مَّجْمَعٍ مَّہَانُوْنَ کے بارہ میں رسوا نہ کرو، کیونکہ مہان کی رسوائی ماحضہ

کی رسوائی ہے۔

اور اگر یہ خَزَايَةُ سے ماخوذ ہو تو معنی ہوں گے لَا تَحْتَلُوْنِيْ فِيْہُمْ مَّجْمَعٍ مَّہَانُوْنَ کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ واصل معنی خَزِيَ، لِحَقِّہٖ اِنْکَسَارُہُمْ اِمَّا مِّنْ نَّفْسٍ وَہُوَ الْحَيَاءُ الْمَقْرُورُ اِمَّا مِّنْ غَيْرِ وَہُوَ لَا اسْتِحْفَافٍ وَالتَّفْضِيْحُ (روح المعانی) والمعنی لَا تَفْعَلُوْا بِاَضْيَافِيْ فَعْلًا يَلِزُ مَعْنَى الاسْتِحْيَاءِ مِنْہُ۔ وَالْعَرَبُ تَقُوْلُ قَدْ خَزِيَ الرَّجُلُ يَخْزِيْ خَزَايَةً اِذَا اسْتَحْيٰ (زاد اللیر) ضَعِيفٌ: میرے مہمان۔ یہاں ایک مضاف مہزون ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے لَا تَخْزُوْنِيْ فِيْ حَقِّ ضَعِيفٍ۔ حق مضاف، ضعیف مضاف الیہ مضاف کی ضمیر واحد مکمل مضاف الیہ، یہ تمام حرف فی کے مجرور ہو کر تَخْزُوْنِيْ کے متعلق ہوں گے۔ تَخْزُوْنِيْ اصل میں تَخْزُوْنِيْ ہے (لا، نہیں کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے اور صیغہ میں موجودہ نون، نونِ وقایہ ہے۔

لغات قرآنی کے ہر عالم، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں اصل الصیغ المیل، کہ لفظ ضعیف کے اصل معنی کسی ایک طرف جھکنے اور مائل ہونے کے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ضَعِفْتُ اِلَیْ کَذَا، یعنی میں ایک جانب مائل ہوا اور اَضَعَفْتُ کَذَا اِلَیْ کَذَا، میں نے اسے ایک طرف مائل کر دیا۔ اور

ضَامَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُروبِ وَتَضَيَّتْ سُرُجٌ
 کا مائل بغروب ہونا اور تیر جب نشاء سے بہت
 کر پڑے تو کہتے ہیں ضَاآءُ الشَّمْسِ عَنْ الْهَدَفِ
 وَتَضَيَّتْ یعنی تیر نشاء سے چوک گیا، ایک
 طرف کو جا پڑا۔ اور ضیف اصل میں اسے کہا جاتا
 ہے جو تہا رہے پاس ٹھہرنے کے لئے اثر کر مائل ہو
 مگر عرف میں ضیافت کا لفظ یہاں نوازی کیلئے
 استعمال ہونے لگا ہے۔ لفظ ضیف اصل میں
 مصدر ہے ضَاآءٌ يَضِيفُ ضَيْفًا كَا، ضَاآءٌ اِلَيْهِ
 مائل ہونا، کسی کے پاس یہاں بن کر آنا اور بعد
 میں خود یہاں ہی کو ضیف کہنے لگے ہیں۔ الْمُضِيفُ
 یہاں خانہ اور المضیاف، بڑا یہاں نواز۔
 علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ لفظ ضیف اصل میں چونکہ
 مصدر ہے اس لئے تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث
 سب پر یکساں بولا جاتا ہے۔ اگرچہ تثنیہ اور جمع
 بھی بنانا جائز ہے لیکن اکثر استعمال پہلی ہی صورت
 کا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے

لَا تَعْدِمِي الدَّهْرُ شِفَارَ الْحَاذِرِ
 لِلضَّيْفِ وَالضَّيْفِ أَحَقُّ زَائِرِ
 یہاں الضیف سے مراد شاعر نے جمع یعنی
 اضياف لیا ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ الضیف یہاں اضياف
 کے قائم مقام ہے جیسا کہ آیت کریمہ اَوِ الْطِفْلِ

الَّذِينَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي لَفْظِ طِفْلِ الْطِفَالِ كِ
 قائم مقام ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ضیف مصدر
 ہے جو جمع تثنیہ سے مستغنی ہوتا ہے، مصدر ہونے
 کی صورت میں قائم مقام بنانے کی ضرورت ہی نہیں
 رہتی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، رِجَالٌ اَصْغَرُوهُمْ
 یہاں لفظ صوم مصدر ہے۔ علامہ سلیمان
 بن عمر صاحب فتوحات الربیہ لکھتے ہیں کہ ضیف
 اصل میں مصدر ہے بعد میں اس کا اطلاق رات کو
 آنے والے یہاں پر ہونے لگا ہے۔ اس لئے تثنیہ
 جمع اور مذکر و مؤنث پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔
 علامہ محمود آلوسی نے وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي کی تفسیر
 یوں بیان فرمائی ہے وَالضَّيْفُ فِي الْحَالِ اَصْلُ مَصْدَرٍ
 وَلِذَا اِذَا اَوْصَفَ بِهِ الْمُتَنِي اَوِ الْمَجْمُوعُ لَمْ
 يَطَابِقْ عَلَى الْمَشْهُورِ۔ (روح المعانی)

جو حضرات لفظ ضیف کی جمع اور تثنیہ
 بناتے ہیں وہ یوں بناتے ہیں۔ ضَيْفٌ، ضَيْفَانِ
 ضَيُوفٌ وَأَضْيَافٌ۔ ایک حدیث میں ہے :
 نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ اِذَا تَضَيَّفَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے
 سے منع فرمایا ہے جب سورج ڈوبنے کی طرف
 مائل ہو۔ سورة الحجر میں ہے : قَالَ هُوَ مُلَآءٌ
 ضَيْفٌ فَلَا تَقْضَحُوْنَ۔

تفسیر بیضاوی کے محشی علامہ شیخ زادہ

نے لکھا ہے کہ ضیف اصل میں ضاف یُضِیفُ کا
کا مصدر ہے جس کے معنی کسی کے پاس بہان بن کر
آنے کے ہیں پھر خود بہان ہی کو یہ نام دیدیا گیا۔
علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ وَصَّى الضَّيْفُ ضَيْفًا
لِلضَّافَةِ إِلَيْكَ وَنَزُولُهُ عَلَيْكَ (ترطی)
وَالضَّيْفُ مِنْ مَالِ الْيَكِ نَزُولًا بِكَ وَ
صَارَتِ الضَّيْفَةُ مَعَارِفَةً فِي الْقُرَى
وَاصِلِ الضَّيْفِ مَصْدَرٌ وَلِذَلِكَ اسْتَوَى
فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ فِي غَالِبِ كَلَامِهِمْ۔

(جمل بحوالہ خازن)

رَشِيدٌ : الْيَسْرُ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ
کیا تم میں ایک مرد بھی نہیں نیک چلن۔ (شیخ الحداد)
رَشِيدٌ رَشْدٌ رُشْدًا وَرَشَادًا : ہدایت پانا،
راہ راست پر چلنا، رَشْدٌ أَمْرٌ ہدایت یافتہ
ہونا، أَرَشَدَهُ (افعال) اِلٰی کَذَا، راہنمائی کرنا
ہدایت کرنا۔ اِنْشَرَشَدُوا ہدایت چاہنا۔

وَلَدٌ رَشْدَةٌ۔ راس کے کسرہ سے، حلال زادہ
شرعی نکاح سے پیدا شدہ۔ اس کی ضد
وَلَدٌ زَنِيَةٌ ہے۔

الرَّشْدُ وَالرُّشْدُ : یہ الُغْتٰی کی ضد ہے
ہدایت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن
پاک میں یہ لفظ کئی مقامات پر آیا ہے فَإِنَّ
اَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًاۙ ا اگر تم ان میں کچھ

سمجھداری دیکھو۔ وَلَقَدْ اَتَيْنَا رُشْدًا مِنْ
قَبْلُ، لیکن جو رُشْدِ یتیم میں ہے اس میں اور
رُشْدِ ابراہیم میں بڑا فرق ہے۔ یتیم کے رُشْد سے
مراد یہ ہے کہ وہ مال کی حفاظت کے قابل ہو جائے
اور وہ رُشْدِ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو عنایت
ہوا اس سے مراد نبوت اور امور نبوت کو ادارہ کرنے
کی قوت ہے اور دین و دنیا دونوں کی ہدایت ہے
لفظ رَشِيد میں علماء تفسیر کے دو قول ہیں۔

ایک یہ کہ رَشِيدُ بمعنی رُشْدِ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ
تم میں کوئی بھی نیک چلن آدمی نہیں ہے جو حقیقات
کچھ اور اس او باش ٹوٹے کو میرے بہانوں سے دفع
کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رَشِيدُ بمعنی رُشْدِ
(بفتح الشین) ہے مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ
تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو خدا نے ہدایت کی
ہو کہ وہ اس عملِ قبیح سے باز آئے (کبیر)

صاحبِ خازن علامہ علی بن محمد المتوفی ۷۵۰ھ
لکھتے ہیں کہ اِی صَاحِبُ سَدِيدٍ عَاقِلٌ۔ معلوم ہوا
کہ علامہ کے نزدیک لفظ رَشِيدِ یہاں رُشْدِ
کے معنی میں ہے۔ اور محمد بن علی کا قول یہ نقل کیا ہے
رَجُلٌ یَاْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهٰی عَنِ الْمُنْكَرِ
اس سے معلوم ہوا کہ محمد بن اسحق کے نزدیک بھی رَشِيدِ
بمعنی رُشْدِ ہے۔ صاحبِ جلالین نے بھی سی کو
اختیار کیا ہے۔

علامہ راغب اصفہانی نے رَشَدٌ بفتح الراء
والثین اور رَشَدٌ بضم الراء و سکون الثین میں
بعض علمائے فرق نقل کیا ہے کہ رَشَدٌ، رَشَدٌ
سے اخذ ہے، کیونکہ رَشَدٌ امورِ دنیویہ اور غرویہ
دونوں پر بولا جاتا ہے اور رَشَدٌ کا استعمال صرف
امورِ اخرویہ میں ہے اور رَشَدٌ اور رَشَدٌ دونوں
میں استعمال ہوتے ہیں۔

رَشَدٌ (فعل) بمعنی فاعل رَشَدٌ سے ماخوذ ہے
نیک چال، بھلا آدمی، شائستہ۔
رَشَادٌ: نیکی، بھلائی خیر وَمَا أَهْدِيكُمْ
إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ یہاں سبیل الرشاد سے
مراد مصلحت کی راہ ہے۔

قال الانباری: يجوز أن يكون الرشيد
بمعنى المرشد، فيكون المعنى اليسر مسلك
مرشداً يعظكم ويعرفكم قبيح ما تاتون؟
فيكون الرشيد من صفة الفاعل، ويجوز
أن يكون الرشيد بمعنى المرشد۔ فيجوز رشيد
مجرى مفعول (ابن جوزی)

أَوَى: أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ
یا جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ گاہ میں، لوط علیہ السلام
کی نیاں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے کہ کاش
کوئی طاقت ور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا
یعنی گنہ، برادری جتنا یہاں ہوتا۔

أَوَى، اِيْوَاءٌ سے مضارع واحد مکمل کا صیغہ
ہے، میں جا بیٹھوں گا، میں فروکش ہو جاؤں گا
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُسُفَ أَوَى الْيَسِرَ
آخاہ: جب برادرانِ یوسف مصر پہنچ کر دیار
میں حاضر ہوئے تو، اَوَى الیہ آخاہ، انہوں نے
اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی (یوسف)
وَأَوَىٰ لَهُمَا إِلَىٰ رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ
اور ان کو ایک ٹیلہ پر جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا
اور شاداب اور جاری پانی تھا، جگہ دی۔
سَأَوَىٰ إِلَىٰ الْجَبَلِ میں ابھی تھرک پہاڑ پر جا بیٹھوں گا
فَأَوَىٰ إِلَىٰ الْكَهْفِ غار میں چل کر پناہ لو، فلاں
غار میں چل بیٹھو، اَوَىٰ اِیْوَاءٌ سے امر کا صیغہ
ہے۔ اَوَىٰ بفتح الواو، جمع مذکر ماضی کا صیغہ ہے
انہوں نے جگہ دی، فروکش کیا۔

أَوَىٰ يَأْوِي أَوْيًّا (من) اتنا۔ فروکش ہونا
إِذَا أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ۔ جب جوان
پہاڑ میں پناہ گزیں ہوئے۔ المأوى، یہ اَوَى
يَأْوِي أَوْيًّا وَمَأْوًى کا مصدر ہے، کسی جگہ
پر ٹھہرنا یا نزول کرنا یا پناہ حاصل کرنا، اَوَىٰ إِلَى
كَذَا کسی کے ساتھ مل جانا، منضم ہر جانا۔
قال ابو عبیدہ: قوله (أَوَى) من قولهم
أَوَيْتُ إِلَيْكَ، نَأَا أَوَى أَوْيًّا۔ والمعنى صرْتُ
إِلَيْكَ وَأَنْقَمْتُ۔ (زاد السیر)

اَوٰی یا اوی کا مصدر جَبَّ اَوَّیَّةً اور اَوَّیَّةً ، یا
مَآوَاةً ہوں تو اس کے معنی ہوتے ہیں نرم دل
ہونا۔ رحم کھانا۔ ترس کھانا۔ حدیث میں ہے
كَانَ یُعْطٰی حَتّٰی كُنْتُ اَوْعٰی لَكَ آپ اتنی
طویل اور لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ مجھے آپ پر ترس
آتا کہ بڑھاپے میں اتنی مشقت !

رُكْنٌ : کسی چیز کی وہ جانب جس کے سہارے
پر وہ قائم ہوتی ہے، یا وہ جانب جس کا سہارا وہ
آسرا لیا جائے۔ رُكْنٌ کہلاتی ہے، اس کی جج
ارکان آتی ہے پھر استعارۃ قوت اور زور دار
قبیلہ پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، مضبوط اور محکم قلعہ
کو بھی رُكْنٌ کہتے ہیں۔

الرُّكْنُ ، فی الاصل الناحیة من البيت
او الجبل (روح) والرُّكْنُ . بسكون الکا
ومقہما الناحیة من جبل وغیرہ وجمع علی
ارکان وارکن (جمل) رُكْنُ الشَّیْءِ جانبہ
الذی یُسَکَنُ الیہ (راغب)

رُكْنٌ یَرْکُنُ (ن) وَرُكْنٌ، رُكُونًا۔ رُكْنٌ الیہ
کسی کی طرف مائل ہونا، جھکنا

رُكْنٌ الیہ وَاَرْکُنُ : کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا
رُكْنٌ اِشْیْءٌ : کسی چیز کا بنیادی پہلو۔ کہتے ہیں
فلان رُكْنٌ مِن اَرکانِ قومہ۔ یعنی وہ اپنی قوم
کے شرفاء میں سے ہے۔ رُكْنٌ : کسی کو یادگار

سنجیدہ بنانا، تَرْکُنُ مضبوط ہونا۔ رُكْنٌ یَرْکُنُ
فتح سے بھی استعمال ہوتا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ
ی و س ہو۔ وَلَا تَعْرُکُوْا اِلَی الْمَذٰینِ فَلَمْ یُؤَا
یہ رُكْنٌ (س) سے ہے۔ ارکان العبادات
سے مراد وہ جوانب ہوتے ہیں جو ان کا مبنی
بنیتے ہیں اور جن کے ترک سے عبادات باطل
ہو جاتی ہیں۔

فَتَوَلَّی بِرُكْنِہِ (ذاریت) اس نے اپنی
قوت کے زعم میں سر تابی کی، یہاں لفظ رُكْنٌ مضافاً
اور ہضمیر واحد مذکر غائب مضاف الیہ ہے
رُكْنٌ کے معنی یہاں قوت اور دنیاوی جاہ و جنت
کے ہیں، حرف بار تعدیہ کے لئے ہے۔ الْبَاءُ
لِلتَّعْدِیَةِ حِیْثُ مَعْنٰی فَقَوٰی جَعَلَ
وَالرُّكْنُ مَا یَرْکُنُ اِلَیہ الْاِنْسَانُ مِنْ مَّالٍ
وَجَعَلَ۔ (مدارک) اور اگر یہاں رُكْنٌ قوم
کے معنی میں لیا جائے تو حرف بار مصاحبہ کیلئے
ہوگا۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اس نے
مع اپنے قوم کے سرکشی کی۔

ایک شبہ کا ازالہ یہاں ایک شبہ ہوتا ہے
کہ جناب لوط کا رکن شدید سے کیا مطلب
ہے، کیا حضرت لوط علیہ السلام (العیاذ باللہ)
خدا کی قدرت پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے جو کسی
رکن شدید کی پناہ کے طالب ہوئے ؟

اسی مشبہ کا ازہ بخاری کی ایک روایت نے
کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یَغْفِرُ اللَّهُ
لِللَّوْطِیِّ اِنْ كَانَ یَاوِیْ اِلَیَّ رُكْنٌ شَدِیدٌ وَهُوَ
رُبُّهُ وَخَالِقُهُ۔ اللہ تعالیٰ لوط کی بخشش کرے
(وہ اس درجہ پریشان ہو گئے) کہ رُكْنٌ شَدِید
کے طالب ہوئے، اور ان کے لئے ان کا رُكْنٌ
شَدِید ان کا پروردگار اور ان کا خالق ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام خدا کو
بھول کر کسی اور قوت کی پناہ کے طالب نہ تھے
بلکہ وہ اس درجہ پریشان کئے گئے کہ وہ اس
وقت قابلِ رحم حالت میں تھے، اس وقت ان کی
یتمنا ہوئی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت عطا
کرتا کہ میں اسی وقت ان بدبختوں کو ان کی خشتِ
کامرہ چکھا دیتا۔

الْبَرِّکُنْ : ثَب۔ نہانے کا بڑا طشت،
نَعْتِلُ مِنْ مِرْکَنِ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی ثَب
میں نہلیتے ہیں۔

اَسْرٍ : فَاسْرٍ بِاَهْلِكَ یَقْطَعُ مِنَ اللَّیْلِ
سو لے نکل اپنے لوگوں کو کچھ رات سے (موضع)
اَسْرٍ صیغہ امر واحد مذکر حاضر ہے۔ لیکن یہ
کس باب ہے۔ اس میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ
اَسْرٍ، سَرَّی یَسْرِی سَرَّی وَ سَرَّیَّةً وَ هَسْرَی
(ض) سے امر کا صیغہ ہے۔ لہذا ان حضرات نے

اس کے ہمزہ کو وصل کے ساتھ، فَاسْرٍ پڑھا
ہے۔ چنانچہ نافع اور ابن کثیر نے اسی کو اختیار کیا
جن حضرات نے یہاں اَسْرٍ، ہمزہ وصل کیساتھ
پڑھا ہے ان کی دلیل وَالْکَلْبُ اِذَا اِیْسَرِہِ
یَسْرِ اَصْلٌ مِّنْ یَسْرِی تھو۔ دوسرا قول یہ ہے
کہ اَسْرٍ صیغہ امر کا اِسْرَہِ (افعال) سے ہے
لہذا ان کے نزدیک ہمزہ قطعی ہے اور چھوڑ کر
قوات بھی یہی ہے۔

سَرَّی یَسْرِی سَرَّی کے معنی ہیں رات کو
چلنا، رات کو سفر کرنا۔ اس معنی میں سَرَّی اور
اَسْرَی (افعال) دونوں ایک ہی معنی میں استعمال
کئے جاتے ہیں اور حرفِ بار کے ساتھ متعدی
ہوتے ہیں جیسے سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرَی
لِعَبْدِہٖ۔ سَرَّی یہ، رات کو سفر کرنا،
رات کو لے جانا۔ سَارِیَّةٌ : رات کو طلوع
ہونے والا ستارہ۔ نابغہ کہتا ہے :

اَسْرَتْ عَلَیْہِ مِنَ الْجَوَازِءِ سَارِیَّةٌ
ترجی الشمال علیہ جائد البرد

اس میں نابغہ نے اَسْرَتْ (افعال) اور سَارِیَّة (ض)
سے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے
حق النضیر رَّتَبَ الْجَذْبِ : اَسْرَتْ اَیْکَ لَمْ تَمْنِ تَسْرِی

ترجمہ :

افاقہ ہوا۔ سَرَّيْتُ عَنْ قَلْبِهِ : میں نے اس کے دل کا رنج دور کر دیا۔

اَسْرَ : میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ سَرَّی یَسْرَی سے افعال نہ ہو جس کے معنی رات کو چلنے کے ہیں بلکہ یہ سَرَّاء سے ماخوذ ہے جس کے معنی کشادہ اور کھلے میدان کے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ آپ رات ہی کو اپنے لوگوں کو نیکر نکل جائیں اور کسی کھلے میدان میں جا ٹھہریں۔

چونکہ اس قوم کو صبح سے قبل ہلاک کر دیا جائیگا اَسْرَی اور اَسْرَی، اَسِیر کی جمع ہیں معنی قیدی مَا كَانَ لِلشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَی حَتَّى يَخْرُجَ فِي الْأَرْضِ. وَإِنْ يَأْتُواكُمْ اَسْرَی تَقَادُّوهُمْ۔

قِطْعٌ : بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ۔ آخر رات کی تاریکی، آخر رات کا ایک حصہ، اول رات کے، تَحَالُ كَوْحِي بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا جَاءَ۔ قِطْعٌ کے معنی کسی چیز کو بالکل علیحدہ کر دینے کے ہیں۔

لَا قِطْعًا أَيْدِيكُمْ۔ قَا قِطْعًا أَيْدِيكُمْ قِطْعٌ : درخت سے کٹ ہوا لکڑی کا ٹکڑا، اس کی جمع اَنْطَع، اَنْطَاعٌ وَقِطْعٌ آتی ہے۔

قِطْعٌ : یہ قِطْعَةٌ کی جمع ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِزَاتٌ (ارعد) اس سے مراد زمین کے مختلف الخواص اور مختلف الاحوال ٹکڑے ہیں

بعض حضرات نے ان دونوں ابواب میں یہ فرق کیا کیلئے کہ، اَسْرَی (افعال) کے معنی ہیں رات کے پہلے حصہ میں سفر کرنا، اور سَرَّی (من) کے معنی ہیں رات کے آخری حصہ میں سحر کے قریب قریب سفر کرنا اور جو سفر دن کو کیا جاتا ہے اس پر سَارَ یَسِيرُ کا اطلاق ہوتا ہے۔

وَالشَّرَّی السَّيْرُ فِي اللَّيْلِ، بِقَالَ سَرَّی یَسْرَی اِذَا سَارَ بِاللَّيْلِ وَاسْرَی بَقْلَانِ اِذَا سَیَّرَهُ بِاللَّيْلِ (کبیر)

فَاسْرَ بِالْقِطْعِ اِذَا سَارَ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَاسْرَی اِذَا سَارَ مِنْ اُخْرَہ (قرطبی)

اَسْرَی لِاَوَّلِ اللَّيْلِ وَاسْرَی (اُخْرَہ) وَقِيلَ اِنَّ اَسْرَیَ الْمَسِيرِ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ، وَ

سَرَّیَ الْمَسِيرِ مِنْ اُخْرَہ (فتح القدیر) بِالْقِطْعِ مِنَ الْاَسْرَاءِ وَقَدْ جَاءَ سَرَّی وَهَآ بِمَعْنَى وَاحِدٍ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ

وَالْاَزْهَرِی، وَعَنِ اللَّيْلِ اَسْرَی سَارَ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَاسْرَی یَسْرَی، سَارَ اُخْرَہ (روح)

وَقَالَ الرَّاعِبُ، السَّرَّی سَیْرُ اللَّيْلِ یَقَالُ سَرَّی وَاسْرَی سَرَّی عَنْهُ : اس کا غم و غصہ جاتا رہا۔ یا جو بے ہوشی اس پر طاری تھی اس

قال صاحب الکشاف، بقاء مختلفه مع
کو نہا متجاورة متلاصقة

كَانَ مَا أُعْشِيَتْ وَجُوهَهُمْ قِطْعَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ
مُظْلَمًا (یونس) یہاں رات کے سیاہ ٹکڑے
مراد ہیں۔ قَطَعَ (تفعیل) مصدر نَقَطِيع کاٹ کر
ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ قَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ ان کی
انٹریوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیگا۔ قَطَعْنَ

انہوں نے (اپنے اپنے) کاٹ ڈالے

علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ قَطَعَ یہاں
قِطْعَةٍ کے معنی میں ہے۔ محاورہ ہے مَضَى قِطْعٌ
من اللیل یعنی رات کا ایک حصہ گزر گیا، مراد
اس سے قِطْعَةٌ ہے۔ ابن الانباری کہتے ہیں
قِطْعٌ جب قِطْعَةٍ کے معنی میں ہو تو اس سے مراد آ
ہی ہوگا اور اگر کوئی یوں کہے کہ عِنْدِي
قِطْعٌ مِنَ الثَّوْبِ اور مراد اس سے قِطْعَةٌ
ہو تو محاورات عرب کے خلاف ہے۔ وقال ابن
الانباری، ذکر القطع بمعنى القِطْعَةِ مختلف
باللیل۔ (زاد المسیر)

سَجَّيْلٌ : وَأَمْطَرْنَا طَيْفَهَا حِجَارَةً مِّنْ
سَجَّيْلٍ مَّنْضُوجٍ اور برسائے ہم نے پتھر اس
(ارضی لوط) پر کست کر کے تہہ بہ تہہ، یعنی یکے بعد
دیگر سے پتھر پتھر برسائے شروع کر دیئے گئے
اور یہ موسیٰ ادا صلا بارش کی طرح برستے رہے

سَجَّيْلٌ لغت عرب میں کنکری کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر
مٹی کو آگ میں پکایا جائے تو پکے کے بعد اس میں پتھر کی
سی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اسی مٹی کی چھوٹی چھوٹی
ٹھیکریوں کا نام عربی سَجَّيْل اور فارسی سنگ گل ہے
بلکہ بعض علماء لغت نے تو یہ تصریح کی ہے کہ سَجَّيْل
فارسی کے مرکب لفظ سنگ گل کی تعریب ہے۔ یعنی
مٹی سے بنا ہوا پتھر۔ چونکہ یہ لفظ لغت عرب میں
شامل ہو چکا تھا اس لئے قرآن پاک میں بھی اس کا
استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں لوط علیہ السلام
کے واقعہ میں لفظ حِجَارَةٍ کی دو طرح تفسیر کی گئی
ہے۔ ایک حِجَارَةٍ مِّنْ سَجَّيْلٍ اور دوسرے
حِجَارَةٍ مِّنْ طِينٍ (ذاریات) مٹی کے پتھر۔

مولانا عبدالماجد دریا بادی لکھتے ہیں کہ سَجَّيْل
سے مراد سکھائی ہوئی مٹی کا پتھر جیسے ہمارے ہاں
بھاواں کہتے ہیں۔ علامہ سیوطی نے بھی سَجَّيْل کو
فارسی لفظ ہی بیان کیا ہے۔ اخرج الزیلابی
عن مجاهد قال: السَّجَّيْلُ بِالْفَارِسِيَّةِ
أَوَّلُهَا حِجَارَةٌ وَآخِرُهَا طِينٌ۔

(الاتقان ج ۱ ص ۱۳۹ طبع قاہرہ)

سَجَّيْلٌ بکسر سین سنگ گل کا معرب کیا ہوا لفظ
ہے، جس کے معنی ہیں ایسی کنکریں جو تر مٹی کو
آگ میں پکانے سے بنتی ہے (معارف ج ۸)

صاحب خازن نے ابن عباس اور سعید بن جبیر کا

قول بھی یہ ہی نقل کیا ہے کہ (سجیل) کی اہل سنگ اور گیل ہے اور یہ فارسی کا معرب ہے۔ قیل ہی کلمۃ معربۃ مرسلہ بدل قیل قولہ حجارۃ من طینؑ وہی بالفارسیۃ حجارۃ من طینؑ۔

قیل ہی کلمۃ معربۃ من سنگل بدل قیل قولہ حجارۃ من طین (کشاف)۔ طین طبع بالانار (جلالین) قال القاضی البیضاوی واصلہ سنگ کل فعرب قیل ہی کلمۃ معربۃ من سنگل بدل قیل قولہ حجارۃ من طین (کشاف) علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ یونس نحوی اور ابو عبیدہ نے مجھے لفظ سجیل کے بارہ میں خبر دی ہے کہ اہل عرب کے نزدیک سجیل، الشدید الصلب، یعنی سخت مضبوط چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ روئے ابن الحجاج کہتا ہے کہ و

وَمَشَهُمْ مَا مَشَّ اصْحَابُ الْفِيلِ

ترمیم حجارۃ من سجیل

امام بخاری بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سجیل: الشدید الکبیر وف بعض النسخ الشدید الکثیر۔

تفسیر قرطبی میں اس قول کو نحاس کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ قال النحاس: السجیل الشدید الکثیر۔ قرطبی۔

لغوی نحاس کے نزدیک لفظ سجیل اور سحین

دونوں ہم معنی ہیں۔ قرب مخرج کی وجہ سے حرف لام نون سے بدل جاتا ہے چنانچہ تمیم بن قیل کہتا ہے وَرَجُلَةٌ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرْبًا قَوَامِي بِهِ الْاِبْطَالُ سَحِينًا یہاں ضَرْبًا کی صفت سَحِينًا واقع ہو رہی ہے یعنی ضَرْبًا سَحِينًا ای ضَرْبًا شَدِيدًا۔ لیکن اس قول کو عبد اللہ بن مسلم نے یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ ابن قیل کے قول میں لفظ سحین فعل کے وزن پر سَحْنْتُ سے ہے جس کے معنی جَسْتُ کے ہیں یعنی میں نے بند کر دیا۔

ابو عبیدہ کے قول پر نحاس کے کہنے کے مطابق یہ شبہ ہوتا ہے کہ سجیل اگر شدید کے معنی میں ہے تو حجارۃ سجیل ہونا چاہیے تھا، موصوف اور صفت کے درمیان حرف من کا حامل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا چونکہ حجارۃ من شَدِيدٌ کلام عام میں غیر مسموع ہے۔

لفظ سجیل کے انہی معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اہل علم کی ایک معتد بہ جماعت کا قول یہ ہے کہ لفظ سجیل عربی کا لفظ ہے۔ علامہ قرطبی نے بعض کا قول نقل کیا ہے کہ ہو من لغۃ العرب، کہ یہ عربی لغت کا لفظ ہے۔

قائد اور عکرمہ فرماتے ہیں کہ السجیل الطین بدل قیل قولہ: لِيُزِيلَ عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِّنْ طِينٍ

اور حضرت حسن کا قول ہے کہ مجرکی اہل مٹی ہے اس مٹی پر جب طویل زمانہ گزرتا ہے تو اس میں صلابت اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پتھر میں جاتا ہے۔ اور عرب لوگ ہر شدید اور سخت چیز کو سنجیل کہتے ہیں۔ آجہر یعنی پختہ اینٹ کو بھی اسلئے سنجیل کہتے ہیں کہ پکنے کے بعد اس میں شدت اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے۔

وقال قنادة وعكرمة: السجيل الطين بدليل قوله يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ طِينٍ. وقال الحسن: كان اصل الحِجَابَةِ طِينًا فَتَشُدُّ وَتَصْلُبُ (قرطبی) شدید صلب (قرطبی)

بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ سنجیل آسمان بنا کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان پر آسمان دینا سے پتھر برائے گئے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ سنجیل سموات میں ایک پہاڑ ہے یہ پتھر وہاں سے برائے گئے۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں بتلایا ہے۔ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا مِّنْ ثَوَابِرٍ. لفظ سنجیل میں امام رازی نے دس اقوال نقل کئے ہیں۔ اکثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ عربی ہے۔ مولانا حفظ الرحمن نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ سنجیل عربی لفظ ہے مگر اکثر علماء تفسیر نے ترجیح پہلے قول کو ہی دی ہے کہ سنجیل سنگل

کا معرب۔ والتَّجِيلُ: الطين المستحجر وهو كما اخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ومجاهد معرب سنگ كل (روح) سنجیل: الحجارة من الطين اليابس (تفسير القرآن) مزید تفصیل کے لئے قرطبی، کبیر اور قصص القرآن کا مطالعہ فرمائیے واللہ اعلم

نَضِيدٌ یہ اسم مفعول ہے بمعنی تہہ برتہ۔ نَضِيدٌ (بشعریک الضاد) طے کیا ہوا سامان۔ منتخب سامان۔ آبائی بزرگی۔ بزرگ۔ جمع انفا نَضِيدٌ مصدر بكون الضاد۔ باب ضرب۔ تہہ برتہ کرنا۔ نَضِيدٌ تہہ برتہ۔ نَضِيدَةٌ تکیہ۔

نَضَدْتُ الْمَتَاعَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ۔ سامان کو ایسے قرینے سے ایک دوسرے پر رکھا کہ شئی واحد کی طرح ہو جائے اور پھر اس سامان کو بھی نَضِيدٌ اور مَنْضُودٌ کہتے ہیں جو قرینے سے رکھا ہوا ہو۔ مجازاً اگر بے بادل کو بھی نَضِيدٌ کہا جاتا ہے۔ (رافع)

مَنْضُودٌ: قال ابن عباس: متتابع۔ وقال الربيع نَضَدَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى صَارَ جَسَدًا وَاحِدًا (قرطبی) نَضَدْتُ اللَّيْنُ: اینٹوں کو ایک دوسرے پر رکھا۔ انْفَادُ الْجِبَالِ: تہہ برتہ پہاڑیاں۔ النَضِيدَةُ: بھری ہوئی چیز جیسے تکیہ کہ روئی سے بھرا ہوتا ہے جمع نَضَائِدٌ حدیث میں ہے لَتَتَّخِذَنَّ نَضَائِبَهُ الدِّيَابِاجُ

تم ریشی کپڑے کے ٹکے بناؤ گے۔

وَالنَّضْدَ جَعَلَ الشَّيْءَ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ (محل)

یرسل بعضہ فی اثر بعض متناہا (کتاب)

قال الواحدی هو مفعول من النضد وهو

موضع الشئ بعضہ علی بعض کبیر

وهو وضع الشئ بعضہ فوق بعض (خازن)

وَالْقَلَّ بِسَقَطٍ لَهَا طَلْعٌ مُضِيدٌ (ق)

اور کھجوریں بھی ان کا خوشہ ہے تربتہ (ترجمہ عثمانی)

وَطَلْعٌ مُتَفَضِّلٌ: طلع کیلے کا درخت منضود

جس کے پل تہ تربتہ ہوں۔ جیسے کیلے کے چرخوں

میں ہوتے ہیں۔ (معارف القرآن)

مَدِينٍ: وَلِأَيِّ مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

اور مدین کی طرف (ہم نے) ان کے بھائی شیب

کو بھیجا۔ (ترجمہ ماجدی)

مَدِينٍ اسم محرز علم ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام

کی اولاد میں سے ان کی بیوی قطورہ کے بطن سے

ہیں۔ یہ اپنی قوم کے ہمدرد اور رہنما بزرگ

گزرے ہیں بعد میں انہوں نے جس شہر کو آباد

کیا وہ شہر مدین کہلایا۔

مدین اس شہر کا محل وقوع بحرِ احمر کا ساحل عرب

تھا۔ کوہ طور کے جنوب و مشرق میں شمالاً حینوئاً

عرض البلد ۲۹ درجہ اور ۳۹ درجہ کے درمیان۔

حضرت ابراہیم کی آیت بیوی قطورہ تھیں انہی کے

بطن سے ایک صاحبزادہ مدین نامی تھی۔ شہر حجب

آباد ہوا تو تدیم دستور کے مطابق انہی کے

نام سے موسوم ہوا (حاشیہ ماجدی)

وہم قبیلۃ من العرب کا نوا یسکنون

بین الحجاز قریباً من خفائف (ابن کثیر)

مدین عرب کے ایک قبیلہ کا نام ہے جو حجاز اور

شام کے درمیان حمان کے قریب رہتے تھے۔

مفسرین اس بارہ میں مختلف ہیں کہ مدین اور

اصحاب ایک ایک ہی قبیلہ کے دو نام ہیں یا دو

جدا جدا قبیلے ہیں۔ مولانا حفص الرحمن صاحب

کی رائے اور تحقیق یہ ہے کہ ایک اور مدین ایک

ہی قبیلہ کے نام ہیں جو باپ کی نسبت سے مدین

اور زمین کی طبعی اور خیرانی حیثیت سے اصحاب ایک

کہلائے۔ سید سلیمان ندوی کی تحقیق یہ ہے کہ

اصحاب مدین اور ایکہ دونوں الگ الگ قبیلے

ہیں۔ ان دونوں کی طرف حضرت شیب علیہ السلام

کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل لفظ ایکہ میں ذکر

کی جائیں گی (انشار اللہ)

الْقِسْطُ: بِالْقِسْطِ: عدل کے ساتھ۔

اسم مصدر معنی انصاف۔ اِیْ اَقْعُوْا ذٰلِكَ بِالْعَدْلِ

بالقسط اِیْ بِالْعَدْلِ (خازن) اِیْ بِالْعَدْلِ

من غیر زیادۃ ولا نقصان (روح)

القسط هو النضیب بالعدل (راغب)

لَا تَبْخُسُوا: وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاكُمْ

اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان نہ کرو۔

وَلَا تَبْخُسُوا صَیْفَةً جَمْعُ ذَكَرٍ حَاضِرٌ فَعْلٌ نَبْخَسَ نَبْخَسًا مَضَارِعٌ
معروف از بابِ شَعْنٍ نَفْعٌ۔

الْبَخْسُ: کے معنی کوئی چیز ظلم سے کم کرنا کے ہیں
کہتے ہیں لَا تَبْخُسْ أَخَاكَ حَقُّهُ تو اپنے بھائی
کا حق نہ مار۔ بَخْسٌ اور بَاخْسٌ ناقص اور حقیر

چیز کو بھی کہتے ہیں۔ وَشَرُّهُ بِمَنْ بَخْسَ۔ یہاں
بخس کے معنی ناقص اور حقیر کے ہیں (راغب)

الْبَخْسُ، الْفَقْرُ وَالنِّقْصُ (کشاف)

رَهْطٌ: وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا

أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ اور اگر نہ ہوتے تیرے

بھائی بند تو تجھ کو ہم سنگسار کر ڈالتے اور ہماری

نگاہ میں تیری کچھ عزت نہیں۔

رَهْطٌ: تین سے لے کر دس تک مردوں کی جماعت

جس میں عورتیں شامل نہ ہوں۔

وَالرَّهْطُ: مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ وَقِيلَ

إِلَى السَّبْعَةِ (کشاف) اس کی کوئی واحد نہیں

آئی، البتہ جمع آتی ہے اَرْهَطَ اور اَرْهَاطًا

اور جمع الجمع اَرَاهِطَ وَاَرَاهِيطٌ۔

رَهْطٌ کی طرف اگر عدد کی اضافت کریں

تو اس سے اشخاص و افراد مراد ہوتے ہیں۔ جیسے

عِشْرُونَ رَهْطًا، یعنی بیس اشخاص، قرآن میں

ہے سِتَّةَ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (غل)

نیز آدمی ملک میں فساد کرتے تھے۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ الرهط: العصابة

دون العشرة وقيل يُقَالُ لِلْأَرَبِينَ: یعنی رِہْطٌ

دس سے کم آدمیوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے اور

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا اطلاق چالیس

تک کی جماعت پر ہوتا ہے۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ رَهْطٌ کا اطلاق

تین یا سات سے دس تک پر ہوتا ہے اور نفو کا

اطلاق تین سے دس تک پر ہوتا (بیضاوی)

رَهْطٌ: گروہ و جماعتِ مردان (غیاث اللغات فارسی)

مولانا عبدالرشید صاحب نے لکھے ہیں کہ قرآن نے

اس کا استعمال قوم اور برادری کے معنی میں بھی کیا

ہے جس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ چالیس

اشخاص تک کی جماعت کے لئے اس کا استعمال ہوتا

ہے۔ (لغات القرآن)

لفظ رَهْطٌ میں شدت اور سختی کے معنی پائے

جاتے ہیں۔ اسی سے رَهْطٌ اور رُهْطٌ:

پیٹو آدمی کو کہتے ہیں جو خوب دبا کے کھانے والا ہو

رَهْطٌ يَرْهَطُ (ن) بڑے بڑے لئے کھانا۔

واصله على ما نقل عن الزماني الشاذ، ومنه

الرَّهْطُ لِشِدَّةِ الْاَكْلِ (رجح)

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ رَهْطٌ آدمی کی وہ

جماعت و برادری ہے جس سے وہ سہارا لیتا
راہطاء: چوہے کے بل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اس
میں پناہ لیتا ہے اس کی جمع رھا طی آتی ہے۔
وَرَهَطَ الرَّجُلُ عَشِيرَتَهُ الَّذِي يَمْتَدُّ إِلَيْهِمْ
وَيَتَّقُوهُمْ بِهِمْ (قرطبی۔ فتح)
رَهَط کی تصغیر رَهِيْط آتی ہے۔

مسلم کتاب الایمان میں ہے فرأيت النبي
صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ رَهِيْط۔

رَجُمَ: وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتُكَ

اور اگر تیرے کنبہ کا (لحاظ) نہ ہوتے تو ہم تم کو
سنگسار کر چکے ہوتے۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے
کہ کنبہ کا لحاظ اس لئے نہ تھا کہ وہ ان سے دُرتے
تھے بلکہ اس لئے کہ حضرت لوط کی دوسری برادری
ان پر کردار لوگوں کے دین ہی کی منع تھی۔ لیکن
جناب صالح علیہ السلام کا جواب ہے کہ ان نے
ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب صالح
علیہ السلام کی برادری کا ان کو واقعی خوف تھا۔
أَرَهْطِيَّ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ سِوَى طَرَفِ
اشارہ معلوم ہوتا ہے۔

رَجُمَ: سنگسار کرنا۔ قتل کرنا۔ بے سوچے
سمجھے منہ سے بات نکالنا۔ لعنت کرنا۔ پھسکارنا
دھتکارنا۔ رَجُمَ مصدر ہے۔ رَجَمَ يَرْجُمُ
کا، اصل میں رجم کے معنی رَجَمَ (پتھروں)

سے مارنے کے ہیں اور بقیہ تمام معانی مستعار
ہیں (لغات القرآن)

رَجُمَ: سنگسار کرنا۔ سنگسار کرنا و فَرَسَ
و بَلَّغَ نَحْنُ الْفَتَى۔ درآدن و دشنام دادن۔

الرَّجْمُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الرَّمْيِ (کبیر)
الرَّجَامُ: اصل میں پتھر کو کہتے ہیں۔ پھراسی

سے رَجُمَ پتھر مارنے کے معنی میں لیا گیا ہے
اور جس کو پتھروں کے ذریعہ سے سنگسار کیا جاتا

ہے اسے مرجوم کہتے ہیں۔ اس کی جمع مرجومین
آتی ہے۔ قرآن میں ہے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْمَرْجُومِينَ۔ پھر استعارہ کے طور پر چھوٹے
لگان، تو قم۔ اور سب و شتم کے معنی میں استعمال

ہوتا ہے۔ رَجَمًا بِالْغَيْبِ، اُنکل بچو۔ بے تکی
باتیں۔ الرَّجِيمُ: مَلْعُونٌ فعل بمعنی مفعول

فَاخْرَجُ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ تو وہاں سے
نکل جا کہ راندہ درگاہ ہے۔

رَجُمَ: رَجُمَ کی جمع رَجُمَ آتی ہے، آلات سنگساری
رَجْمِ اصل میں مصدر ہے اور جس چیز کے

ذریعہ سنگسار کیا جائے اس کے لئے بطور اسم
مستعمل ہے (لغات القرآن) پھر رجم چونکہ

قتل کا سبب ہے اس لئے قتل پر بھی لفظ رجم
بولتے ہیں۔ اور یہاں رجم بمعنی قتل ہے۔

وَلَمَّا كَانَ هَذَا الرَّجِيمُ سَبَبًا لِلْقَتْلِ لاجرم

سَمِعُوا الْقَتْلَ رَجَبًا كَبِيرًا

لِرَجْمِكَ لَقَتَلْنَاكَ (قرطبی)

الرَّجَامُ: المجازة والرجم: الترميم

بالرجام (راغب)

ظَهْرِيًّا، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظَهْرِي

ظَهْرِيًّا۔ اور اس کو ڈال رکھا تم نے پیٹھ پیچھے

بھلا کر (ترجمہ تھانوی)

ظَهْرِيًّا: ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے پس

پشت ڈال کر بھولی بسری کر دیا جائے۔ صاحب

کشف لکھتے ہیں ظہری ظہر کی طرف

منسوب ہے اور کسرہ نیت کے تغیرات میں سے

ہے جیسے کہ اُمس کی طرف نسبت کرتے ہیں تو

اُمس بولتے ہیں۔ قال صاحب الکشاف:

وَالظَّهْرِيَّ مَنْسُوبٌ إِلَى الظَّهْرِ وَالْكَسْرُ

مِنْ تَغْيِيرَاتِ النِّسْبِ وَتَطْيِيرُهُ قَوْلُهُمْ

وَالنِّسْبَةُ إِلَى الْأَمْسِ اِمْسِي بِكسر الهمزة

(کشاف۔ کبیر)

وقال صاحب روح المعاني: دردی عن

ابن عباس والحسن وغيرهما: وَالظَّهْرِيُّ

مَنْسُوبٌ إِلَى الظَّهْرِ وَاصْلُهُ الْمَرْمِيُّ وَرَاءَ

الظَّهْرِ۔ ظَهْرًا شَيْءٌ: کسی چیز کا زمین کے

اوپر اس طرح ظاہر ہونا کہ نمایاں طور پر نظر آئے۔

یہ اُطرنج کی ضد ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کا زمین

کے اندر مخفی ہونا۔ پھر ہر اس چیز کو چمکا اور اکی آنکھ

یا بصیرت سے ہوسکے ظاہر کہہ دیا جاتا ہے۔

بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ ظہور کے معنی بھٹکے

بعد نمودار ہونے کے ہیں۔ ظَهْرِي رَأَى

مجھے یہ رائے ظاہر ہوئی یعنی پہلے معلوم نہ تھی

اب معلوم ہو گئی۔ ظَهْرًا يَعْلَمُ: اپنے علم پر فخر کرنا

ناز کرنا۔ لفظ ظَهْر ظاہر ہونے اور بھیل جانے

کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ ظَهْرُ الْفَسَادِ فِي

الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ: خشکی اور تری میں (لوگوں کے

اعمال کے سبب) فساد بھیل گیا۔ ظَهْرُ الْفَسَادِ

اِي كَثْرُ وَشَاعَ (راغب)

ظَهِيرٌ: ہم پشت و یاری (مستحب)

وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ اور ان میں سے

کوئی خدا کا مددگار بھی نہیں۔

وكان الكافر على رَيْبٍ ظَهِيرًا: کافر نے رب

کی مخالفت میں ہو رہا ہے۔ یعنی خدا کی

مخالفت میں شیطان کا مددگار ہے وقال

الحسن: ظَهِيرًا اِي مَحِيئًا عَلَى الْمَعَامِي (قرطبی)

اس معنی کے اعتبار سے ظہیر مظاہرہ سے نفع

کے وزن پر صفت فاعل کا صیغہ ہے۔ یہ صیغہ

واحد جمع۔ مذکر اور مؤنث سب میں یکساں طور

پر مستعمل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فَعِلٌ اور فَعُولٌ

دونوں میں مذکر و مؤنث یکساں طور پر استعمال

کہے جاتے ہیں جیسا کہ اِنَّا رُسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
 بلاشبہ ہم (دو دنوں) راجع المین کے فرستادہ
 ہیں۔ یہاں رسول ہندو ہیں اور وَالْمَلٰئِکَةُ
 بَعْدُ ذٰلِکَ ظٰہِرٌ۔ یہاں ظہیر فعیل یعنی مفعول
 ہے اور اس سے مراد مظهر ہے۔ یعنی پشت کے
 پیچھے ڈالا ہوا اور معنی آیت وَکَانَ الْکٰفِرُ عَلٰی
 رَیۡۃٍ ظٰہِرٍ کے یہ ہوں گے کہ خدا کے نزدیک کافر کی
 کوئی قیمت نہیں اسے ذیل وحیر اور بے وقعت
 کر کے پس پشت ڈالا ہوا ہے اور اس کا کفر خدا
 کے نزدیک بے قدر و قیمت ہے۔

مجاورہ ہے ظہر بکذا یعنی میں نے اس کو
 پس پشت ڈال دیا۔ ظہر بکذا ای بجلد خلف
 ظہری و لم اکتفت الیہ (قرطبی)۔ ظہر سنان
 بجا جاتی اس نے میری حاجت کو ہلکا جان کر پس
 پشت ڈال دیا، اس کی طرف التفات نہیں کیا۔
 مشہور شاعر فرزدق کہتا ہے

تسمیہ ابن قیس لا تكون حاجتی
 بظہر فلا یعبا علیّ جواہرہا
 یعنی میری حاجت کو بے وقعت جان کر پس
 پشت نہیں ڈال دینا۔

ہذا معنی قول (ابن حبیل)۔ و ظہیر معنی
 مظهر (قرطبی)

صاحب قرطبی اور بعض دوسرے مفسرین اور

اہل لغت نے ایک توجیہ اور نقل کی ہے کہ
 لَیۡلَۃٍ میں ضمیر اللہ حق کی طرف نہیں بلکہ کافر
 کے معبود باطل کی طرف ہے اور وہ صنم اور
 بت ہے۔ اس توجیہ پر آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافر
 اپنے خدا پر غالب ہو۔ چونکہ اس کا خدا مجاہد محض ہے
 جس طرح چاہتا ہے اس کو تاراش لیتا ہے اور جب
 دیکھا کہ خدا پڑانا ہو گیا ہے تو پھینک دیا اور دنیا بنالیا
 ظہیرۃ : دوپہر، نیمروز، وقت ظہر، ٹھیک دوپہر
 میں جو گرمی کی شدت ہوتی ہے وہ ظہیر کہلاتی
 ہے۔ ابن الاثیر اور ابن سیدہ نے تصریح کی ہے
 کہ موسم سرما میں دوپہر کو ظہیر نہیں کہتے۔
 قرآن کریم میں اس سے قبل لولہ کا وقت مراد ہے۔
 اس کی جمع ظہائر ہے (نعت القرآن)

وقت القائلة وقت التجرد ایضا وہی
 الظہیرۃ، لان النہار یظهر فیہا اذا علا
 شعاعہ واشتد حرّہ (قرطبی)

الظہیرۃ، شدۃ الحرّ وہا منتصف النہار
الورد: یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ
 فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْوَرْدُ
 وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا پھر
 ان کو دوزخ میں جا اتارے گا اور بُری ہے وہ جگہ
 اُترنے کی جہاں یہ اُتارے جائیں گے۔ (ماجدی)
 الْوَرْدُ: اسم ہے گھٹا، اُترنے کی جگہ، گھاٹ

کا پانی۔ یہاں **الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ** میں **وَرَدَ** سے مراد اترنے کی جگہ کے ہیں۔ **الْوَرْدُ**؛ مصدر جس کے معنی پانی کا قصد کرنے کے ہیں، **وَرَدَتْ الْمَاءُ** میں نے پانی کا قصد کیا۔

الْوَارِدُ؛ صفت فاعل ہے۔ پانی پر پہنچنے والا۔ **اِعْدَ مَوْرُودُ**؛ پانی کو کہتے ہیں جس پر قصد کر کے پہنچا جائے۔ اور یہ **مَرْبُ** سے استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں ہے **وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ** اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے۔

اور **اِتْرَادُ** (افعال) کے معنی ہیں کسی کو پانی پر وارد کرنا۔ کہتے ہیں **اُورِدَ الْإِبِلَ عَلَى الْمَاءِ**؛ اُس نے اونٹوں کو پانی پر وارد کیا۔ پھر توسعاً لفظ **وَرَدَ** ہر جگہ کا قصد کرنے پر بولے جانے لگا ہے۔ اسی طرح **اِتْرَادُ** بھی ہر جگہ پہنچانے پر بولا جاتا ہے جیسا کہ **فَاُورِدَهُمُ النَّارَ** (فرعون) انھیں روزخ پر جلا تا رہا۔ دنیا میں اس ظالم نے اپنے قوم کو دریا برد کیا اور آخرت میں حوالہ دینے لگا۔

ابن الانباری کہتے ہیں کہ **الْوَرْدُ** یہاں **الْوَرْدُ** مصدر کے معنی میں ہے اور اہل عرب **وَرَدَ** بول کر وہ جگہ مراد لیتے ہیں جہاں پر اتر جائے۔

قال ابن الانباری: **الورد مصدر معناه الورد، تجلہ العرب بمعنى المصنع الورد۔**
(زاد المسیر)

اور صاحب مفردات فرماتے ہیں کہ **الْوَرْدُ**؛ اس پانی کو کہتے ہیں جو وارد ہونے کے لئے تیار کیا گیا ہو اور یہ صدر کی ضد ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ **الورد**؛ الماء المرسخ للورد

والورد خلاف الصدور (رافع)
امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ لفظ **وَرَدَ** تین طرح استعمال ہوتا ہے یعنی کبھی ورود کے معنی اور کبھی وارد (فاعل) کے معنی میں، اگر معنی **وَرَدَ** ہو تو یہ مصدر ہوگا اور اگر معنی وارد ہو تو جمع ہوگا جیسا سورہ مریم میں ہے **وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا**۔ یہاں لفظ **وَرَدَ** وارد کی جمع ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کی طسریا سے ہٹکائے جائیں گے، جمع **وَارِدٍ** معنی فاش عطشان (جلالین) **والورد، الجماعة يَرِدُونَ الْمَاءَ** (جمل)

اور کبھی **وَرَدَ** معنی **مَوْرُودُ** بھی آتا ہے۔ وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء الذي يورَدُ عليه (کبیر)

اور **الوارِدُ**؛ اس شخص کو بھی کہتے جو قافلے کے آگے جا کر پانی لائے۔ سورہ یوسف میں ہے: **فَاسْكُوا أَأَرِدْهُمْ،** انہوں نے پانی لانے کے لئے سقا بھیجا۔ اور وہ شخص جو پانی پر پہنچ جائے اسے بھی وارد کہتے ہیں

بعض حضرات کے نزدیک لفظ وُرُوْد میں پانی کے اندر اترنا بھی شرط ہے گو یہ لفظ وُرُوْد دو مفہوموں سے مرکب ہے، ایک پانی پر جانا اور دوسرے اس میں اترنا۔ اور بعض اہل لغت کے نزدیک وُرُوْد کے معنی پانی پر جانا ہے اس میں اترنا شرط نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ **وَأَنْ مَّتَكُمْ الْأَوَارِدُهَا** تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ رہے گا مگر اسے اس پر سے گزرنا ہوگا۔

کے متعلق جو لوگ وُرُوْد میں دخول کو شرط قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک مطلب یہ ہوگا کہ جہنم میں نیک و بد سب داخل ہوں گے مگر اہل ایمان اور صالحین پر اس کا اثر نہ ہوگا جیسا کہ جناب براہیم برہمچاریؒ کا کچھ اثر نہ ہوا۔ علامہ آئو سی نے علماء تفسیر کے جم غفیر اور اہل سنت کا نظریہ یہ بیان کیا ہے کہ جہنم میں ایک دفعہ سب کو داخل ہونا ہوگا۔ مگر اہل اللہ کو دوزخ سے کوئی رنج نہ پہنچے گا۔

چنانچہ **وَأَرِدْهَا** کے تحت علامہ فرماتے ہیں کہ اسی داخلہا کا ذہب الیہ جمع کثیر من سلف المفسرین و اهل الشنہ۔ اور اہل تفسیر کا ایک بڑا گروہ اس طرف گیا ہے کہ وُرُوْد میں دخول ضروری نہیں ہے۔ اس لئے **إِلَّا وَأَرِدْهَا** میں وُرُوْد سے مراد صرف مُرُوْر یعنی گزرنا اور محض پہنچنا ہے۔ چنانچہ صاحب روح المعانی نے ابن الانباری

اور بیہقی کے حوالے سے حسن سے روایت بیان کی ہے کہ وُرُوْد سے مراد صرف دوزخ پر سے گزر جانا ہے، داخل ہونا نہیں ہے۔ **الْوُرُوْدُ الْمُرُوْدُ عَلَيْهِمَا مِنْ فَيْدٍ دُخُولٍ رُوحٍ** پس المراد من الودود الدخول والمراد الحضور والتؤیة (معالم) وقال بعضهم الودود الذئق من جهنم وان يصيروا حولها (کبیر) خود قرآن میں لفظ وُرُوْد کوئی مقام پر مطلق پانی پر پہنچنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا **وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ** اسی طرح **فَأَرْسَلْنَا وَارِدَهُمْ**۔

واخرج عبد بن حمید عن عبد بن حمیر ان الودود الحضور والقرب كما فی قوله **وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ** (روح) **الْمُرُوْدُ** : اسم مفعول واحد نکر، وُرُوْد سے ماخوذ ہے، اترنے کی جگہ بمعنی نہ ب مکان۔ **والمورود الماء الذي يُورَدُ واسوضع الذي يُورَدُ وهو بمعنى مفعول۔** (قرطبی)

کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول دوسرے تمام پھولوں سے پہلے آتا ہے اس لئے اس کو وُرُوْد کہا جاتا ہے اور پھر ہر پھول کو وُرُوْد کہتے ہیں۔ وُرُوْد : بخار اور المورود وہ جس کو باری کا بخار آئے۔ وُرُوْد : ہلاکت، چونکہ آثار قیامت کے طور پر آسمان سرخ

ہو جائے گا جو مشکل اور ہلاکت کا دن ہوگا۔
فَكَانَتْ زُرْدَةً كَالدِّهَانِ تَلْهَثُ كِطْرَح
کلابی ہو جائیگا۔

الرِّفْدُ : بِشِّ الرِّفْدِ الْمَرْفُودُ

الرِّفْدُ : کبسر اور اس کے معنی عطاء اور
مدد کے ہیں۔ اور رِفْدٌ مصدر جس کے معنی مدد
دینے اور عطا کرنے کے ہیں اور مَرْفُودٌ اس چیز
کو کہتے ہیں جس میں عطیہ ڈال کر دیا جائے۔ عام
طور پر پیالوں میں ڈال کر خیرات دی جاتی ہے۔
اس لئے مَرْفُودٌ بمعنی پیالہ آتا ہے اور رِفْدٌ
کے معنی عطیہ دینے کے آتے ہیں۔

بِشِّ الرِّفْدِ الْمَرْفُودُ بہت ہی بُرا عطیہ
جو انہیں دیا جائیگا۔ الرِّفْدُ : اس اونٹنی کو
کہا جاتا ہے جو ایک دفع میں دودھ کا پیالہ
بھر دے۔ لہذا یہ فعل بمعنی فاعل ہے۔ رِفْدٌ
الْحَاطِطُ : دیوار کو سہارا دینا۔ رِفْدَةٌ : تعظیم
کرنا، سہارا بنانا۔ ثَرَاءُ الْقَوْمِ : ایک دوسرے
سے تعاون کرنا۔ الرِّقَادَةُ : زخم کی پٹی۔ زین یا
کجاوے کے سہارے کی چیز۔ اور الرِّقَادَةُ : اس
فرد کو بھی کہا جاتا تھا جو قریش نادار حامیوں
کی خدمت میں خرچ کرتے تھے۔ الْمَنَاجِزُ رِفْدَةٌ
اپنی عطا کو روکنے والا۔ يَرْفِدُونَ ذَا الْحَاجَةِ :
محتاج کی مدد کرتے ہیں۔

الرِّفْدُ : الْمَعُونَةُ وَالْمُعِطَةُ وَالرِّفْدُ
(بالفتح) مصدر راعب قال ابن فارس
الرِّفْدُ : الْعُطِيَّةُ يَقُولُ اللَّعْنَةُ بِشِّ الْعُطِيَّةِ
رِفْدَةٌ أَرْفَدُهُ إِذَا أَعْطِيَهُ وَاسْتَدْرَجَ
صاحِبِ طَبِی نے نقل کیا ہے کہ الرِّفْدُ بمعنی عطا
عطیہ کے لئے بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔ اور
بِشِّ الرِّفْدِ الْمَرْفُودِ سے مراد ہے بِشِّ
الْعَطَاءِ وَالْإِعْمَانَةِ۔ علامہ ماردن نے اسمی
لغوی سے نقل کیا ہے الرِّفْدُ بفتح الراء
الْقُدْحُ۔ یعنی رِفْدٌ پیالے کو کہتے ہیں اور
الرِّفْدُ کبسر الراء وہ چیز جو پیالے میں ڈال کر
دی جائے۔ اور الرِّفْدُ کے ایک معنی زیادہ ہونے
کے بھی آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مطلب یہ ہوگا
کہ ان فروعی کافروں کو غرق کرنے کے بعد جو
زیادتی ہوگی وہ بہت بُری ہوگی اور وہ بُری زیادتی
آگے ہے۔

صاحبِ مجمع المعانی نے ابو حیان سے یَقَالُ
سے نقل کیا ہے کہ وَفَدَ الرَّجُلُ يَرْفِدُهُ دَفْدَانًا
وَرِفْدًا اس وقت کہتے ہیں جب کسی آدمی کی
مدد کی جائے اور اس کو کوئی عطیہ دیا جائے، اور
رِفْدٌ الْحَاطِطُ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں
دیوار کو سہارا دینا۔ تو عطیہ اور معونہ کو بھی رِفْدٌ
اس لئے کہتے ہیں کہ یہ آدمی کے لئے سہارا بننے

ہیں۔ اور لیث لغوی کہتے ہیں کہ رِفْدٌ کے اصل معنی بخشش اور مدد کے ہیں اور اسی سے قریش کے اس فنڈ کو رِفَادۃ کہا جاتا تھا جس سے وہ نادار حجاج کی امداد کرتے تھے (روح) وقال الرازی الرِفْدُ هُوَ الْعَطِيَّةُ وَاصْلُهُ الَّذِي يَبِينُ عَلَى الْمَطْلُوبِ (کبیر)

المرفود: اسم مفعول واحد مذکر،

العام دیا گیا۔ مدد کیا گیا۔ المرفود المعطی

الرِفْدُ المرفود سے مراد یہاں لعنت ہے جو دنیا میں کفار پر کی جاتی ہے چونکہ لعنت کفار کے لئے زیادتی عذاب کا ذریعہ ہے اس لئے اس کو رِفْد کہا گیا ہے۔ وذلك ان اللعنة فوالدینا رِفْدٌ للعذاب ومدد له (کشان) حَصِيدٌ ذَلِكْ مِنْ اَنْبَاءِ الْعُرَى نَقَضَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔

حَصِيدٌ کٹی ہوئی کھیتی۔ یہ حصاد سے فعیل کے وزن پر مجنی مفعول ہے۔ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اسکی جمع حصیدی و حصاد آتی ہے جیسے مرضی کی جمع مرضی و مراض آتی ہیں۔ (روح)

الْحَصَدُ: الْخَرْابُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (قرطبی)

آیت کریمہ میں لفظ حصد سے مراد وہ تباہ و برباد شدہ بستیاں ہیں جنہیں قانون الہی چھوڑنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کھیتی

کی طرح کاٹ دیا۔ علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ ذوی العقول کی جمع حصدی کے وزن پر آتی ہے جیسے قسیل کی جمع قسلی

وَمَا ظَلَمْنَا : وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ۔

ظَلَمْنَا صیغہ جمع متکلم مصدر ظلم هم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ امام قرطبی نے ظلم کی تعریف یہ کی ہے۔

اصل الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه (قرطبی)

تَلْيِيبٌ : وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْنِيبٍ نقصان میں ڈالنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ ذکر کے۔ تَتْنِيبٌ : تباہ و برباد کرنا۔ سدا تھا اور نقصان میں رہنا۔ تفصیل کے وزن پر مصدر تَبَّ يَتَّبُ تَبًّا وَتَبًّا يَتَّبِ تَبًّا سلسل خسارے میں رہنا۔ تَبًّا لَهُ : خدا سے غائب و غاسر کرے۔ خدا سے غارت کرے۔

تَبَّ لَهُ کے معنی میں کسی کو تَبًّا لک کہنا۔

تَبَّتْ يَدَا آدَمَ لَهْبٍ : ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تَبَّتْ يَدَا آدَمَ ایک محاورہ جو معتابہ سے عاجز ہونے پر بولا جاتا ہے،

کیونکہ کسر ید کسی کا زور توڑنے اور عاجز کر دینے کی ایک تعبیر ہے، قد الزمانی کہتا ہے

وَتَوَكَّنَا دِيَارَ تَغْلِبَ تَغْلِبًا : وَكُنَّا مِنَ الْغُلَاةِ الْجُنَا ح

ترجمہ: ہم نے بنی تغلب کی زمین کو چھیل میدان بنا کر چھوڑ دیا، اور ان کے سرکشوں کے بازو توڑ دیئے۔

تَوَثَّبَتْ يَدَا آلِ يَثْرَجَ لَهَبٍ كَامِطٍ يَهْلِكُ
کہ الہب مقابلہ سے عاجز ہو گیا۔

التَّبَابُ: الهلاك والخسار (قرطبی)
ہلاکت و زیانکاری (غیاث اللغات)

التَّبَابُ: الخسار وهو اسمٌ من تَبَّهَ -

والتَّبْيِيبُ التَّخْصِيرُ (جمل)

اصل میں تباب گھاٹے اور نقصان کے معنی دیتا

ہے اور بطور کنایہ ہلاکت کے لئے بولا جاتا

ہے۔ ابو جہل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو کہا تَبَّ لَكَ سَائِرُ الْيَوْمِ (الہذا

جَمَعْنَا)۔

زَفِيرٌ: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيْقٌ

اس میں اُن کی چیخ و پکار رپڑی رہے گی (ترجمہ پوری)

زفیر اور شہیق یہ دونوں گدھے کی آوازیں

ہیں۔ زفیر اس کی شہیق کی آواز، شہیق اس کے

آخر کی آواز۔ قَالَ الْغَتَاكُ وَمَقَاتِلُ الْفَرَاكُ

الزفیر اول غیق الحمار والشہیق آخرہ (بحر)

قال اهل اللغة من الكوفية والبصرة

الزفیر بمنزلة ابتداء صوت الحمار والشہیق

بمنزلة آخر غیقہ (روح - ماجدی)

مطلب یہ ہے کہ اہل دوزخ طرح طرح کی بڑی بڑی در دناک آوازوں سے چیختے چلاتے رہیں گے زفیر کے اہل معنی سانس کی اس قدر تیزی کے ہیں کہ اس سے سینہ پھول جائے۔

اِزْدَفَرُوا (افتعال) فُلَانٌ كَذَّاءٌ کسی چیز کی

مشقت سے اُٹھانا جس سے سانس پھول جائے۔

پانی لانے والی لونڈیوں کو زوا فر اسی لئے

کہا جاتا ہے کہ مشقت کی وجہ سے ان کا سانس

پھول جاتا ہے۔ وقال صاحب الکشاف:

والزفير: اخراج النفس والشهيق ردّة -

صاحبات نے بطور استشہاد کے شاعر کا

ایک شعر نقل کیا ہے جس میں وہ حار و حشی کی تعریف

میں کہتا ہے

بعيد مدى التطريب اول صوته

زفير ويتلوه شهيق مُحشَرَجٌ

مدی سے مراد مسافت اور غایت ہے، اور

تطريب سے مراد تروید الصوت ہے۔ اور زفیر

مراد اخراج النفس بشدة اور مُحشَرَجٌ

اسم مفعول ہے، اس آواز کو کہتے ہیں جو سینہ

اور حلق سے جان کنی کے وقت پیدا ہوتی ہے۔

زَفَرٌ يَزْفِرُ زَفْرًا وَزَفِيرًا - زَفَرٌ النَّارُ

آگ کے بھڑکنے کی آواز سُناؤ دینا۔ زَفَرٌ

الحمار: آگ کے کاڑھینوں میں پھینک دینے لگانا۔

قال صاحب الحازن : اصل الزفير تردید
النفس فی الصدر حتی تنتفخ منه الصلوع
والشہیق رد النفس الی الصدر (خازن)
ایا العالیہ کا قول یہ ہے کہ نہ فرح خلق کی آواز اور
شہیق پیٹ کی آواز کو کہتے ہیں۔ (خازن قرطبی)
شہیق : شہیق کے معنی سانس کھینچنے کے
ہیں۔ یہ جبل شاہق سے ماخوذ ہے جس کے معنی
بلند پہاڑ کے ہیں۔ جبل شاہق ای طویل
زفیر اور شہیق دونوں مصیبت کے ماروں کی
آوازیں ہیں۔ والزفیر والشہیق من
اصوات المعزنین۔ (قرطبی)

سَعِدُوا : نیک بخت بنائے گئے (فتح)
سَعِدُوا سے جس کے معنی نیک بخت کرنے
کے ہیں۔ ماضی مجہول کا صیغہ مذکر غائب۔
علامہ ابو جعفر بیہقی تاج المصادر میں لکھتے ہیں
سَعِدُوا اور سَعِدُوا کے معنی مبارک ہونے کے
ہیں۔ کہا جاتا ہے سَعِدُوا یَوْمُنَا (ہمارا دن مبارک
ہوا)۔ نیز سَعِدُوا کے معنی ہیں نیک بخت کرنے
کے اور اس معنی میں اہل لغت نے اختلاف کیا ہے
زجلج، زہری اور فارابی نے تو اس کو جائز رکھا
ہے۔ اور ارشاد الہی وَآلَا الذِّینَ سَعِدُوا

(اور لیکن جو لوگ نیک بخت کئے گئے) سے بضم سین
استدلال کیا ہے۔ اور سیبویہ، زبیر محققین اہل لغت

نے اس سے انکار کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ
(اس بیان میں) عرب کا محاورہ أَسْعَدَ اللہ ہے
اور یہ روا نہیں کہ سَعِدُوا سَعَادَةً سے (بمعنی
نیک بخت ہونا) ہو۔ کیونکہ سَعَادَةُ شَقَاوَةُ کی
طرح سے لازم ہے اور اس کی قرأت کے بارے
میں سیبویہ نے کہا ہے کہ یہ لغت قیاس سے
خارج ہے۔ یا باب فعل اور فَعَلْتُمْ سے ہوگی (یعنی
لازم بھی اور مستدی بھی) جیسے کہ غَاضٌ (وہ گھٹ
گیا) اور غَضُنْتُ (میں نے اس کو گھٹا دیا) اور
اس طرح سے سَعِدُوا (وہ نیک بخت ہوا) اور
سَعِدْتُ (میں نے اس کو نیک بخت کیا) اور مَسْعُودٌ
میں ان کے لئے کوئی دلیل نہیں کیونکہ جائز ہے
یہ مثل آجَنَّهُ اللہ فَهُوَ مُجْمُونٌ کے ہو (یعنی پا
اسعادۃ سے منسلک ہو) سَعِدَ اللہ یَسْعُدُ سَعْدًا
اللہ نے اس کی مدد کی اور امور بخیر کی اس کو توفیق
دی۔ سَعِدَ سَعْدٌ سَعْدًا وَسَعَادَةٌ وہ مبارک اور
بارکت ہوا۔ الْأَسْعَادُ وَالْمُسَاعِدَةُ معاونت کرنا
باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ سعید وہ شخص ہے
جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی
زندگی گزارے۔ اس کے مقابل کا لفظ شقی ہے
بمعنی بد بخت خدا اور رسول کا نافرمان۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں السعید الذی کتبت
علیہ السعادات۔ سعید وہ شخص ہے جس کے حق میں

نیکی لکھ دی گئی ہو گویا وہ فطرانیک اور صالح ہے
مُجْدُوذٌ : عطاء غیر مُجْدُوذٌ۔ یہ عطیہ
 اور بخشش غیر منقطع کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔

ایسا نہ ہوگا کہ کچھ روز بعد کسی مرد صالح کو کوٹ
 مارشل کے ذریعہ جنت آوٹ کر دیا جائے یا کر دیا جائے
 اور جُذَا اِذَا جُذَّ بِكُمُ الْحَجِيمُ کی جمع ہے یعنی ٹکڑے

ٹکڑے۔ مُجْدُوذٌ کا نابوا، ٹکڑے کیا ہوا، توڑا
 ہوا جُذَّ يَجْذُ جُذًّا کاٹنا، توڑنا۔ اَلْجُذُّ کے
 کے معنی کسی چیز کو توڑنے اور کاٹنے کے اور ریزہ
 ریزہ کرنے کے ہیں۔ پتھر اور سونے کے ریزوں کو

جُذَّا کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ رشاد
 ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَّا اِذَا، پھر ان کو (حضرت ابراہیم

نے) توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور کپڑے چیتھرے
 کو جُذَّةً کہتے ہیں۔ محاورہ ہے مَا عَلَيْهِ جُذَّةٌ
 اس کے بدن پر چیتھرا بھی نہیں ہے (راغب)

جُذَّةٌ يَجْذُ جُذًّا اِی قَطْعَهُ (کبیر قرطبی)
 جُذَّا اِذَا النِّجْلُ : بھجور کے کٹنے کا وقت۔ نھی

عن الجذاذ۔ قربانی میں کان کٹے ہوئے جانور
 دینے سے آپ نے منع فرمایا۔ وَالْجُذُّ : الْكُسْرُ وَالْقَطْعُ
 جُذَّ ذُتُ الشَّيْءِ كُسْرُهُ وَقَطْعُهُ (قرطبی ۱۹۱)

تَرْكُنُوا : وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
 قَتَمْتُمْ النَّارَ۔ اور مت بھکوان کی طرف جو
 ظالم ہیں پھر تم کو لگے گی آگ (معارف) یعنی ظالم

کی طرف ادنی میلان بھی نہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو
 کہ ان کے ساتھ تمہیں بھی جہنم کی آگ لگ جائے۔

لَا تَرْكُنُوا : مصدر رکون سے بنا ہے جس کے
 معنی کسی طرف خفیف سے میلان اور جھکاؤ اور

اس پر اعتماد و رضا کے ہیں۔ اس لئے آیت کا مفہوم
 یہ ہوا کہ ظلم و جور میں خود مبتلا ہونے کو تو دین و

دنیا کی تباہی سب ہی جانتے ہیں مگر ظالموں کی طرف
 ادنی سا جھکاؤ اور میلان ان سے راضی ہونا، ان کے

اعتماد کرنا ان کو اسی بربادی کے کنارے
 لگا دیتا ہے۔ (معارف القرآن)

الرکون حقیقة الاستناد والاعتماد والسكون
 الى الشيء والرضا به (قرطبی)
 ابن زید کا قول یہ ہے کہ رکون سے مراد یہاں

عداہت ہے کہ ظالموں کے ظلم کو دیکھے اور یہ
 خوش ہوتا رہے یا یہ کہ ظالموں کی بُرائیوں کو

دیکھے اور ان کو روکے نہیں۔
زُلْفًا : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ
 وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ۔ اور قائم کرو نماز کو دو طرف

طرف دن کے اور کچھ ٹکڑوں میں رات کے۔ زُلْفًا
 یہیں، زُلْفَةٌ کی جمع ہے جس کے معنی ایک حصہ
 اور قطعہ کے ہیں (معارف)
 زُلْفَ يَزُلْفُ (ن) زُلْفًا وَزُلْفًا۔ زُلْفَ
 وَارْدُ لَفٍّ : قریب ہونا۔ (ارْدُ لَفٍّ إِلَيْهِ

کسی کے قریب ہونا۔ اَزْلَفَ، قریب کرنا۔
حدیث میں ہے اَزْدَلِفُ اِلَى اللّٰهِ بِوَكْعَتَيْنِ
دو رکعتوں کے ذریعہ خدا کا قریب حاصل کرو۔

امام راغب لکھتے ہیں کہ اَزْلَفَةُ کے معنی قریب
اور مرتبہ کے ہیں چنانچہ قُلْتُمْ اَوْهَ زْلَفَةٍ کے
معنی بعض نے یہ بیان کئے ہیں کہ جب وہ اہل ایمان
کے مراتب قریب کو دیکھیں گے اور وہ خود اس محروم
بعض نے کہا ہے کہ زْلَفَةُ سے عذاب کا قریب مراد
ہے۔ زْلَفَةُ کا استعمال عام طور پر مراتب محمودہ

میں ہوتا ہے عذاب پر لفظ زْلَفَةُ کا استعمال بطور
تہکم کے ہیں۔ لِيُقَرَّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَىٰ تاکہ وہ
ہم کو خدا کے قریب کر دیں وَاَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ
لِلْمُتَّقِينَ۔ مُزْدَلَفَةُ کو بھی اسی لئے مُزْدَلَفَةُ
کہتے ہیں کہ محتاج وفات سے لوٹنے کے بعد اس
رات مُزْدَلَفَةُ میں نبی کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور

زُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ سے مراد رات کے مختلف حصے
ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ وَالزُّلْفُ
السَّاعَاتُ الْقَرِيبَةُ بعضها من بعض (ابن عربی)

امام بخاری لکھتے ہیں کہ یہ اسم ہے بوصف مصدر
اس میں جمع تشبیہ واحد اور مذکر مؤنث سب برابر
ہیں۔ وهو اسم يوصف به المصدر يستوي
فيه المذكر والمؤنث والواحد والاثنتان
والجمع (بنو علی حاشیۃ الحازن)

ابن القفعا اور ابن اسحق وغیرہ نے زُلْفًا بضم
اللام پڑھا ہے۔ یہ زُلْفِیَّت کی جمع ہے۔

زُلْفَةُ اللَّيْلِ کے معنی ہیں رات کی گھڑیاں۔

ساعات شب۔ قال ابو عبیدۃ الزُّلْفُ

الساعات۔ واحدها زُلْفَةٌ۔ (زلاو المسیر)

بَقِيَّتِهِ : قُلُوْلًا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ اُولُوْا

بَقِيَّتِهِ يَنْصَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ

پس کاش تمہارا پیشتر کے امتوں سے ایسے بھدار

لوگ ہوتے جو منع کرتے ملک میں فساد پھیلانے

سے۔ اُولُوْا بَقِيَّتِهِ کے معنی اصحابِ خبیہ اور

اصحابِ فضیل کے بھی کہے گئے ہیں اور اصحابِ فہم

کے بھی۔ قال صاحب الکشاف اولو الفضل

وخیر۔ وقال صاحب روح المعانی ذو خصلۃ

باقیۃ من الرأی والعقل۔ اور اگر بقیۃ کو فضل

کے لئے اسم مانا جائے تو پھر اُولُوْا بَقِيَّتِهِ کے معنی

ذو فضل ہوں گے۔

فضل کو بقیۃ اس لئے کہا گیا ہے کہ انسان

اپنے میں سب سے اچھی چیز کو باقی رکھنے کا خواہشمند

ہوتا ہے۔ اسی لئے عذاب دئے بولتے ہیں فُلَانٌ

مِن بَقِيَّةِ الْقَوْمِ یعنی فُلَانِ آدمی قوم میں

عمرہ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بقیۃ، بقیۃ

کی طرح مصدر ہو۔ اس صورت میں اولو بقیۃ

معنی کے ذُو بَقَا کے ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی

جانوں کو عذاب سے بچائیں اور محفوظ رکھیں۔

(نست القرآن - کناف)

وَبَقِيَّةٍ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
بقیہ سے مراد ان دونوں بھائیوں کے کچھ آثار
ہیں۔ یہ تورات کی کچھ الواح اور حضرت موسیٰؑ

کی تعلیم اور حضرت ہارون علیہ السلام کا علم
وغیرہ چیزیں تھیں۔

بقیۃ: نسیئہ کے وزن پر بقاء سے صفت

مشبہ کا صیغہ ہے۔ اور تا مبالغہ کی ہے

اس صورت میں مراد اس سے جتید الشئ

یعنی عمدہ چیز ہوگی۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے جیسا کہ

ما حکت فی نقل کیا ہے کہ یہ بقاء سے مصدر

بمعنی بقوی ہو جیسا کہ قتیۃ بمعنی نقوی

حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں

اہل الرائے اور سمجھدار لوگوں کو لفظ اولوا البقیۃ

سے تعبیر کیا ہے، بقیۃ کا لفظ باقی ماندہ چیز کیلئے

بولاجاتا ہے۔ اور ان کی عادت ہے کہ جو

چیز سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے اس کو

ہر حال میں اپنے لئے محفوظ اور بانی رکھنے کا

اہتمام کرتا ہے ضرورت پڑنے پر دوسری

ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے مگر اس کو نہیں دیتا

اسی لئے عقل و نصیحت کو بقیۃ کہا جاتا ہے

کہ وہ سب سے زیادہ عزیز ہے (معارف القرآن)

اُتْرِفُوا : وَاشْبَحَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا

اُتْرِفُوا قِيَمَہ وَكَانُوا مُجْرِمِیْنَ - اور جو لوگ

اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے وہ جس ناز و

نعمت میں تھے، اُسی کے پیچھے پڑے اور (عادی)

مجرم ہو گئے (ماہدی)

اُتْرِفُوا : (تَرَات سے ماضی مجہول کا صیغہ

مذکر غائب ہے بمعنی وہ آرام دیئے گئے۔

تَرَات (س) تَرَات تَرَاتًا: خوش حال ہونا۔

آسودہ ہونا۔ اَلشَّرَفُ: عیش و عشرت میں

خلافی کو کہتے ہیں۔ اُتْرِفَ فُلَانٌ فَمُتْرِفٌ

آسودہ حالی اور کثرت دولت کی وجہ سے

بدست ہونا۔ اُتْرِفَ الرَّجُلُ: کسی کا سرکشی پر

اصرار کرنا۔ صَبَّی تَشْرِجًا: ناز پروردہ، صحت مند

بدن والا۔ اَلشَّرَفُ: النعمۃ۔ وَصَبَّی مُتْرِفٌ

اِذَا كَانَ مَنَعًا الْبَدَنَ. وَالْمُتْرِفُ الَّذِي

اُبْطَرَتْهُ النِّعْمَةُ وَسَعَةُ الْمَعِيشَةِ (کبیر)

وَالْتَرَفُ: اَلتَّعَمُّ (خازن)

وَفِي الْقَامُوسِ اَلشَّرَفُ بِالْفَمِ النِّعْمَةُ وَالطَّعَامُ

الطَّيْبُ، وَاسْتَرْفَتْهُ النِّعْمَةُ، اُطْفَتْ (جمل)

یعنی عیش نے اس کو بے راہ کر دیا۔ اُتْرِفَ

زَيْدٌ (لازم) زید نافرمانی پر مجبم گیا۔ مُتْرِفٌ:

عیش پرست۔ خوش حال۔ امیر۔ اُتْرِفَ

زَيْدٌ فَمُتْرِفٌ: زید کو خوش حالی دی گئی

فُوَادُ: نُثَبْتُ بِهِ فُوَادَكَ - ہم آپ کے
دل کو تقویت دیتے ہیں۔

فُوَادُ: واحد اس کی جمع اَفْئِدَةٌ آتی ہے بمعنی
دل۔ لغت میں فَعُوذُ کے معنی میں روشن ہونا، دل
چونکہ علم و عرفان کا مرکز اس لئے اس کو فُوَادُ کہا جاتا ہے
علامہ راغب فرماتے ہیں فُوَادُ قلب ہی کے معنی

میں آتا ہے مگر قلب کو فُوَادُ اس وقت کہا جاتا ہے
جب اس میں روش ہوئے کے معنی ملحوظ ہوں۔

فَادُتُ اللَّحْمَ کے معنی ہیں گوشت کو آگ پر بھون لینا
لَحْمٌ فَيَيْدٌ: بھنا ہوا گوشت

اسی وہ خوش مذاق ہے۔
سُرَّتْ وَتَشَى اَعِيشَ: راحت میں زندگی گزارنا۔

سُنُوفٌ: دربار اور نافرمان ہو گیا

أَمَلْتُ: لَا مَلَّةَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ
وَأَتَانِ الْجَمْعَيْنِ - میں ضرور پھر دوں گا جہنم کو
بنات اور ان سب سے۔

مَلَأَ بَمَلَأَةٍ، مَلَأَ وَمَلَأَةً وَمَلَأَةً: بھرنا
مَلَأَ إِلَّا ذَاؤَ مَاءٍ: برتن کو پانی سے بھرنا،

أَمَلْتُ: مَلَأَ سے ہے بھرنے اور پُر کرنے کے
معنی میں آتا ہے صیغہ واحد کلم بانون تاکلیہ ثقیفہ

الحمد للہ سورہ ہود آج مورخہ ۱۸ مارچ ۱۴۴۰ھ
کو پایہ تکمیل کو پہنچی

شرح القاطل القرآن من سورة يوسف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القَصَصِ : نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ
الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذِهِ الْقُرْآنُ
ہم نے جو آپ پر یہ قرآن وحی سے بھیجے ہے تو
ہم ہی اس کے ذریعہ سے آپ کے ایک بہترین قصہ
بیان کرتے ہیں۔ (ماحدی)

القَصَصَ : حضرت موسیٰ نے ان کو اپنا قصیر کیا۔ ورنہ اسکی بعض نقش قدم پر چلنے کے ہوتے ہیں۔ اسی سے حکایت گو کو قصاص کہتے ہیں۔ چونکہ وہ وہ واقعات بیان کرنے میں اصل واقعہ کی پیروی کرتا ہے۔ اسی سے قصاص ہے جس کے لفظی معنی مماثلت کے ہیں، مراد یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کیا اس پر بھی اتنا ہی کیا جائے وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حِكْمٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ ۔

اس آیت میں لفظ قصص میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ بمعنی انقصا ص ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے :
 نَقَصَ الْحَدِيثُ يُقْصَصُ قِصًّا وَقِصَصًا : قصّہ بیان کرنا۔ اس صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی
 نَقَصُ عَلَيكَ احسن الاقتصا ص۔ اس تقدیر پر
 حُسن کا تعلق بیان کے ساتھ ہوگا۔ مطلب یہ کہ
 ہم یہ بیان آپ کو بڑی بلاغت اور فصاحت کے
 ساتھ سنائے ہیں۔ اگرچہ یہ قصہ لویف کتب

الفَصُّ : کے معنی نشانِ قدم پر چلنے کے ہیں ۔
قَصَصْتُ أَخْرَهُ : میں اس کے نقشِ قدم پر چلا ،
اور قَصَصْتُ کے معنی نشان کے آتے ہیں ۔ قرآن
پاک میں ہے فَارْتَدَّ أَعْلَىٰ أَثَارِهَا قَصَصًا
پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس
لوٹے ۔ وَقَالَتِ لِأُخْتَيْهِ قَصَصِيہِ اور نہوں نے
موسیٰ کی بہن سے کہا کہ موسیٰ کا سراغ تو لگانا ۔
اسی سے قَصَصْتُ ہے جس کے معنی اس گھاس
کے ہیں جس کے باقی ماندہ نشان سے کھوج لگایا
جاسکے ۔ اِذَا تَقَنَّ لِقِصْفٍ قَصَصًا کا استعمال عرف
علیٰ کے ساتھ ہو تو اس کے معنی قصہ اور واقعہ
بیان کرنے کے ہوتے ہیں جیسا کہ وَقَصَّ عَلَیْہِ

سابقہ میں بیان ہوا ہے مگر ان کے بیان میں اور ترقی کے بیان میں بڑا فرق ہے۔ قال صاحب الکشاف، القصص علی وجہین یکون مصدرًا بمعنی الاقتصاص ویكون فعلًا بمعنی مفعول کالتقصص (بمعنی المنفوض) ولحسب بمعنی الحسیب۔ یہ فعل کے وزن پر بمعنی مفعول کے ہوگا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ قصصاً بضمیۃ المفعول بالمصدر کے قبیل سے ہو جیسا کہ خلق بمعنی مخلوق اور صید بمعنی مصید کہتے ہیں اللہ رجاءنا ای مرجؤنا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے هذا الکتاب علم فلان۔ اور مراد علم سے معلوم ہوتا ہے ای معلومہ۔ اس صورت میں نقص بمعنی مقصود ہوگا اور حسن کا تعلق اس صورت میں بیان کے ساتھ نہیں بلکہ قصہ کے ساتھ ہوگا۔

جناب یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن پاک نے احسن قصص کیوں فرمایا ہے۔ علمائے اس کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس ایک واقعہ میں جس قدر عبر و نصائح اور مواعظ و حکم و دلالت ہیں دوسرے کسی واقعہ میں کیجا میسر نہیں ہیں۔ درحقیقت یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب و غریب اور زمانہ کے عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے۔ یہ ایک فرد کے ذریعہ قوموں کے بہنے اور بچنے، مرنے

اور ابھرنے کی بولتی تصویر ہے، یہ بدوی اور خانہ بدوش قبیلہ کے ایک ایسے فرد یگانہ اور انمول موتی کی حیرت زنا تاریخ ہے جس کو خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اعجاز نے اس زمانہ کی بڑی سے بڑی متمدن قوم کی رُسمانی اور ان پر حاکمانہ اقتدار کے لئے چُن لیا تھا۔

پس جبکہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بے نظیر عبرتیں اور بصیرتیں پنہاں تھیں مثلاً رُشد و ہدایت کی اہمیت، ابتلاء اور آزمائشوں پر صبر و استقامت، رضا و تسلیم کے مظاہرے، افراد و اقوام کے عروج و زوال کے وقائع، خدا تعالیٰ کے عدل و رحمت کی کثر سازیاں اور بشری لغزشیں اور ان کے انجام و مآل، عصمت اور ضبط نفس کی عجوبہ کاریاں، تو بلاشبہ وہ احسن قصص ہے اور کتاب ماضی کا وہ حسین ورق جو اپنی شانِ زیبائی میں یکتا اور فرد کھلانے کا مستحق ہے۔

اور پھر ایک اور بات بھی قابلِ غور ہے کہ ان موت میں جن جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے، مآل کے اعتبار سے سب کے سب سعادت مند ہیں۔ کتب تفسیر و تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود عزیز مصر بھی مسلمان ہو گیا تھا اور زیجا کا نائب ہونا بھی معلوم ہوتا ہے اور جناب یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی بھی تائب ہوئے اور رضائے الہی کو پایا۔

القَصَصُ : اتبع الخبر بعضه بعضاً واصل
في اللغة : المتابعة (كبير) فمبغى القصص
الخبر المستقل على المعاني المتتابعة -
(كبير آل عمران)

وأصل القصص تتبع الشيء (قريب)
 والأصل في معنى القصص اتباع الخبر بعينه
 بعضاً، وأصل في اللغة من قصّ الحديث
 إذا تتبعه - (بخاري)

اَوْحَيْنَا : بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ
اَوْحَيْنَا : اِيحَاة سے جمع متکلم کا صیغہ حرف ما
مصدر یہ ہے جس نے اَوْحَيْنَا فعل کو معنی میں مصدر
کے کر دیا، بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ : اِی بُوَحَيْنَا : فَا
مع الفعل بعترلة المصدر (قرطبی)

یوسفؑ اِذْ قَالَ یُوسُفُ لِاَبِیْهِ
یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پیمبر زادہ
خود بھی پیمبر تھے، شرف نبوت خاندان میں تین
پیشروں سے چلا آ رہا تھا، زمانہ سلاطین و سلاطین
قبل مسیح ہے۔ مولد مسکن ارضِ فلسطین وادیِ حبر
تھا جسے اِخلیل کہتے ہیں اور جویرہ شلم سے مامیل
جنوب و مغرب میں واقع ہے۔ والدہ ماجدہ کانام
راحیل تھا (ماجدی)

یوسف عبرانی نام ہونے کی وجہ سے صاحب کثان کے نزدیک غیر منصرف ہے اور قرأت مشہورہ بھی

اسی کی تائید کرتی ہے۔ اس صورت میں اس کے منع منکر کے دو سبب یہ ہیں ایک غمی اور دوسرا علم۔ بعض حضرات اس کو عربی نام قرار دیا ہے۔ اور اس کا اصل ماخذ آسَفَ یُوسُفَ وَاوْسُی یُوسُفَ مان کر غیر منع منکر ہونے کی وجہ ایک وزن فعل اور دوسرا معرف ہونا قرار دیا ہے۔

لیکن علامہ زحشری اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے
يَا بَت : اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ يَا بَت
لفظ **أَبَت** میں تین لغت ہیں ایک **أَبَت**
دوسری **أَبَت** بضم الاء، تیسری قرأت
أَبَت بفتح الاء۔ ابو عمرو، نافع، حمزہ، کسائی
اور عاصم ان تمام حضرات نے یا **أَبَت** بکسر الاء
پڑھا ہے۔ اگر آپ اسے یا **أَبَت** بکسر الاء پڑھیں گے
تو اس کی آہل یا آئی ہوگا۔ یا۔ اضافت کو حذف
کر کے اس کے عوض میں تائے تانیث لائی گئی
ہے۔ اصلہ یا آبی، فعوض عن الیاء، تاء
التانیث (روح) وہی عند البصريين علا
التانیث ادخلت على الأب في المنداء
بدلاً من یاء الإضافة (قطبی)

تار تانیثِ وقتِ عوضاً مِنْ بَاۤءِ (الاضافۃ کث)
صاحب کثاف فرماتے ہیں کہ اس کے تار تانیث
ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب اس پر دند یا جا
تو یہ تانیث ہمارے بدل جاتی ہے تو حنا

آیت پر وقت کرینگے تو یہ بھی ہمارے تبدیل ہوگی

حتی کہ سیوریہ کے

نزدیک تو آیت پر سولے ہمارے وقت کرنا جائز ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب یا اَبَہ لکھیں گے تو اس کے معنی وہ ہی ہوں گے جو یا اَبی کے ہے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسم مذکر پر تار تانیث کیسے لگی گئی چونکہ تار تانیث مذکر پر داخل کرنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اسے مؤنث بنایا جائے۔

جواب یہ ہے کہ یہ شبہ علم نحو کے اصول سے ناواقفیت کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ تار تانیث کلام عرب میں اسم مذکر پر داخل ہوتی ہے اور اسم مذکر ہی رہتا ہے، جیسے حَمَامٌ ذَكَرٌ وَشَاةٌ ذَكَرٌ وَرَجُلٌ رَجُلَةٌ۔ حَمَامٌ وَنَلَامٌ يَغْتَفُ، يَغْتَفُ: وہ لڑکا جو قریب البلوغ ہو۔

ایک اور سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ تار تانیث کو یائے اضافت کے ساتھ کونسی مناسبت ہے جس کی وجہ سے تار کو یار کا عوض بنانا جائز ہوا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تار تانیث اور یار دونوں کو کائنات میں آتی ہیں اور دونوں عروق زیادت سے ہیں لہذا ایک کا دوسری کا عوض بننا

درست اور جائز ہے لہذا تار التانیث والا تانیث یتناسان فی ان کل واحد منهما زیادة مضمومة الى الاسم فی آخره (کشاف) سوال: یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ تار تانیث تو اضافت کے عوض میں آتی ہے، لیکن اس پر زبر کسی ہے۔

علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ یہ کسرہ وہی ہے جو یا اَبی میں حرف یار سے پہلے بار کے نیچے تھا، جب یار کو حذف کر کے اس کے عوض میں تار تانیث لائی گئی تو بار کا کسرہ تار کی طرف سرکا دیا گیا ہے۔ اب چونکہ تار تانیث اپنے ماقبل میں فتح چاہتی ہے اس لئے بار کو فتح دیا گیا ہے۔

بعض حضرات نے قرار غوی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یا اَبَہ کا کسرہ حذف یار پر دلالت کرتے کے لئے ہے۔ چونکہ جب کہنے والا یا اَبَہ کہتا ہے تو یار محذوف منوی ہوتی ہے۔ لیکن ابواسمعی نے اس قول کی تردید کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں عوض، مجموع من کا جمع ہونا لازم آتا ہے اور یہ درست نہیں۔ اس لئے یا اَبَہ کہنا باتفاق نحاۃ جائز نہیں ہے

ایک اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ تار تانیث ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے ساکن ہونی چاہئے تھی مگر یہاں ایسا نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے

کہ یہاں تارا اسم پر داخل ہے اور اسماء چونکہ اعراب میں اصل ہوتے ہیں تو ان کی اس اصالۃ فی الاعراب کا تقاضا یہ ہے کہ متحرک ہوں ہاں البتہ حرف یا را اسم پر داخل ہونے کے باوجود بھی اس لئے ساکن ہوتا ہے کہ یہ حرف لین ہے جبکہ تارا حرف صحیح ہے۔

دوسری قرأت: ابو جعفر، الاعرج، عبد اللہ بن عامر نے یَا أَبَتُ بفتح التاء پڑھا ہے۔ نجات بصرہ کا کہنا ہے کہ ان حضرات نے یَا أَبَتِ میں تعلیل کی ہے۔ یا را کو اکت بدل کر یا ابنا کیا ہے۔ پھر الف کو حذف کر کے حرف تارا کو فتح دیدیا ہے۔ (قرطبی)

بعض حضرات نے قطرب لغوی سے نقل کیا ہے کہ یَا أَبَتِ اصل میں یَا أَبَتَ تثنیہ کیسا تھا ہے، حرف نداء کی وجہ سے تثنیہ حذف کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ قول اس لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ منادی منصوب سے تثنیہ حذف نہیں ہوتی جیسے یا صَارَ بَارِجًا (روح)

تیسری قرأت: قرار اور بعض دیگر نجات نے یَا أَبَتُ بضم التاء بھی پڑھا ہے۔ ان حضرات نے بغیر کسی دلیل تعلیل کے اَبَت کو اسم قرار دیکر اسماء مؤنثہ کی طرح حرف نداء داخل ہونے کی وجہ سے یَا أَبَتُ پڑھا ہے، انہوں نے

حرف تارا کے عوض و معوض ہونے کا خیال نہیں کیا۔ واما من ضمہ فقد رأى اسماً فی آخره تاء تانیث فاجراه مجرى الاسماء المؤنثه بالتاء فقال یا أَبَتُ (کشاف) یہ مسئلہ چونکہ علم نحو کا ہے اس لئے اگر مزید تحقیق مطلوب ہو تو کتب نحو کا مطالعہ کیا جائے صاحب کشفیات نے بھی اس کی تحقیق نہایت لطیف انداز میں کی ہے۔

رَأَيْتُ، اَوْتُ، رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمَا لِي سَجْدِينَ رَأَيْتُ: میں نے دیکھا، واحد کم ماضی کا صیغہ ہے یہ الروایات ماخوذ ہے مراد خواب دیکھنا ہے رَأَى یَرَى، رَأًیا و رُؤًیةً آنکھ یا عقل سے دیکھنا۔ یہ مہوز العین اور ناقص یالی ہے کیونکہ اس سے اسم مشتق رُؤًیةً آتا ہے یرائی کی اصل یرائی ہے مضارع میں ہمزہ کو حذف کر کے یرئی۔ یرئی۔ نرئی کہتے ہیں۔ واصل یرئی یَرُائی ولا تستعمل علی اصلها الا نادراً۔ (منجد)

بیداری کی حالت میں دیکھنے اور بحالت خواب دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ بیداری میں حقیقہ بذریعہ بصر اس شی کا ادراک ہوتا ہے اور خواب میں اس شی کا تصور قلب میں ہوتا ہے، اس توہم پر کہ بذریعہ حاسہ بصر اس کا ادراک ہو رہا ہے حالانکہ بذریعہ

حاسہ اور اک نہیں ہوتا (لغات القرآن)
 وَرَأَيْتُ مِنَ الرُّؤْيَا، لَامِنِ الرُّؤْيَةِ، لَانِ
 مَا ذَكَرَهُ مَعْلُومًا أَنَّهُ مَنَامٌ (کشاف)
 رَأَوْا: وَأَسْرَوْا الشَّدَامَةَ كَتَابًا وَأَوَا
 الْعَذَابَ (یونس)

رَأَوْا اصل میں رَأَوْا تھا، ی متحرک ماقبل اس کا
 مفتوح اس بار کو الف سے بدلا، اب الف اور
 واو دوس کثیر جمع ہوئے، الف کو حذف کر دیا
 الرُّؤْيَا، لَا تَقْصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَى
 إِخْوَتِكَ۔ الرُّؤْيَا: بمعنی خواب ہے،
 اور یہ ہمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور کبھی ہمزہ
 حذف کر کے الرُّؤْيَا بھی کہہ دیتے ہیں۔ فَعْلًا
 کے وزن پر ہونے کی وجہ سے خواب کے لئے ہم
 بھی ہے۔ یہ رَأَى یَرَى کا مصدر ہے اور اس کا
 الف تانیث کا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو غیر منکر
 پڑھا جاتا ہے۔ الرُّؤْيَا: مصدر رَأَى فی
 المنام، رُؤْيَا عَلٰی وَزْنِ فَعْلًا کَالشُّقْيَا وَالْبُشْرَى
 وَالْفُتُ لِّلْثَانِثِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَنْصُوفْ (قرطبی)
 قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ رُؤْيَا رُؤْيَةٍ ہی کی طرح
 ہے کہ رُؤْيَا خواب میں دیکھنے کے ساتھ مخصوص ہو گیا
 ہے۔ ایک فرق ان دونوں میں حرف تانیث کا بھی
 ہے کہ رُؤْيَةٍ میں حرف تانیث تہا ہے۔ اور الرُّؤْيَا
 میں الف مقصورہ، جیسے قُرْبَةٍ اور قُرْبَى۔

قُرْبَةٍ: مصدر تقرب معنوی کے لئے آتا ہے۔ اور
 القُرْبَى: تقرب نصبی پر دلالت کرتا ہے، تو جس طرح
 یہ دو الگ الگ مصدر دو الگ معنوں کے لئے آتے
 ہیں اسی طرح رُؤْيَةٍ اور رُؤْيَا بھی دو الگ الگ معنوں
 میں استعمال ہوتے ہیں۔

لفظ رَأَى کا مصدر جب رُؤْيَا، الف کے ساتھ
 آئے تو اس کے معنی خواب دیکھنے کے آتے ہیں،
 جیسا کہ اوپر کے حوالوں سے معلوم ہوا۔ علامہ رازی
 کشاف کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ الرُّؤْيَا
 بمعنی الرُّؤْيَةِ إِلَّا أَنَّهُمَا تَخْتَصُّ بِمَا كَانَتْ
 مِنْهَا فِي الْمَنَامِ دُونَ الْيَقَظَةِ (کبیر)
 صاحب غیاث اللغات لکھتے ہیں کہ: رُؤْيَا
 بضم اول وسكون واو کہ دراصل ہمزہ است
 ویای تختانی، بمعنی آنچہ درحالت خواب دیدہ
 میشود۔ (غیاث اللغات)

اور قرآن پاک کی آیت وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا
 الَّتِي آرَيْنَاكَ فِيهَا مِنْ لَفْظٍ رُؤْيَا سے مراد منام
 اور خواب یکہ واقعہ سراج کو بعض کم فکر حضرات
 نے روحانی قرار دے دیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے
 کہ لفظ رُؤْيَا کا اطلاق جس طرح حالت منام
 پر ہوتا ہے۔ اسی طرح بیداری کی حالت میں
 دیکھنے پر بھی کلام عرب میں اس کا استعمال نادر
 نہیں ہے چنانچہ عربی کی مشہور ترین لغت

لسان العرب میں اس کی تفسیر ہے، وقد جاء الرؤيا في اليقظة، کہ بلاشبہ رؤیا بیداری میں معنی مشاہد کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ اور صاحب لسان نے جاہلی فاعل راعی کے قول کو سند میں پیش کیا ہے۔

فكبر للرؤيا وهش فثو اذكا
وبشر نفسا كان نفسا يلوها

اس نے تکبر بھی اور اس کا دل مسرت سے بریز ہو گیا اور اس نے اپنے نفس کو پہلے ملامت کر رکھا تھا، خوش خبری دی اس منظر کو دیکھ کر جس کا اس نے عینی مشاہدہ کیا۔ اسی طرح عربی کا مشہور شاعر متنبی کہتا ہے

ورقيا واحلى في الحيون من الفمض
كثيرا ديدار (میری) آنکھوں میں نیند سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔

ان مستند اقوال کے بعد رؤیا کو وصف غما کی حالت میں مخصوص کر دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ہی رؤيا عين أربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أُسري به، اس لغوی حقیقت کے آشکارا ہو جانے کے بعد ابن عباسؓ کی مذکورہ روایت سونے پر ہانگ

ہے، کیونکہ وہ لغت عرب کے امام بھی ہیں اور ترجمان القرآن بھی۔

خواب کی حقیقت : خواب کی حقیقت یہ ہے کہ نفس انسانی جس وقت نیند یا بہوشی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں اسی کا نام خواب ہے۔

پھر اس کی تین قسمیں ہیں۔ خواب میں انسان مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا ہے وہی خواب میں متشکل ہو کر نظر آتی ہیں، دوسری قسم یہ کہ کبھی شیطان کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں باطل ہیں ان کی نہ کوئی اصلیت ہے اور نہ کوئی تعبیر، پہلی قسم کو حدیث النفس اور دوسری قسم کو تسویل شیطانی کہا جاتا ہے۔

تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہے جو اپنے بندہ کو متنبی کرنے یا خوشخبری دینے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیبی سے بعض چیزیں اس کے قلب و دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ مگر اس صحیح قسم میں بھی کبھی کبھار عوارض شامل ہو کر اس کو فاسد اور ناقابل اعتبار بنا دیتے ہیں۔ یہ تیسری قسم جب عوارض سے

محفوظ ہو تو رو یا صادقہ کہلاتی ہے جسے نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا گیا ہے
 لم یبق من مبشرات النبوة إلا الرؤیا
 آیت کریمہ کے جملہ لا تقتضی رؤیاک سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ غیر ناصح اور نا سمجھ کو خواب نہ بیان کرنا چاہئے اور نہ غیر عالم کو تعبیر دینا چاہئے۔

ابن العربی کہتے ہیں کہ خواب میں انسان وہی چیزیں دیکھ سکتا ہے جن کا ادراک حالت یقظہ میں صحیح اور ممکن ہو۔ اسی خواب میں کسی کو ایک حالت میں کھڑا ہوا اور بیٹھا ہوا نہیں دیکھ قال ابن العربی ولا یری فی المنام الا ما صرّ ادراکہ فی الیقظة (قرطبی)
 روح المعانی کی عبارت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ خواب میں مرنی اشیاء کی طرح غیر مرنی اشیاء کا واقع ہونا بھی ممکن ہے والرؤیا مصدر رأى۔ الحلمیۃ الدالۃ علی ما یقع فی النوم سواء کان مرئیا ام لا علی ما هو المشہور (روح)

ضَلَالٍ : اِنَّ اَبَانَا لَفِی ضَلَالٍ مُّبِیْنٍ۔
 لفظ ضلال کے لغوی معنی گمراہی کے ہیں مگر یہاں گمراہی سے مراد دینی گمراہی نہیں، ورنہ ایسا خیال کرنے سے یہ سب کافر ہو جاتے۔ کیونکہ

یعقوب علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ان کی شان میں ایسا خیال قطعاً کفر ہے (معارف القرآن) امام قرطبی لکھتے ہیں اخوة یوسف کی مراد دینی گمراہی نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ہمارے والدین دونوں کی محبت میں مغلوب ہیں۔ اور ہم سب ان کو ترجیح دے کر تدبیر صحیح سے ہٹ گئے ہیں بل ارادوا لینی ذہاب عن وجه التدبیر علامہ جمال قرشی لکھتے ہیں کہ ضلال بالفتح ضائع ہونا گم ہونا اور مغلوب ہونا۔ کہا جاتا ہے ضل الماء فی اللبن یعنی پانی اتنا مغلوب ہو گیا کہ دودھ میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ اور اسی سے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے یوسف کے بھائیوں نے جو کہا کہ اِنَّ اَبَانَا لَفِی ضَلَالٍ مُّبِیْنٍ کہ ہمارے والد صاحب تو ان دونوں کی محبت میں مغلوب ہیں۔ جناب موسیٰ نے فرمایا فَعَلَتْهَا اِذَا دَاۤءَا مِنَّا مِنَ الصَّٰلَتِ یعنی میں نے یہ کام اس وقت کیا جب میں عصبیت دین میں مغلوب تھا (لغات القرآن)

اصل میں ضلال کے معنی سیدھی راہ سے ہٹ جانے کے ہیں چاہے یہ ہٹنا عمدتاً ہو یا سہواً، قلیل ہو یا کثیر، تو جس سے بھی کسی قسم کی کوئی خطا سرزد ہو اس کے لئے لفظ ضلال استعمال کرنا صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء

کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے اور کفار

کی طرف بھی

اَطْرَحُوا: اُتْلُوا یُوسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ
اَرْضًا یَخْلُ لَکُمْ وَجْهٌ اَیْیَکُمْ۔ یوسف
کو تھکنے کر ڈالو یا انہیں کسی سر زمین پر ڈال دو
تو تمہارے لئے تمہارے باپ کا رخ خالص
ہو جائے گا۔ (ماجدی)

طَوَّحَ (ن) طَرَحَ: طَرَحَ الشَّیْءُ پھینکنا، دور
کرنا، طَرَحَ مصدر ہے۔ وہ مقام جو دور
دراز ہو اس کو الطَوَّحُ کہا جاتا ہے، محاورہ
ہے۔ رَأَيْتُ مِنْ طَرَحٍ: میں نے دور سے دیکھا
اور الطَرَّوحُ پھینکی ہوئی چیز جس کی کسی کو
ضرورت نہ ہو (راغب) وَالطَّرْحُ رَمْحُ
الشَّیْءِ وَالْقَاءُ وِیْقَالُ طَرَحْتُ الشَّیْءَ
اَعَدْتُهُ (روح)

غَیَّبَتْ: وَالْقُوَّةُ فِي غَیْبَتِ الْجُبِّ
یَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ
غیاۃ: ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپا
اور غائب کر دے اسی لئے قبر کو بھی غیاۃ
کہا جاتا ہے۔ الغیاۃ: کے معنی نشیبی
زمین کے ہیں اور اسی سے گھنے جنگل کو غابہ
کہتے ہیں۔ غَابَ یَغِیْبُ غَیَابًا وَغَیَابًا
غَیَابَةً۔ غَابَ الشَّیْءُ فِي الشَّیْءِ: چھپنا۔

غَیْبَتْ غَیَابَةً اس کو اس کی قبر پر چھپایا۔

آیت میں غیاۃ الجُبِّ سے مراد تانیک کنواں ہے
جس میں گہرائی کی وجہ سے اندھیری ہو۔ غَیَابَةُ
الْوَادِی: پہاڑی وادی کی گہرائی اور تانیک
گرٹھا۔ مثل ہے وَقَعْنَا فِي غَیَابَةٍ مِنْ زَمَنِ
کی ایسی گہرائی میں پہنچ گئے کہ اوپر والی ہر چیز
اوجھل ہو گئی۔ وَالْغَیَابَةُ كُلُّ مَنْ مَضَى سَتْرَ مِثْلًا
وَعَیْبَةً عَنِ النَّظَرِ (خازن) والعماد بہا ہنا
غور البئر الذی لا یقع البصر علیہ (فتح القدیر)
الْجُبُّ: جُبٌّ ایسے کوئیں کو کہتے ہیں جس کی
مَنْ ہنی ہوئی نہ ہو (معارف)

وَالْجُبُّ: البئر الذی لیست بمطوَّحَةٍ (کبیر)
ای بیئر لم تطو (راغب)

اس کنوئیں کو جُبٌّ یا تو اس لئے کہا گیا ہے
کہ وہ جُبُوب یعنی سخت زمین میں کھدایا ہوا
تھا اور یا اس لئے کہ وہ گہرا گرٹھا تھا۔ اصل
میں الْجُبُّ (ن) کے معنی کسی چیز کو اس کے
اصل سے کاٹ دینے کے ہیں جیسے جُبُّ النخل
کھجور کو کا بھا دینا۔ اور زَمْنُ الْقِرَامِ کی طرح
زمن الجباب کا محاورہ بھی مشہور ہے جس کے
معنی کھجور کو کا بھنے کا موسم ہے۔ جُبُوبٌ وہ مرد
جس کا آلہ تناسل بڑے کاٹ دیا گیا ہو۔
جُبُّ الطَّلَعِ: کھجور کے خوشے کا غلات۔

جَبَّةٌ: مشہور کپڑا ہے جس کی آستینیں کٹی
ہوتی ہوتی ہیں۔ لفظ جُب کا اطلاق اسی کنوئیں
پر ہوگا جس کی منڈھیر نہ بنی ہوئی ہو اور نہ لپائی
وغیرہ کی گئی ہو اور جب منڈھیر بن جائے اور لپائی
ہو جائے تو اس کو بستر کہا جاتا ہے۔ الجبَّة کی
جمع جَبَبَةٌ وَجَبَابٌ وَاجْبَابٌ وغیرہ آتی ہے (قرطبی)
يَلْتَقِطُ: يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ
تاکہ کوئی راہ چلتا سفر نکال لے جائے۔
لفظ التقاط لُقْطَةً سے بنا ہے۔ لُقْطَہ اس گری
ہوتی چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو بغیر طلب مل جائے
غیر جاندار چیز ہو تو اس کو لُقْطَہ اور جاندار کو قُطْبَار
کی اصطلاح میں لقیط کہا جاتا ہے۔ ان کی کو
لقیط اسی وقت کہا جائیگا جب وہ بچہ ہو۔
حافل، بالغ نہ ہو۔ قرطبی نے اس لفظ سے
استدلال کیا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام
کو کوئیں میں ڈالا گیا تھا اس وقت وہ نابالغ
بچے تھے۔ نیز یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ان کے
بچہ ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مجھے خوف
ہے کہ اس کو بھیڑ یا کھا جائے، کیونکہ بھیڑیے کا
کھانا بچوں کے معاملہ میں مقصود ہے۔ (معارف)
الالتقاط تناول الشيء من الطريق ومنه
اللقيط واللقطة (کبیر) وقال ابن عرفة
الالتقاط وجود الشيء على غير طلب (قرطبی)

الالتقاط اخذ شيء مشرف على الفضياع
كذا قيل۔ وفي مجمع البيان: هو ان يجد
الشيء ويأخذه من غير ان يحسسه (روى)
اور آیت کریمہ: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لَهُ
بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ انسان کو لقیط
اس وقت کہا جائے گا جب وہ بچہ ہو
السَّيَّارَةُ: قافلہ، کاروان، چلنے
والے مسافر۔ سَيَّارٌ کامؤنر۔ جو کہ سیر
صفت کا صیغہ ہے اس کی تائید جمع کے معنی
کے لحاظ سے ہے (لغات القرآن)
سَارَ يَسِيرُ سَيْرًا وَمَسِيرًا وَمَسِيرَةً زمین پر چلنا
سفر کرنا۔ زمین پر چلنے والے مسافر کو سائر
اور سَيَّارَةٌ کہا جاتا ہے۔ وَجَلَوْنَ سَيَّارَةً
ایک قافلہ وارد ہوا۔ سيارہ کے معنی ہیں
قافلہ (معارف)
السَّيَّارَةُ: الجمع الذي يسرون في الطريق
للسفر۔ (قرطبی)۔ والسيارة: الجماعة الذي
يسرون للسفر (کبیر) والسيارة: الجماعة
السيارة: بعض الاقوام الذين يسرون
في الطريق (کشاف)
سَيَّارَةٌ: بمعنى قافلہ وکاروان۔ والسَّيَّارَةُ
جمع سَيَّار (جمل)
يَرْتَعِ: أَرْسَلَهُ مَعْنَا عَدَا يَرْتَعِ

وَيَلْعَبُ وَ إِنَّا لَهُ لَكٰفِيضُونَ۔ بھیج اس کو
 ہمارے ساتھ کھل کو، خوب کھائے اور کھیلے
 اور ہم تو اس کے نگہباز ہیں (ترجمہ معارف)
 رَتَعَ (ف)، رَتَعًا وَرَتْعًا وَرَتْعَةً کے اصل معنی
 جانوروں کے چرنے کے ہیں پھر استعارہ
 کے طور پر ان لوگوں کے جی بھر کر کھانے پینے
 پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ کے معنی
 ہیں جنگل کی پھل پھلاری کھانے اور پھیلے کودے
 اور بطور تشبیہ کے غیبت کرنے کے معنی میں آتا
 ہے وَإِذَا خَلَا لَهَا لُجِي رَتَعَ: جب تنہائی میں
 اس کے پاس ہوتے ہیں تو میرا گوشت کھانے
 لگ جاتا ہے۔ رَاتِعٌ صفت فاعلی ہے۔ اگر
 جانور مراد ہوں تو اس کی جمع رَاتِعَاتٌ آتی ہے۔
 اور اگر ان مراد ہوں تو جمع رَاتِعُونَ آتی
 ہے (راغب) رَتْعَةٌ: فراخی اور ارزانی کے
 معنی میں بھی آتا ہے، فِي شَيْعٍ وَرَتِي وَرَتِعٍ
 خوب سیری، ہارگی اور ارزانی کی حالت۔
 رَاتِعٌ کی جمع رَاتِعٌ اور رَاتِعٌ بھی آتی ہے۔
 مَرْتَعٌ چراگاہ۔ جمع مَرَاتِعٌ۔ مَرْتَعٌ: چرانے
 والا۔ حدیث میں ہے مَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِجَى
 يُوشِكُ أَنْ يَخْلُطَ: جو چراگاہ کے گرد چریگا
 وہ قریب ہے کہ اس کے اندر بھی گھس جائے۔ یعنی اگر
 لموعات کے قریب ہوگا تو ان کا ارتکاب

کر گزریگا۔ ترمذی کی روایت ہے: وَإِذَا
 مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا حَبِ تَمْرٍ
 بہشت کی کیاریوں پر گزرو تو خوب کھاؤ۔
 اصل میں حدیث میں رَتَعَ سے مراد خدا کی
 حمد و ثنا ہے۔ چونکہ صحابہؓ کے جواب میں
 آپؐ فرمایا وَأَمَّا الرَّتْعُ: قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (ترمذی۔ دعوات)
 و اصل الرَّتْعَةُ: الحَصْبُ وَالشَّعَّةُ،
 ہر ابھرا اور کثرت سے ہونا (کشاف)
 و اصل معنی الرَّتْعُ ان تامل و تشرب مائتاء
 فخصب وسعة (روح)
 الرَّتْعُ: التمتع في الفواكه.... والاصل
 في الرَّتْعِ: اكل البهائم في الخصب من
 الربيع ويستعار للوان اذا أريه به
 الاكل الكبير (جل)
 ذَنْبٌ: وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذَّنْبُ:
 اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا کھا جائے
 ذَنْبٌ کے معنی بھیڑیے کے ہیں جمع ذُنَابٌ
 أَذْوَبٌ اور ذُوبَانٌ۔ ذَنْبٌ فُلُونٌ:
 اس کی بحر یوں میں بھیڑیا پڑ گیا۔ اَرْضٌ
 مَذْنُبَةٌ: بہت بھیڑیوں والی زمین (راغب)
 اَرْضُ فِلَسْطِينَ کے جنگلوں میں بھیڑیے اب تو
 غال خال رہ گئے ہیں، لیکن قدیم زمانہ میں

یہ وہاں کے جنگلوں میں خاص طور سے آباد تھے۔
 ذَنْبٌ يَذُوبُ ذَائِبًا : ذَنْبُ الشَّيْءِ : جمع کرنا
 ذَنْبُ الدَّابَّةِ جانور کو ملنا ذَنْبُهُ : خوف دلانا
 دھتکارنا، مذمت کرنا۔ ذَنْبُ (س) و ذَنْبُ
 (ک) مصدر ذَابَتْ : مکاری اور خیانت،
 بھڑیے کی طرح کرنا۔ تَذَانِبُ الرِّيحِ :
 ہوا کا ہر طرف سے چلنا کبھی ادھر سے آنا کبھی دھر
 سے آنا۔

امام قرطبی نے احمد بن یحییٰ کا قول یہ نقل کیا ہے
 کہ ذَنْبٌ تَذَانِبُ الرِّيحِ سے ماخوذ ہے، یہ
 ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں ہوا کا چاروں
 طرف سے چلنا چونکہ بھڑیا بھی ریوڑ میں ہر طرف سے
 پڑتا ہے اس لئے اس کو ذَنْبٌ کہا گیا۔
 وَالذُّنُبُ مَاخُودٌ مِنْ تَذَانِبِ الرِّيحِ
 اذا جاءت من كل وجه (قرطبی)
 قرطبی کے حاشیہ پر اصرعی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ
 تَذَانِبُ الرِّيحِ یہ الذُّنُبُ سے مشتق ہے
 لیکن چونکہ ذَنْبٌ اسم جامد ہے اور اسما و جامدہ
 سے افعال کا اشتقاق خلاف قیاس ہے اس لئے
 یہ اشتقاق درست نہیں ہے۔

أَوْحَيْنَا : أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ : اور ہم نے یوسف
 پر وحی کی۔ اس وحی سے وحی اصطلاحی مراد نہیں
 ہے جو حضرات انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، یہ وحی

الہام کے معنی میں ہے جو غیر نبی کو یا نبی کو قبل از
 نبوت ہوتی رہتی ہے۔ (ماجدی)

لیکن امام قرطبی نے حسن قتادہ، مجاہد، ضحاک
 وغیرہ کا قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ وحی اصطلاحی
 اور وحی نبوت ہے اور جناب یوسف علیہ السلام
 کو کوئیں میں نبوت عطا کر دی گئی۔ امام قرطبی کا
 اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ لکھتے ہیں کہ

أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ دَلِيلَ عَلَى نُبُوَّتِهِ فِي ذَلِكَ
 الوقت (قرطبی) ایحاء سے جمع متکلم ماضی کا
 صیغہ ہے۔

قَمِيصٌ : وَجَاءَ وَاعْلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ
 كَذِبٍ : قمیص کرتہ، جمع قَمَصٌ وَأَقْمَصَةٌ
 قَمَصَانٌ : تقمصہ : قمیص پہنانا۔ قَمَصَ (ن۔ض)
 البعير : اونٹ کا جست کرنا۔ (راغب)

نَسْتَبِقُ : إِنْ أَدَّهَبْنَا نَسْتَبِقُ :

یہ باب افعال کے مصدر استباق سے جمع متکلم
 مضارع کا صیغہ ہے اصل مادہ سَبَقَ ہے جس کے
 معنی ہیں دوڑنا۔ مولانا تھانوی نے ترجمہ کیا ہے
 ہم دوڑنے میں لگ گئے اور حضرت مفتی صاحب
 نے اس کا ترجمہ کیا ہے دَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ہم لگے
 دوڑنے آگے نکلنے کو (معارف)

سَبَقَ : آگے بڑھنا (ضی) استباق اور تَسَابُقٌ
 آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ امام رافع لکھتے

ہیں کہ السَّبِقُ کے اصل معنی چلنے میں آگے بڑھ جانا کے ہیں۔ قرآن میں ہے فَالَسَّبِقُتِ سَبْقًا بَہْرَہِ حَکْمِ الْہِیْ کُوْسُنَہِ لَئِیْ آگے بڑھتے ہیں اور سَبْقًا سَابِقُ کے معنی میں آتا ہے جس کے معنی ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اِنَّا ذَہَبْنَا لَسَبِقُ ہم ایک دوسرے سے دوڑنے میں مقابلہ کرنے لگے اور آیت وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وہ دونوں دوڑتے ہوئے دروازے پر پہنچے۔ اور مجازاً ہر شئی میں آگے بڑھ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے فرمایا مَا سَبَقُونَا لِلْیَمْرِ قُوۡیَہِ سَمِیۡہِ اس کی طرف صِغَتِ نہ کرتے۔

الصل السبق المتقدم (راغب) صاحبان فرماتے ہیں السَّبِقُ، سَابِقُ کے معنی میں ہے۔ اور افعال اور تفاعل مشترک ہیں جیسا کہ انتقال اور تداخل اور ارتقاء و تراجی، معنی یہ ہیں کہ ہم دوڑنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے یا یہ تیراندازی میں ایک دوسرے پر بازی لینے لگے بعض تفسیر سَبِقُ کی تفسیر تَنَظُّلُ سے کی ہے جس کے معنی تیراندازی کے ہیں۔ تیراندازی میں سبق کی اصل یہ ہے کہ دو آدمی تیر چھینکیں تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کس کا تیر دور جاگرتا ہے (کبیر) سَوَّلْتُ : قَالَ بَلَّ سَوَّلْتُ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَمْرًا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ

تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنالی ہے۔ السَّوْلُ : کے معنی نفس کی اس چیز کو مرتن کر کے دکھانے کے ہیں جس پر وہ حریف بھی ہو، اور اس کے قبح کو خوشامابنا کر پیش کرنے کے ہیں۔ السَّوْلُ سَوَّلْتُ لَكُمْ شَيْطَانُ نے انہیں یہ کام مرتن کر کے دکھایا۔ اور السَّوْلُ اس حاجت کو کہا جاتا ہے جس پر نفس حریف ہو جیسا کہ قَدْ اَوْفَيْتَ سَوَّلَكَ يَمْرُوسَى، السَّوْلُ اور الْأُمْنِيَّةُ کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں لیکن اُمْنِيَّةُ کا لفظ اس خواہش پر بولا جاتا ہے جو تاحال انسان کے دل میں ہو اور السَّوْلُ اس حاجت کو کہتے ہیں جو طلب بھی کی جا چکی ہو گویا سَوَّلُ کا درجہ اُمْنِيَّةُ کے بعد کا ہے۔ (راغب)

قال اللمب : هو تزيين النفس لما تعرض عليه وتصوير القبيح بصورة الحسن (روم) سَوَّلُ، التَّجَارُہُ درخواست سَوَّلَكَ تیری حاجت تیرا سوال۔ سَوَّلُ اس حاجت کو کہتے ہیں جس کی طبیعت کو حرص ہو۔ صاحبان لکھتے ہیں کہ سَوَّلُ بروزن فَعْلٌ ہے جیسے خُبِّرَ بمعنی خُبِّرَ اور اَكْلَ بمعنی مَأْكُول۔

دَلَوُ فَاَدَلُو دَلَوُا۔ دَلَوُ الدَّلُو کے معنی کنویں میں ڈول ڈالنے کے ہیں۔ اور اَوَّلِيَّتُہَا کے معنی ڈول بھر کے نکالنے کے ہیں۔

ابو منصور نے لکھا ہے کہ اَدْلٰی کے معنی ڈول کنویں میں ڈالنے کے ہیں۔ فَاَدْلٰی دَلْوَةً کے معنی ہیں اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا۔ اَدْلٰی دَلْوَةً : اِذَا ارْسَلْنَا لِيَمْلَأَهَا، وَ دَلَّاهَا اِيْ خُرْجِهَا۔ دَلَّايْذُو دَلْوًا اَصْل میں وادی ہے۔ ثقل کی وجہ سے واو کو تی سے بدل دیا گیا ہے (قرطبی، راعب)

اَسْتَرَوْا : وَاسْتَرَوْهُ بِضَاعَةً : اَسْتَرَوْا اسرار سے ہے کسی بات کو چھپانا۔ یہ اعلان کی ضد ہے۔ قرآن میں سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ اَسْرَارُ اَصْل میں اضداد میں سے ہے جس طرح اس کے معنی بات کو پوشیدہ کرنے کے آتے ہیں اسی طرح ظاہر کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اَسْرَرْتُ الشَّيْءَ کے معنی ہیں اَخْفَيْتُهُ، میں نے اسے چھپایا۔ وَاسْرَرْتُهُ : اَظْهَرْتُهُ میں نے اسے ظاہر کیا، بتا دیا۔ فَرَزْدَقُ کہتا ہے

وَلَا رَايَ الْحِجَابِ جَنْبَ دَسِيفَةٍ

اَسْرَ الْحُرُورِ الَّذِي كَانَ اَضْمَرَ

یہاں اَسْرَ اَضْمَرَ کے مقابلہ میں ہے جس سے اَسْرَ کے معنی اظہار متعین ہو جاتے ہیں۔

فَرَزْدَقُ کہتا ہے کہ : جب اس نے حجاج کو دیکھا کہ اس نے تلوار سونت لی ہے تو تعزیری

نے وہ بات ظاہر کر دی جو وہ دل میں چھپا رہا تھا

اَسْرَارًا اِلَى الْغَيْرِ، کس سے بھید کی بات کہنا، جس طرح دوسروں سے اخفاء کو مقتضی ہے، اسی طرح اس شخص کے سامنے اظہار کو مستلزم ہے جس سے وہ بھید کہا جاتا ہے لہذا اَسْرَرْتُ الْوَفْدَانَ (دوسروں سے راز کی بات کہنا) میں من وجہ اخفاء اور من وجہ اظہار کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لہذا اَسْرَرْتُ بِضَاعَةَ کے ایک معنی

یہ بھی محتمل ہیں کہ قافلہ والوں نے جناب یوسف کو سامان تجارت ظاہر کیا۔ اور اگر اسرار کو مشہور معنی پر رکھا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ قافلہ والوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو مال تجارت ظاہر کرنے کے چھپایا۔ عام اہل تفسیر نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔ اَسْرَرُوا کی ضمیر کا مرجع بعض اہل تفسیر نے اخوة یوسف کو قرار دیا ہے جیسا کہ ابن عباس مروی ہے۔ اس مرجع کے اعتبار سے اَسْرَرُوا کے معنی اَظْهَرُوا کے زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اخوة یوسف نے اپنے بھائی کو مال تجارت ظاہر کیا، کہہ ہارا بھاگتا ہوا غلام ہے۔ اپنا غلام بتا کر قافلہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا (واحد علم)

بِضَاعَةٍ : الْبِضَاعَةُ : مال کا دافع حصہ جو تجارت کے لئے الگ کر لیا گیا ہو۔

اَبْضَعُ وَابْتَضَعُ بِضَاعَةً : سرمایہ یا پونجی جمع کرنا

الگ کرنا۔ هٰذِهِ بَضَاعُنَا رَدَّتْ اِلَيْنَا
یہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی۔

بَضْعٌ (ف) : بَضْعًا : کاٹنا۔ نشتر سے چیرنا
مِبْضَعٌ : نشتر۔ چھری۔ امام راغب فرماتے
ہیں کہ بَضَاعَةُ : اصل میں بَضْعٌ سے ماخوذ ہے
جس کے معنی ہیں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے
کاٹنا۔ تو مال تجارت چونکہ فروخت کے لئے الگ
کیا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس کو بَضَاعَةُ کہا
گیا۔ بَضَاعَةُ کی جمع بَضَائِعُ آتی ہے۔

بَضْعٌ : دس کم عدد پر بولا جاتا ہے بعض
کے نزدیک تین سے نو تک اس کا اطلاق ہوتا ہے
اور بعض کے خیال میں پانچ سے نو تک اس
میں داخل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ
میں بضع سنین سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک
سات سال کی مدت ہے۔ اور سورہ روم میں لفظ

بضع سے مراد دس سال سے کم کی مدت ہے
البائع : لوگوں کا سامان اٹھانے والا (کلی
وغیرہ) قال صاحب الکشاف : والبضاعة
ما بضع من المال للتجارة ای قُطِعَ (کٹا)
البضاعة : القطعة من المال تجل
للتجارة من بضع الشئ اذا قطعتہ احد

شَرَوْا : و شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ
مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

لفظ شراء عربی میں خریدنے اور فروخت
کرنے دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں بھی
دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ ضمیر اگر برادران
یوسف کی طرف عائد کی جائے تو فروخت کرنے
کے معنی میں ہوں گے اور اگر قافلہ والوں کی طرف
عائد کی جائے تو خریدنے کے معنی ہوں گے۔

مطلب یہ ہے کہ بیچ والا برادران یوسف نے،
یا خرید لیا قافلہ والوں نے یوسف علیہ السلام کو (میں)
شَرِيتُ بمعنى اشتريت، شريت بمعنى بعث لغت
(ترجمہ)
دَرَاهِمَ : دَرَاهِمٌ : درہم کی جمع ہے۔ علامہ قرطبی نے

درہم، درہم کی جمع ہے۔ علامہ قرطبی نے
لکھا ہے کہ عرب تجارت کی عادت یہ تھی کہ بڑی قوت
کے معاملات وزن سے کیا کرتے تھے اور چھوٹی
رقمیں جو چالیس سے زیادہ نہ ہوں ان کے معاملہ
گنتی سے کیا کرتے تھے، اس لئے درہم کے ساتھ
معدودة کے لفظ نے یہ بتلادیا کہ درہم کی مقدار
چالیس سے کم تھی۔ ابن کثیر نے بروایت عبد اللہ بن
مسعود لکھا ہے کہ چالیس درہم کے بدلہ میں سودا
ہوا۔ (قرطبی، کشاف، ابن کثیر۔ حارف)

زَاهِدِينَ : یہ زاہد کی جمع ہے جو زہد
سے مشتق ہے۔ زہد کے لفظی معنی بے رغبتی اور
بے توجہی کے آتے ہیں۔ محاورات میں دنیا کے مال
و دولت سے بے رغبتی اور اعراض کو کہا جاتا ہے

معنی آیت کے یہ ہیں کہ برادرانِ یوسف اس معاملہ میں دراصل مال کے خواہش مند نہ تھے، ان کا اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنا تھا، اس لئے تھوڑے سے دراهم میں معاملہ کر لیا (مساز) امام راغب لکھتے ہیں کہ الزہید : کے معنی حقیر چیز کے ہیں اور کسی چیز سے بے رغبتی کرنے والے کو زاهد فی الشئ کہا جاتا ہے۔ والزَّهْدُ قِلَّةُ الرِّغْبَةِ (قرطبی)

للزَّهْدِ قِلَّةُ الرِّغْبَةِ فِي الشَّيْءِ (زاد المسیر)

واصل الزَّهْدُ قِلَّةُ الرِّغْبَةِ (جلد)

بِخُسٍّ : امام راغب نے لکھا ہے کہ

البخس : کے معنی ظلم سے کسی چیز کو کم کرنے کے ہیں۔ قرآن میں ہے وَهُمْ يَتِيمًا لَا يَخْسُونَ اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بخس یہاں مصد ہے اور اسم مفعول کے معنی میں ہے اور بعض

نے مصدر بمعنی اسم فاعل لیا ہے، اسم فاعل کی صورت میں بخس بمعنی ناقص اور مفعول کی

صورت میں بخس بمعنی بخس ہو گا یعنی منقوص جس کو قصداً لٹھا دیا گیا ہو۔

مِصْرٍ : وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرٍ

مصر علم غیر منصرف، خاص ملک کا نام ہے۔

اور آیت کریمہ : اُدْخُلُوا مِصْرًا میں بھی مصر

مراد مشہور مصر شہر ہے۔ تخفیف کے طور پر اسے منصرف کر دیا گیا ہے۔

امام راغب لکھتے ہیں کہ ہر محد و شہر کو مصر کہتے

ہیں اور مَقَرَّتْ مِصْرًا کے معنی ہیں شہر بنانا۔

اباؤ کرنا۔ مسند دارمی میں ہے : اِنَّ النَّاسَ

يُمَقِّرُونَ اَمْصَارًا وَاِنْ مِصْرًا مِنْهَا

يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ لوگ شہروں کو آباد کریں گے

اور ان میں سے ایک شہر کو بصرہ کہا جائیگا۔

راغب نے ملتے ہیں کہ دراصل مصر دو چیزوں کے

درمیان حد کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ہجر شہر میں مکانات

کے بیچ ناموں کی شرط میں یہ الفاظ خاص طور پر

لکھے جاتے ہیں، اشترى فُلَانٌ الدَّارَ بِمِصْرٍ هَا

فلاں نے یہ مکان اس کی حد و دار بصرہ کے ساتھ

خرید کیا۔ ایک شاعر کہتا ہے

وَجَاعَلَ الشَّمْسُ مِصْرًا لَا خِفَاءَ بِهِ

بَيْنَ النَّهَارِ وَبَيْنَ اللَّيْلِ قَدْ فَصَّلَا

بلاشبہ اشترتھا نے سورج کو رات اور دن کے

درمیان حد فاصل بنا رکھا ہے۔

المَصْرُ : دو پانیوں کے درمیان حد فاصل کو

کہتے ہیں، مَقَرَّتِ النَّاقَةُ، کے معنی ہیں اونٹنی

کو انگلیوں کی طرف سے دوہنا، اسی سے محاورہ ہے

لَهُمْ غَلَّةٌ يَمْتَصِرُونَهَا۔ ان کے پاس غلہ ہے جسے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتے ہیں۔

رَاوَدَتْ : وَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي
بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْبَابَ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ - اور پھسلایا یوسف
 کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے
 اس کے نفس کے معاملہ میں اور دروازے بند
 کر دیئے اور کہنے لگی آمیرے پاس آ۔

(ترجمہ قصص القرآن)

رَاوَدَتْ : یہ **رَاوَدَ** اور **وَاوَدَ** سے واحد
 مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس کے معنی ارادوں
 میں باہم اختلاف اور کشیدگی کے ہیں یعنی ایک
 کا ارادہ کچھ ہو اور دوسرے کا ارادہ کچھ ہو۔
 اور **رَاوَدَتْ** خلافتاً عن کذا کے معنی کسی کو اس کے
 ارادے سے پھسلانے کی کوشش کرنے کے ہیں۔
 جیسے کہ اسی سورت میں دوسری جگہ ارشاد ہے
هِيَ رَاوَدْتُنِي عَنْ نَفْسِي، اس (عورت) نے
 مجھے میرے ارادہ (صفت) سے پھیرنا چاہا۔

اصل میں یہ **رَاوَدَ** اور **وَاوَدَ** سے ہے جس کے معنی
 نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں بار بار آمد و رفت
 کے ہیں اور فعل **رَادَ**، **اُرْتَادَ** اور **اَسْرَادَ** قینوں
 قریب معنی ہیں۔ ایک روایت میں ہے **اِذَا بَالَ**
اَسْرَادُكُمْ فَلْيُرْتَدِ لِقَوْلِهِ جب تم میں سے
 کوئی پیشاب کرے، تو اس کے لئے نرم جگہ تلاش
 کرے۔ اسی سے **رَاوَدَ** ہے، اس شخص کو کہتے ہیں

جو جماعت سے آگے بڑھ کر دانہ چارہ اور گھاس
 وغیرہ کی تلاش کرے، اس کی جمع **رَوَادُ** آتی ہے
 جیسے کہ **وَسَمِعْتُ الرُّوَادَ يَدْعُو إِلَى زِيَادَتِهَا**
 میں نے راتوں کو دیکھا کہ وہ اس کی زیارت کی
 طرف بلاتے ہیں۔ مؤنث **رَاوَدَ** آتی ہے۔
 جیسے **الْحُثَى رَاوَدَةُ الْمَوْتِ** : بخار موت کا
 پیغام لانے والا ہوتا ہے۔

اسی سے **رَوَدَتْ** ہے، **سُرْمَ لُكَانَ** کی سوتی
 (سرمجو) چونکہ آنکھ میں سرمہ لگاتے وقت نہایت
 نرمی سے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔

مَسْرُودِي کتاب الحمد میں ہے **كَمَا يَعْنِي**
الْمَسْرُودُ فِي الْمَكْحَلَةِ یعنی جیسے سرمہ سلاتی
 سرمہ دانی میں ٹھپ جاتی ہے۔

اسی سے **رَوَيْدٌ** : اسم فعل ہے جس کے معنی ہیں
 ڈھیل دینا، مہلت دینا۔ نرمی سے پھوڑ دینا۔
 حدیث میں ہے **رَوَيْدُكَ رَفْعًا بِالْقَوَارِيرِ**
 یعنی عورتوں کی سواروں کو آہستہ چلا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آنجنٹ نامی غلام
 بڑا خوش آواز تھا جب وہ محمدی گانا تو اونٹنیاں
 مست ہو کر تیز چلتیں تو آپ کو خطرہ ہوا کہ کہیں
 عورتیں گر نہ جائیں، یا یہ کہ خود عورتیں ہی مفتون
 نہ ہو جائیں۔ اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی
 یہ اسم کی صفت بھی واقع ہوتا ہے، جیسے **سَيْرٌ رَوِيدٌ**

نرم رفتار۔ واصل المرادة: الارادة
والطلب برقي ولین والرزود والزیاد
طلب الكلاء (قرطبی)

المرادة: مفاعلة، من راد یرود
اذا جاء وذهب (كشاف)

والمرادة: المطالبة من راد یرود اذا
جاء وذهب لطلب شیء (مجل دروج)

یہاں مراد دت باب مفاعلتہ سے ہے جس کے
خواص میں سے اشتراک ہے یعنی دو شخصوں کا، بل کہ
کسی کام کو کرتا۔ ہر ایک ان میں سے فاعل بھی
ہو اور مفعول بھی جیسے قاتل زید و عمرو
زید اور عمرو نے باہم لڑائی کی۔ اس حاصہ کے
اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ امراۃ عزیز نے
حضرت یوسف علیہ السلام سے فعل کا مطالبہ
کیا اور ان کو اپنی طرف مائل کیا، اور جناب
یوسف نے ترک فعل کا مطالبہ کیا اور اسے خدا کا
خوف دلایا۔

انھا طلبت منه الفعل وهو طلب منها
التلف۔ اور یہ بھی بالکل جائز ہے کہ باب
مفاعلتہ یہاں صرف مبالغہ کے معنی دینے
کے لئے لایا گیا ہو، مطلب یہ کہ امراۃ عزیز
نے جناب یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے میں
پوری قوت صرف کر دی اس میں جناب یوسف

کی مکالمہ نزاہت کا پہلو پوری طرح نمایاں ہوتا
ہے۔ اہل تحقیق علماء نے لکھا ہے کہ یہاں باب
مفاعلتہ کا تحقق صرف ایک جانب سے ہے،

دوسری جانب سے صرف اس کا سبب ہے
جیسا کہ مطالبۃ الدائن و ماطلة المدينون، یعنی
قرض خواہ کا مطالبہ کرنا اور مدیون کا مال مٹول
کرنا، یہ دونوں صیغے باب مفاعلتہ سے ہیں،
اور صرف ایک طرف سے فعل کا تحقق ہو رہا ہے
لیکن چونکہ دوسری جانب سے فعل کے سبب کا تحقق
ہو رہا ہے اس لئے دونوں پر مفاعلتہ کا اطلاق
کر دیا گیا ہے۔ تحقیق اس کی یہ ہے کہ کسی چیز
کے سبب کو خود چیز اور شیء کے قائم مقام کر کے
اس شیء کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ مقولہ
مشہور ہے کما تدین ندان یعنی کیا
تجزئی تجزئی، کہ جیسا بدلہ دے گا ویسا ہی پائے گا
یہاں ابتداء کرنے والے کا فعل جزاء نہیں
لیکن چونکہ جزاء اور بدلہ کا سبب ہے اس لئے
اس کو بھی جزاء سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔

اذا قمتم الى الصلوة کی اصل تقدیر عبارت
یہ ہے اذا اردتم القيام الى الصلوة
اور اذا قرأت القرآن کی تقدیر عبارت
اذا اردت قراءة القرآن ہے۔
مذکورہ بالا درو عنات سے واضح ہو گیا کہ قرآن پاک

اور کلام عرب میں یہ قاعدہ کثیراً وقوع ہے کہ سبب کو شئی کے قائم مقام کر کے پھر خود سبب ہی پر اس شئی کے اسم کا اطلاق کر دیا جاتا ہے جیسا کہ مطالبۃ الدارین اور مطاہۃ المریون ایک طرف سے مطالبہ ہے اور دوسری جانب سے مطاہۃ ہے جس کا سبب مطالبہ ہے۔ چونکہ غریم یعنی مریون مال مؤول اس لئے کرتا ہے کہ اس سے مطالبہ ہو رہا ہے اور غریم مطالبہ کا سبب مللہ ہے۔ چونکہ مطالبہ اس لئے ہو رہا ہے کہ غریم مال مؤول کرتا ہے اور دوسری طرف جانب سے فعل کا سبب، تو سبب کو بھی فعل کے قائم مقام کر کے اس پر اسم فعل کا اطلاق کر کے مطالبہ اور مطاہۃ معاملہ سے بول دیا گیا، گویا کہ دونوں سے فعل کا صدور ہو رہا ہے اسی طرح مرادۃ ہے امراۃ العزیز کی طرف سے فعل ہے اور جناب یوسف علیہ السلام کی طرف سے اس فعل کا سبب ہے، اور وہ ان کی خداداد خوبصورتی اور حسن و جمال ہے، تو سبب فعل کو فعل کے قائم مقام کر کے صاحب سبب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے حالانکہ جناب یوسف علیہ السلام کی طرف سے کسی طرح کی کوئی مرادوت نہیں ہے اسی لئے اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ :
 هي مفاعلة من واحد (روح، جل وغیرہ)
 الزود : التردد في طلب الشيء برفق -
 والمرادۃ : ان تنازع غبك في الارادة،

فترید غیر مایرید او ترود غیر مایرود
 غَلَقَتْ : غَلَقَتْ الْبَوَابَ - واحد مَوْت
 غَابَ ماضی معروف بالتفعیل کے مصدر تعلق سے بنا ہے بمعنی خوب بند کرنا۔ اس کا مادہ مجرد غَلَقَ ہے یہ بھی متعدی ہے بالتفعیل میں پہنچ کر معنی میں کثرت یا قوت ہو گئی یعنی بہت بند کرنا یا مضبوطی سے بند کرنا۔ مطلب یہ کہ امراۃ العزیز نے بہت دروازے بند کر دیئے یا مضبوطی کے ساتھ بند کر دیئے امام راغب نے لکھا ہے کہ غَلَقَ متضاد المعنی لفظ ہے وہ جس چیز سے کھولا جائے یا بند کر دیا جائے دونوں پر لفظ غَلَقَ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بندش کا لحاظ کیا جائے تو اسم آلہ مؤنث و مَخْلَقَاتُ آتے ہیں اور کھولنے کے مفہوم کے اعتبار سے اسم آلہ مفتوح آتا ہے مفتاح آتا ہے۔ (الفاظ القرآن)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ فعل کی تشدید مفعول کی کثرت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ یعنی اس عورت نے بہت سے دروازے بند کئے، یہ اس صورت میں ہو گا جب یہ کہا جائے دروازے سات یا تین سے زائد تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دروازے زیادہ نہیں تھے بلکہ صرف ایک یا بعض کے قول کے مطابق دروازے دو تھے تو فعل کی تشدید یعنی غَلَقَتْ کا تفعیل سے آنا خود فعل کی تکثیر ظاہر کرنے کے لئے ہو گا۔ مطلب یہ کہ امراۃ العزیز نے

دروازے کو خوب بند کیا یا یہ کہ دروازے کو کئی مرتبہ بند کیا تاکہ یقین ہو جائے کہ باہر سے کوئی آدمی آئے گا نہیں۔ اور ابواب کی جمع یا واسطے ہے کہ دروازے کے ہر ہر جز کو مستقل باج کے قائم مقام کر دیا گیا ہے یا پھر تعدد افعال کو بمنزلہ تعدد ابواب رکھا گیا ہے۔ (روح)

قرطبی منہ راتے ہیں: کہ غَلَقَ (تفعل) کا استعمال کثرت کے لئے ہوتا ہے۔ اور أَغْلَقَ (افعال) کثرت اور قلت دونوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ غَلَقَ للكثير، ولا يقال غَلَقَ الباب، وأغلق يقع للكثير والفعل (قرطبی)

هَيْئَتٌ : وَقَالَتْ هَيْئَتُكَ

یہ اولیٰ نظر سے مرکب ہے۔ هَيْئَتٌ اور لُكْ،

هَيْئَتٌ اسم فعل معنی امر ہے یعنی آ۔ لُكْ میں لام جار، ک مجرد فعل محذوف سے متعلق ہے

یعنی لُكْ اُمُوْلٌ میں تجھ سے کہتی ہوں جلد آئے

تفسیر سراج میں خطیب نے لکھا ہے کہ واحد کا قول ہے کہ هَيْئَتُ لُكْ پورا اسم فعل ہے جیسے رُوَيْدٌ

صَدَّ اِنْجَاحَهُ اس کا معنی ہے هَلُمَّ، آ اور لا هَيْئَتٌ: پست زمین۔ حالت کسر التاء اسم فعل معنی امر لا۔ تَهَيَّيْتُ آواز دینا۔ بَلَانَا۔ (لُغَاتُ الْقُرْآن)

هَيْئَاتٌ: یہ اسم فعل معنی ماضی بَعْدُ اور معنی ماضی بھی یعنی بَعْدُ دونوں میں آتا ہے۔ اس میں تین لُفَات

ہیں۔ ابو جعفر نے اُمُس اور هُوَلَاءُ کی طرح هیہات مبنی برضمة پڑھلے اور اکثر اہل علم اُیْن اور کیف کی طرح هیہات کہتے ہیں۔

علامہ رافع فرماتے ہیں کہ کلمہ هیہات کسی چیز کے بعد از قیاس ہونے کو بتانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ حالت یہ بھی اسم فعل ہے بمعنی لاؤ۔ اس کا تشبیہ حالتیا اور جمع حالتوا آتا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ۔

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ: هَيْئَتُ لُكْ، هَلُمَّ۔ اَقْبِلْ اور تَعَالٌ وغیرہ کے معنی میں ہے۔ اس کا نہ مصدر ہے نہ تصریف۔ هَيْئَتُ لُكْ، اِیْ هَلُمَّ

وَأَقْبِلْ وَتَعَالٌ ولا مصدر له ولا تصریف

نحاس کہتے ہیں کلمہ هَيْئَتٌ میں سات لغات ہیں، لیکن تمام لغات میں سب سے جید اور سند کے اعتبار سے صحیح روایت وہ ہے جو امش نے ابو وائل

کے واسطے سے عبد اللہ بن مسعود سے نقل کی ہے۔

ابو وائل کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود کو هَيْئَتُ لُكْ پڑھتے ہوئے سنا تھا میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ

هَيْئَتُ لُكْ ہا کے کسر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ابن مسعود نے فرمایا کہ میں تو اسی طرح پڑھتا ہوں

جیسے مجھے سکھایا گیا ہے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ بعض اس روایت کو عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم ذکر کیا ہے۔ یعنی روایت کو مرفوع کیا ہے۔

اور اس کی تصدیق خود ابن مسعود کے قول اِنَّمَا اَنْزَلُوهُ كَمَا عَلَّمْتُ فِي مَوْجِدِهِ۔

ابن مسعود نے جو قرات کما عَلَّمْتُ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مرفوع کی ہے وہ ہا اور تاء۔

دونوں کے فتح سے ہے اور یہ ہی قرات صحیح طور پر ابن عباس، سعید بن جبیر، حسن، مجاہد اور عکرمہ وغیرہ

سے ثابت ہے۔ اسی قرات کو ابو عمرو ابن العلاء، عاصم، اعش، حمزہ اور کسائی وغیرہ نے بھی اختیار

کیا ہے۔ ابن مسعود اس پڑھنے کو قرآن میں قطع و برید شمار فرماتے ہیں۔ ان کا قول ہے لَا تَقْطَعُوْا فِي الْقُرْآنِ، فَاعْلَمُوْا مِثْلَ قَوْلِ احَدِكُمْ: هَلُمُّوْا

تَعَالَى اِلَى اسْحَى نَحْوِیْ نَعْنِیْ قَالَتْ هَيْتُ لَكَ بِنَهْمِ الْهَاءِ اَوْ بِكِسْرِ التَّاءِ پڑھا ہے۔

۲ ابو عبد الرحمن الشکلی اور ابن کثیر نے هَيْتُ لَكَ حَا کے فتح اور تاء کے ضم سے پڑھا ہے۔

مشہور شاعر طبرستان نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہتا ہے۔

لَيْسَ قَوْمِي بِالْأَبْعَدِينَ اِذَا مَا

قَالَ دَاعٍ مِنَ الْعَشِيرَةِ هَيْتُ

یہ تین قراتیں ہیں جن میں تغیر صرف آخری حرف تاء میں ہوا ہے اور حرف ہاء پر ہر صورت میں فتح ہو

علا ابو جعفر شیبہ، نافع هَيْتُ لَكَ پڑھا ہے۔ بکسر الھاء وفتح الھاء۔

۵ یحییٰ بن وثاب نے هَيْتُ لَكَ پڑھا ہے بکسر الھاء و بعد بایاء ساکنۃ والتاء مضمومۃ

علا حضرت علی اور ایک روایت میں ابن عباس مجاہد اور عکرمہ نے وَقَالَتْ هَيْتُ لَكَ پڑھا ہے

بکسر الھاء و بعد صامتۃ ساکنۃ والتاء مضمومۃ ع ابن عامر اور اہل شام نے هَيْتُ لَكَ بکسر الھاء

وبالحمزة و بفتح التاء پڑھا ہے۔ (قرطبی) هَيْتُ در اصل ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعہ سے آدمی کو کسی چیز پر برا لگنے کی جاتا ہے۔

و هو كلمة حَيْثُ و اقبال علی الاشیاء (قرطبی) فهو اسم فعل امر مبنی علی الفتح کلین (روح)

زجاج نحوی کا قول ہے کہ سب سے بہتر قرات هَيْتُ لَكَ ہے۔ اور طرفہ شاعر نے بھی اپنے کلام میں

هَيْتُ ہی استعمال کی ہے۔ چنانچہ طرفہ کا شعر ہے لیس قومی بالابعدین اذا ما

قال داعٍ من العشيرة هَيْتُ (فتح الھاء) قال الزجاج: اجود القراءات هَيْتُ بفتح

الھاء والتاء (قرطبی) مَعَاذَ: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَجَفَ

معاذ: عوذ سے مصدر ہے اور فعل محذون کی وجہ سے منصوب ہے۔ عوذ کے معنی ہیں کسی کی پناہ

لینا۔ محاورہ ہے عَاذُ فُلَانٍ بِفُلَانٍ۔ فلاں نے اس کی پناہ لی۔ قرآن میں ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

نصب علی المصدر، یُقال عُدْتُ عودًا وعیانًا
وعیادۃً ومعادًا ای اعود باللہ عزوجل
معادًا ممتزجین متی (روح)

معاد: مصدر مسمی وراسم منصوب ہے۔ پناہ۔
عود: اور معاد کسی کی پناہ پکڑنی اور کسی سے
وابستہ ہو جانا۔ معاد اللہ کے معنی ہیں اللہ کی پناہ
یعنی یہ گناہ کا کام ہے ہم اس کے کرنے سے اللہ
کی پناہ مانگتے ہیں (الغاشیہ)

وہر مصدر ای اعود باللہ معادًا فی حذف
الفعل وینصب المصدر بال فعل المحذوف
هَمَّ: وَلَفَدَ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ لَوْلَا أَنْ
رَأَوْهُمَا رَبَّهُمْ۔ والبتہ اس عورت نے
یوسف سے ارادہ بد کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے
اگر اپنے پروردگار کی برہان کو نہ دیکھ لیتے۔

(ترجمہ قصص القرآن)

عربی زبان میں لفظ ہمّ وحمی کے لئے بولا جاتا ہے
ایک کسی کام قصد و ارادہ کر لینا اور دوسرا محض
دل میں دوسرے اور غیر اختیاری خیال پیدا ہو جانا
پہلی صورت گناہ میں داخل اور قابل مواخذہ ہے
ہاں اگر قصد و ارادہ کے بعد خالص اللہ تعالیٰ کے
خوف سے کوئی شخص اس گناہ کو باختیار خود چھوڑ دے
تو حدیث میں ہے کہ اس کے گناہ کی جگہ خدا تعالیٰ

ایک سی لکھ دیتے ہیں اور دوسری صورت۔ کہ محض
دوسرے اور غیر اختیاری خیال آجائے اور فعل کا
ارادہ بالکل نہ ہو جیسے کہ سنی کے روزہ میں ٹھنڈ
پانی کی طرف طبعی میلان غیر اختیاری سب کو
ہو جاتا ہے حالانکہ روزہ میں ارادہ بالکل نہیں ہوتا
اس قسم کا خیال نہ انسان کے اختیار میں ہے
نہ اس پر کوئی مواخذہ اور گناہ۔

تفسیر قرطبی میں لفظ ہمّ کا ان دونوں معنی کیلئے
استعمال کلام کے محاورات اور اشعار عرب کی
شہادتوں سے ثابت کیا ہے۔ امام قرطبی، احمد بن
یحییٰ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ هَمَّتْ زُلَیْخَا بِالْمَعْصِيَةِ
وَكَانَتْ مَعْصِرَةً وَهَمَّ يُوسُفُ وَلَمْ يُوَاقِعْ مَا هَمَّ بِهِمَا
عرب کا ایک شاعر جمیل کہتا ہے

هَمَمْتُ بِهَمٍّ مِنْ شَيْئَةٍ لَوْ بَدَا

شَفِيتُ غَلِيْلَاتِ الْهَوَى مِنْ فَوَادِيَا

اسی طرح ایک دوسرا شاعر کہتا ہے

هَمَمْتُ وَلَهَا فَعْلٌ وَكَدْتُ وَلِيَّتِي

تَوَكَّلْتُ عَلَى عَثْمَانَ تَبْكِي حَلَالُكُ

ان دونوں شعروں میں لفظ ہمّ کا استعمال بغیر غم
کے محض قلبی خیال اور دوسرے پر ہو رہا ہے لہذا اگلے
حدیث نفس من غیر غم (قرطبی)

اس سے معلوم ہوا اگرچہ لفظ ہمّ زلیخا اور حضرت
یوسف دونوں کے لئے بولا گیا ہے مگر ان دونوں

ہم یعنی خیال میں بڑا فرق ہے، پہلا گناہ میں داخل ہے اور دوسرا غیر اختیاری دوسرے کی حیثیت رکھتا ہے جو گناہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی خود اس پرشدد ہے، کیونکہ دونوں کا وہم و خیال اگر ایک ہی طرح کا ہوتا تو اس جگہ بصیغہ تثنیہ وَلَقَدْ هَمَّتْ اٰمِیَا جاتا جو مختصر بھی تھا اس کو چھوڑ کر دونوں کے ہم و خیال کا بیان الگ الگ فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِہِ وَهَمَّ بِہَا لَوْلَا، اور زلیخا کے ہم کے ساتھ تاکید کے الفاظ لَقَدْ کا احاطہ کیا ہے اور یوسف علیہ السلام کے ہم کے ساتھ کوئی تاکید نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعبیر خاص کے ذریعہ یہی جملانا ہو کہ زلیخا کا ہم کسی اور طرح کا تھا اور یوسف علیہ السلام کا ہم دوسری طرح کا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال یا میلان پیدا ہوا وہ غیر اختیاری دوسرے کی وجہ میں تھا جو گناہ میں داخل نہیں۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کلام میں یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔

لَوْلَا اَنْ تَابُوْہَا رَبِّہِ جُوْعَدِیْ مَذکور ہے وہ اصل میں مقدم ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی خیال پیدا ہو جاتا، اگر اللہ کی برہان و محبت کو نہ دیکھ لیتے

مگر بعض مفسرین نے کلام میں تقدیم و تاخیر کو قواعد زبان کے خلاف قرار دیا ہے۔

لَوْلَا اَنْ تَابُوْہَا رَبِّہِ کی جزار محذوف ہے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان اور محبت کو نہ دیکھ لیتے تو اس خیال میں مبتلا رہتے مگر بُرہان رب دیکھ لینے کی وجہ سے وہ غیر اختیاری خیال اور دوسرے بھی قلیے نکل گیا۔ (معارف القرآن) امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں کہ آیت هَمَّتْ بِہِ وَهَمَّ بِہَا قُرْآن پاک کی اس آیت میں سے ہے جس کی طرف پوری توجہ کی ضرورت ہے مفسرین نے آیت وَلَقَدْ هَمَّتْ بِہِ وَهَمَّ بِہَا کی مختلف تفسیروں کی ہیں، لیکن ہم نے جو معنی بیان کئے ہیں وہ ہی زیادہ نوزوں اور مناسب مقام ہیں۔ قرآن عزیز نے دل سے آخر تک امراء عزیز کی اس واقعہ میں شناعت اور حضرت یوسف کی عصمت اور جلالِ قدر کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لئے یوسف علیہ السلام کے معاذ اللہ اِنَّہٗ رَبِّیْ اَحْسَنُ مَشَوٰی اِنَّہٗ لَا یَفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ فرمانے کے بعد ہی معنی برہل ہو سکتے ہیں کہ یوسف کی زبان سے بُرہان رب کو سُن لینے کے بعد بھی جب عورت اپنی ہڈ سے باز نہ آئی اور اپنے ارادہ پر مضمر رہی تو یوسف علیہ السلام نے اس کے ارادہ کو قطعاً رد کر دیا اور بُرہان رب کے سامنے اس کے ہم کی مطلق

دل ہی میں ہو، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ
وَهَقُّكَ مَا لَمْ تَمْضِهِ لَكَ مُنْقِيبُ
اور جب تک تو اپنے ارادے کو پورا نہ کرے
وہ تجھے چین رکھے گا۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ وَالْهَمُّ مَا هَمَمْتَ
فِي نَفْسِكَ وَهُوَ لَا هَلَّ (راغب)

قرآن پاک میں ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا
اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتٌ مِّنْكُمْ

بُرْهَانَ: بُرْهَانٌ رَّبِّهِ۔ بُرْهَانٌ دلیل،
ریان، حجت، بروزنِ مُسلان، جیسے رُجْحَان
اور ثُنْيَان وغیرہ ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ
بُرْهَانٌ یَبْرُؤُہ کا مصدر جس کے معنی سفید
درخشاں ہونے کے ہیں

بُرْهَانُ اُس دلیل کو کہتے ہیں جو تمام دلائل میں
زور دار ہو اور ہمیشہ اور ہر حال میں سچی ہو
صاحب مفردات القرآن نے دلیل کی پانچ قسمیں
بیان کی ہیں ۱۔ وہ ہمیشہ صدق کی مقتضی ہو۔
اس کو برہان کہا جاتا ہے ۲۔ وہ جو ہمیشہ کذب
کی مقتضی ہو ۳۔ وہ جو صدق سے زیادہ قریب
ہو ۴۔ وہ جو کذب سے زیادہ قریب ہو ۵۔ وہ جس کا
اقتضا صدق و کذب دونوں میں برابر ہو۔

یہ برہان کیا تھا جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے
اس سلسلہ میں اہل تفسیر نے بہت کچھ بیان کیا ہے

پردہ نہ کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام اس
سے بچنے کے لئے سو دروازے کی طرف بھاگے اور غزیر
مصر کی بیوی نے ان کا پیچھا کیا۔

بعض اہل علم نے اس تفسیر پر یہ اعتراض کیا ہے کہ
لَوْلَا تصدیق کلام کو چاہتا ہے یعنی لَوْلَا کو شروع
کلام میں ہونا چاہئے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ

وَهَمُّ بَهَا، لَوْلَا کا جواب نہیں، دال علی الجواب
ہے۔ اور ایسی صورت میں جواب معتدراً محذوف

ہوتا ہے۔ کلام پاک میں اس کی نظیر حضرت موسیٰؑ

کی والدہ کے تذکرہ میں بھی موجود ہے، آیت یہ

اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا اَنْ رَبَّنَا

عَلَى قَلْبِهَا۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی

والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام

کے راز کو ظاہر نہ کر سکیں، اور اگر ہم ایسا نہ کرتے

تو وہ ظاہر کر دیتیں۔ دیکھتے یہاں بھی لَوْلَا سے

دال علی الجواب مقدم ہے اور لَوْلَا کا جواب

معتدراً ہے۔ اسی طرح اس مقام پر یہ

مسمیٰ ہیں کہ اگر یوسف کو بُرْهَانِ رَبِّ حَاصِل

نہ ہوتی تو وہ ارادہ بد کر لیتے، لیکن انہوں نے

ارادہ بد نہیں کیا کیونکہ وہ بُرْهَانِ رَبِّ کو دیکھ

چکے تھے قصص القرآن جلد ۱ ص ۲۱۵

هَمُّ بِالْأَمْرِ اِذَا هَمَّ دَعَا وَعَزَمَ عَلَيْهِ (کشاف)

هَمُّ کے معنی اصل میں اس ارادہ کے ہیں جو ابھی

مگر صحیح وہ ہے جس کو مولانا حفظ الرحمن صاحب نے
قصص القرآن میں اور حضرت مفتی صاحب نے معارف
القرآن میں اختیار کیا ہے۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب
فرماتے ہیں کہ دروازہ بند ہو جانے پر عزیز کی بیوی
کو جو جواب (جناب یوسف نے) دیا ایسے مقام
کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا تھا
سو یہ ہی وہ برہان رب تھا جو یوسف علیہ السلام
کو عطا ہوا۔ والبرہان، صرفۃ عن ہذا
القصص حتی لم یصل عن مامصمما (قرطبی)
اور جس نے عصمت یوسف کو بے داغ رکھا۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے بڑے شد و مد سے
اس کے بعد یہ بیان کیا، کَذٰلِکَ، یونہی ہو
لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ تاکہ ہٹائیں ہم
اس سے بُرائی اور بے حیائی کو۔ اِنَّکُمْ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ بیشک وہ ہمارے
مخلص بندوں میں سے ہے۔ یعنی حضرت یوسف
کا دامن اس قسم کے ہم سے پاک رہا کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کی عصمت و پاک کا فیصلہ شروع ہی سے کر دیا
تھا، پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کی عصمت و حفاظت
کے بعد اس کے خلاف کوئی شائبہ بھی ان میں
پیدا جاتا۔ (قصص القرآن)

الشُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ : کَذٰلِکَ
لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ اٰیات

میں حق تعالیٰ نے دو لفظ سُوء اور فحشاء کے
استعمال کئے۔ سوء کے لفظی معنی بُرائی کے ہیں اور
مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے اور فحشاء کے معنی
بے حیائی کے ہیں اور مراد اس سے گناہ کبیرہ ہے
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف
علیہ السلام کو کبیرہ اور صغیرہ دونوں قسم کے
گناہوں سے محفوظ رکھا۔ یہاں یہ بات بھی
قابلِ لحاظ ہے کہ بُرائی اور بے حیائی کو حضرت
یوسف علیہ السلام سے ہٹا دینے کا ذکر فرمایا ہے
یوسف علیہ السلام کو بُرائی اور بے حیائی سے ہٹانا
نہیں فرمایا، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ
یوسف علیہ السلام تو اپنی شانِ نبوت کی وجہ سے
اس گناہ سے خود ہی ہٹے ہوئے تھے، مگر بُرائی اور
بے حیائی نے ان کو گھیر لیا تھا ہم نے اس جال کو
توڑ دیا (سبحان القرآن)

قَدَّتْ : وَقَدَّتْ قَمِیْصٌ مِنْ دُبُرٍ
اور عورت نے چیر ڈالا کرتہ اس کا پیچھے سے۔
الْقَدُّ : کے معنی ہیں کسی چیز کو طولاً قطع کرنا۔
الْقَدُّ بمعنی مَقْدُوْدٌ ہے۔ اسی سے انسان
کے قد و قامت کو قَدّ کہا جاتا ہے جیسا کہ
تقطیع الانسان کا محاورہ ہے۔

اور اَلْقَدُّ : اس کا واحد قَدٌّ ہے مختلف
راہ روش اور جدا جدا ارادے رکھنے والے۔

گر وہ۔ قرآن میں ہے کُنَّا طَرَائِقُ قَدَدًا۔
ہمارے مختلف مذاہب تھے۔

الْقُدُّ : القطع واکثر ما یستعمل فیما
کان طولاً (قرطبی) یعنی قد اس چیز کے قطع کرنے
پر زیادہ استعمال ہوتا ہے جس میں طول ہو۔

الْفَيَا : الْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۔

الْفَيَا : الْفَاءُ سے تثنیہ کا صیغہ ہے۔

الْفَيْتُ کے معنی کسی چیز کو پالنے کے ہیں۔ قرآن
پاک میں دوسری جگہ پر ارشاد ہے بَلْ نَنْبَغُ
مَا أَفْعَيْنَا لَكُمُ آبَاءَنَا۔ حدیث میں ہے

لَا الْفَيْتَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى
عَاتِقِهِ شَاةٌ تَبْعُرُ۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت
کے دن ایسے حال میں دیکھوں کہ اس کے کندھے
پر بکری میا رہی ہو۔

لَفَا يَلْفُو لَفُؤًا۔ لَفَا فَلَانَا حَقُّہُ کسی کے
حق کو کم کرنا۔ قال الراغب الفَيْتُ وَجَدْتُ
الْفَيَا : صَادَ فَا (کُثَن) الْفَيَا : وَجَدًا (جلاں)
اس کا مادہ مجرد لَفًی ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ
لفظ الْفَيَا

سَيِّدِي : لفظ سید سے مراد یہاں زوج ہے
قبیلہ عورتیں خاوند کو سید کہتی تھیں

وَعُنِيَ بِالسَّيِّدِ الزَّوْجِ، وَالْقَبْطُ يَسْتَوْنَ الزَّوْجِ
سَيِّدًا (قرطبی)

يُسْجَنُ : قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَوَادَ بِأَهْلِكَ
سُجْرًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
سَجَنَ يَسْجُنُ سَجْنًا : سَجَنَهُ قَيْدَ خَانٍ مِنْ بَنِي كُرَيْنَا
سَجَنَ (تفعیل) الشَّيْءُ : بَحَاثًا۔ السَّجْنُ بَكْرُ السَّيْنِ
قید خانہ۔ رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ، اِسْمٌ مِنْ
رَبِّ لَحْجَةٍ قَيْدَ خَانٍ رَيْنَا (اس سے) زیادہ پسند
ہے۔ جمع سَجُونُ۔

السَّجِينُ : یہ عِلَّتین کے مقابلہ میں اسمائے جہنم
میں سے ہے۔ بعض کا قول ہے سَجِينُ جہنم کے
سب سے نچلے طبقے کا نام ہے۔

السَّجْنُ : الْحَبْسُ فِي السَّجْنِ (راغب)
شَغَفْتُ : قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا۔ اس کے عشق
میں دایوانی ہو گئی ہے (ماجدی) اس کی محبت
میں ماری گئی۔

شَغَفْتُ : دل کی وہ بیماری ہے جو دل کے اندر
تک پہنچ جائے۔ وَادُّوْا يَعْلُ إِلَى الْقَلْبِ (ماجدی)
الشَّغَافُ : دل کے اندر وہ حصہ کو کہتے ہیں اور
شَغَافٌ : پردہ دل کے معنی میں آتا ہے، اس لئے
پردہ دل میں اتر جانے کے لئے شَغَفَ آتا ہے
قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، اس کی محبت اس کے دل
میں اتر گئی۔ شَغَفَهَا : غَلَبَهَا۔ قال الحسن
الشَّغَفُ : بَاظِنُ الْقَلْبِ، وَقَالَ السَّيِّدُ
وَابُو عُبَيْدَةَ شَغَافُ الْقَلْبِ غِلَافُهُ وَقِيلَ

ہو وسط القلب (قرطبی)

ابو جعفر بن محمد اور بعض دیگر حضرات نے شَعْفَمَا کی بجائے شَعْفَمَا عین معجبہ کے ساتھ پڑھا ہے ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں اُحَرِّ حُبِّ قَلْبِهِ، کہ یوسف کی محبت نے زلیخا کے دل کو جلا کے راکھ کر دیا۔ سعید بن عروبہ نے حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ الشَّائِطُ حِجَابُ الْقَلْبِ وَالشَّائِطُ مُؤَيِّدُ الْقَلْبِ۔ اگر محبت سدیدہ قلب تک پہنچ جاتی تو مرجاتی۔ (قرطبی)

أَعْتَدْتُ : وَأَعْتَدْتُ لَهَا مَتَكًا وَ أَنتَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكْنِيًا۔

أَعْتَدْتُ : عَتَادٌ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں ضرورت کی چیزوں کو پہلے سے ذخیرہ کر لینا، اِعْتَادٌ کے بھی یہی معنی ہیں۔ اسم فاعل عَتِيْدٌ آتا ہے، تیار کرنے والا۔ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ یہ اعمال نامہ مسکے سامنے حاضر ہے رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ میں عَتِيْدٌ سے مراد وہ فرشتہ ہے جو انسان کے اعمال لکھنے کے لئے ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ اور لفظ عَتِيْدٌ بطرح فاعل کے لئے آتا ہے اسی طرح مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ الْعَتَادُ : ادخار الشیء قبل الحاجة الیه کالاعداد، وَالْعَتِيْدُ الْمَعْدُ وَالْمَعْدُ دَرَاغِبٌ وَأَعْتَدْتُ : مِنَ الْعَتَادِ

وَهُوَ كُلُّ مَا جَعَلْتَهُ عِدَّةً لَشَيْءٍ (قرطبی)

مَتَكًا : اسم مکان۔ مجلس، سہارا لگانا کی جگہ جنسِ نیک لگائی جائے، گاوٹکی، مسند وغیرہ۔ تَوَكُّاٌ اور اِتِّكَامٌ کے معنی ہیں سہارا لگانا۔ قرآن میں ہے قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ میری لٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگانا ہوں۔ تَوَكَّأَ عَلَى عَصَاهُ سہارا لگانا۔ تَوَكَّأَ : وہ چیز جس سے سہارا لیا جائے۔ اَوَكَّأَهُ اِيكَادٌ : کسی کے لئے تکیہ لگانا۔ اَوَكَّأَ عَلَى الشَّيْءِ : سہارا لینا۔ مَتَكًا جمع متکات : تکیے

اہل عرب مَتَكًا اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کھانے پینے کے وقت سہارا لگایا جائے۔

وَالْمَتَكُ : مَا يُتَكُّ عَلَيْهِ عِنْدَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْحَدِيثُ (بخاری - معالج)

قتیبی کہتے ہیں کہ یہ اِتِّكَانًا عِنْدَ فُلَانٍ کے مفاد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں ہم نے فلاں کے ہاں کھانا کھایا، عرب کا ایک عربی لفظ کہتا ہے فَظَلَلْنَا بِنِعْمَتِهِ وَاتَّكْنَا وَشَرِبْنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلُوبِ

ہم نے عیش میں دن گزارا، کھانا کھایا اور شرابوں سے نکال کر شراب پی۔ قُلُوبٌ : قُلَّةٌ کی جمع ہے بڑے شے کو کہتے ہیں۔

اور یہ مَتَكَ الشَّيْءَ سے ماخوذ ہے جس کے
معنی کسی چیز کو کاٹنے کے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے
نَشَبُ الْأَثَرِ بِالضَّلَعِ جِهَادًا
وَتَرَى الْمَتَكَ بَيْنَنَا مُسْتَعَارًا
بِسِكِّينَا : سِکِّین پھری، جمع سکاکن
سکون سے ہم مشتق ہے فَعِلَ کے وزن پر
ہے۔ سکون کے معنی حرکت کے بعد ٹھہر جانے
کے ہیں، یعنی حرکت کے بعد سکون، جس پر پھری
چلتی ہے اس کی حرکت پوری طرح سکون میں
بدل جاتی، پھری کو سبکیں اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ
مذہب کی حرکت کو زائل کر دیتی ہے۔

سکین، مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال
ہوتی ہے۔ فرائز نحوی نے اس کی تائید پر ایک
شعر پیش کیا ہے

فَعَيْتَ فِي السَّامِ عَذَاةَ قُرْ
بِسِكِّينٍ مَوْثِقَةَ النَّصَابِ
جوہری کہتے ہیں اس کا غالب استعمال تذکیر ہے
اور اس پر یہ شعر پیش کیا ہے

يَرَى نَاصِصًا فِيمَا بَدَا فَاذَا خَلَا
فَذَلِكَ سَكِينٌ عَلَى الْحَلْقِ حَاقِ
اصحی کا قول ہے کہ سکین میں تذکیر کے سوا کوئی
صورت معروف نہیں ہے۔ لَا يَعْرِفُ فِي السَّكِينِ
الْاَلْمُتَذَكِّرِ قَرطبي۔

اِتَّكَأْنَا اصل میں، اَوْتَكَاْنَا ہے پہلی تاء۔
واو ہے اور دوسری افتعال کی ہے۔ اصل
مادہ مجرد، وُكُأَ ہے۔ وُكَاؤُ سر بندھن، وہ
رستی جس سے مشکیزہ کا منہ باندھا جاتے۔
وَهُوَ مِنَ الْاَوْتِكَا۟ءِ : الميل الى احد الشقين
واصله مَوْتَكَا۟ءُ لِذَنَّهُ مِنْ تَوَكَّأَتْ فَأَبْدَلَتْ
الْوَاوِ تَاءً، وَأُدْعِمَتْ فِي مَثَلِهَا (روح المعاني)
مُتَّكَأً سے مراد نمارق اور وسائد (تکیے)
ہیں جن پر ٹیک لگا کر بیٹھا جاتا ہے۔ اور یہ
اِتَّكَأَ (افتعال) سے ماخوذ ہے جس کے معنی
ہیں ایک جانب کو جھک کر بیٹھنا، مُتَّكَأً کی
اصل مَوْتَكَا۟ءُ ہے اس کا فاکلمہ داد ہے حرف
واو کو تاء بنانے کے ادغام کیا گیا ہے

اہل تفسیر کا اس میں اختلاف ہے کہ اس سے
مراد کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ مُتَّكَأً سے مراد
نفس طعام ہے، اس صورت میں یہ اسم مفعول
ہوگا، اور اس کا فاعل اِعْتَدَتْ کی ضمیر ہوگی۔

ابن عباس، ابن عمر، مجاہد اور قتادہ سے
ایک روایت، مُتَّكَأً کی ہے، بضم المیم سکین
التاء وتنوين الکاف، مُتَّكَأً عربی میں اترج
کہہتے ہیں، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ مُتَّكَأً ہر
اس چیز کے لئے بطور اسم کے استعمال ہوتا ہے
جسے پھری وغیرہ سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے

رَأَيْنَ: فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ
أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ۔

رَأَيْنَ، رؤیت سے جمع موت غائب ماضی کا
ضمیر ہے۔ ۸ ضمیر واحد مذکر غائب۔ اُن
عورتوں نے اس کو دیکھا۔

أَكْبَرْنَهُ: أَكْبَرْتُ الشَّيْءَ کے معنی
ہیں کسی چیز کو بڑا خیال کرنا۔

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ: جب عورتوں نے
ان کو دیکھا تو ان کا رعب ان پر چھا گیا (رافع)
أَكْبَرْنَهُ اِیْ اَعْظَمْنَهُ وَدَهَشْنَهُ
بِرُؤْيَا جَالِ الْفِتَنِ الرَّائِعِ (روح)

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ أَكْبَرْنَهُ بمعنی
حِضْنٌ ہے۔ اور یہ أَكْبَرَتْ الْمَرْأَةُ کے
مجاورہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں عورت
حائضہ ہو گئی۔ عورت کو جب حیض شروع ہو جاتا
تو وہ صغیر یعنی بچپن سے نکل کر کبر میں داخل
ہو جاتی ہے اور اس پر بلوغ کے حکم نافذ ہو جاتا
ہیں۔ عورت فطرۃ کچھ حُسن پرست ہے، جب
حُسن کی تابانیوں کا تحمل نہ کر سکیں تو حائضہ
بھی ہو جاتی ہیں۔ متنبی کہتا ہے

خَفِيَ اللَّهُ وَاسْتُرَ ذَا الْجَبَالِ بِرُقْعٍ
فَإِنْ لَحْتَ حَاضَتْ فِي الْحُدُورِ الْعَوَاقِ
اے ممدوح! تو خدا سے ڈر اور اپنے اس جال

کو بذریعہ برقع پوشیدہ رکھ، ورنہ اگر تو
ظاہر ہوا تو تیرے عشق میں زنانِ نوجوان پردوں
میں غلبہ شہوت کی وجہ سے حائضہ ہو جائیں گی
متنبی کے بعض مشہور نسخوں میں حاضَتْ کی جگہ
ذَابَتْ ہے، یعنی پل جاوینگی۔

عبدالصمد بن علی الهاشمی نے اپنے والد کے
واسطے سے اپنے دادا سے اکبرن کے معنی
حِضْنُ کے بیان کئے ہیں اور اس پر ایک شعر کا
کلام پیش کیا ہے

نَأَى النِّسَاءُ عَلَى اطِّهَارِهِنَّ وَلَا

نَأَى النِّسَاءُ إِذَا اكْبَرْنَ اكْبَارًا

لیکن ابوسعیدہ اور قاضی ابومحمد فرماتے ہیں
کہ یہ قول ضعیف ہے، اور اس پر جو شعر پیش کیا گیا
یہ بالکل بے اصل ہے۔ طبری کہتے ہیں کہ
لیس عبد الصمد بن رِوَاة العلم رحمہ اللہ
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محققین نے
کہا ہے کہ اِنَّہ علیہ الرحمۃ لیس من
روَاة العلم۔

عبدالصمد حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے
پوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے
مشہور عینی اعظمہ و دہشن من حسنہ
کے منقول ہیں۔ اور ایک معنی انہی سے اَمْنِیْنَ
وَأَمْدِیْنَ کے بھی منقول ہیں۔

اس معنی کی بھی تائید ایک شاعر کے کلام سے ہوتی ہے۔

اِذَا مَا رَأَيْنَ الْفَعْلَ مِنْ فَوْقِ قَارَةٍ
صَهْلُنْ وَاکْبِرْنَ الْمَنْعِ الْمُدْقَاتُ
ابو عبیدہ وغیرہ نے اگرچہ اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اکْبِرْنَ بمعنی جَعْلُنْ کلام عرب میں معروف نہیں ہے، لیکن یہ جائز اور ممکن ہے کہ زمانِ مصر جمالِ یوسف کی تاب نہ لا کر حائضہ ہو گئی ہوں۔ اور قرآن پاک نے کنایہ ان کی حالت کا ذکر اکْبِرْنَ سے کر دیا ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے اکْبِرْنَ کی ضمیر کنایہ ہوگی اور یہ کنایہ فعل کے مصدر ہوگا یعنی اکْبِرْنَ اکْبَارًا بمعنی جَعْلُنْ حَیضًا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ عورت پر جب خوف اور دہشت طاری ہو تو اس کو حیض قبل از وقت آجاتا ہے اور بھی اسقاطِ حمل بھی ہو جاتا ہے۔

امام قرطبی نے علامہ ازہری کا قول نقل کیا ہے کہ یحوز اکْبَرَتْ بمعنی حَاضَتْ، لَانِ الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ فِي الْإِبْدَاءِ، خَرَجَتْ مِنْ حَيْزِ الصَّغَرِ إِلَى الْكِبَرِ، قَالَ وَالْهَاءُ فِي الْكِبَرِ يَحْزُونَ تَارُونَ هَاءُ الْوَفْتِ لَا هَاءَ الْكُنَايَةِ (قرطبی)

لیکن چونکہ ہمارے وقف اصل میں گر جاتی ہے

اس لئے زہری کا ہمارا کہہ جائے وقف قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وقف متحرک بھی نہیں ہوتی اور لفظ مزید تفصیل روح المعانی میں دیکھیں۔

قَطَعْنَ : قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔
اُنْ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیئے۔

قطع کے لئے ضروری نہیں کہ ہاتھ بالکل جدا ہو گئے ہوں بلکہ صرف زخمی کر لینا بھی کافی ہے جمالِ یوسف کو دیکھ کر اس قدر مدہوش ہو گئیں ان کو اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا اور کاٹنے والی چیز کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ قَطَعْنَ، تَقَطُّعٌ سے جمع مَزَتْ غَائِبَاضٍ معرون کا صیغہ ہے۔ اصل مادہ قَطَعُ ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کو علیحدہ کر دینا، جدا جدا کر دینا اَلْقَطْعُ : فصل الشئ (راعب) قطع (تفعل) کے معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، جدا جدا کر دینا۔ قرآن میں ہے لَا قَطْعَانَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (اعراف) قَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ (هم) وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ عورتیں اس لئے اپنے آپ سے غافل ہو گئی تھیں کہ انھوں نے واقعی ہاتھوں کے ٹکڑے کر دیئے یہاں تک کہ ہاتھوں کے بعض ٹکڑے کٹ کر گر گئے۔

قال مجاهد، قطعنها حتى القينها (قرطبي)
مگر اکثر محققین کے نزدیک قَطَعْنَ بمعنی جرحْن
کے ہے یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے
اور اہل لغت کے نزدیک ہاتھ کے زخمی ہونے
پر قطع کا لفظ بولا جاتا ہے وذلک معروف
فواللغة ان يقال اذا خدش الانسان
يَدَ صاحبه قطع يده (قرطبي)

یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسکہ محاورہ میں کہا
جاتا ہے کہ گوشت کاٹتے ہوئے میں نے
اپنا ہاتھ کاٹ لیا ظاہر ہے کہ اس مراد ہاتھ کا
زخمی کر لینا ہوتا ہے نہ کہ بالکل جدا کر دینا۔

اور قَطَعْنَ کو تفعیل سے یا تو اس لئے لایا گیا ہے
تاکہ کاٹنے والیوں کی کثرت ظاہر ہو اور یا
اس لئے کہ ان سب عورتوں میں سے ہر ایک
نے اپنے ہاتھ پر مدد ہشی کی حالت میں بار بار
چھری چلائی ہو اور متعدد زخم ہو گئے ہوں
والتضعيف للتكثير اما بالنسبة لكثرة
القاطعات واما بالنسبة لكثرة القطع في
يد كل واحدة منهن - (روح)

حَاشٍ : حَاشَ لِلَّهِ : حاشا یہ کلمہ
استثنا ہے۔ یہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ سے
بلحاظ معنی تنزیہ خارج کرتا ہے۔ کہتے ہیں
ضَرَبْتُ الْقَوْمَ حَاشًا زَيْدًا، سوائے زید کے

میں سے قوم مارا۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم حاشا زید
کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں تنزیہ
کے معنی نہیں بنتے۔ (منجد اردو)

امام راغب فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ کا قول
ہے کہ حاشا کا مطلب تنزیہ اور استثناء ہے
ابو علی فسوی کہتے ہیں کہ نہ تو حاشا اسم ہے
کیونکہ اس جیسے لفظ پر حرف جر داخل نہیں
ہوتا جبکہ اسم کی علامات میں ہے کہ اسم پر حرف
جر داخل ہو سکے۔ اور نہ ہی یہ حرف ہے کیونکہ
حرف جب تک مضارع نہ ہو اس میں سے کچھ
حذف نہیں ہوتا۔ حالانکہ حَاشٍ اور حَاشِ
دونوں طرح بولتے ہیں۔ پس بعض تو حَاشٍ کو
اس باب کی اصل قرار دے کر اسے حُوشٍ بمعنی
وحشی سے مشتق مانتے ہیں اور اسی سے
حُوشِ الْكَلَامِ (وحشی کلام) ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ یہ حَاشِ سے مقلوب ہے
اور اسی سے حاشیہ ہے جس کے معنی کنارے
کے ہیں، ایک شاعر کہتا، وَلَا أُحَاشِي مِنَ
الاقوام من احدٍ : لوگوں سے میں کسی کو مستثنیٰ
نہیں کرتا، یعنی میں کسی ایک کو حشائیں نہیں رکھتا
کہ تمہاری کوئی فضیلت بیان کرتے وقت اسے
مستثنیٰ رکھنا پڑے۔

امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حاشا

فعل ہے اور حشاء سے بننا ہے جس کے معنی ناحیہ یعنی ایک طرف اور کنارہ کے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کے معنی یہ ہوتے کہ حشاء یعنی ناحیہ یعنی وہ ایک طرف رہا جو اس پر الزام لگایا اس سے دور اور علیحدہ رہا اور نہ اس فعل کا ارتباب کیا اور نہ اس سے ملوث ہوتے قرآن کریم میں حاشا استثنائیہ ہی ہے۔

لغات القرآن۔ الاتقان فی علوم القرآن

اکثر نحویوں کے نزدیک مستثنیٰ حاشا کے بعد مجرور ہوتا ہے، اس لئے کہ ان کے نزدیک یہ حرف جر ہے اور نجات کی ایک جماعت نے مستثنیٰ کو حاشا کے بعد منصوب پڑھا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حاشا فعل متعدی ہے اور ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے لہذا بنا بر مفعولیت کے اس کو منصوب پڑھا جائے گا اور معنی یہ ہیں کہ مستثنیٰ اس چیز سے پاک ہے جو مستثنیٰ منہ کی طرف جیسے ضرب القوم عمرہا حاشا زید ای براءہ اسیر سجانہ عن ضرب عمرہ یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو عمرو کے مارنے سے پاک رکھا۔ نجات اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن حاجب نے کافیہ میں وبعد حاشا فی الاکثر کہا ہے کہ حاشا کے بعد مستثنیٰ اکثر مجرور ہوتا ہے۔

سورہ یوسف کے دونوں مقامات پر اسم ہے فعل اور حرف نہیں، اور اس کے اسم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بعض کی قرات میں اس کو حاشا، بشر پڑھا گیا ہے یعنی اس پر تنوین دی گئی ہے۔ حالانکہ حرف اور فعل دونوں پر تنوین داخل نہیں ہوتی اور اس کے اسم ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ابن مسعود کی قرات میں اسے حاشا شرافت کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جیسے معاویہ اور سحان اللہ، نیز قرات سبعہ میں یہ لام پر داخل ہوا ہے جبکہ معلوم ہے کہ جار، چار پر داخل نہیں ہوتا۔ اور قرات سبعہ میں جو تنوین متروک ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حاشا حرفیہ سے لفظوں میں مشابہ ہے، اس لئے مبنی ہے۔ اسی بنا پر بعض کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہ اسم فعل ہے جس کے معنی ابتزاز و تہرات، کے ہیں یعنی بیزار ہوں لیکن اس خیال کو اس بنا پر رد کر دیا گیا کہ وہ بعض لغات میں معرب ہے۔ مبرور اور ابن جنی نے اس کو فعل سمجھا ہے اور آیت کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ جانب یوسف المعصیۃ لاجل الشر یوسف اللہ کے لئے معصیت سے دور رہے مگر حاشا اللہ کے یہ معنی دوسری آیت میں نہیں بن سکتے۔ فارسی کا بیان ہے کہ حاشا

نخاس کہتے ہیں کہ میں نے علی بن سلیمان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے محمد بن زید سے سنا ہے وہ فرما رہے تھے کہ حاشا کے مستثنیٰ کو نصب دینا اولیٰ ہے کیونکہ اس کا فعل ہونا صحیح ہے اور اس کے فعل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد حرف جر واقع ہوتا ہے۔ ابو زید نے ایک اعرابی کی دعا نقل کی ہے، عرب بدی دعا مانگ رہا تھا اللھم اغفر لی وللمن یرفع، حاشا زیداً او اباً الاصم، یعنی اللہ تو مجھے بھی معاف کر اور ہر اس شخص کو معاف کر دے جو میری دعائے سوائے شیطان اور ابوالاصم کے۔ اعرابی نے یہاں حاشا کے مستثنیٰ کو نصب دیا ہے، اس میں پارفتہ ہیں ما حاشاک ما وحاشا لک ما وحاشا لک و حاشا لک (قرطبی)

واصل الکلمۃ من الحاشیۃ، والحاشا بمعنی الناحیۃ۔ تقول کنک فی حثافلان ای فی ناحیتہ، فقولک حثافا لوزید ای تنحی زید عن ہذا وتبعد عنہ، ولا استثناء انحرأج وتخصیۃ عن جملۃ المذکورین (قرطبی)

علامہ بخاری فرماتے ہیں کہ حاشا جیسا کہ کہا گیا ہے جو استثناء بمعنی تنزیہ کے

وضع کیا گیا، پھر اس کو نقل کر کے اسم بمعنی تنزیہ لے لیا گیا ہے اور معنی استثناء سے خالی کر دیا گیا ہے اور اس کی منقول عنہ کی رعایت رکھتے ہوئے تنوین نہیں دیتے وہو علی ما قبل حرف وضع للاستثناء والتنزیہ معاً، ثم نقل وجعل اسماً بمعنی التنزیہ وتجرد عن معنی الاستثناء ولم یؤن مراعاة لاصلہ المنقول عنہ (فتح)

قال صاحب الکشاف، حاشا، کلمۃ تنفید معنی التنزیہ فی باب الاستثناء (کشاف) وحاشا کلمۃ یفید معنی التنزیہ (کبیر) ما: ما ہذا بشراً۔ یہ آدمی نہیں ہے۔ یہ ما نافہ مشابہ بلیس ہے، اگر جملہ اسمیہ پر داخل ہو تو نجدی، تہامی اور حجازی استعمال میں لیس کی طرح اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے ماہن امھنہم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں یہ مانکہ پر بہت کم آتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف معرفہ پر آیا ہے۔ اگر جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے تو لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا جیسے وما تنفیقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم مال نہیں دیتے مگر محض اللہ کی رضا جوئی کے لئے۔

خلیل اور سیبویہ کا قول بھی یہ ہے کہ ما بمنزلہ لیس ہے جیسا کہ تم کہو کہ لیس زید قائماً وما ہذا بشرًا۔ اس کی خبر پر حرف بار بھی داخل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ما زید بمنطلق، یہاں بار موضع نصب میں ہے اور جب بار حذف کر دی جائے تو اس کی خبر منصوب ہوگی جیسے ما زید قائماً۔ قال صاحب الکشاف و اعال ماء عمل، لیس، ہی اللغة القدی الحجازیة و جہاورد القرآن (کثان)، ما بمنزلہ لیس، لقولہ لیس زید قائماً ما ہذا بشرًا (قرطبی)

بشرًا: آدمی۔ انسان۔ اصل میں بشرۃ: کھال کی ظاہری سطح کو کہتے ہیں، اور آدمۃ باطنی سطح کو۔ انسان کو بشر اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کی ظاہری کھال بالکل صاف ہوتی ہے نسبت دوسرے حیوانات کے ان کی کھال بالوں میں چھپی ہوتی ہے۔

لفظ بشر کا استعمال واحد اور جمع دونوں پر یکے برابر ہوتا ہے اور اس کا تثنیہ بشرین ہے قرآن میں ہے اَنْوُ مِنْ لِبَشَرِیْنَ مِثْلِنَا کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں علامہ راغب فرماتے ہیں کہ ما ہذا بشرًا

بشریت کی نفی مقصود نہیں ہے بلکہ یوسف علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ تو اس سے بلند و اشرف معلوم ہوتے ہیں کہ انسانی جوہر سے مرکب ہوں۔

حسن اور ابو الجویرث حنفی نے ما ہذا بشری بار اور شین دونوں کے کسرہ سے پڑھا ہے، ان بزرگوں نے بشری مصدر کو مفعول بہ کے قائم مقام کیا ہے اور بشری بمعنی بشری ہے ای ما ہذا بشری، کہ یہ تو زید غلام نہیں ہے، یہ ہی قرأت عبدالوارث نے ابو عمرو سے بھی روایت کی ہے۔ القیہ عبدالوارث کی روایت میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ ابو عمرو نے ملک کی بجائے ملک بکسر اللام پڑھا ہے یعنی یہ غلام نہیں بلکہ یہ تو (مستقبل کا) بادشاہ ہے۔ ما ہذا بشری، بکسر الباء والشین ای ما ہذا عیداً مشترکاً۔ فوضع المصدر موضع اسم المفعول كما قال اَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ اِی مصيدۃ یہ قرأت بھی اگرچہ مقام کے مناسب ہے لیکن قرآن پاک کے رسم الخط کے مخالف ہے۔ اسلئے ترجیح جمہور ہی کی قرأت کو دی گئی ہے۔

اِسْتَعْصَمَ: وَ لَقَدْ رَاوَدَتْكَ عَنْ نَفْسِكَ فَاسْتَعْصَمَ۔ اِسْتَعْصَمَ بِم

بچانے والی چیز کا قصد کرنا، عَصَمَ سے بنا ہے جس کے معنی روکنے اور بچانے کے ہیں۔
 قرآن میں لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
 آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔
 فَاسْتَعَصَمَ (استغفال) اس نے ایسی چیز
 تلاش کی جو برائی کے ارتکاب سے اس کی حفاظت
 کرے (راغب)

استعصام لاکر جناب یوسف علیہ السلام کی
 کمال پاک باندی اور شدت احتیاط کی طرف
 اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس بندہ پاک طینت سے
 اپنی عصمت کی حفاظت کتنی سختی سے کی

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی لکھتے ہیں کہ
 حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے یہ وقت
 سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان
 عورت شعلہ شمع لالہ رو، محبوب نہیں بلکہ
 عاشق، آرائش حسن و زینت کی بے پناہ
 نمائش، عشوہ طرازیوں کی بارش۔ ادھر
 یوسف خود نوجوان حسین اور حسن کی خوبیوں
 سے آشنا، دروازے بند، رقیب کا خوف،
 نہ ڈر، مالکہ خود ذمہ دار مگر ان تمام زکاہات
 نے کیا یوسف کے دل میں ایک لمحہ کے لئے بھی
 عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ خراہی کی، کیا اس کے دل
 نے وقت را چھوڑ کر بے قراری اختیار کی۔

کیا نفس نے جہاں قلب کو ایک سیکنڈ کے لئے
 بھی مستزلزل کیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کے
 عکس اس پیکر عصمت، امین نبوت، مبیطوحی
 الہی نے دو ایسے دل کش اور محکم دلائل سے مصری
 عورت کو سمجھایا جو ایک ایسی ہستی سے ہی ممکن تھے
 جس کی تربیت براہ راست آنحوش الہی میں ہوئی
 ہو۔ فرمایا یہ ناممکن ہے، پناہ بخدا میں اور اس
 کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے
 (قصص القرآن ص ۲۶۳ ج ۱)

یہ وہی اسم جلالت ہے جس کو جناب یوسف نے
 اپنے بچاؤ کا سہارا بنایا وَتَمَيَّتِ الْعَصْمَةُ
 عَصْمَةً لِأَنَّهُ تَمَيَّتَ مِنْ ارْتِكَابِ الْعَصِيَّةِ
 صاحب کشاف فرماتے ہیں: الاستعصام، بناء
 مبالغة يدل على الامتناع البالغ والتحفظ
 الشديد۔ استعصم: طلب العصمة و
 تمتك بها (روح)

أَصْبَحَ: أَصْبَحَ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنْ
 الْجَاهِلِينَ۔ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا،
 اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔

صَبَا يَصْبُو صَبُوءًا وَصَبُوءَةً، مائل ہونا، جھک جانا
 صَبَا فُلَانٌ: کسی کی طرف مائل ہو کر بچوں کی طرح
 کام کرنے لگا۔ أَصْبَا فِي فَصْبُوتٍ: اس نے
 مجھے گرویدہ کیا پس میں گرویدہ ہو گیا۔ مِنْ صَبَا

یصبوا اذا مال واشتاق (قرطبی)

من صبا یصبو صبوا وصبوة اذا مال
الى الهوى (روح) اسی سے مخصوص سمت
سے چلنے والی پُر داء ہو اگو صبا کہا جاتا ہے۔
کیونکہ اس کی ٹھنڈک اور نرم رفتاری کی وجہ
سے نفوس اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

الصبوة الميل الى الهوى ومنها الصبا
لاق النفوس تصبوا اليها لطيب نعيمها و
روحها (كشاف) صبا فلان يصبو صبوا و
صبوة اذا نزع واشتاق وفعل فعل الصبا
فتيلين : دونو جوان۔ یہ فتنی کا تشبیہ ہے
جس کے معنی بھی نوجوان۔ جمع فتية تونث
فتاة، جمع نتيات۔ وقال لفتيانہ (یوسف)
اذا اوى الفتية الى الكعب۔ ولا تکرهوا
فتياتكم على البغاء۔

فتيان، تشبة فتي وهومن ذوات البياء
أعصر : أعصر خمرًا۔ میں شراب پھوڑ
راہ ہوں۔ أعصر، عصرت الشيء سے واحد
متکلم کا صیغہ ہے، کسی چیز کو پھوڑنا، جوں نکالنا
العصر، مصدر، معنی پھوڑنا۔ معصور، وہ چیز
جو پھوڑا گیا ہو وہ شیرہ جو پھوڑ کر نکالا جاتا ہے
اسے عصارۃ کہتے ہیں (مزید تحقیق العصر
دیکھئے)

خَبْرًا : أَخْبِلُ فَوْقَ رَأْسِي خَبْرًا

میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھاتے ہوئے ہوں
الخَبْرُ : روٹی۔ خَبَزَ الخَبْزَ روٹی پکانا۔
خَبَّازٌ : روٹی پکانے والا، نانہالی۔

نان فروش۔ (اُخْبِزْ) : روٹی بنانا۔ اُخْبِزْ
روٹی بنانے کا حکم دینا۔ خَبِزَةُ واحدة : ایک کھجور
حدیث میں ہے کُنَّا نَأْكُلُ مِنْ
مَالِكٍ وَخَبَازَةٍ قَائِمَةٍ (بخاری)

خَبَزَ القَوْمَ وَتَمَرَهُمْ۔ لوگوں کو روٹی
بھی کھلائی اور خرما بھی۔

نَاجٍ : وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ
مِنْهُمَا اذْكُرْنِي حِينَ رَأَيْتَكَ۔ اور ان
دونوں میں سے جس شخص کے متعلق رہائی کا یقین
تھا اس سے کہا کہ میرا ذکر اپنے آقا کے سامنے کرنا
یہاں لفظ ظن اکثر مفسرین کے نزدیک
اَلْيَقْنِ کے معنی میں ہے۔ چونکہ یہ تعبیر خدا کی طرف
سے وحی پا کر دی گئی تھی (قرطبی)

نَاجٍ اسم فاعل واحد مذکر، نجات پانے والا،
نجات، مصدر، نَجَّى نَجْوَ نَجَاةً وَنَجَاةً وَنَجْوًا
نَجَاةً مِنْ كَذَا، خلاصی پانا، نجات پانا۔ نَجَاةٌ
سپاتی، نجات کا ذریعہ، جمع مَنَاجٍ،

اصل میں نَجَاةٌ کے معنی کسی چیز سے بچاؤ ہونے
اور الگ ہونے کے ہیں۔ محاورہ ہے نَجَاةٌ

فَلَا تَكُن مِّنْ فَلَانٍ - فلاں نے فلاں سے نجات پائی
وہ اس سے الگ ہوگی

اصل النجاء الا لفصال من الشئ (واغب)
يَضْعُ : فَلَيْتَ فِي السَّجْنِ يَضْعُ سِنِينَ
تو وہ جیل خانہ میں کئی سال تک رہے۔
الْبَضْعُ : بکسر الباء عدد جودس سے الگ
کریا گیا ہو یہ لفظ تین سے نو تک بولا جاتا ہے
اور بعض کے نزدیک اس کا اطلاق ۵ سے
ادپر اور دس سے نیچے تک ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں یہ لفظ صرف دو مرتبہ وارد
ہوا ہے ایک اسی جگہ اور دوسری مرتبہ
سورہ روم میں۔ دونوں جگہ چند سال مراد
ہیں جودس سے کم ہیں۔

قال الزجاج اشتقاقه من بَضَعْتُ
بمعنى قَطَعْتُ ومعناه القطعة من
العدد (کبیر) البضع قطعة من الدهر
وقال الهروي، العربیة تَعْلُ البضع فيما
بين الثلاث الى التسع والبضع والبضعة
واحدة (قرطبي)

یہ لفظ تین سے لیکر نو تک صادق آتا ہے (سار)
يُحَاكِي : وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى
سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ بِحَبَائِ
اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا

ہے کہ سات موٹی گائے ہیں انہیں سات دُبل
گائے کھائے چلی جاتی ہیں۔

سِمَانٌ : یہ سَمِنَ يَسْمِنُ سَمِنًا سے ماخوذ ہے
جس کے معنی موٹاپے کے ہیں اور هَزَانٌ کی ضد
ہے۔ سَمِينٌ فِئِل کے وزن پر صفتِ مشبہ کا
صیغہ ہے۔ یعنی فرہ، موٹا۔ سِمَانٌ اسی کی جمع
ہے۔ يَسْمِنُ : گھی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ جسم میں موٹاپا
پیدا کرتا ہے۔

أَسْمَنُ (افعال) وَسَمَنُ (تفعل)
کے معنی موٹا کرنے کے ہیں۔ قرآن میں ہے :
لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ - نہ وہ (طعام منج)
فرہ کریگا اور بھوک دفع کریگا۔

رجالٌ سِمَانٌ : موٹے آدمی۔ صاحبِ جمل
فرماتے ہیں کہ سمان، بقرات کی صفت ہے
اور یہ سَمِينٌ کی جمع ہے اور سَمِينٌ کی جمع
بھی اسی وزن پر آتی ہے۔ رَوْضٌ سَمِينٌ
وہ زمین جس میں پتھر نہ ہوں۔

قال صاحب الروح المعاني : سمان، مستلث
لحمًا وشحمًا من سَمِنَ كَسَمِعَ سمانًا بالفتح
وسَمَنًا كَعَيْنًا فهو سمانٌ وسَمِينٌ - وذكر
ان سَمِينًا وسَمِينَةً تجمع على سمان فهو
ككرام جمع كريم وكريمة، يقال رجال
كرامٌ ونسوةٌ كرام (روح)

عَجَافٌ : اَعْجَفُ یہ مفت کا صیغہ ہے
 بمعنی انتہائی لاغر و کمزور اور ڈبلا۔ اس کی
 مؤنث عَجَافُ آتی ہے اور جمع عَجَافٌ ہے۔ یہ
 اصل میں نَصْلٌ اَعْجَفُ سے ماخوذ ہے جس کے
 معنی پتلے اور باریک تیر کے ہیں۔ اور اَعْجَفَ
 الرَّجُلُ کے معنی ہیں اس کے مویشی ڈبلے ہو گئے
 عَجَفْتُ نَفْسِي عَنِ الطَّعَامِ : میری طبیعت کھانے
 سے اُچاٹ ہو گئی (راعب)

حَتَّىٰ اِذَا اَعْجَفَ رَدَّهَا فِيهِ (ابوداؤد)
 جب اس کو ڈبلا کر دیا تو اس میں پھیر دیا

علامہ فخر الدین رازی لیسٹ کے حوالہ سے فرماتے
 ہیں کہ عَجَفُ کے معنی چربی کے جانے رہنے کے
 ہیں اور یہ عَجَفَ يَعْجَفُ (س) سے آتا ہے۔ مذکر
 کی صفت اَعْجَفُ اور مؤنث کی عَجَافُ ہے۔
 دونوں کی جمع عَجَافٌ ہے۔ عربی زبان میں

سوائے اَعْجَفَ اور عَجَافُ کے کوئی جمع فعال
 کے وزن پر نہیں آتی اور عَجَافٌ عواجن کی جمع
 شاذ ہے جس کو لفظ سَمَانٌ پر حمل کر کے عَجَافٌ
 بولتے ہیں چونکہ یہ باہم نقیضین ہیں۔ اور یہ
 عرب کی عادت ہے کہ وہ ایک نظیر کو دوسری
 نظیر اور ایک نقیض کو دوسری نقیض پر حمل کرتے

ہیں۔ { اکبر، طبع طہران جدیدہ ۱۳۴۷ ج ۱۸ }
 { کشف مشکوٰۃ ۲ }

یہاں یہ مؤنث عَجَافُ کی جمع ہے جو خلافت
 قیاس ہے۔ قاعدہ کے لحاظ سے اس کی جمع
 عَجَفٌ ہونی چاہیے جیسے حمراؤ کی جمع حُمُرٌ۔
 چونکہ فعلاء اور افعال کی جمع فعال کے وزن پر
 نہیں آتی (روح) یہ سَمِعَ اندگر مَمّ دونوں ابواب
 سے آتا ہے۔ مَن عَجَفَ يَعْجَفُ، علی وزن
 عَظَمَ يَعْظُمُ وروی عَجَمَ يَعْجَمُ عَلٰی
 وزن حَمَدَ يَحْمَدُ (قرطبی)

والعجاف التي قد بلغت في الميزان الغاية
 (زاد الميرون ذبلاج)

وَالْعِجَافُ، جمع عَجَافٍ وقياس جمعه عَجَفٌ
 لَا تَفْعَلُ فَعْلًا وَافْعَلْ لَا تَجْمَعَانِ عَلٰی فَعَالٍ
 عِجَافٌ جمع عَجَافُ (جلالین)
خُضْرٍ : وَسَمِعَ سَمْعًا خُضْرًا وَخُضْرًا
 يَسْبِقُ

خُضْرٌ یہ اخْضَرَا اور خُضْرَا کی جمع ہے۔
 الخُضْرَةُ یہ ایک قسم کا رنگ ہے جو سفیدی
 اور سیاہی کے بین بین ہوتا ہے مگر سیاہی
 غالب ہوتی ہے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ اَسْوَدَا اور اَخْضَرَا
 کے الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے
 ہیں۔ (راعب)

خُضْرٌ، سرسبز و شاداب۔ مؤنث خُضْرَةٌ، جمع
 خُضْرَاتٌ۔ حدیث میں ہے اِنَّ هَذَا الْمَالِ

خضر حُلُوۃ یہ مال شیرین اور ہر بھر ہے (بخاری)

ان الذُّنُیَا حُلُوۃٌ خَضِرَةٌ، یہ دنیا شیرین

اور ہری بھری ہے (ترمذی، متن)

اَخْضَرُ صِبْغَةً صَفَتْ مَذْكَرٌ، خُضْرًا مَوْنُثٌ،

جمع خُضْرٌ وَخُضْرَاوَاتٌ۔ اَخْضَرُ: صِبْغَةً صَفَتْ

مَذْكَرٌ، خُضْرًا مَوْنُثٌ، جمع خُضْرٌ وَخُضْرَاوَاتٌ

یُکْسِبُ: اسم فاعل جمع مَوْنُثٌ اس کی ۱۴

یَابِسَةٌ آتی ہے۔ یُبْسُ الشَّیْءُ کے معنی کسی چیز

کے خشک ہو جانے کے ہیں اور تر گھاس جب

خشک ہو جائے تو یُبْسُ (فتح البدر) کہتے ہیں

قرآن میں ہے فَاصْرِبْ لَهُمْ مَطَرًا نَّافِلًا اَلْعَصْرِ

یَبَسْنَا تُوَانِ کَ لَیْلَۃٍ دَرِیَاۤیِمْ لَا تُهْمٰی مَا رَکِبْتَ

راستہ بنا دو (راغب)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر درخت کی

دوسبزش خیں نصب کرنے کے بعد فرمایا:

لَعَلَّہٗ اَنْ یَّخْفَ عَصْمًا مَّالَمَ یَبْسًا۔ شاید جب

تک یہ ڈالیاں نہ سوکھیں ان کا عذاب ہلکا ہو

اَرْمٰی یَابِسٌ خَشْکَ زَمِیْنٍ، بے آب و گیاہ۔

یُبْسُ مَا یَبْسُ مَا اُنْ دُونُوں کے آپس کے تعلقاً

نوٹ گئے۔ رَحْلٌ یَابِسٌ بے خبر آدمی۔ اَلِیَبُوسَةُ

خشک۔ اسم فاعل یَابِسٌ، جمع یُبْسُ۔

تَعْبُرُوْنَ: اَفْتُوْنِیْ فِیْ رُؤْیَاۤیِ اِنْ

کُنْتُمْ لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُوْنَ۔ تعبیر کہو مجھ سے

میں خواب کی اگر ہو تم خواب کی تعبیر دینے

والے (ترجمہ)

تعبیر کے معنی ہیں خواب کا انجام بتانا اور تعبیر

عبر سے مشتق ہے جس کے اصل معنی ہیں ایک حالت کے

دوسری حالت کی طرف پہنچ جانا۔ گویا تاویل بتانا

والا خواب کے ظاہر سے باطن تک پہنچ جانا ہے

اور صورت خیالی سے معانی نفسانیہ تک پہنچ جانا

ہے وہی الانتقال من الصورة الخیالیۃ الی

المعانی النفسانیۃ الّتی ہی مَثَالًا (جل)

العُبُورُ کا لفظ نہر کے عبور کرنے پر استعمال ہوتا

ہے، عَبْرُ النَّہْرِ کے معنی نہر کے اس کنارے

کے ہیں جہاں سے پانی میں اُتر کر اس کو عبور کیا جائے

یا دوسری جانب کے عبور کر کے وہاں ہوا جاتا ہے

امام رازی فرماتے ہیں کہ ازہری کی روایت ہے

کہ یہ عبر سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں نہر کا کنارہ

اور عبرت النَّہْرِ کے معنی ہیں میں نہر کے دوسرے

کنارے تک پہنچ گیا۔ خواب کی تعبیر دینے والے

کو عابِر کہتے ہیں کیونکہ وہ خواب کے ظاہر اور

باطن دونوں کناروں پر غور کر کے باطنی کنارہ

تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی سے عبارت ہے اس کلام

کو کہتے ہیں جو محکم کے منہ سے فاصلہ عبور کر کے سلاح

کے کان تک پہنچ جائے۔ تَعْبُرُوْنَ، اَعْلَیٰ تَعْلُوْنَ

عبارۃ الرؤیا۔ واصل الصارۃ مشتقہ من

عبود النهر (فتح) حدیث میں ہے رأیت
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب وعلی یخبر
عنه۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ
دے رہے تھے اور حضرت علیؑ آپ کا کلام دوسروں
کو پہنچا رہے تھے جو دوسرے ہونے کی وجہ سے
نہیں سن رہے تھے

ومعنی عبرت الرؤیا وغیرہا أخبرتها بآخر ما یصل
الیہ امرها واشتقاقہ من غیر النهر وهو شاطئ
النهر ذکر عاقبتہا و آخر امرها۔ وقال صاحب
الکشاف وحقیقۃ عبرت الرؤیا ذکر عاقبتہا و
آخر امرها۔ تعبیر خواب کی حقیقت اس کے انجام کو بیان کرتا
اضغاث : قالوا أضغاث أحلام
بولے یہ خیالی خواب ہیں۔ أضغاث، یہ
ضغث کی جمع ہے جو ایسی گھڑی کو کہا جاتا ہے
جس میں مختلف قسم کے خس و خاشاک، گھاس
بھوس جمع ہوں، معنی یہ تھے کہ یہ خواب کچھ ملی جلی
ہے جس میں خیالات وغیرہ شامل ہیں اور ہم
ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ (معان)

ضغث اھل میں خشک گھاس یا شاخوں کو کہتے
ہیں جو انسان کی مٹھی میں آجائیں۔ تخذ بید لک
ضغثا اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر کر گھاس لو،
حدیث میں ہے فاخذت سلاخہم فخلطہ
ضغثا (مسلم، جہاد) مسلم بن اکوع کہتے ہیں

کہ میں نے ان ڈاکروں کے ہتھیار لے کر ان کا
ایک کھانا بنایا۔

واصل الاضغاث ما جمع من اخلاط النبات
وحزم (کشاف)

أحلامہ : یہ حلم کی جمع ہے جس کے معنی
خواب کے ہیں۔ حلم یحلم (ن) حُلْمًا، حلم فی نومہ
خواب دیکھنا۔ کہتے ہیں حلمہ وحلم بہ: اس نے
اس کو خواب میں دیکھا۔

الأحلام جمع حلم والحلم بالضم ما رواہ
الناسخ (قطبی)

حلمہ (بکسر الخاء) کے معنی تانتا اور بردباری
کے ہیں اور حلیم صیغہ صفت، بردبار متحمل مزاج
جو غیص و غضب میں بھڑک نہ اٹھے اور چونکہ حلم
اور بردباری عقل کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے
حلم کے معنی عقل کے بھی کہے گئے ہیں۔ اس کی جمع
بھی أحلام آتی ہے۔ قرآن میں ہے أم تأملہم
أحلامہم۔ کیا ان کی عقلیں ان کو کھاتی
ہیں۔ علامہ شوکانی لکھتے ہیں احلام ان جھوٹے
خوابوں کو کہا جاتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہ ہو۔
والاحلام جمع حلم وهو الرؤیا الکاذبۃ
التی لا حقیقۃ لہا (فتح) اور آیت کریمہ وما
نحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِینَ سے اس کی
تائید ہوتی ہے

جائیگا۔ اس لحاظ سے آیت کریمہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ اور آیت وَادَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ کی تقدیر یہ ہوگی اِنِّی زَمِنَ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ۔ اور بَعْدَ حِیْنٍ أُمَّةٍ۔ گویا یہاں دونوں جگہ مضاف محذوف ہے جو زَمِنَ اور دوسری جگہ حِیْن ہے۔ وَالْأُمَّةُ لَا تَكُونُ عَلَى الْحِیْنِ الْأَعْلٰی حَذَن مضاف واقامة المضاف الیہ مقلدہ وقال الاخفش: هو فی اللفظ واحد وقی للعنی جمع، وکل جنس من الحيوان أُمَّةٌ (فتح القدیر ج ۱ طبع مصر)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی ایک معروف قرات وَادَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ہے جس کے معنی بھولنے کے ہیں۔ یعنی اس کو بھولنے کے بعد یاد آیا۔ ایک اور کتاب ہے

أَمَهُتٌ وَكُنْتُ لَا اُنْسِي حَدِيثًا كَذَلِكَ الدَّهْرُ يُوَدِّي بِالْعُقُولِ اور بعض حضرات نے بعد اُنْہِ (بفتح الالف) واسکان الیم) پڑھا ہے۔ ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ کہتے ہیں اِمَّة (س) یَامَةُ اَمَمًا اِذَا نَسِيَ۔ رَجُلٌ اِمَّةٌ اِی ذاہب العقل، یعنی عقل کا اندھا۔ اِشْبَهَ قَبْلِي نے بَعْدَ اِمَّةٍ پڑھا ہے جس کے معنی نعت کے ہیں اور مراد اس

اِذْکَرْ: وَادَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ۔

اِذْکَرْ باب افتعال سے ہے۔ اصل میں اِذْکَرَّ تھا، فاعل افتعال، ذال ہونے کے باعث تا کو ذال سے بدلا اور ذال کو ذال سے بدل کر ذال میں ادغام کر دیا (علم الصیغہ)

اِذْکَرَّ بَعْدَ أُمَّةٍ: اس کو ایک مدت کے بعد یاد آگیا۔ اِذْکَرَّ، مصدر جواصل میں اِذْکَرَّ ہے ذال اور تا اگرچہ قریب المخرج ہیں مگر چونکہ ان کی صفات جدا جدا ہیں اسلئے ایک دوسرے میں ادغام درست نہیں ہے۔ چونکہ ذال ٹھوڑے اور تلمہ ٹھوس ہے لہذا تا کو ذال سے بدل دیا گیا تو صیغہ اِذْکَرَّ ہو گیا۔ بعد میں ذال کو ذال میں مدغم کر دیا گیا اِذْکَرَّ ہو گیا (قرطبی)

أُمَّةٍ: لفظ أُمَّة معنی کے اعتبار سے جمع اور باعتبار لفظ کے واحد ہے۔ نیز لفظ اُمَّة کا اطلاق جس طرح جنس انسانی پر ہوتا ہے اسی طرح حیوانات کی ہر جنس پر اُمَّة کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں وَمَا آتَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَلَا حَاطَتْهُ خُبْرٌ يَخْبِتُونَ مِنَّا خَائِفِينَ إِلَّا أُمَّةً أَمَّا لَكُمْ علامہ شوکانی نے اپنی تفسیر میں ابن و ستوریہ کا قول نقل کیا ہے کہ امت کے معنی جہاں بھی مدت کے ہوں گے وہاں اس کا مضاف محذوف ہوگا اور مضاف الیہ مضاف کا قائم مقام سمجھا

نجات کی نعمت ہے۔ یعنی ساتی نے یوسف کو
نجات اور رہائی کے بعد یاد کیا (ماخوذ از قرطبی)
تَزْرَعُونَ : تَزْرَعُونَ دَابَّآ۔

تَزْرَعُونَ : تم کاشت کرو گے۔ **زُرْعُ**
يَزْرَعُ زُرْعًا سے جمع مضارع کا صیغہ ہے
زُرْعُ کے اصل معنی اُگانے کے ہیں اور خالص
اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، انسان کے کسب و ہنر کو
اس میں دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں
ہے **أَفَرَأَيْتُمْ تَتَحَرِّثُونَ ؕ إِنَّتُمْ**
تَزْرَعُونَ ؕ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اس میں
حرث یعنی بونے کی نسبت انسان کی طرف
ہے مگر زرع کی نسبت انسان سے متقی کر کے
خود حق تعالیٰ نے اپنی ذات شریفہ کی طرف
کی ہے مگر چونکہ ظاہر سبب انسان بھی ہوتا
کرتا ہے اس لئے مجازاً **زُرْعُ** کی نسبت انسان
کی طرف بھی ہوتی ہے (راغب)

دَابَّآ : دَابَّآ : الداب کے معنی سلسلہ چلنے
کے ہیں۔ **دَابَّ** فی الشیر **دَابَّآ** وہ مسلسل چلا، قرآن
میں ہے **وَسُحَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَابَّيْنِ**
سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا کہ وہ دونوں
قانون کے تحت مسلسل چل رہے ہیں اور اس
عادتِ مستمرہ کو بھی داب کہتے ہیں جو ہمیشہ
ایک حالت پر رہے **قال اهل اللغة: الدَابُّ**

استمرار الشيء على حالة واحدة (کبیر)
الدَابُّ اَدَامَةُ السَّيْرِ۔ والدَابُّ العادة
المستمرة دائماً على حالة (راغب)

دَابَّآ۔ یہاں مصدر ہے لیکن پنے فعل سے نہیں
ہے بلکہ **تَزْرَعُونَ** سے ہے۔ کیونکہ **تَزْرَعُونَ**،
تَذَابُّونَ کے معنی میں ہے، وہو مصدر علی
غیر المصدر لان معنی **تَزْرَعُونَ**، **تَذَابُّونَ**
علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ **دَابَّ** کے اصل معنی
عادت کے ہیں جیسا کہ امرأ القیس کا شعر ہے
کد أبلک من أم الحویث قبلہا
وجارتمہا أم الرباب بمأسل
ترجمہ: تیرا حال عنینہ کے ساتھ بالکل ایسا
ہی ہے جیسے اس سے پہلے ام الحویث اور اس
کی پڑوسن ام الرباب کے ساتھ مقام مأسل
میں تھا۔ **وَأَصْلُ الْعَادَةِ** (قرطبی)

عَامَرٌ : ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
عَامَرٌ فِيهِ يُعَاتِي النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ
پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں خوب
بارش ہوگی اور لوگ اس میں (انگور سے
شراب) بنجھڑیں گے۔

العامة اور السنة کا لفظ ایک معنی میں آتا ہے
البتہ ان کے استعمال میں فرق ہے کہ السنة
کا لفظ اس سال پر بولتے ہیں جو تکلیف یا

نے روح المعانی میں اس کا ذکر صراحتہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ اول میں لفظ سَنَۃ کو اختیار فرمانے میں یہ نکتہ ہے کہ سَنَۃ کا استعمال بخلاف لفظ عام کے سختی اور قحط سالی کے سلسلہ میں ہوتا ہے، لہذا اس زمانہ میں دعوت کے لئے جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہاتھوں وہ مصیبتیں پھیلیں کہ بیان سے باہر ہیں، تو اس زمانہ کے لئے لفظ سَنَۃ ہی بہتر رہیگا۔

قال صاحب الروح : والنکۃ فی اختیار السنۃ اولاً لأنها تطلق علی الشدة والجذب بخلاف العام ، فناسب اختیار السنۃ بزمان الدعوی الذی قاسی علیہ السلام فیہ ما قاسی من قومہ (روح مکارم ج ۱۱) ثم انه خص لفظ العام بالجنسین ایذاً باق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما استراح منهم بقی فی زمن حسن ، والعرب تعب عن الخصب بالعام وعن الجذب بالسنۃ . (جمل ضحہ ج ۳)

میرے استاذ مولانا عبدالرشید نعمانی دامت برکاتہم، علامہ احمد فومی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ عام فعل بفتح تین کے وزن پر عوام تھا اسی لئے اس کی جمع اغوام آتی ہے جیسے

خشک سالی ہو اس کی جمع سنیں آتی ہے قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ تنبیہ حاصل کریں (ماجدی) اور عام اُس سال کو کہتے ہیں جس میں خوش حالی ہو اور لوگوں کے مال و دولت میں وسعت اور فراوانی ہو۔ عَوْمٌ کے معنی پانی میں تیرنے کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سال کو عام اس لئے کہتے ہیں کہ اس مدت میں سورج تمام بیروں میں تیر لیتا ہے۔ اور وُكُلٌ فِي فَلَتٍ يَسْبَحُونَ میں لفظ يَسْبَحُونَ سے اس توجیہ کی تائید ہوتی ہے۔ (راغب)

اور سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ میں ہے فَلَيْتَ فِي قَوْمِهِ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، پھر وہ اپنی قوم میں پچاس کم ہزار برس تک رہا۔

امام راغب فرماتے ہیں یہاں ایک لطیف نکتہ ہے جس کو ہم انشاء اللہ اس کے علاوہ کسی دوسری کتاب میں لکھیں گے۔ وہ نکتہ کیا ہے، علامہ موصوف نے اس کی توضیح نہیں کی۔ البتہ علامہ آلوسی بغدادی متوفی ۱۲۷۳ھ

سبب کی جمع اسباب ہے، اجوف کا قاعدہ ہے کہ جو واو، یا م متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو وہ الف سے بدل جاتا ہے، اسی قاعدہ کے مطابق یہاں بھی عَوْم کا واو الف سے تبدیل ہو کر عام ہو گیا ہے۔

سَنَۃٌ : سال، برس۔ اس کی جمع سنون سنہات اور سنوآت آتی ہے۔ سَنَۃ کی اصل سَنَہ تھی جَبْہَۃ کی طرح۔ اس کا لام کلمہ حذف کر کے اس کی حرکت نون کی طرف نقل کر دی گئی تو سَنَۃ باقی رہ گیا۔ بعض کے نزدیک اس کی اصل سنوۃ (واو کے ساتھ) پہلی صورت میں جس طرح حاء کو حذف کیا گیا ہے دوسری میں واو کو حذف کر دیا گیا ہے

یُنَٰثُ : فِیْہِ یُنَٰثُ النَّاسُ

یُنَٰثُ، غِیْث سے بھی ہو سکتا ہے اور غَوِث سے بھی ہو سکتا ہے..... اگر غِیْث

سے ہے تو یُنَٰثُ کا الف یا م سے بدلا ہے اور غَوِث سے ہو تو الف واو سے بدلے پہلی صورت

میں یُنَٰثُ اجوف یائی اور دوسری میں اجوف وادی ہوگا۔ غِیْث مصدر ہے بارش کے لئے بطور اسم

کے استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں غَاثُ اللہ البلاد یَغِیْثُہَا غِیْثًا، اللہ نے شہروں پر بارش نازل فرمائی اور غَوِث کے معنی مدد اور نصرت کے ہیں

امام راغب فرماتے ہیں کہ غَوِث کے معنی مدد اور غِیْث کے معنی بارش کے ہیں۔ اسْتَعَاثَ، (استعال) کے معنی کسی کو مدد کے لئے پکارنے یا اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے ہیں۔

مادہ غَوِث اور غِیْث کو جب استفعال میں بیجائیں تو دونوں کی ظاہری شکل و صورت ایک سی ہوجاتی ہے۔ ان دونوں کے استعال میں فرق یہ ہوگا کہ جب اس کے معنی مدد کے ہوں گے تو اس کا مطاوع اغاثنی آئیگا۔ اسْتَعَاثَ فَاغَاثَنِ میں نے اس کو مدد کے لئے پکارا پس اس نے میری مدد کی۔ مگر جب اس کے معنی بارش طلب کرنے کے ہوں تو اس کا مطاوع غاثنی (ن) آئیگا اور غَوِثُ غَوِثُ بمعنی مدد کرنے سے ماخوذ ہے۔ اگر یُنَٰثُ بمعنی مدد کے ہو تو یہ غَاثُ باب افعال سے مجہول کا صیغہ ہوگا۔ غَوِثُ الرَّجُلُ مدد کے لئے پکارنا۔ واغواہ، کہنا۔ غَوِثُ غَوَاثُ و غَوَاثُ اسم ہیں۔ کہتے ہیں اسْتَعَاثَنِ وَكَلَّجَ فَاغَاثَہ فُلَانٌ نے مجھ سے مدد چاہی پس میں نے اس کی مدد کی۔

الْیُنَٰثُ سم ہے واو ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے یا م سے تبدیل ہو گئی ہے۔ اور اگر یُنَٰثُ بمعنی بارش کے ہو تو یہ غَاثُ یَغِیْثُ غِیْثًا سے ہوگا۔ فِیْہِ یُنَٰثُ النَّاسُ، کے معنی ہوں گے

فَيَمُطِرُ النَّاسُ - ارض مُغِيثَةٍ وَمَغِيثَةٍ -

بارش سے سیراب ہونے والی زمین۔ بارانی زمین۔ وَهَآءِ لِيَسْتَغِيثَ الشَّرُّ وَلِيَكُ امِنْ -

وہ دونوں الشر سے فریاد کر رہے تھے کہ تو ہلاک ہو ایمان لا۔ یہ اجوف واوی ہے

قرآن پاک کی آیت کریمہ وَلَئِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ دَكِهَتْ (۲۹) میں

لِيَسْتَغِيثُوا میں دونوں احتمال ہیں غوث یعنی مدد مانگنے سے بھی ہو سکتا ہے اور غوث

بمعنی پانی مانگنے سے بھی جیسا طرح یغاثوا میں بھی دونوں معنی تحمل ہیں۔ حدیث میں ہے

اللَّهُمَّ اغِثْنَا: یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یہ اغاثۃ بمعنی مدد سے ہے اور قاذغ اللہ

يَغِيثُنَا، الشر سے دعا فرمائیے کہ وہ ہمارے لئے پانی برسائے۔ یہ غاث يغيث سے

نکلا غيث: شہد کی مکھی کو بھی کہتے ہیں۔ اسلئے کہ یہ پھولوں اور سبزیوں کو تلاش کرتی ہے گویا

بارش کی تلاش میں ہے کیونکہ سبزی پھول وغیرہ بارش ہی کے آثار ہیں۔ بر اغيث۔ پھر پسوں

جو بارش کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بَغُوث: مہبت جس کو بارش کا دیوتا مشرکوں نے

مانا ہے۔ (دیکھیے سورۃ نوح) قال صاحب الکشاف: يَغَاثُ النَّاسُ

من الغوث أو من الغيث. يُقَالُ غِيَثَ الْبِلَادُ. إِذَا مَطَرَتْ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْرَابِيِّ غِيَثًا مَا شِئْنَا (۱۳۵)

وقال الراغب الغوث يقال في النضرة والغيث في المطر واستغثت طلبت الغوث والغيث فاغاثني من الغوث وغاثني من

الغيث (راغب)

يُغَاثُ مِنَ الْإِغَاثَةِ وَالْغُوثُ (قرطبي) والغوث: الفرج وزوال الضر والكر

وعلى هذا يكون فعله دُباعيًا يُقَالُ استغاث الله فاغاثه أي انقذه من

الكر الذي هو فيه كالقحط (جل) والغيث: المطر فمعنى يُغَاثُ النَّاسُ

يُمَطَّرُونَ (قرطبي) يَعْصِرُونَ: وَفِيهِ يَعْصِرُونَ -

اس کے معنی اَعْصَرَ خَمْرًا کے تحت گرز چکے ہیں۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بعض کے

نزدیک يَعْصِرُونَ، عَصْرَةٌ سے مشتق ہے جس کے معنی پناہ گاہ کے ہیں۔ اعتصرت

بفلان وتعتصرت (تفعیل) کے معنی ہیں، میں نے اس کی طرف سہارا لیا، اس سے

پناہ لی۔ وقيل يَعْصِرُونَ: أي ينجون وهو من العَصْرَةِ وهي المنجاة. قال البوسيد

وَالْعَصْرُ بِالْعَرِيكِ ، الْمَلْجَاؤُ وَالْمُنْجَاةُ ،

وَكَذَلِكَ الْعَصْرَةُ (قرطبی)

بَالُ : مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ

أَيْدِيَهُنَّ . ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کئے تھے ۔

البال : اصل میں اس حالت کو کہتے ہیں

جس کی فکر یا پڑاہ کی جلتا اور یہ مَا بَالَيْتُ

بِكَذَابًا لَّهٗ ، کے محاورہ سے ماخوذ ہے

جس کے معنی پڑاہ نہ کرنے کے ہیں ، قرآن پاک

میں ہے كَفَرْنَا عَنْهُمْ سِيَئَاتِهِمْ وَاصْلَحْ

بِالْهَمِّ ان سے ان کے گناہ دور کر دیئے

اور ان کی حالت کو سنوار دیا ، اسی طرح فَمَا بَالُ

الْقُرُونِ الْأُولَىٰ تَوْبَعِلِي جَاعَتُونَ (قوموں)

کا کیا حال ہوا۔ ان کے دل اور دل میں

گزرنے والے خیالات کو بھی بال کہا جاتا ہے

محاورہ ہے خَطَرَ بِبَالِي كَذَا ، میرے

دل میں یہ بات کھٹکی (راغب)

بَالُ النِّسْوَةِ اِی حال النسوة (قرطبی)

خَطْبٌ : مَا خَطَبُكُنَّ تمہارا کیا واقعہ ہے

خَطْبٌ : وہ معاملہ جس کے متعلق لوگوں میں کثرت

سے بات چیت ہو۔ خَطْبٌ مضاف اور کُنَّ

ضمیر جمع مؤنث حاضر مضاف الیه ہے ۔ نکاح کی

بات چیت کو خطبہ کہتے ہیں ۔ اور وہ کلام جو

وعظ و نصیحت کے طور پر خطبہ کہلاتا ہے ۔

فَصَلَ الْخُطَابُ : وہ کلام جس سے نزاع ختم ہو جائے

کہتے ہیں هَذَا خُطْبٌ خَلِيلٌ ، یہ بڑا اہم معاملہ ہے

والخطب الامر والشان الذی فیہ خطر ص

وہو فی الاصل مصدر خطب یخطب وانما

یخطب فی الامور العظام (جمل)

لفظ خطب عام طور ان اہم معاملات پر بولا

جاتا ہے جو نا پسندیدہ ہوں

مَا خَطَبُكُنَّ : مَا شَأْنُکُنَّ (کشاف قرطبی)

والخطب الشان العظیم الذی یحوله

ان یخاطب فیہ صاحبہ خاصہ ۔

(فتح القدير للشوکانی)

حَصَّصَ : الَّذِی حَصَّصَ الْحَقَّ ۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ حَصَّصَ الْحَقَّ کے معنی ہیں

کہ حق بات جو کسی دباؤ کی وجہ سے چھپی ہوئی

تھی ، اب اس دباؤ کے دور ہونے کی وجہ

سے واضح ہو کر سامنے آگئی اور حَصَّصَ اور حَصَّصَ

ثلاثی درباعی دونوں طرح بولا جاتا ہے جیسے

كَتَبَ وَكُتِبَ اور كَفَتْ وَكُفِلَتْ اور كُتِبَ

کے معنی کل میں سے ایک ٹکڑے کے ہیں اور

بمعنی نصیب استعمال ہوتا ہے ۔ (راغب)

حَصَّصَ یہ حَصَّصَ سے ہے جس کے معنی ظاہر

اور ہویدا ہونے کے ہے ۔ امام قرطبی لکھتے ہیں :

مادہ مجرّد اس کا حصّہ ہے۔ جس کے
معنی ہیں کسی چیز کا استیصال کر دینا۔
اکھاڑ دینا۔ ابو الفیس بن الاسلت کا
کاشعہ ہے

قَدْ حَصَّتِ الْبَيْضَةَ رَأْسِي فَمَا
أَطَعَمَ نَوْمًا غَيْرَ تَهَجُّاجٍ

یعنی مسلسل خود پہنے رکھنے کی وجہ سے میرے
سر کے بال بھر گئے۔

سَنَّهُ حَصَّاءُ : وہ سال جن میں
روئیدگی کم ہو یا بالکل نہ ہو۔ حصّہ شعرہ
بال کو بالکل جڑ سے کاٹ دیا۔ واصل
الخص استیصال الشئ۔

اور سَنَّهُ حَصَّاءُ ای جرداء لا
خیر فیہا۔ (قرطبی)

بعض حضرات نے کہا ہے کہ حَصَّاصِ
حِصَّتِهِ سے ماخوذ ہے جس کے معنی
حصہ اور نصیب کے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے
کہ حصہ حق اور حصہ باطل سے جدا ہو گیا

بانت حصّۃ الحق من حصّۃ الباطل
قال اهل اللغة : حَصَّصَ الْحَقُّ
معناه وَفَّحَ وَاذْكَشَفَ وَتَسَنَّ
فِي الْقُلُوبِ وَالنَّفُوسِ مِنْ قَوْلِهِمْ
حَصَّصَ الْبَعِيرُ فِي بَرَكِهِ اِذَا تَنَكَّرَ

واستقرّ في الارض۔ قال الزجاج :
اشتقاقه في اللغة من الحصّة،
ای بانت حصّۃ الحق من حصّۃ
الباطل۔ (حکیر)

أَمَّارَةٌ : إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشُّوْرِ
أَمَّارَةٌ يَهْ أَمَّرَ عَ فَعَالَةٌ کے وزن

پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بڑا حکم کرنے والا۔
لَأَمَّارَةٌ : کثیرۃ الامر (روح)

مَكِينٌ : إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ
أَمِينٌ

مَكِينٌ، کَوْنٌ سے صفت مشبہ کا صیغہ
ہے، عزت اور مرتبہ والا (الفاظ القرآن)

مَكِينٌ ذَامَكَانَةٌ (ابن کثیر)
مجاورہ ہے فَلَاكٌ مَكِينٌ عِنْدَ فَلَانٍ

فلاں شخص فلاں کے نزدیک عزت و مرتبہ
والا ہے۔ مکانہ : مکان۔ جگہ مرتبہ

جمع مکانات۔
أَمِينٌ : ذَا أَمَانَةٍ (ابن کثیر)

امانت دار۔ امن والا۔ معتبر۔ أَمَانَةٌ
اور اَمْنٌ سے اسم فاعل کا صیغہ بھی ہو سکتا

ہے اور اسم مفعول کا بھی۔ کیونکہ فاعل کا
وزن دونوں میں مشترک ہے۔ فرار نے اس

کو بمعنی فاعل بنایا ہے اور بعض دوسرے علماء

نے بمعنی مقول بھی لیا ہے۔

امین مؤتمن علی کل شیء وقیل آمج

من کل مکروہ (روح)

جہاز: وَلَکِنَّا جَعَلْنَاهُمْ جِهَازَهُمْ

اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب (مثلاً)

الجہاز: وہ ساز و سامان جو تیار کر کے رکھا

جائے اور تجھیں (تفیل) تیار کر دہ سامان

کو لا دنا عام طور پر جہاز اس سامان کو کہا

جاتا ہے جو ضروریات سفر کے لئے تیار

کیا گیا ہو۔ وہی عذۃ السفر من الزاد

وما یحتاج الیہ المسافرون (کشاف)

اسی سے عورت (دلہن) کے اُس سامان کو

بھی جہاز کہتے ہیں جو والدین اس کو وفود

کے گھر جاتے ہوئے دیتے ہیں۔ میت کے

کفن و دفن کے ضروریات اور اس سامان

کو بھی جہاز کہتے ہیں جو اس دنیا سے کوچ

کرتے وقت اس کو دیا جاتا ہے۔

جَعَلْنَاهُ الْقَوْمَ تَجْهِيْزًا۔ میں نے قافلہ کا

سلمان مہیا کر دیا، تیار کر دیا۔

واصل الجہاز ما یحتاج الیہ المسافر

من زاد و متاع۔ (روح)

جَعَلْنَاهُ الْقَوْمَ تَجْهِيْزًا: اِی تَکَلَّفْتُ لَهُمْ

جہاز۔ ہِم لل سفر (قرطبی)

لما قضی من جہازی شیئاً میں نے اپنے

سفر کا کوئی سامان نہیں کیا۔

حدیث میں ہے مَنْ جَعَلَ جَنْبَ الْعُسْرَةِ

فَلَهُ الْجَنَّةُ (بخاری) جس تنگی کے لشکر کا

سامان مہیا کیا اس کے لئے جنت کی بشارت

ہے۔ مَنْ جَعَلَ غَارِیًّا جَسَ لَ غَازِیًّا لَ سَامَانَ

تیار کیا۔

لفظ جہاز: جیم کے زبر اور زیر دونوں کے

ساتھ پڑھا گیا ہے۔ لیٹہ کہتے ہیں کہ میں نے

اہل بصرہ کو جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہوئے

سنا ہے۔ ازہری کہتے ہیں کہ قرآن تمام کے

تمام الجہاز بالفتح پڑھتے ہیں اور جیم کا

کسرہ بھی ایک تحت ہے جو کہ جید نہیں ہے

رجال: اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رَحَالِهِمْ

ان کی نفدی انہیں کے سامان میں رکھ دو۔

رَحَالٌ: رَحْلٌ کی جمع ہے بہرہ چر سے

اونٹ پر اس لئے باندھا جائے کہ اس پر سوار

ہوا جائے۔ اونٹ پر بھی مجازاً رَحْلٌ کا لفظ

بولا جاتا ہے۔ رَحْلَةٌ مصدر ہے جس کے اصل

معنی سفر یا کوچ کرنے کے ہیں۔ قرآن پاک

میں ہے۔ رَحْلَتِ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ۔

ارْحَلْتُ الْبَعِیْرَ کے معنی ہیں میں نے اونٹ پر پالاک

کسا۔ اور اونٹ جو سواری کے قابل ہو جائے

اس کو راحلہ کہتے ہیں۔

راحلہ: سفر کرنے میں اس کی مدد کی (راغب)

مولانا عبد الرشید صاحب نظامی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ رحلتہ: سفر کرنا۔ کوچ کرنا، کجاوہ کسنا، اصل معنی تو اس کے اونٹ پر پالان کسنے کے ہیں، اور چونکہ اس کا مقصد کوچ اور سفر ہوتا ہے اس لئے سفر کے معنی میں آنے لگا۔ ریحال: جمع کثرت ہے، جمع قلت اس کی ارحلہ آتی ہے۔

نُكِّلَ: قَارِئٌ مَعْنَا أَخَانَا نَكْتَلُ۔

نُكِّلَ: جمع متکلم مضارع مجزوم ہے۔ باب افتعال سے ہے، اس کا مصدر اُكْتِيَالُ ہے جس کے معنی ناپ کر لے لینے کے ہیں۔ اِكْتَالَ عَلِيٌّ: پیمانے سے ناپ کر اس سے لے لیا۔

نُكِّلَ: اصل میں نُكْتِيلُ ہے اور یہ نُفْتَعِلُ کے وزن پر ہے۔ حرف یا، متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے تبدیل ہو گئی۔ اور پھر اتقاء ساکنین کی بناء پر الف کو گرا دیا گیا نُكِّلَ ہو گیا۔

ونكِّل مجزوم فی جواب الامر (میں)

واصل هذه الفعل نُكْتِيلُ عَلَى وَزْنِ نَفْتَعِلُ قَلْبَتِ الْيَاءُ الْعَا لَتَحْرُكُهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا لَمْ تَحْذَفْ لِقَاءُ السَّاكِنِينَ۔ (روح)

والاصل نُكْتَالُ، فَحَذَفَتْ الضَّمَّةُ مِنْ

اللام للعجز ومُحَذَفَتِ الْاَلِفُ لِالْتِقَاءِ

السَّاكِنِينَ (قرطبي)

نَمِيرٌ: وَنَمِيرُ أَهْلُنَا۔ اور اپنے اہل عیال کے لئے فدا لائیں گے۔

الْعِمْرَةُ: وہ غلہ جو انسان کھانے کے لئے ستراجم کرتا ہے۔

مَا رَ يَمِيرُ مِيرًا وَ أَمَارَ (اخلال) أَهْلَهُ اہل و عیال کے لئے خوراک لانا۔

الْمَائِرُ: اسم فاعل ہے، خوراک لانے والا ایک شاعر کہتا ہے

بَعَثْتُكَ مَا سَرًّا فَمَكَّتْ حَوْلًا

مَتَى يَا فَيَّ غِيَا تُكُّ مِنْ تُعِيثُ

ما سَرُّ کی جمع مَيَارٌ آتی ہے۔ مُمَايِرَةٌ

معا علت کے معنی ہیں کسی کے کردار کی نقل کرنا۔

اور قَمَائِرُ، تفاعل کے معنی آپس میں فتنہ برپا کرنا، فساد اٹھانا۔

خَيْرَةٌ اور مِيرَةٌ کے قریب قریب ایک ہی معنی ہیں۔

وَنَمِيرُ أَهْلُنَا، اِیْ نَجْلِبُ لَهُمُ الْبَيْزَةَ

وہی بکسر المیم و سکون الیاء، طعام

بستارہ الانسان اِیْ یَجْلِبُهُ مِنْ بَلَدٍ اِلَى

بَلَدٍ (روح)

والمائر: الذی یأْتِی بِالطَّعَامِ۔ (فتح)

حَاجَةٌ : حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبُ تَقْضَاهَا :

ایک ارمان تھا یعقوب کے دل میں جو اہوں پورا کر لیا (ماجدی)

الْحَاجَةُ اس چیز کو کہتے ہیں جسکی دل میں محبت ہو، اسکی جمع، حَاجَجٌ وَحَاجَاتٌ وَحَوَاجٌ آتی ہیں، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بعض نے حَاجَةُ کی جمع حَوَاجٌ سے انکار کیا ہے۔

حَاجٌ يَحُوجُّ حَوْجًا، محتاج ہونا۔ اَحْوَجُ وَاحْتِاجٌ إِلَيْهِ : کسی کا محتاج ہونا۔ حَوْجٌ :

مصدر بمعنی سلامتی کے آتا ہے، کہتے ہیں، حَوْجًا لَكَ : تمہارے لئے سلامتی ہے۔ اور

الْحَوْجُ عَارٌ کے ضمہ سے، محتاجی، فقر و فاقہ اور الْجَوْجَادُ کے معنی بھی حاجت ہی کے ہیں۔

کہتے ہیں مَا كَانَ فِي حَوْجَادٍ وَلَا لَوْجَادٍ، یعنی اس کے دل میں کوئی حاجت نہیں تھی۔

حَوْجَادٌ کی تصغیر حَوِجَادٌ اور لَوْجَادٌ آتی ہے۔ مَا لِي فِيهِ حَوِجَادٌ وَلَا لَوْجَادٌ، یعنی مجھے

اسکی حاجت اور ضرورت نہیں۔

وَذَكَرَ الرَّاعِبُ : اِنْ الْحَاجَةَ إِلَى الشَّيْءِ الْفَقْرُ إِلَيْهِ مَعَ مُحِبَّتِهِ (دروج)

السَّقَايَةُ : جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي

رَحْلِ أَحَبِّهِ : امام راغب فرماتے ہیں کہ :

سَقَايَةً اور صَوَاعٌ ایک ہی چیز کے دو نام

ہیں، پانی پینے کے لحاظ سے اسے سَقَايَةُ اور ناپنے کے اعتبار سے صَوَاعٌ کہا گیا ہے اسہی کے

قریب قریب علامہ قرطبی نے بھی ذکر کیا ہے، کہ

سَقَايَةُ اور صَوَاعٌ ایک چیز ہیں، اور یہ

ایک ایسا برتن تھا جسکی دوسرے تھے اور

دریان میں پکڑنے کا دستہ تھا، ایک طرف

سے اس برتن سے بادشاہ پانی پیتا اور دوسری

طرف سے غلہ ناپتا تھا۔ والسَقَايَةُ وَالصَّوَاعُ

شَيْءٌ وَاحِدٌ، اِنَّمَا لَهُ رَأْسَانِ فِي وَصْلَةٍ

مَقْصُصٌ، كَانَ الْمَلِكُ يَشْرَبُ مِنْهُ مِنَ

الرَّأْسِ الْوَاحِدِ، وَيَكَالُ الطُّعْلُ بِالرَّأْسِ

الْآخِرِ : (قرطبی) علامہ زحشری نے بھی

یہ ہی لکھا ہے۔ مشربة يُسْقَى بِهَا وَهِيَ

الصَّوَاعُ (کشاف)

لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ بادشاہ

عظیم ایک برتن سے پیتا بھی ہو اور اسہی سے غلہ

بھی ناپتا ہو۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ،

پہلے بادشاہ اس سے پانی پیتا تھا پھر اسکو غلہ

ناپنے کے لئے خاص کر دیا گیا۔

علامہ فخر الدین رازی نے اس جواب کو

خلاف قیاس قرار دیکر رد کر دیا ہے۔ کہ بادشاہ

کے پینے کا پیالہ ہو اسکو غلہ ناپنے کے لئے خاص کر دیا

جائے اور پھر مادہ پینے کے برتنوں اور ناپنے کے برتنوں میں ساخت کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے ۔
صاحب کشف نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ برتن ایسا تھا جس سے جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا اور اسہی سے غلہ بھی ناپ لیا جاتا۔ لیکن یہ بھی بعید از قیاس ہے کیونکہ اس ستقایۃ کے بارے میں یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ یہ سونے چاندی وغیرہ کا بنا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے کے برتن سونے چاندی یا موتیوں سے مرصع نہیں ہوتے۔ اقوال اور روایات کو جمع کرنے سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہ برتن تھا قیمتی ۔

صاحب روح المعانی کی عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ سال قحط کے ہیں غلہ کے پیدا ہونے کے امکانات کئی سال بعد میں اسلئے رزق کے احترام کی خاطر پینے کے برتن سے ناپنا شروع کیا ہو۔
ولعوق الطعَامِ فِي تِلْكَ الْأَعْوَامِ قَصْدٌ كَيْلُهُ عَلَى ذَٰلِكَ (روح)۔

اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کے احترام خاطر پینے کے برتن سے ناپنے کا حکم دیا۔ (واللہ اعلم)
ستقایۃ کے بارے میں مفسرین اور لغت کے اقوال سخت پریشان کن ہیں کوئی اسکو ستقیٰ یسقیٰ کا مصدر بتاتا ہے اور کوئی اسقیٰ

(افعال) اور کوئی مصدر کو بمعنی اسم تاعل بیان کرتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ (ستقایۃ) اس مقام کا نام ہے جہاں حاجیوں کو پینے کے لئے پانی دیا جاتا تھا۔ علامہ سید رضا مصری نے تفسیر المنار میں اسپر بڑی عمدہ تحقیق لکھی ہے جو درج ذیل ہے۔ فرماتے ہیں:
ستقایۃ لغت میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی وغیرہ پلایا جاتا ہے، اسہی معنی میں ہے جَلَّ السَّقَايَةُ فِي رَحْلِ أَخِيهِ۔ رکھ دیا پینے کا پیالہ اسباب میں اپنے بھائی کے۔

اسے ستقایہ سے اسلئے منصوب کیا گیا اس سے پلایا جاتا تھا۔ اور صواع اسلئے کہا گیا کہ اس سے صاع کی طرح ناپا جاتا تھا۔ مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے اور مذکر بھی۔ لسان میں (اور اسی طرح دوسری کتابوں میں) مذکور ہے۔ اور سقایہ وہ مقام ہے جسمیں حج کے مواقع وغیرہ پر شراب (پینے کی چیز شربت پانی وغیرہ) تیار کیا جاتا تھا۔ مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی نے علامہ کی تحقیق پر بڑی ذکر کر دی ہے۔
السَّقَايَةُ هِيَ الْمَحَلُّ الَّذِي يُتَّخَذُ فِيهِ الشَّرَابُ فِي الْمَوْسَمِ (جمل)

السَّقَايَةُ وَالْعَارِمَةُ : مصدران من سَقَى وَعَمَرَ كَالصِّيَانَةِ وَالْوَقَايَةِ (کشان)

السَّقَايَةِ مُصَدَّرٌ كَالسَّعَايَةِ وَالْمَجَايَةِ، فَمَجْعَلُ
الاسْمِ بِمَوْضِعِ الْمَصْدَرِ (قرطبی، توبہ)
السَّقَايَةِ وَالْعَادَةِ مُصَدَّرُ اسْقَى وَعَمَرَ،
بِالْتَّخْفِيفِ (روح - سورہ توبہ) علامہ
شوکانی نے بھی السَّقَايَةِ کو مصدر قرار دیا ہے۔
(فتح القدیر)

اہل علم مزید تحقیق کے لئے تفسیر منار کا مطالعہ
فرمائیں۔

الْعَيْرُ، شُرَازْدَنُ مَوْخِرٍ نَّائِلُهُا الْعَيْرُ
الْعَيْرُ: اصل میں ان جانوروں کو کہتے ہیں
جو غلہ کی باربرداری کے کام آتے ہیں، اور بعد
میں ہز قافلہ کے لئے یہ لفظ عام ہو گیا۔

والعیر ما امتیر علیہ من الحمیر والابل
والبغال (قرطبی)

امام راغب فرماتے ہیں کہ: العیر وہ قافلہ
ہے جو غذائی سامان لاد کر لاتا ہے۔ اصل میں
یہ لفظ غلہ بردار اونٹوں اور اس کے ساتھ جو
لوگ ہوتے ہیں ان کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے،
مگر کبھی اس کا استعمال صرف ان اونٹوں پر
ہوتا ہے جو غذائی سامان لاد کر لاتے ہیں،
اور کبھی ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جو کہیں سے
سامان لاتے ہیں۔ عِیْر کی جمع عِیْرَات
اور عِیْرَاتُ آتی ہے۔

مَا رَیْعُورٌ عِیْرًا: کے معنی ہیں حیرانی کے
ساتھ آنا جانا، اس سامان لانے والے قافلہ
کو غالباً عِیْرُ اس ہی لئے کہا گیا ہو گا کہ اس
اس کو بھی دورانِ سفر آنے جانے میں حیرانی
ہوتی ہے۔ والعیور الابل التي علیہا
الاحمال، سمیت بذالک لانہا تعیر

ای تذہب وتجیی (روح - کشاف)
تَفْقِدُونَ، مَاذَا تَفْقِدُونَ؟
تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔

التَّفْقِدُ کے معنی ہیں کسی چیز کے وجود میں
آنے کے بعد اس کا نہ پایا جانا اور یہ عدم سے
اخص ہے کیونکہ عدم، فقد کو بھی کہتے ہیں اور
کسی چیز کے ہر سے موجود نہ ہونے بھی عدم
سے تعبیر کیا جاتا ہے تَفْقِدُونَ یہ ضرب سے
جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فاعل فاقِدٌ ہے
وہ جسکی چیز گم ہو گئی ہو۔ اور تَفْقِدُ مَفْقُودٌ
کے معنی میں آتا ہے بمعنی گم شدہ چیز محاورہ ہے
عَاشَ عِیْرٌ حَمِیدٌ وَمَاتَ عِیْرٌ فَحِیدٌ۔ برے
حال میں گیا اور مرا تو اُس پر کسی کو افسوس نہ ہوا
اور تَفْقِدُ کے لفظی معنی کسی جمع کے متعلق
حاضر و غیر حاضر کی تحقیق کرنے کے ہیں اس لئے اس کا
ترجمہ خبر گیری اور نگہبانی سے کیا جاتا ہے۔
تَفْقِدُ الطَّیْرُ: کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت

سیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا کے ظہور کا معائنہ فرمایا اور یہ دیکھا کہ ان میں کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے۔

مَنْ يَتَّقِدْ يَفْقِدْ : جو شخص جستجو کرے بگاڑ دے گا۔ یعنی جو لوگوں کے حالات کو دیکھنا شروع کر دے کہ کون اچھا ہے اور برا تو اسکو کوئی اچھا نہ ملے گا ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بُرائی ضرور پائیے گی۔

الْفَقْدُ : عَدَمُ الشَّيْءِ بَعْدَ وَجُودِهِ
فَهُوَ اخْتِصَانُ الْعَدَمِ لِأَنَّ الْعَدَمَ

یقال فیہ وفیالمریوجد بعد (راغب)
وَالْفَقْدُ : اَلطَّلَبُ مَا غَاب عَنْكَ مِنْ

شَیْءٍ (قرطبی)

صَوَاعٌ : نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ :

ہم شاہی پیمانہ گم پاتے ہیں۔ یا ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیمانہ۔

صَوَاعٌ پینے کا بڑا جام جس میں شراب پی جاتی ہے، نیز صَاعٌ کو صَوَاعٌ کہتے ہیں جو ایک مشہور پیمانہ ہے اسکی جمع صِبْعَانٌ آتی ہے۔

امام راغب لکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی چیز ہے جس پر پیابھی جاتا تھا اور ناپا بھی جاتا تھا، اے صَاعٌ بھی کہا جاتا ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں یہ مؤنث استعمال ہوا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ جملہ شَعْرٌ

اَسْتَخْرَجَهَا ، میں ہا، ضمیر صواع کی طرف راجع ہے۔ بعض اہل قرأت نے اسکو صَوَاعٌ

غین معجمہ کے ساتھ پڑھا ہے، اور بعض نے صَوْعٌ پڑھا ہے، جن حضرات نے صَوْعٌ پڑھا

ہے ان کے نزدیک یہ صَاعٌ کا مصدر بمعنی مفعول ہے، وہ چیز جسے پگھلا کر بنایا گیا ہو، اس

قرأت کا مدار ان روایات پر ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ یہ پیمانہ سونے یا چاندی وغیرہ کو پگھلا کر

بنایا گیا تھا۔ الصَوَاعُ بوزن خراب المکیال وَهُوَ السَّقَايَةُ (روح)

زَعِيمٌ : وَأَنَابَهُ زَعِيمٌ :

زَعِيمٌ : ذمہ دار، ضامن، اور کہنے والا، قائل۔ اول معنی کے اعتبار سے یہ زَعَامَةٌ

جس کے معنی ضامن اور کفیل ہونے کے ہیں۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے زَعِيمٌ سے فَعِيلٌ

کے وزن پر اسم فاعل کے معنی ہیں۔

امام راغب لکھتے ہیں کہ : زَعِيمٌ ، اصل میں ایسی بات نقل کرنے کو کہتے ہیں جس میں کذب کا

احتمال ہو۔ اس لئے قرآن پاک میں یہ لفظ ہر جگہ اس موقع پر آیا ہے جہاں کہنے والے کی مذمت

مقصود ہوتی ہے۔ جیسے کہ : زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۔ بَلْ زَعَمْتُمْ ۔ مگر تم یہ گمان

کرتے ہو۔ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اسی طرح

رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ۔ اور زعامۃ کے معنی
 ذمہ داری اٹھانے اور ریاست کے ہیں اور کفیل
 ضامن اور رئیس کو رَعِيَّةُ اسہی لیے کہا جاتا ہے
 کہ اسکی بات میں کذب کا احتمال ہو سکتا ہے۔
 اور وَأَنَابَ رَعِيَّتُمْ میں رَعِيَّتُمْ تَوَضَّعَتْ
 بمعنی کفالت سے ہے اور یا پھر زَعَمُ بِالْقَوْلِ سے
 حدیث میں ہے۔ النَّعِيْمُ غَارُورٌ جو شخص ضمان
 ہو اسکو تاوان دینا پڑیگا۔ بعض اہل تفسیر نے
 لکھا ہے کہ كُلُّ زَعِيمٍ فِي الْقُرْآنِ كَذِبٌ کہ
 قرآن میں زَعَمُ کا مادہ جہاں بھی ہے اسے
 مراد جھوٹ ہے۔ زَعَمٌ میں تین لغات ہیں
 مَا زَعَمَ مَا زَعَمَ مَا زَعَمَ۔ گمان کرنا،
 جھوٹ بات کہنا۔ اہل حجاز کے نزدیک زَاوُکَا
 زَبْرٌ ہے اور قبیلہ اسد کے نزدیک پیش ہے
 اور قبیلہ قیس کے بعض افراد کے نزدیک
 زَبْرٌ ہے۔ زَعَمَتِ الْحَنْفِيَّةُ، منقیہ نے کہا
 زَعَمَ سَيِّئَوِيَّةٌ۔ سیویہ نے کہا۔ فِي
 زَعَمِي كَذَا۔ میرا گمان یہ ہے۔ یہاں زَعَمُ
 بمعنی ظن اور گمان کے ہیں اور اسکا استعمال
 اعتقاد کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے زَعَمَ الدِّينُ
 كَفَرُوا اِنَّ لَنْ يَتَّبَعْتُوْا۔ جو لوگ کافر ہیں
 انکا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ہرگز اٹھائے نہ جائیں گے
 وَعَاوُءُ فَبَدَأَ بِأَوْعَيْنَهُمْ قَبْلَ

وَعَاوُءُ أَخِيَّةٌ :
 وَعَاوُءُ، اسم مفرد ہے مراد وہ چیز ہے
 جس میں کوئی دوسری چیز جمع کی جائے جیسے
 برتن۔ تھیلا اور بلوری وغیرہ۔ اسکی جمع
 رَوَاعِيَةٌ ہے جیسا کہ اسہی آیت میں ہے
 فَبَدَأَ بِأَوْعَيْنَهُمْ۔ اسم فاعل وَاغِي
 آتا ہے، وَاغِي الْيَتِيمِ، یتیم کا سرپرست
 و محافظ۔ نگران۔ اسم فاعل مؤنث
 وَاعِيَةٌ آتِلَةٌ۔ قرآن میں ہے: لِنَجْعَلَهَا
 لَكُمْ تَذْكُرَةً وَفَعِيلًا اُذُنًا وَاعِيَةً۔
 تاکہ ہم اس واقعہ کو تمہارے لئے یادگار بنادیں
 اور یاد رکھنے والے کان اسکو یاد رکھیں۔
 اصل میں یہ وَغِيٌّ، مصدر سے ماخوذ ہے جو
 مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، عام طور
 پر اسکا استعمال کسی بات کو یاد کرنے کے معنی
 میں ہوتا ہے۔ وَعِيَّتُهُ فِي نَفْسِي میں اسکو
 یاد کر لیا۔ اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ حدیث میں
 ہے نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَا
 قَرَّبَ مَبْلَغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ۔ خدا اس آدمی
 کو خوش رکھے جس نے میری بات سنی پھر اسکو
 یاد رکھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسکو بات
 پہنچتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد
 رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث

میں ہے۔ لا یُعَذِّبُ اللّٰهُ قَلْبًا وَاعَى الْقُرْآنَ
اللّٰہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں کریں گے جس نے
قرآن یاد کیا۔ محاورہ ہے هُوَ اَوْعَى مِنْ فُلَانٍ
وہ فلاں سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ مَا لِيْ
عَنْهُ وَاعَى؛ مجھے اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔
یعنی اس کو یاد کرنا ہی پڑتا ہے۔

الْاِيْعَاعُ (انعال) کے معنی ساز و سامان کو
طرف میں محفوظ کرنے کے ہیں قرآن میں ہے۔
جَمَعَ قَاوِعِيًّا؛ مال کو جمع کیا پھر اس کو بند رکھا۔
روایت میں ہے: خَاكَرَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَنْبِيَاءُ
قَدْ سَمَّاهُمْ قَاوِعِيًّا عِبْتُ مِنْهُمْ اِدْرِيسَ
فِي الثَّانِيَةِ: حضور نے تمام آسمانوں میں انبیاء
کی ملاقات کا ذکر کیا میں نے انہیں سے (صرف)
حضرت ادریس کو یاد رکھا کہ وہ دوسرے آسمان
میں ہیں۔

اور اِسْتَيْجَادُ (استفعال) کے معنی ہیں سب
لینا۔ فَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ: اس نے اپنا سارا
حق لے لیا۔ وَاعِيَةً: چیخ و پکار کو بھی کہتے ہیں۔
سَمِعْتُ وَاعِي الْقَوْمِ: کے معنی ہیں میں نے قوم
کی چیخ و پکار سنی۔

الوعاء: الظرف الذي يحفظ فيه الشيء
(روح)

وَعَاءٌ اَوْ وَعَاءٌ وَاوُكُوعٌ اَوْ كُوعٌ وَاوُكُوعٌ

کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور دونوں لغت اسمیں
صحیح ہیں و هو ما يَحْمُطُ فِيهِ الْمَتَاعُ وَ
يَصُونُهُ۔ (قرطبی)

بعض حضرات نے اس کو اِعَاءٌ وَاوُكُوعٌ
پڑھا ہے۔ (کشاف)

شَيْخٌ: اِنَّ لَهُ اَبَا شَيْخًا كَبِيرًا۔
اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا بڑی عمر کا۔
(ترجمہ معارف)

الشَّيْخُ: کے معنی سمر آدمی کے ہیں۔ عمر رسیدہ
آدمی کے چونکہ تجربات اور معارف زیادہ ہوتے ہیں،
اس مناسبت سے کثیر العلم شخص کو بھی شیخ کہتے ہیں۔
شَيْخُ بَيْنَ الشَّيْخُوخَةِ: وہیت بڑا عالم ہے
(راغب)

شَيْخًا كَبِيرًا: سے مراد ہو سکتا ہے کہ کبیر
السن ہو یعنی بڑی عمر کا بہت بوڑھا۔

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اخوان یوسف کی مراد
انکی ضعیف العمری کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ
انکی قدر و منزلت کو بیان کرنا ہیں کہ وہ قدر
والے بزرگ ہیں۔ ای کبیر القدر (قرطبی)

فَجِئَا وَ خَلَصُوا نَجِيًّا: خَلَصُوا کی
ضمیر سے حال ہے، معنی ہیں کہ جب حضرت
یوسف علیہ السلام سے ناامید ہو گئے تو: اکیلے ہو بیٹھے
مشورہ کرنے کو۔ (ترجمہ معارف)

باہم مشورہ کیلئے کسی علیحدہ جگہ میں جمع ہو بیٹھے۔

نَجِيًّا: صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ جمع اور واحد کے لئے یکساں استعمال ہوتا ہے۔

وَقَرَّبَاهُ نَجِيًّا: ہم نے اس کو بائیں کرنے کیلئے قریب کیا۔ یہاں نَجِيًّا واحد کے لئے ہے۔

نَجِيًّا کی جمع انجیۃ آتی ہے النجی فیل کے وزن پر یعنی مناجی سرگوشی کرنے والے کے ہے۔ النجی فیل یعنی المناجی (قرطبی)

قولہ، نَجِيًّا، حال من فاعل خلصوا: ای اعتزلوا فی هذه الحالة مناجین

(جملہ)

ابْرَحَ: فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ:

اَبْرَحَ: اَبْرَحَ يَبْرَحُ بَرَحًا واحد متکلم کا صیغہ ہے اَبْرَحَ کے معنی ہیں کھلی جگہ پر جم کر ٹھہرے رہنا۔ اسی سے ہے لَا اَبْرَحُ حَتّٰی اَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حَقًّا۔

لَا اَبْرَحَ: لَا اَزَالُ کی طرح معنی مثبت کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ اَبْرَحَ اور اَزَالُ میں نفی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور حرف لَا بھی نفی کے لئے ہے تو نفی پر نفی کا دخول اثبات کا فائدہ دیتا ہے، اسی بنا پر قرآن پاک میں

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے لَنْ يَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفَيْنِ، یعنی ہم تو اسکی پوجا پر قائم

رہیں گے۔

بَرَحَ بَرَحًا وَبُرُوحًا اٰی زَالَ، فَاِذَا دَخَلَ النِّفْيَ صَارَ مُشْتَبًا (قرطبی)

بَرَحَ المكان کسی جگہ کو چھوڑ دینا۔ زائل ہو جانا۔ مَا بَرَحَ وَلَا بَرَحَتْ: وہ اور تو غنی رہا۔ بَرَحَ الْخِفَاءُ: ظاہر ہو جانا۔

بَرَحَ (رَن) بَرَحًا: بَرَحَ الصَّيْدُ: شکار کا دائیں جانب سے گزر جانا۔ بَرَحَ الرَّجُلُ

ناراض ہونا۔ بَرَحَ (تفعیل) اللّٰهُ عَنْكَ خدا تیری تکلیف دور کرے۔ ضَرَبَ مُبْرَحٌ: سخت مار تکلیف دینے والی۔ بَرَّاحٌ:

جَاءَ بِالْكَفْرِ بَرَّاحًا۔ اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔

الْبَرَّاحُ: کشادہ اور کھلی زمین جسمیں کوئی روئیدگی وغیرہ نہ ہو۔ اور اَلْبَارِحَةُ: وہ رات جو گزر چکی اور اَلْبَارِحَةُ الْاُولٰی گذشتہ رات سے پہلی رات۔ بَرَّاحٌ: سختی تکلیف، جمع اَبْرَاحٌ۔ تَبَارَّحَ: مصائب زندگی۔ تَبَارَّحَ الشُّوقِ: سوز شہائے زندگی،

سوز شہائے عشق۔ لَا بَرَّاحَ: کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لَا تَبْرَحَ: مت ہٹ۔ لَا اَبْرَحَ: میں یہاں سے نہیں ملوٹنگا،

نہیں جاؤنگا۔

سَرَقَ: اِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ: آپ کے
 لٹہ کے نے چوری کی ہے۔

سَرَقَ يَسْرِقُ (ض) سَرِقًا وَسَرِقَةً:
 چرانا۔ **سَرِقَ الرَّجُلُ:** کسی کے گھر میں
 چوری ہو جانا۔ **السَّرِقَةُ:** مصدر ہے اس کے
 اصل معنی خفیہ طور پر اس چیز کے لئے لینے کے
 ہیں جسکو لینے کا حق نہ ہو۔ اور اصطلاح شریعت
 میں کسی چیز کو محفوظ جگہ سے مخصوص مقدار
 میں لے لینے کے ہیں۔ (راغب)

جوہری کہتے ہیں کہ: **سَرَقَ** اور **سَرِقَةً**
 (مکسور الراء فیہما) اس چیز کے لئے بطور
 اسم استعمال ہوتے ہیں جو چوری کی گئی ہو۔
 اور **سَرَقَ يَسْرِقُ سَرِقًا** مصدر مفتوح
 الراء آتا ہے۔ (قرطبی)

بعض اہل علم نے **سَرَقَ** کی بجائے **سَرِقَ**
 پڑھا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر چوری
 کا الزام لگایا گیا ہے۔ **سَارِقٌ: سَرِقَةً** سے
 اسم فاعل ہے بمعنی چوری کرنے والا، جمع
سَارِقُونَ ہے۔ اور **سَارِقَةٌ** مؤنث
 چوری کرنے والی عورت۔ جمع **سَارِقَاتٌ**
 و **سَوَارِقٌ**۔

يَاسْفَى: يَاسْفَى عَلَى يَوْسَفَ:
 ہائے افسوس یوسف (کی جدائی) پر۔

(ترجمہ معارف)

اہل عرب حسرت اور غم کے موقع پر کہتے
 ہیں۔ **يَاسْفَى**، یعنی، ہائے افسوس۔
يَاسْفَى، کی اصل **يَاسْفَى**، ہے (بکسر الفاء)
 بعد میں تخفیف کے لئے حرف فاء کو فتح دیکر
 یاء متمرک ما قبل مفتوح ہو نیکی وجہ سے
 الف سے بدل گیا ہے اسہی لئے اس الف
 کو یاء کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔

فتوحات الہیہ میں ہے فہی (الف)
 اسم لا نہا یدل من اسم (یعنی یاء)
 متکلم سے بدل ہے، والا اصل **يَاسْفَى**
 بکسر الفاء، وفتح الباء، ففتح الفاء
 فقلت الیاء الفاء لفتح کھاوا وافتاح
 ما قبلها و لذلک تکتب هذه الالف
 یاء لا نہا منقلبة عنها۔ (جمل)

قال الزجاج: الاصل **يَاسْفَى**،
 فابدل من الیاء الفاء لفتح الفتحۃ
 (قرطبی)

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ **يَاسْفَى** فوت
 شدہ چیز پر حسرت اور حزن کے لئے بولا جاتا
 ہے۔ والاسف، شدۃ الحزن علی
 ما فات۔ (قرطبی، روح)

يَاسْفَى عَلَى كَذَا: یہ ایک محاورہ ہے،

حَرَضًا: حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا:

حَرَضٌ: مضعل، بیمار، بیکار، جو چیز ٹھکی اور بیکار ہو جائے اور ذخیرا اعتناء نہ رہے۔

حَرَضٌ کہلاتی ہے یہ اصل میں مصدر ہے لہٰذا امام راغب نے لکھا ہے کہ: الْحَرَضُ وہ چیز ہے جو ٹھکی ہو اور ذخیرا اعتناء نہ رہے۔ اسلئے جو

چیز قریب ہلاکت ہو جائے اسکو حَرَضٌ کہتے ہیں۔ تَحْرِضٌ کے معنی ہیں کسی کام کو مَرْتَبِیٰ کر کے اور اسے آسان صورت میں پیش کر کے لوگوں کو اسکی کرنے پر برائیکھنے کرنا جو یا تحریض کے

اصل معنی حَرَضٌ کو زائل اور دور کرنے کے ہیں جیسے مَرَضٌ کے معنی ہیں، میں نے

اسکی بیماری کو دور کیا اور قَدْیْتُہ کے معنی ہیں میں نے اس سے تنیکے کو دور کیا۔ اور اَحْرَضُہ

الْمَرَضُ کے معنی ہیں بیماری نے اسکو گھلادیا، لاغز اور کمزور کر دیا۔

اصل میں حَرَضٌ کے معنی جسم یا عقل میں مسلسل غم اور حسرت کی وجہ سے فساد پیدا ہو جانے کے ہیں۔ اور حَارِضٌ اور حَرَضٌ

دونوں صفت کے صیغے ہیں، علامہ قرطبی نے لفظ حَرَضٌ کے معنی اور مطلب میں کئی ایک اقوال نقل کئے ہیں۔

ع ابن عباس اور مجاہد کہتے ہیں کہ حَرَضًا

کے معنی ہیں حَرَضًا مِنَ الْمَرَضِ یعنی آپ اس غم کی شدت کے باعث موت کے قریب ہو جائیں

حَرَضًا مِنَ الْمَرَضِ کے معنی ہیں، مریض شدت مرض کی وجہ سے قریب الموت ہو گیا۔

ع مجاہد اسحق کہتے ہیں فاسد الاعتقاد، یعنی آپ غم یوسف سے اس وقت تک

نجات نہ پائیں گے جب تک آپ فساد نگاہ و جسم کے ساتھ ساتھ اپنی عقل بھی نہ کھو بیٹھیں۔

ع فراء کہتے ہیں کہ الحارض اور الحرض دونوں کے معنی فاسد الجسم والعقل کے ہیں۔

ع ابن زید کہتے ہیں کہ الحرض الذی قد رُحِّاَ إِلَى اِرْذَلِ الْعَمْرِ۔

ع ربیع ابن انس کہتے ہیں کہ: بیابس الجلد علی العظم، یہ تمام اقوال قریب المعنی ہیں،

واصل الحرض: الفساد فی الجسم والعقل من الحزن او العشق او الهم۔

ایک شاعر کہتا ہے: اِنِّیْ اَمْرٌ وَّ اَحْجٌ حُبٌّ فَاَحْرَضَنِیْ حَتَّى بَلَیْتُ وَحَتَّى شَفَنِی السَّقَمُ

فَاَحْرَضَنِیْ، محبت نے مجھے لاغر کر دیا۔ اَلْحَرَمَنْ: مَا لَا یُسْتَدْبَعُ وَلَا خِیرَ فِیْهِ

(راغب) فی المصباح۔ حَرَضٌ حَرَضًا مِنْ بَابِ قَبِّ اسْتَرْفَى عَلٰی

الاعلاق فهو حرَضٌ. (رجل) حکى الواحد
عن اهل المعاني انَّ امَلَ الحرَضِ فساد
الجسم والعقل للحزن والحب. (کبیر)

قال النحاس: يقال حرَضَ حرَضاً (رض) و
حرَضَ حرَضاً وحرَضَةً (ک) اِذَا اَبْلَا
وَسَقَمَ وَرَجُلٌ حَارِضٌ وَحَرَضٌ حَارِضٌ
اور حرَض ان دونوں کے استعمال میں

فرق یہ ہے کہ حرَض مصدر ہے جو صفت میں
مبالغہ پیدا کرنے کے لئے آتا ہے یہ جمع، تشبیہ،

مذکر اور مؤنث سب میں برابر استعمال ہوتا ہے
اور حارِض کی جمع تشبیہ وغیرہ سب آتے ہیں۔

فَحَارِضٌ، يَتَنَبَّأُ وَيُجَمِّعُ وَيُؤْنِثُ، وَحَرَضٌ
لَا يُجَمِّعُ وَلَا يُؤْنِثُ لِأَنَّهُ مُصَدَّرٌ،

قاله الفراء (زاد المسير قرطبي)۔

بعض قراء نے، حَتَّى تَكُونُ حَرِضًا۔ بکسر

الراء پڑھا ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اما

الحرَض بکسر الراء فهو الصفة. (کبیر)

أَشْكُوا : إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى

اللَّهِ : میں تو کھوتا ہوں اپنا اضطراب اور غم

اللہ کے سامنے۔ یعنی میں اپنی فریاد اور رنج و غم کا

اظہار تم سے یا کسی دوسرے سے نہیں کرتا بلکہ اللہ

جل شانہ کی ذات سے کرتا ہوں۔

(معارف القرآن)

اشکوا، یہ شکوے سے واحد منکلم کا صغہ ہے
اصل میں شکو، کے معنی چھوٹے مشکیزے کا منہ
کھولنے کے ہیں، شُكُوَّةٌ، وہ برتن جس میں دودھ
یا پانی ہو۔ امام راغب لکھتے ہیں کہ شکو کے معنی
شُكُوَّةٌ یعنی چھوٹے مشکیزہ کو کھولنے اور اس کے
اندر کی چیز کو ظاہر کرنے کے ہیں، لہذا یہ دراصل
بَشَّتُ لَهُ مَا فِي وَعَائِي اور تَقَضَّتْ مَا فِي
جِرَائِي کی طرح استعارہ ہے جس کے معنی دل کی
بات کو ظاہر کر دینے کے ہیں۔

شَكَائِي شَكْوَى وَشَكَاوًا وَشَكَايَةً وَ

شَكَاةً، شکایت کرنا، غم کا اظہار کرنا۔ اَشْتُكِي

(افعال) اَشْتُكِي إِلَيْهِ، شکایت کرنا۔

تَشْتُكِي إِلَى اللَّهِ : وہ عورت خدا سے فریاد کرتی

ہے۔ اَشْكَاةٌ (افعال) کے معنی کسی کو صاحب

شکوہ کرنے کے ہیں جیسے امْرُؤَةٌ، اس کو صاحب

مرض کر دیا، اور یہ ازالہ شکایت کے لئے بھی

استعمال ہوتا ہے، حدیث میں ہے۔ شَكُونًا إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزَنَ الرَّوَضُ

فِي جَبَاهِنَا وَآكُفْنَا فَلَمْ يُشْكُنَا۔ کہ ہم نے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی پیشانیوں اور

ہاتھوں میں گرمی کی شدت کی شکایت کی لیکن

آپ نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ کیا۔

شکایت کرنے والے کو شَاكٍ اور جسکی شکایت

کرے اسکو مُشْكُوًّا اور هَشِيئًا اور اس کے بیان
کو شکوئی اور جسے شکایت کی جائے اسکو
مُشْكُوًّا اَلَيْهِ کہتے ہیں۔

شَكْوَةٌ اصل میں اس چھوٹے مشکیزے کو کہتے
ہیں جو بکرے کے شیرخوار بچہ کی کھال سے بنایا گیا ہو۔
اسکی جمع شکَوَاتُ آتی ہے مِشْكُوَاةٌ اسم وہ
طاق جس میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ امام قرطبی لکھتے
ہیں کہ مِشْكُوَةٌ، مِثْعَلَةٌ کے وزن پر ہے،
ڈول کی طرح چمڑے کا بنا ہوا ایک برتن ہے
جس میں پانی ٹنڈا رکھا جاتا ہے۔

وَالْمِشْكَاةُ وَغَدْرٌ مِّنْ أَدْمٍ كَالْدَلْوِ يُسْرَدُ
فِيهَا الْمَاءُ (قرطبی ص ۲۵۶)

بَيْتٌ، بَيْتٌ، بَيْتٌ: کے معنی کسی چیز کے
پر اگندہ کرنے اور ابھارنے کے ہیں، اسی طرح
ہوا سے خاک اڑنے، غم سے بے قرار ہو جانے اور
راز کے افشاء کرنے کے لئے بَيْتٌ کا استعمال ہوتا ہے۔
وَبَيْتٌ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتِ آتَةٍ، میں بَيْتٌ سے
مراد اللہ تعالیٰ کا ان جانوروں کو پیدا کرنا ہے
جو پہلے موجود نہ تھے۔ بَيْتٌ الرِّيحُ الْمَتَّابُ:
ہوانے خاک اڑال۔ اور بَيْتٌ النَّفْسِ: کے معنی
نفس کی بے قراری اور سخت ترین غم کے ہیں۔
بَبَيْتُهُ فَاَبَيْتَ: میں نے اسے پر اگندہ کیا
تو وہ پر اگندہ ہو گیا۔ فَكَأَنَّمَا مَيَّاءٌ مُّسْبِتًا،

اسی سے ہے، یعنی پھر وہ منتشر ذرات کی طرح
اڑنے لگیں۔

انسان پر جو رنج اور غم طاری ہوتا ہے
اسکی دو حالتیں ہوتی ہیں، اگر تو انسان اپنے
غم پر قابو پا کر چھپالے اور اس کو ظاہر نہ ہونے دے
تو اسکو هَمٌّ کہتے ہیں، اور اگر حزن و غم شدید
ہو جائے اور انسان اس پر قابو نہ ہو کر دوسرے
کو بیان کر دے تو اسکو بَيْتٌ کہا جاتا ہے۔ تو گویا
بَيْتٌ شدید اور سخت حزن ہے اور هَمٌّ کمادرجہ
اس سے سہل ہے۔ جسکو حزن کہا ہے، مطلب
یہ کہ میں اپنی ہر مصیبت میں خدا ہی کو بکارتا
ہوں چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ: یہ بَيْتٌ سے
ماخوذ ہے جس کے معنی کسی چیز کو متفرق کرنے
اور بکھیر دینے کے ہیں۔ مصائب شدیدہ چونکہ
انسان کے افکار کو متفرق کر دیتے ہیں اس لئے
ان کو بَيْتٌ کہتے ہیں، اور لغت میں بَيْتٌ اس
مصیبت کو کہا جاتا ہے جس کا اخفاء پر انسان
قادر نہ ہو۔

حقیقۃ البیت فی اللغة ما یرح علی الانسان
من الاشیاء المہلکۃ الی لا یتھیأ لہ
اَنْ یُخَفِّیَہَا (قرطبی)۔

قال الرازی: البیت هو التفریق (کبیر)

اصل البت: اشارة الشئ وتقريبه و
بت النفس ما انطوت عليه من الغم
والشور، (جمل، روح)

امام راغب فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں
بِت سے مراد سخت اور پوشیدہ غم ہے جو وہ ظاہر
کر رہے ہیں اس صورت میں بِت مصدر بمعنی منول
ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصدر بمعنی فاعل ہو
یعنی وہ غم جس نے میرے فکر کو کھیر دیا جیسا کہ قَوْذَعْنِي
الفكر، کا محاورہ ہے یعنی مجھے فکر نے پریشان
کر دیا۔ (راغب، بحر) صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ
البت: اصعب الهم الذي لا يصبر عليه
صاحبة۔ (کشاف)

رُوحٌ؛ وَلَا تَأْسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ:
الشرک رحمت سے مایوس نہ ہو۔ (ماجدی)
رُوحٌ: رَاح يَرْوُحُ سے مصدر ہے، سَیَّحَ
اور نَصَرَ، دونوں سے آتا ہے، بمعنی فیض،
رحمت، راحت۔ امام راغب نے اس کے معنی
تنفس یعنی سانس لینے کے لئے ہیں اور لکھتے
رُوح سے وصفت کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے چنانچہ
کہا گیا ہے قَصْعَةُ رُوحًا وَسِيعٌ بِيَالٍ،
اور آیت کریمہ لَا تَأْسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ،
مت ناامید ہو الشرکے فیض سے، یعنی الشرک
کشتائش اور رحمت سے کیونکہ یہ بھی رُوح کا

ایک جزو ہے۔

اصل میں بات یہ ہے کہ تنفس باعث
فرحت و راحت اور سبب رحمت ہے اور اسہل کے
ذریعہ سے خوشبو کا احساس ہوتا ہے، اس لئے
فرحت و تازگی، آسائش، خوشبو، نسیم کی
خوشی اور خوش آئند ہوا کے لئے اسکا استعمال
عام ہے۔

علامہ ابن جوزی نے ابن عباس سے رحمت
اور ابن زید سے فرحت اور کشتائش اور ابن
قاسم سے تَوَسُّع کے معنی نقل کئے ہیں۔ اصمعی
لغوی کہتے ہیں کہ رُوح کے معنی غم کے بعد دل
کا سکون اور استراحت حاصل کرنا ہے۔ قال
قال الاصمعی: الروح: الاستراحة من
غمر القلب (زاد المسیر)

اصل میں رُوح یا رَوَاح کے معنی شام
کو چلنے کے ہیں اب اس لفظ کا استعمال مطلق
چلنے کے معنی میں کیا جاتا ہے۔ عہد حاضر میں اہل
عرب رُوح کا لفظ بمعنی جا، تشریف لے جائیے
کہہ کرتے ہیں اور اذْهَبْ کا استعمال بہت کم ہے
یَوْمَ رُوحٌ: خوشگوار دن۔ قِيلَ رُوحًا
خوشگوار رات۔ جمع رُوحَاتٌ۔

حکى الامام الرازى عن الاصمعى
اللغوى: اَنَّ الرُّوحَ مَا يَجِدُهُ الْفُلَانُ

من نسیم الہواء فیسکن الیہ، و ترکیب الراء والواو والحاء یفید الحركة والاهتزاز، فکلما یعترا الانسان له ویلتذ بوجودہ فہو روح۔

مَرْجَاةٌ : وَحِثْنَا بِمَضْعَةٍ مَّرْجَاةٍ : مَرْجَاةٌ : اسم مفعول مؤنث ہے اسکا مذکر مَرْجُی آتا ہے، یہ باب افعال کے مصدر از جَاء سے ہے جس کے معنی ہیں ہنکانا، چلانا وغیرہ۔ حدیث میں ہے۔ كَانَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُرْجَى الضَّعِيفُ۔ آپ سفر میں پیچھے رہتے اور ناتواں کمزور کو چلاتے تاکہ وہ قافلہ کے ساتھ مل جائے۔

ایک شاعر کہتا ہے۔

وَحَاجَةٌ غَيْرُ مَرْجَاةٍ عَنِ الْحَاجِّ

کہ حاجتمندوں کی بعض حاجتیں آسان اور حقیر نہیں ہوتیں کہ ان کو پورا کیا جاسکے۔

رَجُلٌ مَرْجُی : ہنکایا ہوا۔ یعنی بے قدر آدمی۔ التَّزْجِیۃُ : کے معنی کسی چیز کو دفع کرنے کے ہیں تاکہ وہ چل پڑے جیسے کہ بادلوں کو ہوا کا چلانا۔ قرآن پاک میں ہے یُرْجَى سَحَابًا۔ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے اور یُرْجَى لَکُمُ الْفُلُکَ : تمہارے لئے سمندروں میں جہازوں کو چلاتا ہے۔ اور اَرْجِیْتُ دَرِیَّ

النَّخْرَ، کے معنی ہیں میں نے نکلی کھجور کو پھینک دیا، اور نَجَار (ن) لازم ہے۔ اَرْجِی کا مطاوع بن کر استعمال ہوتا ہے، اسہی سے استعارہ کے طور پر کہا جاتا ہے۔

رَجَا الخَوَاجُ : خراج سہولت سے جمع ہو گیا۔ صفت فاعلی کا صیغہ اس سے نَاجِ آتا ہے خَوَاجُ زَاجِ وہ خراج جو سہولت سے جمع ہو جائے۔

وَالْاِزْجَاوُ الشَّوْقُ بِدَفْعِ (قوی) آثَرٌ : لَقَدْ اَثَرَكُ اللّٰهُ عَلَیْکَ۔

البتہ پسند کر لیا تھا کہ اللہ نے ہم سے (معاف) اَثَرٌ : یہ باب افعال کے مصدر اِثَار سے ہے جس کے معنی ہیں ایک چیز کو اس کے افضل ہونے

کی وجہ سے دوسری چیز پر ترجیح دینا اور پسند کرنا اسہی سے اَثَرْتُ ہے جس کے معنی ہیں میں نے اسے پسند کر لیا۔ وَیُؤَثِّرُونَ عَلَی الْفُسُحُمُ : وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ (راغب) اسم فاعل مؤنث آتا ہے، مجرد اَثَرُ ہے۔ اَثَرْتُ الْحَدِیثَ : حدیث بیان کرنا، فاعل اَثَرُ، اور صفت مفعول مَآثُرُ : حَدِیثٌ مَآثُرٌ : مشہور حدیث جسکو لوگ ہر زمانہ میں نقل کرتے ہیں

لَا بَقِیَ مِنْکُمْ اِثَرٌ : تم میں سے کوئی ظہر

دینے والا باقی رہے، یہ حضرت علی نے خارجوں کے لیے بددعا کی۔ مَآثَرَةٌ: یَا مَآثَرَةٌ! پسندیدہ فعل اسکی جمع مَآثِرٌ آتی ہے بمعنی انسانی مکارم جو سلا بعد نسل روایت ہوتے چلے آتے ہیں، پھر اسہیں سے بطور استعارہ آثر کو بمعنی فضیلت لے لیا جاتا ہے، لَقَدْ أَثَرْتَكَ اللَّهُ؛ اَيُّ فَضْلِكَ اللَّهُ؛ اللہ نے آپکو فضیلت بخشی، أَثَرْتُ الشَّيْءُ: بقید علامت، کسی شئی کا حاصل ہونا جو اصل شئی کے وجود پر دال ہو اسکی جمع آثار ہے، قرآن پاک میں ہے فانظر واِلَىٰ اٰثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ، تم رحمت الہی کے نشانات پر غور کرو۔

اَثَرْتُ التُّرَابَ: کے معنی مٹی اڑانے کے ہیں، اسکا مصدر اَثَارَةٌ اور فاعل مُتَبَرِّئٌ و دراصل باب افعال سے ہے، اسکا عین کلمہ حرف یا ہے اسکی اصل اَثَرٌ ہے، یا ثر کی حرکت نقل کر کے ثار کو دی گئی پھر یا۔ ماقبل مفتوح ہو جانے کی وجہ سے الف سے بدل گئی اور الف التقاء ساکنین کی بنا پر گر گیا (قرطبی)

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اَثَرْتُ التُّرَابَ: میں عین کلمہ واو ہو، بمعنی اسکی ماضی اَثَرٌ ہو۔ تعلیل دونوں کی ایک ہی ہے۔ مَثْبُورَةٌ: وہ بیل اور گائے وغیرہ جو بیل جوتے جاتے ہیں کیونکہ وہ

بھی مٹی اڑاتے ہیں وَلَا تَلُولُ مُّثَبَّرَةٌ لِأَرْضٍ: وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو جو زمین کو چرتی ہو۔ اَلتُّورُ: بیل یہ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے۔ **خَاطِئِينَ**؛ وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ: یہ خَطِئٌ يَخْطِئُ سے ہے بمعنی عمداً غلطی کرنا اور اَخْطَاؤُ (افعال) کے معنی بلا عمد غلطی کرنا۔ چونکہ جناب یوسف کے حق میں بھائیوں کی غلطی عمداً تھی اسلئے خَطِئٌ سے اسم فاعل خَطِئِينَ لگا ہیں۔ يُقَالُ خَلِئَ اِذَا كَانَ عَنْ عَمْدٍ۔ وَاَخْطَا: اِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ عَمْدٍ خَطِئٌ: اسکو کہتے ہیں کہ اسکا ارادہ تو اچھا کام کرنے کا ہے مگر غلطی سے برام کام ہو جاتا ہے۔ اور الخاطی بالانذاة برام کام کرنے والے کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں ایسی ہی لوگوں کے لئے فرمایا گیا ہے: لَا يَأْكُلُهُ الْاَخْطِئُونَ: کہ اس خوراک کو جو کہ دوزخ میں دی جائیگی گناہ گاروں کے سوار کوئی نہ کھائے گا۔ **تَثْرِيْبًا**؛ لَا تَتْرِبُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ: کچھ الزام نہیں تم پر آج (معارف) تَتْرِبُ: سرزنش، الزام، گناہ پر ڈالنا، جھڑپنا۔ بروزن تفعیل مصدر ہے (لغات القرآن) تَرَبَّ يَتْرِبُ تَرِيًّا: ملامت کرنا، کسی کے فعل کو برا بتانا، تَرَبُّ: وہ چربی باریک جو مینڈھے کی اوچھڑی اور آنٹوں پر آجاتی ہے کہتے ہیں: اَثَرَبَ الْكَبَشُ: مینڈھ کے

اور آنتوں پر چربی چڑھ گئی۔ اسکی جمع تَرَوْبٌ
اور اَشْرَبٌ آتی ہے۔ اَثَارِبٌ جمع الجمع ہے۔

نهی عن الصلوة اذا حارت الشمس
كَأَلَا تَارِبٍ۔

تَثْرِيْبٌ کے معنی ثَرَبٌ کو زائل کرنے یعنی
چربی اتارنے کے ہیں، چربی اتارنے سے
جانور نہایت لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، پھر
یہی سے لفظ تَثْرِيْبِ اس عار اور ملامت

کے لئے مستعار یا گیا ہے جس سے انسان کی
عزت و آبرو داغدار ہو جائے حدیث میں ہے:
اِذَا زَلَّتْ اَمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا وَلَا
يَتْرَبْهَا۔ جب تم میں سے کسی کی باندی زنا
کرے تو وہ حد لگائے اور پھر اس کو زنا پر ملامت
نہ کرے۔

قال الرازی: واصل التثريب من التراب
وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش
ومعناه ازالة التراب كما ان التجليد
ازالة الجلد (کبیر)

ایک شاعر شرنامی کہتا ہے۔

عَفَوْتُ عَنْهُمْ عَفْوًا غَيْرَ مَثْرَبٍ

وَتَرَكْتُهُمْ لِيَقَابِ يَوْمٍ مَرْمَدٍ

تَفْنِيْدُكَ : اِتِّىْ لَا حِدْرٍ رَّجِ يَوْسُفَ
لَوْ لَا اَنْ تَفْنِيْدُوْنَ۔ میں یقیناً یوسف کی خوش

پارہا ہوں اگر تم مجھے سٹھپا ہوا نہ کہو۔

مولانا عبدالماجد دریا بادی حاشیہ تفسیر پر
لکھتے ہیں کہ فندوی شئی ہے جسے ارد میں
سٹھپا جانا کہتے ہیں۔ یعنی کبرسنی کی بنا پر
عقل و ہواس میں فتور آ جاتا ہے۔

تَفْنِيْدُوْنَ : مصدر تَفْنِيْدٌ ہے جس کے معنی بھٹ
کمزوری، عاجزی، بھالت اور غم کی طرف
منسوب کرنے کے ہیں۔

اقام راعب لکھتے ہیں کہ التَفْنِيْدُ کے معنی
رائے کی کمزوری کے ہیں، اسہی سے تَفْنِيْدٌ
ہے جس کے معنی کمزور رائے یا ناترا عقل بنانے
کے ہیں اور اِفْتَادُ کے معنی ہلکی ہلکی باتیں
کرنے کے ہیں۔ وَالتَّفْنِيْدُ : ضعف الراي
من كبر۔ وَالتَّفْنِيْدُ : اللوم وتضعيف
الرأى۔ (قرطبی)

و اصل التنفيد من الفند وهو ضعف
الرأى (جمل) و قال صاحب الكشاف:
والتنفيد: النسبة الى الفند. وهو
الخرف وانكار العقل من هرم۔

فَنِيْدَ (س) مَدَّ: بڑھاپے کی وجہ سے
ضعیف العقل ہونا، کہتے ہیں اَفْنَدَ الْكِبَرُ
اسکو بڑھاپے نے ضعیف العقل کر دیا۔
علامہ زحشری لکھتے ہیں کہ: ضعیف العمر و کو

تو شیخ مُفَنَّدٌ (سٹھیا یا ہوا اور ٹھا) کہا جاتا ہے
لیکن بڑھیا عورت کو عجوز مُفَنَّدٌ نہیں کہا
جاتا، کیونکہ یہ عنفوان شباب ہی میں صاحبۃ الرائے
نہیں تھی کہ بڑھاپے میں فائز العقل ہوتی۔
یقال شیخ مُفَنَّدٌ وَلَا یقال عجوز مُفَنَّدٌ :
لانہا لم تکن فی شبیبتهما ذات رائے
فتنفد فی کسبھا۔ (کشاف)

بَدُوْا : وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِّ :
آپ کو صحرا سے لے آیا : بَدُوٌّ کے معنی اصل
میں ظاہر ہونے کے ہیں، اس لئے ہر وہ مقام
جہاں کہ سب چیزیں ظاہر ہوں بَدُوٌّ کہلاتا ہے
جنگل میں بھی سب چیزیں کھلی اور ظاہر ہوتی ہے
اسکا نام بَدُوٌّ ہو گیا۔ یہ حضر کے مقابلہ کا لفظ ہے
کہ ان اسوقت مصر کے مقابلہ میں جو تہذیب و
تمدن کا مرکز تھا ایک دیہات ہی کی حیثیت
رکھتا تھا، اور پھر جناب یعقوب چونکہ صاحب
مال مویشی تھے اسلئے باہر کھلی آبادی میں رہتے
تھے۔

بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے : بَدُوٌّ اس
جگہ کا نام ہے جہاں حضرت یعقوب عراق سے
منتقل ہو کر تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ
جمیل شاعر نے اس جگہ کو اپنے کلام میں
بیان کیا ہے۔

وَأَنْتَ الَّتِي حَبَبْتَ شَعْبًا إِلَى بَدَا
إِلَى وَأَوَّلَانِي بِلَادُ سِوَاهُمَا
اور محاورہ ہے۔ بد القوم بَدُوٌّ : قوم
بد میں آئی۔ جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِّ : إِلَى
جاء بکم من مکان بدّا (قرطبی)
قال ابن الأباری : ان بدّا اسم
موضع معروف (روح)

الْحَقِیْنِ : وَالْحَقِیْنِ بِالصَّالِحِیْنَ،
لِحَقِّ الْحَقَائِقِ : امر کا صیغہ ہے، مجھے
ملا دے، مجھ کو شامل کر دے، ذن و ذناب۔
حق۔ ضمیر واحد متکلم۔
حَرَصْتُ : وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ
بِمُؤْمِنِيْنَ۔ اور اکثر لوگ ایمان لانے والے
نہیں اگرچہ آپ کا کیسا ہی جی چاہے۔
الْحَرَصُ کے معنی ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے
میں پوری کوشش کرنا۔ ومعنی الحرص :
طلب الشئ باقصى ما يمكن من الاجتهاد
(کبیر)

الحرص، طلب الشئ باختيار (قرطبی)
باب اسکا ضرب ہے۔ جب یہ لایج اور کسی چیز
کی طلب کے معنی میں ہو تو حرف علی کے ساتھ
استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا مفہوم اسمیں کسی
چیز کو بھاڑنے اور پھیلنے وغیرہ کا پایا جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے حَرَصَ الْقَصَارُ الشَّرَبَ :

دھوبی نے کپڑا پھاڑ دیا۔

اِسْتَايَسَ : حَتَّى اِذَا اسْتَايَسَ
الرُّسُلُ وَظَنُوا اَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا۔

یہاں تک کہ جب ناامید ہونے لگے رسول
اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا۔

تھا۔ یعنی مدت دراز گزرنے کے باوجود کفار

پر عذاب نہ آنے سے پیغمبر خیال کر کے مایوس
ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے اجمالی وعدہ عذاب

کا جو وقت ہم نے اپنے انداز سے اپنے ذہنوں
میں مقرر کر رکھا تھا اس وقت میں کفار پر

عذاب نہ آئیگا اور حق کا غلبہ ظاہر نہ ہوگا۔

اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ

وعدہ الہی کا اپنے انداز سے وقت مقرر

کرنے میں ہمارے فہم نے غلطی کی ہے (معارف)

اِسْتَايَسَ : یہ باب استفعال کے مصدر

اِسْتِيَاَسَ سے واحد مذکر غائب کا صیغہ

ہے۔ اصل مادہ مجرد۔ اَلْيَاَسُ۔ ہے جس کے

معنی ناامید ہونے کے ہیں، يَكْسُ (مجرع)

اور اِسْتِيَاَسَ باب استفعال، دونوں

ہم معنی ہیں جیسے عَجَبٌ اور اِسْتَعَجَبَ اسی طرح

سَخِرَ وَاِسْتَسَخَرَ، لہذا اِسْتِيَاَسَ بمعنی

يَكْسُ ہے۔ (راغب، قرطبی۔ ص ۲۴۱)

وَالِاسْتِفْعَالُ بمعنی المجرد (روح)

كَذِبُوا : وَظَنُوا اَنَّهُمْ قَدْ

كَذَبُوا۔ اور خیال کرنے لگے کہ ان

سے جھوٹ کہا گیا تھا،

لفظ كَذَبَ : صِدْقُ کے مقابلہ میں ہے

اصل میں یہ دونوں قول کے متعلق استعمال

ہوتے ہیں، خواہ اسکا تعلق زمانہ ماضی کے

ساتھ ہو یا مستقبل کے، وعدہ کے قبیل سے

ہو یا وعدہ کے قبیل سے نہ ہو، الغرض بالذات

یہ قول ہی کے متعلق استعمال ہوتے ہیں پھر

قول میں بھی خبر کے لئے آتے ہیں، دیگر

اصناف کلام میں ان کا استعمال نہیں ہوتا

مگر کبھی ضمنی طور پر دیگر اصناف کلام میں

بھی آجاتے ہیں، جیسے استفہام، امر، دعاء

وغیرہ۔ مثلاً اَنْ يَذُوْنِي الدَّارَ کیا زید

کانا میں ہے، یہ بظاہر استفہام کلام ہے

مگر ضمناً اس میں خبر کے معنی پائے جاتے

ہیں، یعنی یہ کہ متکلم زید کی حالت سے بے

خبر ہے۔ (راغب)

لفظ كَذِبُوا کا حاصل اپنے تھینہ اور

خیال کا غلط ہونا ہے جو ایک قسم کی اجنبی

غلطی ہے۔ (معارف القرآن)

کلام اگر واقع کے مطابق نہ ہو تب بھی

کاذب ہے اور عقیدے کے مطابق نہ خواہ واقع کے مطابق ہو تب بھی کاذب کا اطلاق ابھر ہوتا ہے جیسے کہ اِنَّ الْمُنَافِقُوْنَ لَكَافِرٌ بُوْنٌ، میں اسی معنی کے لحاظ سے منافقین کو کاذب قرار دیا گیا ہے حالانکہ ان کا قول واقع کے مطابق تھا۔

لفظ کَذِبُوْا میں تین احتمال ہیں جسمیں دو مشہور ہیں ۱۔ ایک قرأت کَذِبُوْا (تکذیب) سے مجہول کا صیغہ ہے، یہ قرأت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے اور یہ وہ قرأت ہے جسے قرآن پاک کی آیت بالکل بے غبار ہو جاتی ہے اور معنی میں کوئی سقم نہیں رہتا، عروہ ابن زبیر نے اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ یہ کَذِبُوْا ہے یا کَذَبُوْا بالتثنیہ ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ کَذِبُوْا (تشدید) ہے۔ اس پر ابن زبیر نے ایک شبہ کا کیا اظہار کیا کہ پھر ظَنُّوْا اِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوْا میں لفظ ظن کے کیا معنی ہوں گے، کیونکہ انبیاء کو اپنی کافرا متوں کی تکذیب کا یقین تھا، جناب عائشہ نے فرمایا کہ میری حیات کی قسم انبیاء کو تکذیب کا یقین تھا، ابن زبیر نے کہا کہ اگر اس آیت کو

وَقَالُوا اَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوْا (ذال کے تخفیف سے) پڑھیں تو؟ ابیر حضرت عائشہ نے فرمایا خدا کی پناہ انبیاء خدا کی ذات سے اس طرح کبھی تصور بھی نہیں کرتے کہ خدا ان سے ایک وعدہ کرے اور وہ جھوٹ ہو بلکہ اصل یہ ہے کہ آیت سے مراد انبیاء کے نو مسلم پیروکار ہیں۔ جب خدا کے کئے ہوئے وعدہ نصرت کو دیر ہو گئی اور انبیاء کافر قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے، ادھر ایمان لانے والوں کو آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان حالات کو دیکھ کر اللہ کے رسولؐ کو خیال ہونے لگا کہ اب یہ ماننے والا اگر وہ بھی تکذیب کر دیگا اتنے میں خدا کی مدد آگئی اور حق کا فیصلہ کر دیا گیا۔

دوسری قرأت کَذَبُوْا ۱۔ ذال کی تخفیف کے ساتھ ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے کَذَبُوْا تخفیف سے پڑھا ہے۔ مطلب یہ کہ رسولؐ نے خیال کیا کہ وعدہ نصرت کے بارے میں ان سے عداوت اللہ جھوٹ کہا گیا۔ جب ابن عباس سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ انسان تھے اور بشری تقاضا کے مطابق ان کو یہ خیال گذرا لیکن جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے جناب عائشہ نے ان معنی کا شدت شدت کے ساتھ انکار کیا

ابن عباسؓ سے اس آیت کے ایک دوسرے معنی بھی مذکور ہیں وہ یہ کہ: رُسل کو مدت دراز تک دعوت دینے کے باوجود جب مایوسی ہوئی اور اُمت کافرہ کو یہ خیال ہو گیا کہ رسولوں نے جو ڈراوے بتائے تھے وہ جھوٹ ہیں تو خدا کی امداد پہنچی۔ اس صورت میں ظُوراً اور کذبُوراً دونوں کی ضمیریں کفار کی جانب ہیں یعنی کفار نے یہ خیال کر لیا کہ انبیاء کی طرف سے جو کچھ ان کو کہا گیا تھا وہ جھوٹ تھا ایک قریشی نے سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ اے ابو عبد اللہ! مجھے اس حرف کذبُوراً کے بارے میں کوئی تسلی بخش ارشاد فرمائیے، میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ کاش میں اس سورت کو نہ پڑھتا ابن جبیر نے فرمایا کہ: **لَا نَعْمَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّسُلُ مِنْ قَوْمِهِمْ أَنْ يُبْعِدَ قَوْمَهُمْ وَظَنَّ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَنَّ الرَّسُلَ قَدْ كَذَبُوا**۔ یعنی مرسل الیہم نے خیال کیا کہ رسولوں نے (معاذ اللہ) ان سے جھوٹ بولا ہے۔

مجاہد نے اسہی تاویل کی **رُوسَ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا** معروف کا صیغہ پڑھا ہے۔ یعنی کفار نے یہ خیال کیا کہ رسولوں

نے جھوٹ بولا ہے۔ اہل تفسیر نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ کی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں جو راہ حضرت مفتی صاحب نے اختیار کی ہے، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم ذیل میں حضرت کی تحقیق نقل کرتے ہیں۔ لفظ کذبُوراً کا حاصل اپنے تئذ خیال کا غلط ہونا ہے جو ایک قسم کی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے البتہ انبیاء اور دوسرے مجتہدین میں یہ فرق ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے جب کوئی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اُن کو اس غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتے بلکہ ان کو باخبر کر کے حقیقت کھول دیتے ہیں، دوسرے مجتہدین کا یہ مقام نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ صلح حدیبیہ اس مضمون کے لئے کافی شاہد ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اس واقعہ کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب ہے جو آپ نے دیکھا کہ آپ مع صحابہ کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی بحکم وحی ہوتا ہے۔ اس لئے اس

واقعہ ہونا یقینی ہو گیا۔ مگر خواب میں اس کا کوئی خاص وقت اور مدت نہیں بتلائی گئی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندازہ سے خیال فرمایا کہ اسی سال ایسا ہو گا، اس لئے صحابہ کرام میں اعلان کر کے ان کی خاصی تعداد کو ساتھ لیکر عمرہ کے لئے مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے۔ مگر قریش مکہ نے مزاحمت کی اور اس وقت طوفان و عمو کی نوبت نہ آئی بلکہ اسکا مکمل ظہور دو سال بعد شدہ میں فتح مکہ کی صورت سے ہوا۔ اور اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا وہ حق اور یقینی تھا مگر اس کا وقت جو قرآن یا اندازہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا اسمیں غلطی ہوئی مگر اس کا ازالہ اسی وقت ہو گیا۔

اسی طرح لفظ کذبوا کا بھی مفہوم ہے، کہ کفار پر عذاب آنے میں دیر ہو گئی اور جو وقت اندازہ سے انبیاء علیہ السلام نے اپنے ذہن میں مقرر کیا تھا اس وقت عذاب نہ آیا تو ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم نے وقت مقرر کرنے میں غلطی کی ہے، یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے اور علامہ طیبی نے لکھا ہے کہ یہ روایت

صحیح ہے کیونکہ صحیح بخاری میں ذکر کر کے گئی ہے۔

اور بعض قراتوں میں کذبوا، تشدید کے ساتھ ہے جو مصدر تکذیب سے مشتق ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انبیاء نے جو اندازہ سے وقت عذاب مقرر کیا تھا اس وقت پر عذاب نہ آنے سے ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اب جو مسلمان ہیں وہ بھی ہماری تکذیب نہ کرنے لگیں کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا منکروں پر عذاب آیا اور مومنین کو اس سے نجات ملی اس طرح ان کا غلبہ ظاہر ہو گیا۔ (معارف القرآن)

بجحدہ تعالیٰ سورہ یوسف کے لغات پورے ہو گئے۔

۱۲ رمضان المبارک مطابق ۶۷۹ ۹ بروز جمعرات۔

عبد الرشید

شرح الفاظ القرآن من سورة الرعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انسان ہے۔ وہ دراز قامت ہے۔ حدیث ہے۔
زَوْجِ قَدِیْحِ الْعِمَادِ۔ یعنی میرا خاوند بڑا شریف
اور سخی ہے اور عالی خاندان کا ہے لوگ اپنی
مشکلات میں اس کا سہارا لیتے ہیں۔

اور عَمِیدُ: وہ سردار جس پر معاملات میں
لوگ اعتماد اور بھروسہ کریں۔

عَمِیدُ الْجِیْشِ: فوج کا سردار، فوج کا
افسر۔ اور تَعَدُّ (تَفْعَلُ) کے معنی ہیں قصد
کوئی کام کرنا، قرآن میں ہے۔ مَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا مَّتَّعِدًا۔ وَلَکِنْ مَّا تَعْمَدُ
تُکَلِّمُکُمْ۔

تَرَوْنَهَا: کی ضمیر میں دو احتمال ہیں ایک
یہ کہ ضمیر منصوب کا مرجع سموات کو مانا جائے
اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ، اشرہ ہے
جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے
جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ رؤیت سموات کا ثبوت
اور وجود عمد کی نفی ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ۔ تَرَوْنَهَا: کی ضمیر
ہا، عمدہ کی طرف ہو اور جملہ تَرَوْنَهَا

عَمَدٍ: اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ
بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا۔

الْعَمَدُ: کے معنی کسی چیز کا قصد کرنے اور
اسپرٹیک لگانے کے ہیں اور العِمَاد وہ چیز ہے

جس پر ٹیک لگائی جائے یا بھروسہ کیا جائے۔

اور آیت کریمہ: اِرْمِ ذَاتِ الْعِمَادِ۔ میں وہ چیزیں
مراد ہیں جن پر انہیں بھروسہ تھا۔

عَمَدَاتُ الشَّیْءِ: کے معنی ہیں کسی چیز کو سہارا
دیکر کھڑا کرنا۔ عَمَدَاتُ الْحَائِطِ میں نے دیوار کو

سہارا دیکر کھڑا کیا۔ اور الْعَمُودُ: اس لکڑی
اور پتی کو کہتے ہیں جس کے سہارے خیمہ کھڑا کیا

جاتا ہے اور اس ستون کو بھی عُمُودُ کہتے ہیں
جس پر مکانات وغیرہ کی چھتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔

اسکی جمع عُمَدٌ اور عُمَدٌ آتی ہیں۔ قرآن پاک
کی آیت فِيْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ: میں ایک قرأت

عُمَدٍ: کی بھی ہے، یعنی آگ کے لیے لیے ستون
(راغب)

عِمَادٌ اور عُمُودٌ وہ لکڑی جس پر سہارا لگا کر
کھڑا ہوا جائے۔ هُوَ رَفِیعُ الْعِمَادِ: وہ شریف

اس صورت میں عَمَد کی صفت ہوگا۔

ترجمہ یہ ہوگا کہ: خدا نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہے جو نہیں نظر آئیں۔

اس صورت میں نفی عَمَد کی نہیں بلکہ رُوبت کی ہوگی۔ یعنی عَمَد تو ہیں مگر تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اور مراد عَمَد سے حق تعالیٰ کی قدرتِ حفظ و تدبیر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کیلئے غیر مرئی ہے۔

اہم فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ: وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَجْسَامَ إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاقِفَةً فِي الْجَوِّ الْعَالِي بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَحِينَئِذٍ يَكُونُ هَمْدُهَا هُوَ قُدْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى (کبیر) وَقَالَ الْفَرَطِيُّ: الْأَعْمَدُ جَمْعُ عُمُودٍ۔

يَكْدُرُ: يَكْدُرُ الْأَمْرُ:

یہ تَدْبِير سے واحد مر کر غائب کا صیغہ ہے۔ تَدْبِير کے معنی ہیں انجام کو سوچنا، انتظام کرنا، کسی معاملہ کے انجام پر نظر رکھنے ہوئے غور و فکر کرنا۔ فَأَمَلْتُ بَرَاءَتِ أَمْرًا: وہ فرشتے جو امور دنیا کا انتظام کرتے ہیں۔ اور مَدَبَرُوہ غلام جو آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ اور دَبِير (فَعِيل) پیچھے کے معنی میں آتا ہے۔

اسکی ضد قبیل ہے کہتے ہیں هُوَ لَا يَعْرِفُ

قَبِيلَهُ مَثَلُ دَبِيرٍ: وہ آگے پیچھے کی تمیز نہیں رکھتا یعنی پکا جاہل ہے۔

دَبَرُ اور دَبْرُ: پشت، مقعد ہر چیز کا پھیلا حصہ۔ انجام۔ اسکی جمع اَدْبَادُ ہے۔ قرآن میں ہے۔ فَلَا تُولَوْا هُمُ الْأَدْبَادَ۔ ان سے پیٹھ نہ پھیرنا یعنی ان سے شکست کھا کر بھاگ نہیں جانا۔ تَدْبِيرُ الْأَمْرِ: کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ انسان کی تدبیر کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے نہ بنا سکتی ہے۔ تمام اشیاء عالم کا نظام تدبیر قدرت کے چلتا ہے۔

مَدًى: وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ: اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا۔

مَدًى کے اصل معنی کسی چیز کو کھینچنے اور بڑھانے کے ہیں اسی سے عرصہ دراز کو مَدَّةٌ کہتے ہیں۔

زمین کا پھیلا نا اس کے کرہ ہونے کے منافی نہیں کیونکہ گول چیز جب بہت بڑی ہو تو اس کا ہر ایک حصہ الگ الگ ایک پھیلی ہوئی سطح ہی نظر آتا ہے اور قرآن کریم کا خطاب عام لوگوں کے انہی کی نظروں کے مطابق ہوتا ہے۔ ظاہر دیکھنے والا اس کو ایک پھیلی ہوئی سطح دیکھتا ہے۔ اس لئے اس کو پھیلانے سے تعبیر

کر دیا گیا۔ امام راعی۔ ابو عبیدہ اور مجد الدین فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ کسی خیر

اور بھلائی میں افزونی کرنے کے موقع پر امداد (افعال) اور اس کے مشتقات کا استعمال ہوتا ہے۔ اور دکھ اور شر کی زیادتی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو نصر سے یعنی ثلاثی مجرد سے

بولا جاتا ہے، یعنی مادہ ایک ہی ہے لیکن استعمال میں فرق ہے۔ خیر میں زیادتی کیلئے ثلاثی مزید اور شر و عذاب اور تکلیف میں زیادتی کے لئے ثلاثی مجرد کا استعمال کرتے ہیں۔

قرآن پاک میں ہے۔ **وَأَمْدَدْنَا هُمْ بِغَاكِهِ** **وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ**۔ اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا حمی چاہیں گے ہم ان کو عطا کریں گے **وَيَمْدُدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ**۔ اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔

ثلاثی مجرد کا استعمال، **وَنَمْدُدُّ لَهُ مِنْ** **الْعَذَابِ مَدَدًا**۔ **وَيَمْدُدُّهُمْ فِي** **طُعْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ**۔

اصل میں قرآن پاک کو یہاں زمین کی کیفیت پر بحث نہیں کرنا بلکہ یہ بات واضح کرنی ہے کہ زمین خدا کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے یہ کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے یہ محض خدا کا پھیلایا ہوا ایک فرش ہے جس پر اسکی مخلوق آزادی سے چل پھر سکتی ہے ممدو۔ امتداد کرویت کی نفی لازم نہیں آتی۔

امام فخر الدین رازی ساتویں صدی ہجری کے مفسر ہیں وہ خود لکھتے ہیں کہ زمین کی کرویت مسلم ہے اس میں مکابرہ فضول ہے، اور جن حضرات نے زمین کے مسطح ہونے کا قول کیا ہے ان کا قول مشکل ہے۔

فرماتے ہیں: **ثَبَتَ بِالْأَدْلَالِ أَنَّ الْأَرْضَ كُرَّةٌ فَكَيْفَ يُمْكِنُ الْمَكَابَرَةُ فِيهِ** (کبیر) آگے فرماتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کمرہ نہایت ہی حسامت والا ہے اس لئے بشری آنکھ کے سامنے اس کا جتنا محو آتا ہے مسلم ہی نظر آتا ہے اور اسکی کرویت غیر مشاہد رہتی ہے۔

الْمَدَدُ : هو البسط الى ما لا يدركه متصفاً (کبیر عن ابی بکر الاصم)

وقال الراغب اصل المدد الجود ومنه المدة للوقت الممتدة۔

قال الاصم۔ المدد البسط الى ما لا يرى منتهاہ۔ (روح)

يَتَفَكَّرُونَ : ان في ذالك لآيات لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یعنی ان چیزوں کے اندر خدا کے خلق و تدبیر اسکی قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں ہیں لیکن ان نشانوں تک انہیں لوگوں کی عقلیں پہنچتی ہیں جو ان پر غور و فکر کرتے ہیں، لا اہال لوگ

ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔

الْفِكْرَةُ: اس قوت کو کہتے ہیں جو علم کو معلوم کی طرف لے جاتی ہے، اور لفظ تفکر، (تفعل)

کے متعلق صاحب مفردات القرآن نے لکھا ہے

کہ تفکر اسی وقت ہو سکتا ہے جب اسکی صورت و ماخ میں آسکے جیسے زمین، آسمان، اور

اسی طرح سارا جہاں، اگر دماغ میں صورت

نہ آسکے تو ایسے مقام میں تفکر کا استعمال

صحیح نہیں ہے اسی لئے حدیث میں ہے: تَفَكَّرُوا

فِي آلَاءِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ

کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں اور اسکی آیات پر غور کرو

اسکی ذات کو نہ سوچو کہ وہ کیسی ہے، چونکہ ذات

باری لا محدود ہے انسان کی محدود فکر میں وہ

نہیں سما سکتی۔ فِكْرًا، فِكْرًا، فِكْرًا، فِكْرًا

سب اسم مصدر ہیں بمعنی سوچو و چار۔

وَالْفِكْرُ: هُوَ تَصَرُّفُ الْقَلْبِ فِي طَلَبِ

الْأَشْيَاءِ (جعل)

بعض ادباء عرب کا خیال ہے کہ فکر

اصل میں فَرَكٌ سے مقلوب ہے۔ لیکن

فکر کا استعمال معانی میں ہوتا ہے جس کے

معنی معالہ کی تک پہنچنے کیلئے اسکی بارے میں

چھان بین کرنے کے ہیں (رد روح۔ راغب)

وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ

لِلتَّأْدِي (إلى مجهول (روح)

فکر کے مشہور معنی یہ ہیں کہ شئی مجهول تک

رسائی حاصل کرنے کے لئے امور معلوم کو

ترتیب دینا۔

مُتَجَوِّزَاتٍ: وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ

مُتَجَوِّزَاتٍ: اور زمین کھیت ہیں مختلف

ایک دوسرے سے متصل۔ یعنی زمین میں

بہت سے قطعے آپس میں ملے ہوئے ہونے

سکے باوجود مزاج اور خاصیت میں مختلف ہیں

مُتَجَاوِزَاتٍ: اسم فاعل جمع مؤنث واحد

مُتَجَاوِزَةٌ: ہے تَجَاوَزَ مصدر ہے باب

تفاعل سے بمعنی برابر برابر، باہم ملے ہوئے

اس لفظ کا اصل مادہ جَوَزَ، اختلافاً

اور ابواب کے سبب اس کے معنی میں اختلاف

پیدا ہوتا ہے، جَاوَزَ: ہمسایہ، مددگار، شریک

تجارت، پناہ دینے والا۔ جَوَازٌ: ہمسایگی،

مکان کے آس پاس کا صحن۔ جَوَزٌ: راستہ

سے ہٹ جانا، پھر جانا۔ اس معنی کے لئے اس

کے بدلہ مَنُّ آتا ہے۔

إِنِّي جَارٌ لَّكُمْ: میں تمہارا مددگار اور

حامی ہوں۔ جَاوَزَ الطَّرِيقَ: وہ راہ سے

پھر گیا۔ جَاوَزَ عَلَيْهِ: اس نے اس پر ظلم کیا۔

صِنَوَانٌ: صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ۔

بعض کجوریں ایسی ہیں جو ایک ہی جڑ سے پھوٹی ہیں اور بعض الگ الگ جڑوں سے۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ کسی درخت کی جڑ سے جو مختلف شاخیں نکلتی ہیں ان میں سے ہر ایک کو صنو کہا جاتا ہے، فُلَانٌ صِنُوْ اَبِيْہِ فُلَانٍ اس کے باپ کا حقیقی بھائی ہے، کیونکہ باپ اور چچا ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں۔ صِنُوْ کا تشبیہ صِنَوَانٍ (کسر النون) اور جمع صِنَوَانٌ آتی ہے کہا جاتا ہے۔ کُھَا صِنَوَانٌ نَخْلَةٌ: وہ دونوں ایک ہی کجور کی دو

شاخیں ہیں یعنی اُن دونوں کی اصل واحد علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں ابو عبیدہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صِنَوَانٌ صِنُوْ کی جمع ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جڑ ایک ہی ہو لیکن اسکی شاخیں بہت ہوں۔ پھر اسہی معنی پر بنام اہل لغت اور اہل تفسیر کا اجماع نقل کیا ہے، وَهَذَا قَوْلُ جَمِيعِ اَهْلِ اللُّغَةِ وَالتَّفْسِيْرِ (فتح)۔ قَالَ صَاحِبُ الْكَشَافِ: الْصِّنَوَانُ جَمْعُ صِنَوَانٍ، وَهِيَ النَّخْلَةُ لَهَا رَاسَانِ وَأَصْلُهَا وَاحِدٌ (کشاف) وَفِي الْمَخْتَارِ: إِذَا خَرَجَ نَخْلَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ مِنْ أَمْلٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ صِنُوٌّ (رجل)۔ الْصِّنَوَانُ: هُوَ

الْأَصُولُ الْمَجْتَمِعَةُ فِي مَبْنًى وَاحِدٍ كَالرَّعْمَانِ وَالتَّنِينِ۔ (ابن کثیر) وَالصِّنَوَانُ يَكُونُ الْوَصْلُ وَاحِدًا وَتَنْبِتُ فِيهِ النَّخْلَتَانِ وَالثَّلَاثَةُ فَالْكَثْرُ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ صِنُوٌّ (کبیر)۔ صِنُوٌّ كِي جَمْعِ اصْنَاءٌ، يَمْنَى آتِي هُوَ، جَيْسَ اِسْمِ كِي جَمْعِ اَسْمَاءُ۔ (کبیر) صِنَوَانٌ: النَّخْلَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي أَصْلِ وَاحِدٍ (بخاری کتاب التفسیر)۔

بخاری شریف کے شارح حافظ ابن جریر عثمانی لکھتے ہیں کہ اصل میں صِنُوٌّ کے معنی مثل کے ہیں اور مراد اس سے یہاں وہ شاخ ہے کہ اسکو اور دوسری شاخ کو ایک ہی جڑ گھیرے ہوئے ہو۔ اسہی معنی میں حدیث ہے۔ عَمْرُ الرَّجُلِ صِنُوٌّ اَبِيْہِ، مرد کا چچا اس کے باب کی طرح ہے کیونکہ ان دونوں کو ایک ہی اصل گھیرے ہوئے ہوتی ہے (لغات القرآن) امام رازمی نے بھی تعلب کے حوالے سے ابن الاعرابی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ذَكَرَ الثَّلْبِيُّ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ: الصَّنُوُّ الْمَثَلُ الصَّنُوُّ الْمَثَلُ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ الرَّجُلِ صِنُوٌّ اَبِيْہِ (قرطبی) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ: وَأَصْلُهُ الْمَثَلُ، مَعْلُومٌ بِمَا أَنَّ صِنُوٌّ كِي أَصْلُ مَعْنَى مَثَلِ

کے ہیں اور ایک ہی جڑ سے مختلف شاخوں کا اگنا یہ معنی نہیں بلکہ مراد ہے۔

حضرت حسنؒ اور قتادہ نے صنّوَاتٌ بفتح الصاد پڑھا ہے۔ اس قرأت پر یہ صنّو کی جمع نہیں بلکہ اسم جمع ہو گا چونکہ فعلان کا وزن جمع تکبیر کا نہیں۔ (روح)

صاحب جمل لکھتے ہیں کہ۔ صنّوَانٌ جمع کثرت ہے جمع قلت اسکی اصناف آتی ہے جیسے جمل کے جمع احوال۔ صنّوَان کے ایک معنی بعض اہل تفسیر نے گنجان بیان کئے ہیں۔ یعنی کھجور کے درخت جو بالکل گنجان اور ایک دوسرے سے متصل ہوں اور غیر صنّوَان، وہ جو لگ الگ اور متفرق ہوں۔

مَثَلْتُ: وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ: اور گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے عذاب۔

مَثَلْتُ: یہاں مُثْلَةٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ایسی سزا جو انسان کو سب کے سامنے رسوا کر دے اور دوسروں کے لئے عبرت کا ذریعہ بنے (معارف)

سزا اور جرم میں مماثلت اور مشابہت ہونے کی وجہ سے مذکورہ سزا کو مثال اور مُثْلَةٌ کہا جاتا ہے۔ قصاص کو مثال کہنے کی وجہ

بھی یہ ہے کہ مُثْلَةٌ، مُثْلَةٌ اور مُثْلَةٌ تینوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

الْمَثَلُ: اسم تفضیل واحد مؤنث اسکا ذکر الاصل پر گزیرہ بہتر۔ وہ طریقہ جو فضیلت سے مشابہت رکھتا ہو۔ امثال کی جمع امثال آتی۔ بزرگ اور افضل لوگ۔ شرفاء۔

تَغْيِضُ: اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْتٰی وَمَا تَغْيِضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَوَدّٰ اَدُ: اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ اور جو سکر پٹنے میں پیٹ اور پڑھتے ہیں۔

لفظ تغيض عربی زبان میں کم ہونے اور خشک ہونے کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت وَغِيضَ الْمَاءُ میں ہے۔ آیت مذکورہ میں اسکے بالمقابل تَزْدَادُ کے لفظ نے متعین کر دیا کہ اس جگہ معنی کم ہونے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رحم مادر میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اسکا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ (معارف)

غَاضٌ: بَغِيضٌ غِيْضًا: ض. اجوف یا ئی ہے غَاضَ الشَّيْءُ وَغَاضَهُ غِيْزًا یہ نقص کی طرح لازم و مستعدی دونوں طرح آتا ہے لہذا اس کے معنی کسی چیز کو کم کرنے یا اس کے از خود کم ہو جانے کے ہیں۔ (راعب)

غائض کی طرح اس کا مقابل لفظ اَزْدَادَ بھی
دونوں کی طرح لازم و مستعدی استعمال ہوتا ہے

(روح)

قبل از مدت پیدا ہونے والے تمام بچے کو بھی
غیض کہتے ہیں۔

الْفَيْضُ الَّذِي يَكُونُ مِمَّقَطًا
لِغَيْبِ تَعَالَى (کشاف)

الْمُتَعَالَى: عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْكَبِيرِ الْمُتَعَالَى۔ جاننے والا پوشیدہ
اور ظاہر کا سب سے بڑا برتر۔

الْكَبِيرِ کے معنی بڑا اور مُتَعَالَى کے معنی
بالا و بلند (معارف)

الْمُتَعَالَى: اسم فاعل واحد كرجالت رفع۔
تَعَالَى مصدر باب تفاعل۔ اصل میں
الْمُتَعَالَى تھا حرف رى، کو تخفیفاً حذف
کر دیا گیا ہے۔ البتہ ابن کثیر نے اَلْمُتَعَالَى
باثبات الیاء ہی پڑھا ہے چاہے اس پر وقف
کیا جائے یا اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا
جائے۔ (کبیر)

اسکا اصل مادہ عَلُو ہے ثلاثی مزید
میں ثلاثی مجرد سے حروف کی تعداد ہر حال زیادہ
ہوتی ہے جو مختلف معانی پر دلالت کرتی ہے۔

لیکن کبھی کثرت حروف سے مجرد کے معنی میں صرف

زیادتی کرنی مقصود ہوتی ہے دوسری خصوصیت
پیش نظر نہیں ہوتی۔

اور یہ مقصود کبھی باب تفاعل میں بھی
ہوتا ہے چنانچہ امام راغب نے صراحت کی ہے
کہ مُتَعَالَى، عَالِی سے زیادہ مبالغہ پر دلالت
کرتا ہے۔ یعنی عَالِی کا معنی ہیں بزرگ، عالی
مرتبہ وغیرہ، اور مُتَعَالَى کا معنی ہیں بہت بزرگ
بہت برتر۔

الْعُلُو کسی چیز کا بلند ترین حصہ۔ یہ سفل
کی ضد ہے ان کی طرف نسبت کے وقت

عُلُوّی اور سَفَلِی کہا جاتا ہے۔ اور الْعُلُوّ
بتشدید الواو۔ بلند ہونا۔ عَلَا يَعْلُو عَلُوًّا

وَهُوَ عَالٍ یہ نصر سے ہے اور عَلَى يَعْلَى
عُلُوًّا فَهُوَ عَلِيٌّ (سمیع) اس میں سے

صفت فاعلی عَلِيٌّ ہے۔ ان دونوں ابواب
کے استعمال میں کچھ فرق ہے۔ عَلَا (ن) کا

استعمال زیادہ تر ممکنہ اور اجسام پر ہوتا ہے
یعنی کسی جگہ کے یا جسم کے بلند ہونے پر ہوتا ہے۔

جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ عَالِيَهُمْ
ثِيَابٌ سُندُسٌ: ان کے بدنوں پر دیبا

کے کپڑے ہوں گے۔ بعض نے عَلَا (ن) اور
عَلَى (س) کے درمیان ایک لطیف فرق یہ

بیان کیا ہے کہ عَلَى (بالالف) کا استعمال مجرد

اور مذموم دونوں پر ہوتا ہے اور علی (س) حرف
مستحسن معنوں میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک
میں ہے۔ اِنَّا فَرَعُونَ عَلٰی فِي الْاَرْضِ۔
فرعون نے زمین پر سرِ غرور بلند کیا ہوا تھا۔
دوسری جگہ ارشاد ہے۔ لَعَالِ فِي الْاَرْضِ
وَ اِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ۔ فرعون زمین میں
متکبر اور کبر و غرور میں حد سے بڑا ہوا تھا۔
عَالِ کی جمع عالین آتی ہے وَ اسْتَكْبَرُوا وَ
كَانُوا اقْوَامًا عَالِيْنَ۔ تو انہوں نے تکبر کیا
اور وہ سرکش لوگ تھے۔ لَا يُرِيْدُوْنَ عَلُوًّا
فِي الْاَرْضِ وَلَا فُسَادًا۔ جو ملک میں ظلم
اور فساد نہیں چاہتے۔

الْعَلٰی یہ علی یعلٰی سے مشتق ہے بمعنی
بلند و بزر۔ قرآن پاک میں ہے۔ وَ هُوَ
الْعَلِیُّ الْكَبِيْرُ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيًّا كَبِيْرًا۔ (راغب)

عَالِ۔ اصل میں عَالِیُّ تھا۔ حرف یاء کو
پہلے داؤ بنایا گیا ہے پھر واؤ ماقبل مکسور
ہو نیکی وجہ سے گر گیا ہے۔

مُسْتَخْفٍ : وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ
وَسَارِبٌ بِالشَّهَارِ : اور جو چھپ رہا ہے
رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔
مُسْتَخْفٍ چھپنے والا۔ یہ باب استفعال سے

اسم فاعل ہے اس کا مصدر اِسْتَخْفَا ہے
اصل میں یہ لفظ مُسْتَخْفٍ تھا اسکا اصل
مادہ خفی ہے خَفِيَتْهُ مصدر ہے باب
سمع ہے۔ خَفَاؤُ اوت پر وہ۔ اِخْفَاءُ
(افعال) کے معنی ہیں چھپانا۔ اور خَفِيَ اِخْفَى
ضرب کے معنی ہیں ظاہر کرنا۔ خَفِيَتْهُ کے معنی
ہیں میں نے پوشیدگی دور کر دی، یعنی ظاہر
کر دیا۔ خَفِيَ الْمَطَرُ الْفَارَ بارش نے چھپ
کوبل سے نکال دیا۔ (منجد، راغب، لغات القرآن)
وَقَالَ الْاَخْفَشُ وَقَطْرَبُ : اِلْمُسْتَخْفَى
بِاللَّيْلِ الظَّاهِرُ، وَمِنْهُ خَفِيَتْ الشَّيْءُ
وَ اَخْفِيَتْهُ اِی اَظْهَرْتُهُ (قو طبی)

گویا یہ مادہ اَضْدَاد میں سے ہے جس کے معنی
چھپانے کے بھی آتے ہیں اور ظاہر کرنے کے بھی۔
لیکن آیت کریمہ میں مستخف کے معنی چھپانے
کے ہیں کیونکہ آیت کا حاصل یہ ہے کہ خدا
کے سامنے ظاہر و باطن سب برابر ہے اسکا
علم تمام احوال کو محیط اور حاوی ہے جو آدمی
رات کو چھپ کر گناہ کرتا ہے اور دن کو برات
ظاہر کرتا ہے وہ خدا کے علم میں ہے۔ (مستخف
بِاللَّيْلِ) اِی مخفی فی قَعْرِ بَيْتٍ فی ظلام
اللیل۔ (ابن حثیر)

سَارِبٌ : سَارِبٌ بِالشَّهَارِ۔

سَارِبٌ، کسی راستہ پر اپنی خوشی سے چلنے والا۔ غیر مقلد۔ آزادی اور بے فکری سے چلنے والا۔ خود سر۔

قال ابو جاء: السَّارِبُ. المذاهب على وجهه في الارض. قال الكسائي: سَرَبَ سَرَبٌ سَرَبًا وَسُرُوبًا إِذَا ذَهَبَ. (قرطبی). وَالسَّارِبُ: الذَّاهِبُ فِي سَوْبِهِ أَيْ طَرِيقِي كَانَ (راعب)۔

سَارِبٌ: گلیوں میں چلنے والا، راہ میں چلنے والا، سُرُوبٌ سے جس کے معنی اپنے رُخ پر چلنے کے ہیں، اسم فاعل کا صیغہ ہے اسکی جمع سَرَبٌ ہے جیسا کہ رَكْبٌ، رَاكِبٌ کے جمع ہے۔

سَرَابٌ: شدت گرمی میں دوپہر کے وقت بیابان میں جو پانی کی طرح چمکتی ہوئی ریت نظر آتی ہے اسے سَرَابٌ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بظاہر دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتی ہے

جیسے پانی بہہ رہا ہے۔ پھر اس سے ہر بے حقیقت چیز کو تشبیہ کے طور پر سَرَابٌ کہا جاتا ہے۔

قرآن پاک میں ہے كَسْرَابٍ بِقَيْعِهِ خِشْبَةٌ الظُّمآنُ مَاءً جیسے میدان میں سراب کہ پیاسا اسے پانی سمجھے۔ وَسَيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَوَابًا پہاڑ چلائے

چائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ السَّرِبُ: مصدر ہے اس کے اصل معنی نشیب کی طرف جانے کے ہیں اور اسم کے طور پر نشیبی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بنالیا۔ سَرِبٌ اور السَّرِبُ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔

السَّرِبُ اور السَّرِبُ: رستہ، ہرنوں کا گلہ، کھجور کے درختوں کا بھند۔ فَلَانٌ وَاسِعٌ السَّرِبُ: فلاں فراخ دل ہے، اسکی جمع اسْرَابٌ ہے۔ طَرِيقٌ سَرِبٌ: بہت چلتا ہوا رستہ۔ خَلَّى لَهُ سَرِيَّةً: اسکا رستہ

چھوڑ دو۔ حدیث میں ہے اذا مات المؤمن تَخَلَّى لَهُ سَوْبُهُ يَسْرُحُ حَيْثُ شَاءَ۔ مؤمن جب فوت ہوتا ہے تو اسکا رستہ کھول دیا جاتا ہے وہ وہاں کسے سیر کرتا ہے۔ كَانَتْهُمْ سَرَابٌ ظِلًا۔ گویا وہ ہرنوں کا ایک گلہ ہیں۔

مُعَقَّبَةٌ: لَهُ مُعَقَّبَةٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ۔

مُعَقَّبَةٌ: یہ صفت ہے اسکا موصوف یہ محذوف ہے یعنی۔ اَرْوَاحُ مُعَقَّبَةٌ۔ یہ

مُعَقَّبَةٌ کی جمع ہے، اس جماعت کو جو دوسری جماعت کے پیچھے متصل آئے مُعَقَّبَةٌ یا مُنْعَقِبَةٌ کہا جاتا ہے۔ مراد اس سے وہ فرشتے ہیں جو باری باری ہر انسان پر خدا کی طرف سے نگرانی کے لئے مقرر ہوتے ہیں۔
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ کے لفظی معنی پیچھے دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ مراد انسان کے سامنے کی جہت اور سمت ہے۔

حدیث میں ہے۔ مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ۔ یہاں مُعَقَّبَاتٌ سے مراد تسبیحات ہے کیونکہ وہ ایک کے بعد دوسری پڑھی جاتی ہے۔ یا یہ کہ ہر نماز کے بعد انہیں پڑھا جاتا ہے۔ (حاشیہ قرطبی)

علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ: مُعَقَّبَاتٌ کی اصل مُعَقَّبَاتٌ ہے حرف تاء کو قاف بنا کر قاف کو قاف میں مدغم کر دیا گیا ہے جیسے کہ مُعَذِّرُونَ اصل میں مُعْتَذِرُونَ ہے۔ و الاصل مُعْتَقَاتٌ۔ فَأُدْخِلَتْ التَّاءُ فِي الْقَافِ۔ كَقَوْلِهِ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ بِمَعْنَى مُعْتَذِرُونَ۔ (کشاف ص ۵۱۵)
علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ مُعَقَّبَاتٌ اصل میں جمع الجمع ہے ثُمَّ مُعَقَّبَاتٌ جمع الجمع (قرطبی)

صاحب لغات القرآن لکھتے ہیں کہ مُعَقَّبَاتٌ اسم فاعل مؤنث جمع الجمع۔ مُعَقَّبٌ واحد ہے۔ مُعَقَّبَةٌ جمع ہے تعقیب مصدر ہے۔

(بحوالہ بیضاوی۔ کبیر)
علامہ آلوسی نے نقل کیا ہے کہ صاحب کشاف نے یہ جو کہا ہے کہ مُعَقَّبَاتٌ کی اصل مُعَقَّبَاتٌ ہے یہ انکا وہم ہے کیونکہ صرفیوں نے تصریح کی ہے کہ قاف اور کاف ایک دوسرے میں بھی مدغم نہیں ہوتے اور اسی طرح یہ دونوں حرف کسی دوسرے حرف میں بھی مدغم نہیں ہوتے (روح)
يَعْبَثُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِهِ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
بُغْيَرُ: واحد مذکر غائب۔ اسکا مصدر تَغْيِيرُ ہے۔ وہ نہیں بدلتا۔

تغییر کا استعمال دو طرح ہوتا ہے۔ ایک صرف کسی چیز کی صورت کو بدلتا جیسے غَيْرَتُ دَارِيٍّ۔ یعنی میں نے گھر کی شکل و صورت تبدیل کر دی، نقشہ بدل دیا۔ دوم کسی دوسری چیز سے تبدیل کر لینا جیسے غَيْرَتُ غُلَامِي أَوْ دَابَّتِي میں نے اپنا غلام یا جانور دوسرے سے تبدیل کر لیا۔

آیت کریمہ میں دوسری صورت مراد ہے یعنی اچھی حالت کو بری حالت سے تبدیل کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت امن کو مصیبت میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال و احوال کو برائی اور فساد میں تبدیل نہ کر دے۔

اس آیت کا جو عام طور پر یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کسی قوم میں اچھا انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک وہ خود اس اچھے انقلاب کے لئے اپنے حالات کو درست نہ کرے اس مفہوم میں یہ شعر مشہور ہے۔
خدا نے آج تک اس قوم کے حالات نہیں بدلی
نہ ہو جسکو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا

یہ بات اگرچہ ایک حد تک صحیح ہے، مگر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم نہیں، اور اسکا صحیح ہونا بھی ایک عام قانون کی حیثیت سے ہے کہ جو شخص خود اپنے عبادت کی صلاح کا ارادہ نہیں کرتا اللہ کی طرف سے بھی اسکی امداد و نصرت کا وعدہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ وعدہ اس حالت میں ہے جب کوئی خود بھی اپنی صلاح کی فکر کرے (مفسر)
السَّحَابُ ۖ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۖ
وہ بھاری بادل اُٹھاتا ہے۔

سحاب: آبر کو کہتے ہیں خواہ وہ پانی سے

بھرا ہو یا خالی۔ اس لئے خالی بادل کو سحابِ جہام کہا جاتا ہے۔

امام قرطبی نے لکھا ہے کہ سحاب، سحابۃ کی جمع ہے۔ سحاب اور سحاب بھی اسکی جمع آتی ہیں۔ امام راعب فرماتے ہیں کہ سحاب کے اصل معنی کھینچنے کے ہیں چنانچہ دامن زمین پر گھسیٹ کر چلنے یا کسی انسان کو منہ کے بل گھسیٹنے پر سحاب بولتے ہیں۔ اسی سے بادل کو سحاب کہا جاتا ہے۔ یا تو اس لئے کہ ہوا اسے کھینچ کر لے چلتی ہے یا اس لئے کہ وہ پانی کو کھینچ کر لاتا ہے اور یا اس بنا پر کہ وہ چلنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھسیٹا ہوا چل رہا ہے۔

السَّحَابُ۔ جمع، والواحدہ سَحَابَةٌ، وُسُحُبٌ
وَسَحَابٌ فِي الْمَجْمَعِ اَيْضًا (قرطبی ج ۲۹۵)
(السحاب) اسم الجنس، والواحدہ سَحَابَةٌ
(کشاف)

الْثِّقَالُ ۖ الْثِّقَالُ ۖ بوجھل، بھاری، گراں بار۔ علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ ثِقَال ثَقِيلَةٌ کی جمع ہے۔ کہا جاتا ہے سَحَابَةٌ ثَقِيلَةٌ۔ وِسَحَابٌ ثِقَالٌ۔ جیسا کہ (امراء) کَرِيْمَةٌ، وِنِسَاءٌ كَرَامٌ۔ الْثِّقَالُ۔ جمع ثَقِيلَةٌ۔ لَآ نَكَ تَقُولُ سَحَابَةٌ ثَقِيلَةٌ
وَسَحَابٌ ثِقَالٌ (کشاف)

الْمِثْقَلُ: یہ خفۃ کی ضد ہے بمعنی بھاری ہونا اور ہر وہ چیز جو وزن یا اندازہ میں دوسری پر بھاری ہو اسے ثقیل کہا جاتا ہے جمع اَثْقَالٌ ہے وَنَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ: تمہارے بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ثَقِيلٌ صفت کا صیغہ ہے اسکی جمع ثَقَالٌ، ثِقَالٌ اور ثَقُلُ آتی ہے۔ اَثْقَالٌ یہ ثَقُلُ کی جمع ہے۔

رَعْدٌ: وَتَسْمِعُ الرِّعْدُ مُحَمَّدٌ۔

رَعْدٌ: گرج، کرکڑ، گرجنے والا۔ یہ اصل میں مصدر ہے بمعنی کرکڑکنے اور گرجنے کے۔ اس کا فعل باب نصر اور فَعَّ سے آتا ہے۔

امام بنوی نے تفسیر کی ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک رَعْدُ اس فرشتہ کا نام ہے جو ابر کو ہلکتا اور چلاتا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ یہودیوں نے آپ سے سوال کیا کہ رَعْدُ کیا ہے تو آپ نے جواب فرمایا کہ وہ فرشتہ ہے جو بادلوں پر مستین ہے۔ (لغات القرآن)

رَعْدٌ عرف و محاورہ میں بادل کی آواز کو کہا جاتا ہے جو بادلوں کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ بادل کی گرج اور کرکڑ کے لئے لفظ رَعْدٌ بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔

رَعَدَتِ السَّمَاءُ وَبَوَقَّتْ بَادِلُهَا اور چمکا۔

الصَّوَاعِقُ: الصَّوَاعِقُ: یہ صاعقہ کی جمع ہے، زمین پر گرنے والی بجلی کو صاعقہ کہا جاتا ہے۔ (معارف)

امام راعب لکھتے ہیں کہ صَاعِقَةٌ اور صَاعِقَةٌ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں البتہ اتنا فرق ہے کہ صَاعِقٌ کالفاظ اجسام ارضی کے متعلق بولا جاتا ہے اور صَاعِقٌ اجسام علوی کے بارے میں دونوں کے معنی ہونا مک و صاعقہ کے ہیں۔ بعض اہل لغت نے صاعقہ کی تین اقسام بیان کی ہیں اول بمعنی موت اور ہلاکت جیسے کہ فَصَّعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ دوم بمعنی عذاب جیسے اَسْذَلْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ سوم بمعنی آگ اور بجلی کی کرکڑ وغیرہ کے جیسا کہ فَتُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ۔

لیکن یہ تینوں چیزیں صاعقہ کے آثار ہیں کیونکہ اس کے اصل معنی تو فضا میں سخت آواز کے ہیں، پھر کبھی تو اس آواز سے صرف آگ ہی پیدا ہوتی ہے اور کبھی وہ آواز عذاب اور کبھی موت کا سبب بن جاتی ہے، یعنی دراصل وہ ہے ایک ہی چیز باقی سبب پچھیزی اس کے آثار ہیں۔

(ترجمہ راعب)

الْمَحَالِ: وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ۔

لفظ محال بکسر میم جیلہ و تدبیر کے معنی میں ہے اور عذاب اور عقاب اور قدرت کے معنی بھی۔ مطلب یہ کہ اللہ بڑی قوی تدبیر کرنے والا ہے جس کے سامنے کسی کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔

مَحَلَّ يَمْ غَلَاً وَ مَحَالاً کے معنی کسی کے خلاف بری تدبیر کرنے کے ہیں۔ آیت کریمہ میں لفظ محال بعض کے نزدیک مَحَلَّ يَمْ کے محاورہ سے ماخوذ ہے۔ مگر بعض کے نزدیک محال میں میم زیادہ ہے اور یہ دراصل اَلْحَوْلُ اور اَلْجِيلَةُ سے مشتق ہے۔ مَحَلَّ يَمْ اَلْحَوْلُ السلطان کے معنی بادشاہ کے پاس چنلی کھانے کے ہیں۔ (راغب)

ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ: المحال کے معنی مکر کے ہیں اور جب اسکی نسبت اللہ تعالیٰ طرف ہو تو اس کے معنی تدبیر بالحق کے ہوتے ہیں۔ اور ازید نے محال کے معنی نَفْثَةٌ، یعنی عذاب اور سزا کے بیان کئے ہیں۔ ازہری کہتے ہیں المحال کے معنی قوت و شدت کے ہیں، اور مَحَلَّ يَمْ شِدَّة کے معنی میں ہے۔ اور محال بھی حرف میم اصلی ہے اور مَا حَلَّتْ فَلَانَا کے معنی ہیں میں نے اس پر قوت حاصل کر لی یہاں تک کہ ظاہر ہو گیا کہ طاقت والا ہم میں سے کون ہے۔

ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ محال کے معنی سخت اور سخت تدبیر کے ہیں اور اصل میں یہ جیلہ سے مشتق ہے اور اسکا میم زائد ہے نہ کہ اصلی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ مکان کا میم کہ یہ کون سے مشتق ہے۔ ازہری کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ اسمیں میم اصلی نہیں ہے۔ بلکہ یہ میم اصلی ہے۔ چونکہ فَعَال کے وزن پر جو حرف ہو اور اسکا پہلا حرف میم مکسور ہو تو وہ میم اصلی ہوتا ہے نہ کہ زائد، جیسا کہ مَحَاوٍ، و مَلَاكٌ اور مِرَاسٌ وغیرہ۔ اور مَفْعَل جب ثلاثی مجرد سے ہو تو حرف واؤ ظاہر ہو کر آتا ہے جیسے کہ مِرْدُوٌّ و مَحْوُلٌ و مَحْوَدٌ (قرطبی) اعرج نے، مَشْدِيدُ الْمِحَالِ، بفتح الیم پڑھا ہے یہ حال بَحْوَلٌ مَحَالاً سے مشتق ہے جس کے معنی جیلہ اور تدبیر کرنے کے ہیں کہتے ہیں جو اَحْوَلٌ مِنْ ذُنُوبٍ یعنی وہ بھیڑیے سے بھی جیلہ اور تدبیر میں سخت ہیں۔

قال ابو عبيدة: الْمِحَالُ وَالْمَحَالَةُ الْمَمَّاكِرُ وَالْمَغَالِبَةُ (قرطبی)

مَشْدِيدُ الْمِحَالِ: کا ایک ترجمہ خبیثہ تدبیر سے کام کرنے والا اور داؤ کرنے والا بھی ہے۔ ذُو الْوُفَّة: کا قول ہے اُعِدَّ لَهُ السَّعَافِبُ وَالْمِحَالُ۔ میں اس کے لئے تدبیریں اور داؤ

فراہم رکھتا ہوں۔

صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ محال، مکر، فریب، طاقت، رنج، عذاب اور دشمنی وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ محال، محالہ، کی جمع ہے اور محالہ پشت کے پھرے کو کہتے ہیں مراد قوت ہے۔ بعض اہل لغت نے محال کا مادہ محل قرار دیا ہے۔ محل کے معنی ہیں سخت دغا۔ فریب، کھوٹ۔ کہتے ہیں محل بغلاف، فلاں شخص کے متعلق اسنے بادشاہ سے چغلی کھائی اور بدی کا ارادہ کیا۔ ثمحل الشئ: کسی چیز کو جیلہ اور فریب سے حاصل کرنا۔ محل فقط اور خشک سالی کے معنی میں بھی آتا ہے محل الزمان کے معنی ہیں خشک سالی ہو گئی فخط پڑ گیا۔ (لغات القرآن) رجل محمل: بیکار آدمی۔ فمحل چغلی کھانے والا۔ حدیث میں ہے۔ القرآن شافع مسفع وماحل مصدق: قرآن ایسی سفارش کرنے والا ہے جو قبول ہوگی اور ایسی چغلی کرنے والا ہے جسکی تصدیق ہوگی۔

اودیه: فسألت اودیه بقدرها۔ اودیه: وادی کی جمع ہے۔ اس جگہ کو وادی کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہو۔ اسہی سے دو پہاڑوں کے درمیان کی زمین کو وادی

کہا جاتا ہے قرآن پاک میں ہے اثلک بالوادى المقدس طوى۔ آپ یہاں پاک میدان میں ہیں۔ پھر اسکا اطلاق اس پانی پر ہوتا ہے جو اودیه میں بہتا ہے اور، الوادی، وادی سے اسم فاعل ہے بمعنی جاری ہونا۔ الوادی الموضع الذى يسيل فيه الماء بكثرة۔ وهو اسم فاعل من ودى اذا سال (روح) کسی پر مصیبت کے وقت کہتے ہیں سال بهم الوادی، یعنی وہ ہلاک ہو گئے۔ مصائب کا سیلاب انہیں بہا لے گیا والاودیه جمع الوادی، وسقى وادیا لخروجهم وسيلابهم، فالوادی علی هذا اسم للماء السائل۔ (قرطبی)

زبدًا، فاحتمل السيل زبدًا زابيًا۔

زبدًا، میل کچیل، خس و خاشاک کوڑا کرکٹ وغیرہ۔ ازبدا الماء: کے معنی ہیں پانی کے اوپر جھاگ آگیا۔ الزباد پھول یا کلی جو جھاگ کی طرح سفید ہوتی ہے۔

ہانڈی ابلتے وقت جو جھاگ آتی ہے اس کو بھی زبد کہتے ہیں۔ خازن میں ہے کہ الزبد

ما یسلوہی وجہ الماء عند الزیادۃ
کالحب و کذا الک ما یعلو علی القدر
عند غلیظہا۔ (رجل . خازن)

مشابہت لون کی بنا پر مکھن کو زبد کہا جاتا
ہے اور المیزبُد مکھن نکالنے کا آلہ۔ ندھانی
زَبَدًا، هو الغطاء الذی یطرحہ الوادی
اذا جاش ماؤہ واضطربت أمواجہ (روح)
رَایبًا : یہ زَبَدًا کی صفت ہے ایسی

جھاگ جو پانی کے اوپر ہو (رایبہ) اے
طالعا علیا مرتفعاً فوق الماء۔ (قرنی)
یہ رَبْوٌ سے ماخوذ ہے، رَبْوٌ، رَبْوَةٌ، رَبَاوَةٌ
تیلہ، بلند۔ اِلَی رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ
رَبَاخِلَانٌ۔ فلان ادبھی جگہ پر چلا گیا۔
اَرَبٰی مَلِیْہ: کسی پر بلند ہونا۔ سانس پھولنے
کو بھی رَبْوٌ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی پھول کر اوپر
چڑھتا ہے، رَبَا الْفَرَسُ: گھوڑے کا سانس
پھولنا۔ اور اَلرَبَا: جو اصل مال پر بڑھتی
لی جائے اسکو رَبَا، کہتے ہیں یعنی سود۔

رَبِیْتُ الْوَلَدَ قَرَبًا۔ میں نے بچے کی پرورش
کی چنانچہ وہ بڑھ گیا۔

جُفَاءً : خَالًا الذَّبْدُ فِیْ ذَہْبٍ جُفَاءً
سو جھاگ تو نکما ہو کر جاتا رہتا ہے۔

جُفَاءً : ناکارہ، ناچیز، وہ جھاگ اور کوڑا

جو نالہ کے بہاؤ میں دونوں کناروں پر آکر
جم جاتا ہے یا دیگھی کے اچھان کے ساتھ اوپر
اُکڑ جم جاتا ہے، یہ اسم ہے۔

اَجْفَاتِ الْقَدْرُ زَبْدًا، ہنڈیا نے
اپنا اُبال پھینک دیا، یہ اصل میں جَفْوٌ سے
ماخوذ ہے، جَفَا الْوَادِی غَشَاءً، وادی
خس و غاشاک ڈال دیا۔ ذَہَبَ جُفَاءً
وہ رائگان گیا۔

قال الفراد: الجفاء: الرمي والاطراح
یقال جفاء الوادی غشاءً، ۱۔ یجفوه جفاء
اذا رماه، والجفاء اسم للمجتمع منه
المتنفس بعضہ الی بعض (کبیر)

جُفَاءً: میں ہمزہ واؤ کا بدل ہے۔ بعض اہل
لغت کا قول ہے کہ ہمزہ اصل ہے اور جُفَاءً
ہمزہ الزام سے ماخوذ ہے، آیت میں لفظ کے معنی
کے اعتبار سے یہ ہی ماوہ قرین قیاس ہے کیونکہ
ماوہ جَفْوٌ کے اصل معنی ہیں کسی چیز کا ایک جگہ
قرار نہ پکڑنا، جفاملیہ کذا۔ کسی پر کچھ گراں
ہونا۔ اور جُفَاءً الشَّہْرُ جُفَاءً دیر کا جھاگ اور
کوڑا کرکٹ ڈالنا۔ لہذا جُفَاءً کا ہمزہ بدل
نہیں بلکہ اصل ہوگا۔ (واشرطلم)

يَمْكُثُ : وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ
فِي الدَّرَنِ۔ اور وہ جو کام آتا ہے لوگوں کے

سورہ باقی رہتا ہے زمین میں۔ یعنی اپنی نفع رسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جھاگ جس طرح کچھ دیر کے لئے اصل چیز کے اوپر آجاتی ہے لیکن آخر وہ بے کار سمجھ کر پھینک دی جاتی ہے اور اصل چیز باقی رہ جاتی ہے، اسی طرح گو باطل چند دن کے لئے حق پر غالب آجائے لیکن انجام کار باطل مغلوب ہو کر رہیگا اور حق باقی اور ثابت رہتا ہے۔

الْمُلْكُ: کے معنی کسی چیز کے انتظام میں ٹھہرے رہنے کے ہیں۔ مام راغب کی اس تفسیر کے مطابق اس کے اندر دو مفہوم پائے جاتے ہیں ایک ٹھہرنا اور توقف کرنا۔ اور دوسرا انتظار کرنا۔ مَكْتُ مَكْتُ مَكْتُ وَمَكْتُو مَكْتُو مَكْتُو تمام مصادر ہیں، مَكْتُ اور مَكْتُ اسم مصدر ہیں بمعنی دیر۔ مَكْتُ بِالْمَكَانِ دیر کرنا اَمَكْتُ: ٹھہرانا، اَلْمَكْنِیْتُ: ٹھہرنے والا۔ سنجیدہ و صابر آدمی سست آدمی کو بھی مَكْنِیْتُ کہہ دیتے ہیں چونکہ کامل بھی کام کرنے سے رکا رہتا ہے۔

مَاكِتٌ اسم فاعل جمع مَاكِتُونَ۔ عِلَانِيَةً: عَلَانِيَةً: کلم کھلا، عِلَانِيَةً: اَعْلَنَ: اعلان کرنا۔ ظاہر کرنا۔ اَعْلَنْتُ میں نے کلم کھلا کہا۔ اعلان کیا۔

اَعْلَنْتُ اَنَا: میں نے اسے آشکارا کر دیا۔ یہ اَسْرَرْتُ کی ضد ہے۔

يَذَرُونَ: وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ يَذَرُونَ۔ دَرَوْ جمع مذکر غائب کا صیغہ

ہے بمعنی دفع کرنا، مٹانا، ویر کرنا، دَرَوْ، کچی، پہاڑ پر سے کسی چیز کا نیچے کو گرنا، دور سے تیزی کے ساتھ سیلاب کا آجانا۔ دَرَوْ اور دَرَوْ، مصدر متعدی دفع، دفع کرنا۔ حدیث میں ہے۔ اِدْرَوْا الْحُدُودَ بِالسَّبْهَاتِ۔ شبہات ہوں تو سزا کو ساقط کر دو۔

دَرَوْ، مصدر لازم ہے۔ آجانا، ستارہ یا آگ کا روشن ہونا مَدَارَةُ ظاہر میں خاطر داری کرنا۔ رَأْسُ الْعَقْلِ بعد الایمان مَدَارَةُ النَّاسِ۔ ایمان کے بعد عقلندی یہ ہے کہ لوگوں کی مدارات کرے ان سے خوش خلقی اور دلجوئی سے پیش آئے۔ سَيَّلَ دَرَوْ اچانک آنے والی سیل۔ بہنے والا پانی۔ دَرَوْ عَلَيْنَا فَلَانٌ: فلاں شخص دفعہ ہم پر نمودار ہوا۔

آیت کریمہ کا اصل مقصد اہل عقل کی علامات کو بیان کرنا ہے۔ اور ان میں سے ایک يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ہے کہ لوگ برائی

کو بھلائی سے دشمنی کو دوستی سے، ظلم کو عفو و درگزر سے دفع کرتے ہیں برائی کے جواب میں برائی سے پیش نہیں آتے۔ (معارف)

عَدْنٍ ۖ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ - ہمیشگی کے بلوغ جن میں وہ (خود بھی) داخل ہوں گے اور (وہ بھی) جنت کے لائق ہوں گے ماں باپوں میں سے (ماجدی)

عَدْنٌ کے معنی کسی جگہ قرار پکڑنے اور ٹھہرنے کے ہیں کہا جاتا ہے عَدْنٌ بِمَكَانٍ كَذَا یعنی اس نے فلاں جگہ قیام کیا، اسہی سے الْمُعْدِنُ ہے، کان، کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی جواہرات کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، حدیث میں ہے۔

الْمُعْدِنُ جَبَّارٌ (راعب)

وَعَدْنٍ مَّا خُوِرَ مِنْ عَدْنٍ بِالْمَكَانِ، اِذَا اَقَامَ فِيهِ (قرطبی ص ۳۱۱)

۱۔ قُلِ الْعَدْنُ: الْاِقَامَةُ وَهِيَ نَفْسٌ

الْبَلَدَ تَوَلَّيْتُمْ۔ یعنی میں نے اس شہر کو اپنا وطن بنالیا۔ والسادن، المناقاة المقيمة فی المرعى۔ (قرطبی ص ۳۱۱)

یعنی اس ناقہ کو عادن کہتے ہیں جو چراگاہ میں رہتی رہتی ہو۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ فرماتے ہیں کہ عَدْن کے معنی قیام و قرار کے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان جنتوں سے کسی وقت انکو نکالنا جائیگا بلکہ ان میں ان کا قرار و قیام دائمی ہوگا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ عَدْن وسط جنت کا نام ہے جو جنت کے مقامات میں بھی اعلیٰ مقام ہے۔ طُوبٰی ۖ طُوبٰی لَكُمْ: ان کے لئے خوشی ہے، بعض نے کہا ہے کہ طُوبٰی جنت میں ایک درخت کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ طُوبٰی سے مرد ہر قسم کی خوش گویاں ہیں جو جنت میں ان کو حاصل ہوں گی، بقائے عزت و عبادتِ غیرہ جن کے زوال کا اندیشہ نہ ہوگا۔

لے میں جس شخصیتِ مقدسہ کو آج سے ایک دن پہلے تک بڑی محبت سے مدد اللہ فلہ لکھتا تھا اور اس کے ساتھ اپنے دل میں ایک خاص قسم کا سرور محسوس کرتا رہا، آج بڑے مددے کے ساتھ اس سہارا کے اسلام کے نئے کلمہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ چونکہ حضرت ۱۰ شوال ۱۳۹۲ھ مطابق ۶-۱۰-۶۶ء کو اس دارِ فانی کا سفر ختم کر کے جنتِ عدن کی طرف رخصت ہو گئے ہیں۔

فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔

طَابَ يَطِيبٌ طَيِّبًا فَهُوَ طَيِّبٌ. طَابَ الشَّيْءُ.
 کے معنی کسی چیز کے پاکیزہ اور حلال ہونے کے ہیں،
 اور طَيِّبٌ، اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس
 انسان کے حواس بھی لذت یاب ہوں اور نفس
 بھی، اور شربیت کی رو سے الطَّعَامُ الطَّيِّبُ:
 الطَّعَامُ۔ اس کھانے کو کہتے ہیں جو جائز طریق سے حاصل
 کیا جائے اور جائز جگہ سے جائز اندازہ کے
 مطابق لیا جائے، کیونکہ جو غذا اس طرح حاصل
 کی جائے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خوش
 آگوار ثابت ہوگی۔ ورنہ دنیا کی خوش گوشت چیزیں
 آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوں گی، اس
 بنا پر قرآن صیب چیزیں کھانے کا حکم دیتا (غیب)
 علامہ فخر الدین رازی نے لفظ طَوْبیٰ کی تفسیر
 کے تحت تین اقوال نقل کئے ہیں۔ پہلا قول یہ
 ہے کہ طَوْبیٰ جنت کے درخت کا نام ہے، اور
 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صرح
 کی کئی روایات ہیں جنہیں طَوْبیٰ شجرۃ جنت
 کا نام بتایا گیا ہے۔

دوسرا قول اہل لغت کا ہے، لغوی حضرات
 کا قول یہ ہے کہ طَوْبیٰ طَاب کا مصدر ہے
 جیسا کہ بشریٰ اور زبیدی، اور معنی طَوْبیٰ لَكَ
 کے اَصْبَحْتَ طَيِّبًا۔ کے ہیں۔

تیسرا قول یہ ہے کہ طَوْبیٰ عربی کا لفظ

نہیں ہے کہ اسکا اشتقاق وغیرہ مان کر اس کے
 معنی متعین کئے جائیں بلکہ یہ لفظ غیر عربی ہے
 پھر ان میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ حبشی زبان
 میں طَوْبیٰ جنت کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں
 کہ ہندی زبان میں بستان وغیرہ کو طَوْبیٰ
 کہا جاتا ہے۔

امام نے ان اقوال کو کمزور قرار دیا ہے
 کہ قرآن پاک میں عجمی زبان کے الفاظ
 ہیں اور جبکہ اس لفظ کا عربی میں اشتقاق
 بھی بالکل ظاہر ہو تو اسکو غیر عربی قرار دینے
 کی کوئی وجہ نہیں۔

علامہ محمود آوسی فرماتے ہیں کہ طَوْبیٰ کو
 طَاب کا مصدر بتایا گیا ہے جیسے بشریٰ اور
 زبیدی اور واؤ مؤدبر اور مؤرق کی طرح یا
 سے تبدیل شدہ ہے، طَوْبیٰ کی اصل جیسا کہ
 علامہ قرطبی نے نقل فرمایا ہے طَيِّبٌ ہے بروزن
 قُطْلٰی، یا ساکن ماقبل مضوم تھا اسلئے یا کو
 واؤ سے بدل لیا گیا۔

ابوالحسن بنانی کا بیان ہے کہ طَوْبیٰ،
 طَيِّبٌ کی جمع ہے جیسے کَتَبَ کی جمع کُتُبٌ۔
 لیکن ابو حیان نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ
 قُطْلٰی، اوزان جمع میں سے نہیں ہے۔ ہاں
 یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جمع کہنے سے ابوالحسن کی

مراد اسم جمع ہو۔ (روح)

علامہ قرطبی نے ترجیح اسہی کو دی ہے کہ طوبی شجرہ جنت کا علم ہے، اور طم ہونے کی وجہ سے اس پر اف لام داخل ہو گا۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طوبی، اُطیب کی تانیث ہو جسکے معنی بہت عمدہ اور بہت پاکیزہ کے ہیں۔ اس صورت میں یہ طیب سے افضل التفضیل ہو گا۔ صیغہ واحد ثنث کا۔

صاحب جلالین نے دو احتمال نقل کئے ہیں۔ ایک یہ کہ طوبی طیب سے مصدر ہو اور دوسرا یہ کہ جنت کے درخت کا نام ہو۔ مصدر ہونکی صورت میں یہ اجوف یائی ہو گا اور اسکی اصل طینی ہوگی جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ مکوزہ اعرابی نے، اسکو طینی بکسر الطاء پڑھا ہے تاکہ اسکی اصل یاد سلامت رہے۔ (کشاف) **مَآبٍ** : مَآبِ۔ یہ لفظ مصدر مہمی بھی ہے اور اسم زمان اور مکان بھی۔ آتِ یُؤَبُّ سے اُؤَبُّ، اِیَابٌ اور مَآبٌ مصدر آتے ہیں۔ اُؤَبُّ کے معنی رجوع کے بھی آنے ہیں لیکن رجوع اور اُؤَبُّ میں یہ فرق ہے کہ اُؤَبُّ کا لفظ حیوان کے ارادۃً لڑنے پر بولا جاتا ہے اور رجوع عام ہے جو حیوان اور غیر حیوان دونوں کے متعلق بولا جاتا ہے۔

اَلْاَوْبُ : مَرْبٌ مِّنَ الرَّجُوعِ وَذَٰلِكَ اِنَّ الْاَوْبَ لَا یَقَالُ اِلَّا فِی الْحِیْوَانِ الَّذِیْ لَهٗ اِرَادَةٌ وَالرَّجُوعُ یَقَالُ فِیْہِ وَفِیْ غَیْرِہٖ (راغب)

یعنی اُؤَب کا استعمال کسی بارادہ حیوان کے لڑنے پر بولا جاتا ہے اور رجوع عام ہے۔ اسہی سے اُؤَاب ہے جیسا کہ تَوَابٌ گناہوں کو ترک کر کے خدا کی جانب رُخ کرنے والا۔ وَالْاَوْابُ کَالْتَوَابِ، وَهُوَ الرَّاجِعُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی بِتَرْکِ الْمَعَاصِیِ وَفِعْلِ الطَّاعَاتِ (راغب)

آتِ، اِذَا رَجَعَ (قرطبی)

امام رازی کے قول سے مفہوم ہوتا ہے کہ مَآبِ ظرف مکان ہے فرماتے ہیں کہ: فالمراد حسن المرجع والمقر (کبیر) **مَتَابٍ** : عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَآلِیْہِ مَتَابِ۔ اسہی پر میرا بھروسہ ہے اور سہی کی طرف مجھ واپس جانا ہے۔

مَتَابِ اصل میں مَتَابِی، تھا یا مَتَکَلَمِ مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہے، بمعنی میرا رجوع، میرا واپس ہونا۔ تَوَابٌ، تَوَابَةٌ، تَابَةٌ، تَسْوِبَةٌ، تمام مصادر ہیں، اور مَتَابٌ مصدر مہمی ہے۔ نَصْر سے،

والیہ معتاب، ای مرجعی غدا (قرطبی)
کل کو اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔

اَلْكَتَّابُ: توبہ کرنے والا۔ توبہ قبول کرنے
والا۔ بندہ خدا کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اللہ
توبہ قبول فرماتا ہے اسلئے تَابَ کا لفظ اللہ
اور بندے دونوں کیلئے بولا جاتا ہے،

اصطلاح التَّابُ، بھی اللہ اور بندے دونوں
کے لئے استعمال ہوتا ہے، بندہ کی صفت ہو
تو اس کے معنی بکثرت توبہ کرنے والا کے ہوتے
ہیں، اور خدا کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوتے
ہیں وہ ذات جو بکثرت اور بار بار بندہ کے
توبہ قبول فرمائے۔

اَلَّذِمْ تَوَّابٌ گناہ پر شرمندہ ہونا توبہ ہے۔
تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ: خدا بندوں کی توبہ
قبول کرنے والا ہے۔ مَنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ
عَلَيْهِ۔ تابوت وہ صندوق جس میں تورات
کو رکھا جاتا تھا۔

يَا أَيُّسَ وَاخْلَوْا يَٰ أَيُّسَ الَّذِينَ
آمَنُوا۔

يَا أَيُّسَ: یہاں اکثر اہل تفسیر کے نزدیک عیلم
کے معنی میں ہے، جسطرح یَا أَيُّسَ نا امیدی
کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح
عرب کے بعض قبائل میں یہ بمعنی علم بھی استعمال

جیسا کہ قبیلۃ النخع اور ہوازن اور بعض دوسرے
قبائل بھی یا شس کو بمعنی علم استعمال کرتے ہیں
اہم رازی فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا قول یہی
ہے۔ اس سلسلہ میں کلام عرب کے دو مشر بھی ذکر
کئے گئے ہیں۔ چنانچہ مجیم ابن وکیل المر یا محی
کہتے ہیں کہ۔

أَقُولُ لَهُوَ الشَّيْبُ إِذْ يَأْسُرُ وَنَسِي
الْوَيْيَاسُ الْإِنِّ ابْنُ قَارِسٍ زَعَمَ

اور رباح بن عدی کہتے ہیں کہ۔
الْوَيْيَاسُ الْقَوْمُ الْإِنِّ أَنَا ابْنُهُ
وَإِنْ كُنْتُ عَنْ أَرْضِ الْعَبِيرَةِ نَابِغًا
ان دونوں شعروں میں یَاسُ کو بمعنی علم
استعمال کیا گیا ہے۔

مشہور نحوی اور لغوی کسائی کہتے ہیں کہ میں نے
کلام عرب میں یَاسُتُ کے معنی عَلِمْتُ نہیں
پائے۔ قال الکسائی: ما وجدت العرب
تقول يَاسُتُ معنى عَلِمْتُ البتة (کبیر)

علامہ بغدادی کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ فراء
نحوی بھی کسائی کا اس مسئلہ میں ہم خیال ہے۔
علامہ فرماتے ہیں کہ انکا انکار بے محل ہے کیونکہ
جسے یاد رکھا اس کا کلام محبت ہے اس پر جس نے
یاد نہیں رکھا۔

علامہ راعب فرماتے ہیں کہ اسکی تفسیر بعض

مفسرین نے یہ علم کے ساتھ کی ہے، مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے حقیقی معنی ہیں، بلکہ یہ اس کے لازم معنی ہیں کیونکہ کسی چیز کے انتفاء کا علم اس سے ناامید ہونے کو مستلزم ہوتا ہے لہذا یہاں بھی لحاظ قرآن یہ کہا جاسکتا ہے کہ یٰیٰسُ بمعنی یہ علم ہے۔

صاحب کشف فرماتے ہیں کہ: ومعنی (اَفَلَمْ یَدْرِ) اَفَلَمْ یَعْلَمْ، معلوم ہوتا ہے، علامہ زمخشری کے نزدیک یَعْلَمْ یَدْرِ، کے حقیقی معنی ہیں اور صاحب روح المعانی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، فرماتے ہیں، و الظاهر ان استغمال الیاس فی ذالک حقیقۃ (روح)۔

لیکن زیادہ ارجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مجازی معنی ہیں، وقیل مجاز لانہ متعین معنی العلم فان الایس عن الشیء عالم بانہ لا یموت۔ (روح، کشاف) حضرت علیؑ اور ابن عباسؓ اور سیوطیؒ دیگر کئی صحابہ کرام اور تابعین نے اسکو (اَفَلَمْ یَتَّبِعْنِ) پڑھا ہے۔ اور یہ قرأت دراصل (اَفَلَمْ یَدْرِ) کی تفسیر ہے۔

بعض روایات میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے

اَفَلَمْ یَدْرِ یٰسُ، کو اَفَلَمْ یَدْرِ یٰسُ الذین اٰمَنُوْا پڑھا ہے اور جب اُن سے سوال کیا گیا کہ مصحف میں تو یٰس ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ: اِنَّمَا کَتَبَهُ الْکَاتِبُ وَهُوَ عَسٰی مَسْتُوحٌ السَّیِّئَاتِ: اس روایت میں ابن عباسؓ کی طرف منسوب کر کے قرآن پاک میں تحریف کا شبہ پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے، صاحب کشف فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات بھی اللہ کی کتاب کے بارے میں نہیں سنی جاسکتی اور نہ ہی اسکی تصدیق کی جاسکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ: لَا یَأْتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہِ۔ اور پھر اس طرح کی غلطی کے بارے کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے جبکہ صحابہ قرآن پاک کے علوم و معارف کے ماہر ہیں اور خدا کے دین کے نگہبان و محافظ بھی ہیں۔ اور پھر خاص کر جب مسئلہ بھی غالص اُخت کا ہو تو یہ نہیں گمان کیا جاسکتا ہے کہ اجلہ صحابہ کرام سے یہ مخفی رہ گیا ہو۔

صاحب کشف اسکی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: اللہ کی قسم یہ ایسا بھڑک ہے جمہور کوئی شک نہیں۔ وھذہ واللہ فیہ

مانیہا مریخہ (کشاف)

مسلم ہوتا ہے کہ یہ روایت قرآن پاک کو
مخروج کرنے اور صحابہ کرام کو مخرف ثابت کرنے
کے لئے کسی ملحد رافضی نے تراشی ہے، اور بعض
غیر ثقہ حضرات نے اسکو اپنی کتب میں نقل
کر دیا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ روایت بالکل بنیاد
ہے چنانچہ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ
فہو قول زندقہ بن ملحد۔ (روح)
یہ قول کسی ملحد کے بیٹے زندقہ کا ہے۔

وَاقٍ : وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ .
اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا
کوئی نہیں۔

وَاقٍ : وَقِيٌّ سے اسم فاعل ہے بمعنی بچانے
والا۔ اصل میں **وَاقِيٌّ** تھا۔ امر اسمیں سے
قِ آتا ہے جیسا کہ **وَقَامَ ذَابَ النَّارِ**۔
تشبیہ قیاً اور جمع قوا آتی ہے۔ قرآن
پاک میں ہے **قُوا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِبْكُمْ**
نَارًا۔

وَقِيٌّ يَقِيٌّ وَقَايَةٌ وَقِيًّا وَقَايَةً
وَوَقِيٌّ۔ **وَقِيٌّ** فلافا۔ کسی کی حفاظت کرنا۔
اذیت سے بچانا۔ **وَقِيَّتُ الشَّيْءِ وَقَايَةٌ** و
وَقَامٌ : کسی چیز کو مضار اور نقصان پہنچانے وال
چیزوں سے بچانا۔ **فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ**

الْيَوْمِ۔ خدا نے ان کو اس دن کی تکلیف سے بچا لیا۔
حَاثُوهُ : اُکھا حَاثُوهُ : اس کا پھل
ہمیشہ رہیگا۔ **حَاثُوهُ** : دَوَامٌ سے اسم
فاعل ہے جس کے معنی ہمیشہ ایک حالت پر برقرار
رہنے کے ہیں جمع **حَاثُونَ** ہے۔ قرآن پاک میں ہے
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ نصر اور ضرب
دونوں سے آتا ہے۔ **الْعَادِ الدَّائِمُ** : کھڑا پان
حدیث میں ہے۔ **لَا يَمُوتُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ**
الدَّائِمِ۔ **دَامَ الشَّيْءُ** : کسی چیز کا عرصہ دراز
تک ٹھہرے رہنا۔ قرآن پاک میں ہے **وَكُنْتُ**
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا **مَا دُمْتُ** **نِيْسُهُمْ** اور جب
تک میں ان میں رہا۔ اس مادہ کی تحقیق گزر چکی ہے۔
أَجَلٍ : لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ہر ایک عہد ہے کھلا
اجل کے معنی مدت معینہ اور میعاد کے آتے ہیں
اور کتاب اس جگہ بمعنی مصدر ہے یعنی، نخرہر معنی
یہ ہیں کہ ہر چیز کی میعاد اور مقدار اللہ تعالیٰ کے
پاس لکھی ہوئی ہے اس نے ازل میں لکھ دی ہے
کہ فلاں شخص فلاں وقت پیدا ہوگا اور اتنے دن
زندہ رہیگا، کہاں کہاں جائیگا کیا کیا کام کریگا
کس وقت اور کہاں مرے گا۔

يَكُونُ : يَحْكُمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشِئُ
عِنْدَهُ **أَمْرُ الْكِتَابِ**۔ خدا جسکو چاہتا ہے مٹا دیتا
اور جسکو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی پاس ہے اصل کتاب

الْهَوَیُّ کے معنی کسی چیز کے اثر اور نشان کو زائل کر دینے کے ہیں۔ کہتے ہیں مَحَوْتُ الْکِتَابِ : اِیْ اَذْهَبْتُ اَثَرَهُ ، یعنی تحریر کو مٹا دینا۔
 اَمْرٌ : وَحْدَهُ اَمْرٌ الْکِتَابِ :

امر الکتاب : کے لفظی معنی اصل کتاب کے ہیں۔ مراد اس سے لوح محفوظ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کی اصل کو اُمُّ کہا جاتا ہے اور اہل عرب ہر اس چیز کو ام کہتے ہیں جو اصل کی طرح ہو۔ اَلْاُمُّ اَمْلُ الشَّیْءِ وَالْعَرَبُ تَسْمِیْ کُلَّ مَا یَجْرِی مَجْرِی الْاَصْلِ لِلشَّیْءِ اَمَّا لَہُ (جمل) مسمیٰ آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت اور باقی رکھتا ہے۔

اس محو و اثبات کے بعد جو کچھ طالع ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے جس پر نہ کسی کی دسترس ہے ، نہ اسمیں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے (معارف)۔

تمام آسمانی کتابوں میں دو قسم کی آیات ہیں ایک وہ جن کے معنی بالکل صاف اور واضح ہیں۔ یعنی ان میں لغت اور ترکیب کے اعتبار سے کسی قسم کا اجمال اور ابہام نہیں پایا جاتا۔ اور مذہب کے عام اصول مسئلہ کے اعتبار سے ان کے معنی قطعاً متعین ہو چکے ہیں۔

دوسری وہ آیات ہیں جن کے معنی سمجھنے

میں کچھ اشتباہ اور التباس ہے یا تو اس لئے کہ عبارت میں ابہام و اجمال ہے یا اس وجہ سے کہ آیت کئی معنوں کی متحمل ہے پہلی قسم کی آیات کو حکمت اور دوسری قسم کی متشابہات کہلاتی ہیں۔ چونکہ آیات حکمت و حقیقت کتاب کی ساری تعلیمات کی اصل اور جڑ ہوتی ہیں اس لئے قرآن کریم ان کو بھی ام الکتاب کہتا ہے، اسی طرح لوح محفوظ بھی چونکہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے اور سارے علوم و فنون اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور اس سے نکلتے ہیں بدین وجہ اس کو بھی ام الکتاب سے موسوم کیا گیا ہے

(لغات القرآن)

اَصْلُ کُلِّ کِتَابٍ وَهُوَ اللُّوْحُ الْمَحْفُوظُ (کشاف)

هو الذی یسکون اَصْلًا بِجَمِیعِ الْکُتُبِ . (کبیر)

(دیکھئے اَلْاَمْرَانِ ام الکتاب کے تحت)

الحمد للہ العزیز کہ سورہ رعد کے الفاظ کی تحقیق آج مورخہ ۱۴ شوال ۱۳۸۷ ہجری مطابقت ۹-۱۰-۱۱ کو پوری ہوئی۔ آگے سورہ ابراہیم ہے۔

عبدالرشید امام جامع مسجد بی۔ اے۔ ایف۔ ڈرگ روڈ کراچی۔

شرح الفاظ القرآن من سورہ ابراہیم

عَوَجًا ۖ يَبْغُونَهَا عِوَجًا۔

الْعَوَجُ: اس کجی اور ٹیڑھے پن کو کہا جاتا ہے جو آنکھ سے سہولت دیکھا جاسکے جیسے کھڑی چیز میں ہوتا ہے مثلاً لکڑی وغیرہ۔ اور

العوج (بکسر العین وفتح الواو) اس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو صرف عقل و بصیرت سے دیکھا جاسکے، جیسے صافی میدان کی ناہمواری کہ غور و فکر کے بغیر اسکا ادراک نہیں ہو سکتا، یا معاشرہ میں دینی اور مہاشی ناہمواریاں کہ عقل و بصیرت ہی سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے۔

اصل میں العوج کے معنی کسی چیز کے سیدھا کھڑے ہونے کی حالت میں ایک طرف جھک جانا کے ہیں، جیسے کہ جَعْتُ الْبَصِيرَ میں نے اونٹ کو ایک طرف موڑ دیا۔

الْعَوَجُ: اَلْعَطْفُ عَنْ حَالِ الْاِنْتِصَابِ

(راغب)

يَبْغُونَهَا عِوَجًا: کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ لوگ اپنی بد باطنی اور بد علی کے سبب اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے نشان

اور سیدھے راستے میں کوئی کجی اور خرابی نظر آئے تو ان کو اعتراض اور طنز کا موقع ملے۔

ابن کثیر نے یہی معنی بیان کئے ہیں، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ: وَيَحِبُّونَ اَنْ تَكُونَ سَبِيلُ اللّٰهِ عَوَجًا مَّائِلَةً عَائِلَةً۔ (ابن کثیر)

دوسرے معنی اس جملہ کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یعنی قرآن و سنت میں کوئی چیز ان کے خیالات اور خواہشات کے مطابق اور موافق مل جائے تو اس کو اپنی حقانیت کے استدلال میں پیش کریں، تفسیر قرطبی نے اسہی معنی کو اختیار کیا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ: اِيْ يَطْلُبُوْنَ لَهَا زَيْغًا وَمَيْلًا مَّوَافِقَةً اَهْوَاؤِهِمْ وَتَضَاءِ حَاجَاتِهِمْ وَاعْوَابِهِمْ۔

حضرت مفتی صاحب مد اللہ ظلال علومہم فرماتے ہیں کہ: آج کل بے شمار اہل علم اس دھڑلے میں مبتلا ہیں کہ اپنے دل میں ایک خیال کبھی اپنی غلطی سے کبھی کسی دوسرے سے متاثر ہو کر گڑبیتے ہیں پھر قرآن و حدیث میں اس کے

مؤیدات تلاش کرتے ہیں اور کہیں کوئی لفظ اس خیال کی موافقت میں نظر پڑ گیا تو اس کو اپنے لئے قرآنی دلیل سمجھتے ہیں حالانکہ یہ طریقہ کار اصولاً ہی غلط ہے۔ کیونکہ مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے خیالات و خواہشات سے خال الذی ہو کر کتاب و سنت کو دیکھ، جو کچھ ان سے واضح طور پر ثابت ہو جائے اسکو اپنا مسلک قرار دے (معارف)

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ عَوَجُ بکسر العین کا استعمال، دین، امر، اور زمین کے متعلق ہوتا ہے اور اسی طرح ہر اس چیز کے بارے میں جو (حسی طور پر) سیدھی کھڑی نہ ہو، اور عَوَجُ بفتح العین، کا استعمال ان تمام چیزوں میں ہوتا ہے جو (حسی طور پر) سیدھی کھڑی ہوں جیسے دیوار، اور نیزہ وغیرہ۔

وَالْعَوَجُ بِكسر العین فی الدین۔ والارض والارض، و فی کل ما لم یکن قائماً۔ و بفتح العین فی کل ما کان قائماً۔ راجعاً للظ والرمح وغیرہ (قرطبی)

لِسَانَ قَوْمٍ: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ۔

لِسَانُ: اسم مفرد ہے اسکی جمع مذکر السِّنَّة اور جمع مؤنث السُّنُنُ آتی ہے۔

اور لِسُنٌ جمع مطلق ہے۔

لسان مذکر بھی استعمال ہوتی ہے اور مؤنث بھی، اس کے مختلف معانی ہیں مثلاً۔ زبان، قوت گویائی، بولی، ہم، ذکر جیسے کہ بِلِسَانِ قَوْمِهِ: اس کی قوم کے بولی کے ساتھ اِخْتِلَافُ السِّنَتِكُمْ: تمہاری بولیوں کا اختلاف و اِخْتِلَافُ عَقْدَةٍ مِنْ لِسَانِي: میری قوت گویائی کی بندش کھول دے۔ لِسَانٌ صِدْقٍ ذکر جمیل۔ لِسَانُ اللَّهِ، اللہ کا کلام۔ لِسُنٌ بھی لِسَان کا ہم معنی ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ لِسَان کو قوم کی طرف منسوب کر کے باوجود اس لئے مفرد لایا گیا ہے کہ اس سے مراد لغت ہے اور یہ اسم جنس ہے جو جمع اور مفرد سب میں یکساں ہے۔ قال صاحب الکشاف: بلسان قومہ: بلغۃ فہمہ۔

أَيَّامُ اللَّهِ: وَذَكَرْنَا هُمْ بِآيَاتِهِ اللَّهُ۔

آيَاتُ: کاللفظ اسطرخ آتا ہے جیسے یہاں آیت ہے تو اس سے خاص بڑے بڑے اہم تاریخی اور یاد گاری دن مراد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایام العرب کہیں تو عرب کی جنگیں مراد ہوگی، اہل بیت ایام اللہ سے مراد وہ یاد گار تاریخی دن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں پر عذاب نازل فرماتے

اور اپنے با ایمان بندوں کو ان کے ظلم ستم سے نجات بخشی۔

حضرت مفتی صاحب مد اللہ ظلل علوہم، فرماتے ہیں کہ: ایام یوم کی جمع ہے جس کے معنی دن کے مشہور ہیں، لفظ آیاتِ مالدہ دو معنی کے لئے بولا جاتا ہے اور وہ دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں، اول وہ خاص ایام جنہیں کوئی جنگ یا انقلاب آیا ہے جیسے غزوہ بدر و احد اور احزاب و حنین وغیرہ۔ یا پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہونے کے واقعات ہیں جنہیں بڑی بڑی قومیں زیر و زبانیست و نابود ہو گئیں۔ اس صورت میں ایام یاد دلانے سے ان قوموں کو کفر کے انجام بد سے ڈرانا اور متنبہ کرنا مقصود ہو گا۔

دوسرے معنی ایام اللہ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے بھی آتے ہیں، تو ان کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہو گا کہ شریف انسان کو جب کسی محسن کا احسان یاد دلایا جاتا ہے تو وہ اسکی مخالفت اور نافرمانی سے شرماتا ہے۔ (معارف القرآن)

ابن السکیت نے تصریح کی ہے کہ عرب ایام کو وقائع کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فُلَانٌ عَالِمٌ بِآيَامِہ

العرب: یعنی وہ عرب کے حالات اور واقعات کا عالم ہے۔

آیت مذکورہ میں ایام اللہ سے مراد خدا کی وہ نعمتیں ہیں جو آسنے بنی اسرائیل پر کیں۔ مطلب یہ کہ آپ انہیں خدا کے وہ دن یاد کرائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں نازل فرمائیں۔ مثلاً فرعون سے نجات دینا، اس کو غرق کرنا، بنی اسرائیل کو بحر سے پار اتارنا۔ پھر ان پر سایہ کرنا۔ من و سلوی وغیرہ اتارنا۔

صَبَّارٌ: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ۔

صَبَّارٌ: صبر سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت صبر کرنے والا، بڑا تحمل کرنے والا، بڑا قائم رہنے والا یہ نعال کے وزن پر ہے۔ راعب فرماتے ہیں کہ صَبَّارٌ، اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ اس میں ایک قسم کا تکلف اور بجا ہدہ ہو۔

اصل میں صبر کے معنی ہیں اپنے سچی کو اس طرح روکے رکھنا جس طرح عقل اور شرع کا تقاضا ہے، یا عقل و شرع جس چیز سے روکنے کے مقتضی ہیں اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا۔ صَبَّارٌ: کثیر الصبر علی بلائہ

تعالیٰ۔ (روح)

شُكْرٌ : شُكْرٌ : شُكْرٌمبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت شکر گزار۔
(معارف)یہ قول کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے مبالغہ کے
اذان میں سے ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کےلئے یکساں استعمال ہوتا ہے، شُكْرٌ اس کی
جمع ہے، شُكُورٌ وہ بندہ ہے جو اطاعت الہیاور اس عبادت کی بجا آوری کے ذریعہ جو اس پر
مقرر کی گئی ہے حق تعالیٰ کی شکر گزاری میں خوبکوشاں ہو، شُكُورٌ جب اساء حسنیٰ میں
سے ہو تو اس کے معنی قدردان کے ہوں گےکہ تھوڑے کا سپر بہت اجر و ثواب عنایت
کرنے والا ہے۔شکر پانچ قاعدوں پر مبنی ہے، اول
شاکر کی مشکور کے لئے فرد تنی۔ دوسرےاس سے محبت کرنا۔ تیسرے اس کی نعمت کا
معترف ہونا، چوتھے اس کی نعمت کی بنا پر اس کیشکر کرنا۔ پانچویں اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال
نہ کرنا جہاں وہ پسند نہ کرے۔ یہ پانچ باتیںشکر کی اساس ہیں اور انہی پر اس کی بنیاد ہے۔
اگر ان میں سے ایک بھی معدوم ہو تو شکر کے

قواعد میں سے ایک قاعدہ مغل ہو گیا۔

شکر کے بارے میں جس نے بھی کلام کیا ہے

اس کا کلام انہی پانچ اُمود کی طرف راجع
اور انہی میں دائر ہے (لفات القرآن)**تَاَذَنَ** : وَاِذْ تَاَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ
شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْلَقَدْ تَاَذَنَ : اذن اور اطلاع اور اعلان
کرنے کے معنی میں ہے (معارف)علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ تَاَذَنَ اور اَذَنَ
دونوں اَعْلَمَ کے معنی میں ہیں یعنی اعلان کرنادوسروں کو باخبر کرنا، اسہی سے آذان ہے
غماز کے لئے پکارنا۔مطلب آیت کا یہ ہے کہ، یہ بات یاد رکھو
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلام عام کر دیا ہے کہ اگرتم شیری نعمتوں کی قدر کی اور شکر ادا کیا اور
انکو میری نافرمانیوں اور ناجائز کاموں میںخرچ نہ کیا اور اپنے اعمال و افعال کو میری
مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کی تو میں اننعمتوں کو اور زیادہ کروں گا، اور اگر انکار
و انحراف کیا تو میری گرفت بھی بہت سخت ہے،پھر تمکو کوئی بھی میری گرفت اور عذاب سے
بچا نہ سکیگا۔اِذْنٌ : حکم۔ توفیق۔ اجازت، تافون
فطرت۔

خَابٌ : وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ - اور
نامراد ہوا ہر سرکش ضدی۔

خَابٌ : وہ نامراد ہوا۔ اس کا مطلب
فوت ہوا۔ **خَيْبَةً** سے ماخوذ ہے جس کے معنی
نامراد ہونے اور مطلب فوت ہونے کے ہیں۔

خَابَ سَعْيُهُ : کے معنی ہیں اسکی کوشش
نا کام رہی **خَيْبَةً** و **اَخَابَهُ** کے معنی ہیں کسی کو
نا کام و محروم کر دینا۔ یہ **ضَرْبٌ** سے آجوف یا آئی ہے
اور **نَصْرٌ** سے آجوف وادی آتا ہے جسکے معنی ہیں
غریب اور محتاج ہونا۔ **نَصْرٌ** سے مصدر **نَوْبَةٌ**

آتا ہے بمعنی بھوک، وہ زمین جس پر چارہ نہ ہو۔
جَبَّارٌ : **جَبَّارٌ** : سرکش، زور کرنے والا۔

زبردست دباؤ والا۔ خود اختیار۔ **جَبَّارٌ** سے
مبالغہ کا صیغہ ہے، اہل لغت کی تصریح کے

مطابق، جبر کے معنی اصل میں ایک طرح کی
زبردستی کے ساتھ کسی چیز کی اصلاح کرنے کے

ہیں، لیکن جبر کا استعمال صرف اصلاح اور
محض زبردستی کے لئے بھی آتا ہے، انسانوں

میں، **جَبَّارٌ**، وہ شخص کہلاتا ہے جو اپنے
نقص کو علم و مرتب کے اس اِذِّعَاء کے ساتھ

پورا کرنا چاہتے ہمسکا وہ مستحق نہیں ہے،
باین معنی، **جَبَّارٌ**، کا استعمال بطور مذمت

سی ہوتا ہے، کبھی کبھی **جَبَّارٌ**، اسکو بھی کہتے

ہیں جسکا دوسروں پر دباؤ اور زور ہو، جیسا کہ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ۔ اور تیرا ان پر
دباؤ نہیں۔

لفظ، **جَبَّارٌ**، صفات باری میں سے بھی ہے
جیسے کہ، **الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ**۔ اس
سلسلہ میں دو قول ہیں ایک قول یہ کہ
جو کہ باری تعالیٰ فیضانِ نعمت سے سب

لوگوں کی حالتیں درست کرتا ہے اور ان کے
نقصانات پورے کرتا ہے اس لئے اسکا

نام **جَبَّارٌ** ہے یعنی نقصانات کا پورا کرنے والا
اور لوگوں کے احوال درست کرنے والا۔

عرب بولتے ہیں **جَبَرْتُ الْفَقِيرَ** میں نے
فقیر کا نقصان پورا کر دیا، اسکی حالت درست

کر دی۔ اسے تو نگہ کر دیا۔
دوسری وجہ یہ کہ وہ اپنے ارادے کے

آگے سب کو مجبور کرتا ہے اسلئے وہ جبار کہلاتا ہے
یعنی اپنے ارادے کے سامنے سب کو جھکا دینے

والا۔
امام ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ،

الجبار الذی جبر الخلق علی ما اراد
من امره ونهیه، يقال جبره السلطان

واجبره بالانف۔ ویقال هو الذی جبر
مفارقة الخلق وكفاهما سباب المعاش

والرزق ویقال بل الجبار، العالی فوق خلقه
من قولهم تجبوت النبات۔ یعنی جبار
وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو اپنے امر و نہی
پر جس طرح چاہا مجبور کر دیا، چنانچہ بولتے ہیں جبرہ
السلطان و اجبرہ (افعال سے الف کے ساتھ) یعنی
بادشاہ نے اپنے حکم پر مجبور کر دیا، اور بعض کا قول
ہے جَبَّارٌ وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کی حاجتوں
کو پورا کر دیا۔ اور ان کے معاش اور روزی کسباب
کو کافی ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ جبار کے معنی اس
ذات کے ہیں جو اپنی مخلوق سے اوپر ہے، کیونکہ سب
جب بلند ہوتا ہے تو تجبوت النبات بولتے ہیں۔
علامہ خازن نے تفسیر میں کہا ہے کہ: لفظ جَبَّار انسان
کے حق میں مذموم اور حق تعالیٰ کی شان میں ممدوح
ہے۔ اَلْجَبُّوْتُ قُدْرَتٌ، طاقَتٌ۔ عظمت۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ: جبار اہل لغت کے
نزدیک وہ سچو اپنے اوپر کسی دوسرے کا کوئی
حق تسلیم نہ کرے۔ الجبار الذی لا یمری
لِوَحْدٍ عَلَیْہِ حَقًّا، ہو عند اہل اللغة (قرطبی)
عَنِیدٌ: عِنْدٌ رکھنے والا، مختار،
مستقل، امام ابو بکر غزیری لکھتے ہیں کہ عِنْدٌ
وہ شخص ہے جو تمہارے ساتھ مخالفت سے پیش
آئے۔ اور امام راغب نے اسکا ترجمہ: المعصب
بما عنده سے کیا ہے۔ یعنی جو کچھ اپنے پاس ہے

اس پر اترانے والا۔ اور علامہ ناصر بن عبد الباقی
مطرز نے اس کے معنی، اس شخص کے لکھے ہیں
جو حق کو جانتے پہچانتے مکرانے، یہ عِنْدٌ
سے ہے جس کے معنی راستہ سے ادھر ادھر ہٹ
جانے کے ہیں، فَعِیْلٌ کے وزن بمعنی فاعِلٌ (عائد)
صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اسکی جمع عُنْدٌ آتی ہے۔
(لغات القرآن)

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ، عَنِیدٌ وہ ہے
جو حق کی مخالفت کرنے والا اور اسکا مقابلہ
کرنے والا ہو۔ کہا جاتا ہے، عِنْدَ عَنْ قَوْمٍ
ای قَبَاعَدَ عَنْهُمْ، یعنی وہ قوم سے کٹ گیا
دور ہو گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ عِنْدٌ
سے ماخوذ ہے جس کے معنی ناجیہ یعنی کنارہ ہے۔
کہتے ہیں عَمَدٌ فُلُؤُنٌ یعنی وہ ایک طرف ہو گیا
کنارہ کر لیا۔

والعنید: المعاند للحق والمجانب
لہ، عِنْدَ عَنِ قَوْمٍ وہ ای قَبَاعَدَ
عنہم (قرطبی)

عِنْدٌ ن. ض. عن اصحابہ عُنُوداً۔
سفر میں ساتھیوں سے الگ ہو جانا۔
صَدِيدٌ: وَیَسْقُی مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ
اس سے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔

صَدٌّ یَصُدُّ صَدًّا وَصُدُّوا وَصَدِّدُوا۔

یہ نصر، اور ضرب دونوں سے آتا ہے۔ یہ لازم کے
 اُمنی میں بھی آتا ہے جس کے معنی کسی چیز کے روکنے
 روگردانی اور کسی کی طرف سے اعراض کرنے کے ہیں۔
 صَدَّ عَنْهُ: اس نے اعراض کیا۔ وہ اس سے
 رک کیا۔ قرآن پاک میں ہے۔ وَيَصُدُّونَ
 عَنْكَ صُدُودًا: اور وہ لوگ آپ سے اعراض
 کرتے ہیں۔ اور کبھی متعدی بھی ہوتا ہے۔

صَدَّ عَنْ كَذَا: کے معنی ہیں روکنا، منع کرنا۔
 قرآن پاک میں ہے۔ وَزَيْنٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
 اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔
 اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کیا
 اور ان کو سیدھے راستہ سے روک دیا۔

صَدُّوْهُ: روکنے والا بمعنی صفت فاعلی۔
 الصَّدِيدُ: پیپ اور غلیظ مادہ کے لئے بطور
 اسم کے ہے۔ پیپ کو صدید اس لئے کہتے ہیں کہ
 وہ چمڑے اور گوشت کے درمیان حائل ہوجاتی
 ہے، اور دوزخیوں کے طعام کو بطور مثال کے
 صدید کہا گیا ہے۔ اور صَدِيدُ الْفِئَةِ بگھلی ہوئی
 چاندی۔

وَالصَّدِيدُ: مَا حَالَ بَيْنَ اللَّحْمِ
 وَالْجِلْدِ مِنَ الْقَتِيجِ۔ (راغب)

اس مادہ صدید سے مراد کیا ہے اس میں
 اس تفسیر کے مختلف اقوال ہیں حاصل سب کا

ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ مراد اس سے جسم کے
 بعض حصوں سے نکلنے والا گندہ اور غلیظ
 مادہ ہے۔

حضرت مجاہد، قتادہ، ضحاک کا کہنا ہے
 کہ اس سے مراد دوزخیوں کے زخموں سے
 بہنے والی پیپ ہے۔ ہو مایسیل من
 اجساد اهل النار (روح)

بعض نے کہا ہے کہ زانیہ عورتوں کی
 فروج سے خارج ہونے والا گندہ پانی ہے
 (قرطبی) (لَا عَادَنَّا الشَّرَّ)

وَرَأَيْتُ: مَنْ وَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ:
 قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ وَرَاءُ: اصل
 میں مصدر ہے جس کو بطور ظرف استعمال کیا
 جاتا ہے اسکی اضافت فاعل اور مفعول دونوں
 کی طرف ہوتی ہے، فاعل کی طرف اضافت ہو
 تو معنی ہوتے ہیں چھپانے والی چیز یعنی ایسے
 چیز جسکی اوٹ اور آڑ لی جاسکے۔ اس صورت
 میں وہ چیز آگے ہوگی اور چھپنے والا شخص
 اس کے پیچھے ہوگا اور دوسری صورت میں
 یعنی جب اسکی اضافت مفعول کی طرف ہو تو
 اس کے معنی برعکس ہوں گے آدمی اس
 چیز کے آگے اور چیز پیچھے ہوگی۔ قاضی صاحب
 فرماتے ہیں کہ اسی لئے اس کو اضداد میں

شمار کیا گیا۔ ولذا لك مدد من الاضداد۔

(بیضاوی ص ۳۲ طبع مصر)

اسی طرف علامہ سلیمان جمل نے اشارہ فرمایا ہے
فالوراء يستعمل في الضدَّين (رجل)۔

علامہ راعب فرماتے ہیں کہ: وراء کا لفظ دونوں
معنوں یعنی خلف اور بعد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے
اور قدّم بمعنی آگے کے لئے بھی۔ جو زید کے پیچھے

اور بعد میں آئے، اس کے لئے وراء کرید: بولا جاتا ہے
قرآن پاک میں ہے وَمِنْ وَّرَاءِ السَّحَابِ يَعْقُوبُ۔

اور اسحق کے بعد یعقوب پوتے کی بشارت دی۔

ارْجِعُوا وَّرَاءَ كُفْرٍ: پیچھے لوٹ جاؤ۔

مشہور شاعر نابھ کہتا ہے۔

حَلَفْتُ فَلَمْ أَتْرِكْ لِنَفْسِكَ رَيْبَةً

وَلَيْسَ وَّرَاءَ اللَّهِ لِلْمُرْأِثِ مَذْهَبٌ

وَرَاءَ اللَّهِ اِی بعد الله (قرطبی)

اور وراء بمعنی تدارک۔ اور آگے اور سامنے

کے بھی آتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ وَ

كَانَ وَّرَاءَهُمْ مَلَكٌ یَّأْخُذُ السِّفِیْنِ

غَضَبًا۔ اور ان کے سامنے کی طرف بادشاہ

تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔

وقال الفزہری: ان وراء فکون بمعنی

خلف و امام فهو من الاضداد (قرطبی)

لبید شاعر کہتا ہے۔

الَیْسَ وَّرَائِیْ اِنْ تَرَأَخْتَ مِنِّیْ
لَزُورِ الْعَصَا حَتّٰی عَلَیْهَا الْاَصَابِعُ

لفظ وراء: سواد کے معنی میں استعمال ہوتا
ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ فَمِنْ اَبْتَعٰ
وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰدُوْنَ۔
اور جوان کے سوا، اوروں کے طالب ہوں وہ
حد سے نکل جانے والے ہیں۔

علامہ عبد الرشید صاحب نعمانی مدظلہ العالی
فرماتے ہیں کہ: وراء: مصدر ہے لیکن اس کے

معنی ہیں: آڑ، حد فاصل، کسی چیز کا آگے ہونا،

پیچھے ہونا۔ علاوہ اور سوا۔ ہونا۔ فصل اور

حد بندی پر دلالت کرتے ہیں اس لئے سب

معنی میں مستعمل ہے اسہی لئے باب فتح سے

وَرَاءَ کا معنی ہے اسکو دور کر دیا۔ وَرَاءَ

مِنَ الطَّعَامِ کھانے سے سیر ہو گیا۔

حاصل یہ کہ وراء: لغات اضداد میں

سے ہے اور اس کے معنی جس طرح پیچھے کے ہیں

آگے کے بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ اَلْمَوْتُ وَّرَاءُ

كُلِّ اَحَدٍ: موت ہر ایک کے پیچھے لگی ہوئی

ہے، یا یہ کہ موت ہر ایک کے سامنے ہے۔

قال ابو حبیہ و ابن السکیت

الوداء من الاضداد یعق علی الخلف

والقدام۔ (کبیر)

لفظ وَرَأَى: اسو لما يَؤَارَى عَنْكَ. وقدم
 وخلف متوارب عنك. فصح اطلاق. لفظ
 وَرَأَى على كل واحد منهما (كبير)
 يَتَجَرَّعُ: يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ.
 يَتَجَرَّعُ: باب تفعّل کے مصدر تجرّع سے
 واحد مذکر کا صیغہ ہے ضمیر مفعول متصل کی ہے
 وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئے گا۔ سبّغ سے
 اسکا مصدر جرّع آتا ہے۔ گھونٹ گھونٹ پینا۔
 اور فتح سے اس کے معنی آتے ہیں ایک مرتبہ
 میں پانی کو غٹ غٹ کر کے پی جانا۔ جرّع الماء
 يَجْرَعُ جَرْعًا وَجَرْعًا. ابتلعہ بمرة (مجذ)
 تجرّع، تفعیل سے کسی کو غصہ لانا۔ کہتے ہیں
 جَرَّعَهُ غَضَصَ الْغَيْظِ: اس کو غصہ کے گھونٹ
 پلائے۔ اور جَرَّعَهُ: ایک گھونٹ۔ کہتے ہیں،
 ما به حاجة هذه الجرعة: اس کو
 اس گھونٹ کی حاجت نہیں۔ وَأَقْلَتَ مَجْرِيَّةَ
 الذَّقْنِ. وہ ہلاکت کے قریب پہنچ کر بیچ نکلا۔
 التَّجَرَّعُ: تناول المشروب جرعة جرعة
 على الاستمرار (کبیر)۔

يُسَبِّغُ: وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ: اور وہ اس کو
 آسانی کے ساتھ گلے سے نہیں اتار سکیگا۔

يُسَبِّغُ: باب افعال کے مصدر اسبغ سے
 ہے۔ کسی چیز کو آسانی کے ساتھ حلق سے اتارنا۔

نکل جانا۔ مجرد سَوَّعُ. سَاعَ يَسْوَعُ سَوْغًا
 وَ سَاعَ يَسْبِغُ سَبِغًا: دونوں ابواب سے
 آتا ہے۔ سَاعَ الشَّرَابِ فِي الْحَلْقِ کے معنی
 شراب کے آسانی کے ساتھ حلق سے اتر جانا
 کے ہیں۔ فسْوَعُ کے معنی ہیں جائز رکھنا۔
 مباح بنانا۔ سَوَّعْتُهُ مَالًا: میں نے اس کے
 مال کو خوش گوار بنا دیا یعنی مباح کر دیا۔ اور
 فَلَانٌ سَوَّعَ أَخِيهِ: کا محاورہ ہے
 اس بچے کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو اپنے
 بھائی کے بعد جلدی ہی پیدا ہو۔

وَسَاعَةٌ إِنْعَالٌ. آسانی کے ساتھ حلق سے
 نیچے اتارنا۔ مَسَاعُ رَاسَةٍ. لَمْ يَجِدْ
 مَسَاعًا. اس کو لڑا نہ مل، جدمر سے نکل جاتا
 فَإِنَّ السَّوَّعَ: إِنْجِدَارَ الْمَاءِ إِنْجِدَارَ
 الشَّرَابِ فِي الْحَلْقِ بِسَهْوَةٍ (روح)
 وَحِيلَ إِلَى سَاعَةٍ: الإِدْخَالُ فِي الْجَوْفِ: وَالْمَعْنَى
 لَا يُقَارِبُ أَنْ يَدْخُلَ فِي جَوْفِهِ قَبْلَ
 أَنْ يَشْرِبَهُ (روح)

الاساعة في اللغة: اجراء الشراب في
 الحلق بقبول النفس واستطابة
 المشروب (کبیر)

مطلب یہ کہ فائیت حرارت اور کراہت
 کی وجہ سے اس غلیظ مادہ کو گلے سے آسانی

کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور بغیر پینے بھی اسکو پیٹ میں اتار نہ سکے گا کہ پیاس سے نجات ہو۔

وَمَكَانٍ : مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ : جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے رہتے ہیں ان کے اعمال کی حالت یہ ہے کہ جیسے راکھ (ماجدی) آگ جلانے کے بعد جو راکھ باقی رہ جاتی ہے اسہی کو رَمَادٌ کہتے ہیں۔

الرَّمَادُ : مَا بَقِيَ بَعْدَ احْتِرَاقِ الشَّيْءِ

(قرطبی)

رَمَدَاتِ النَّارِ کے معنی ہیں آگ بجھ کر راکھ بن گئی۔ پھر استعارہ کے طور پر ملکوت کے معنی میں بھی اسکا استعمال ہوتا ہے۔ اور رَمَدِ اَلْهَاءِ کے معنی ہیں کہ بانی گدلا ہو گیا۔ گویا اسمیں راکھ پڑ گئی ہو۔ اَرَمَدٌ ناکستری رنگ ثَوْبٌ اَرَمَدٌ میل پیر اَرَمَدٌ مَعْمُ قُوطِ سَالِ کے استعمال ہوتا ہے۔ اَرَمَدُ الْقَوْمِ قوم کا قہر زدہ ہونا فقیر ہونا۔ محاورہ ہے هُوَ يَنْدُخُ فِي الرَّمَادِ۔

وہ راکھ میں پھونکتا ہے یعنی بے فائدہ اور فضول کام کرنا ہے۔ رَمَادٌ کی جمع کثرت رَمَدٌ اور جمع تلت اَرَمِدَةٌ آتی ہے اَرَمِدَاءُ بھی اسکی جمع آتی ہے اَفْعَالُہ کے وزن پر مگر یہ ساذ ہے (یعنی

جَدِيدٌ : وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔

جَدِيدٌ : یہ فعل کے وزن پر بمعنی مفعول ہے اس کا مادہ جَدُّ ہے جس کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔ اصل میں کٹے ہوئے کپڑے کو ثَوْبٌ جَدِيدٌ کہتے ہیں اور چونکہ جس کپڑے کو کاٹا جاتا ہے وہ عموماً نیا ہوتا ہے اس لئے ہر نئی چیز کو جدید کہہ دیتے ہیں۔ اور وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر کے نئی مخلوق پیدا کر دے جو اسکی اطاعت گزار ہو۔

بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ :

یہاں خلق جدید سے مراد نشاۃ ثانیہ ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ہی اٹھنا مراد ہے (راغب) اور قرآن پاک کی آیت . وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ . میں جُدَدٌ جمع ہے اسکی واحد جُدَّةٌ ہے بمعنی کھلا راستہ یعنی پہاڑوں میں بھی کھلے کھلے راستے اور گھاٹیاں ہیں کوئی سفید کوئی سُرخ ان کے رنگ مختلف ہیں اور کوئی بہت گہرے سیاہ ہیں۔ (ترجمہ ماجدی)

جَزَعْنَا : سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُكَ أَمْرُ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنَ الْقَحِيصِ . اب برابر ہم پر بقراری کریں یا صبر کریں ہم کو نہیں خلاص اَلْجَزُعُ بے صبری۔ یہ وزن سے خاص ہے کیونکہ

جَزَعٌ: خاص کر س غم کو کہتے ہیں جو انسان کو جس چیز کے وہ دریپ ہو اس سے پھردے اور اس سے تعلق قطع کر دے۔ اصل میں جَزَعُ کے معنی رستی کو نصف سے کاٹ دینے کے ہیں۔ اور باب النعال سے اِنْجَزَعَ اسکا مطاوع آتا ہے جیسے جَزَعَتْهُ فَأَنْجَزَعَ: میں نے اس کو کاٹا تو وہ کٹ گیا۔ اور معنی انقطاع کے تصور کی بنا پر وادی کے موڑ کو جَزَعُ الوادی کہا جاتا ہے۔ (راغب) جَزَعُ الوادی يَجْزَعُ (ن) جَزَعًا: وادی کو عرض میں لے کرنا۔ جَزَعُ لَهُ مِنْ مَّالِهِ جَزَعَةً: اپنے مال میں سے کسی کو کچھ حصہ دینا۔ اور جَزَعُ (س) جَزَعًا وَجْزُوعًا: قَوْلٌ: کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے بمعنی گہرا جلنے والا۔ اضطراب کرنے والا۔ **مَحْيِصٌ**: مَالَنَا مِنْ مَحْيِصٍ۔ ای من مَلَجَاءٍ وَمَهْرَبٍ، ویجوز ان یحکون بمعنی المصدرو بمعنی الاسم: يقال حَاصٌ ضَلَالٍ مِنْ كَذَا أَيْ تَوَوَّزَاعٌ يَحْيِصُ حَيْصًا وَحَيْوًصًا وَحَيْصَانًا. و المعنى مَالَنَا وَجْهٌ فَلْيَا عَدَبَهُ عَنِ النَّارِ۔ (قرطبی) ومثله فی فتح القدير۔ خاص عنہ اس سے ہٹ گیا خاص حولہ: اس کے گرد منڈلایا۔

وَالْمَحْيِصُ: من حَاصٍ حَادٍ وَفَرٍّ، وَهُوَ أَمَّا اسْمُ مَكَانٍ كَالْمُحْيِصِ وَالْمَحْيِصِ: (ر د ح) والمحيص قد يكون مصدرًا كالمحيص والمشيبي. ومكانًا كالمحيص والمضيوق ويقال حاص عنده وحاص بمعنى واحد (کیوں کشادہ)۔ اصلہ من حَيَصَ بیعی ای شدۃ ومنہ حاص عن الحق ای حاد عنہ الی شدۃ ومکروہ وَاَمَّا الْحَوْصُ فَهُوَ الْخِيَاطَةُ فِي الْجِلْدِ يُقَالُ حَاصٌ عَيْنُ الصَّقْرِ۔ یعنی محیص کا لفظ اصلًا حَيَصَ بَيْعٍ سے نکلا ہے جس کے معنی سختی کے ہیں اسی سے حاص عن الحق ہے یعنی حق سے اعراض کرنا اور سختی کی طرف لوٹ جانا حوص اجوف وادی کے معنی ہیں کھال کو سینا۔ کہتے ہیں حاص عین الصقر: صقرہ کی آنکھ سی دی۔ (راغب)

سورہ نساء میں اس لفظ کی تحقیق چونکہ گزر چکی ہے اسلئے یہاں صرف چند عربی محالوں پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

مُصْرِحٌ: مَا أَنَا بِمُصْرِحٍ خُكُورٍ: میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں۔

والهزة للسلب كأن المغيث
يزيل صرخ المستغيث (روح)
والاصراخ: الارتفاع (كشاف)
فرع: فرعها في السماء (آيت ع)
اسكى شاخیں آسمان تک بلند ہیں۔
فرع: درخت کی شاخ جمع فروغ
فرع القوم: قوم کا سردار۔

فرع المال: مال کا نفع۔
اجتثت: اجتثت من فوق الأرض
اجتثت: کے اصل معنی یہ ہیں کہ کسی
چیز کے جڑ کو پورا پورا اٹھا لیا جائے (معان)
وحقیقۃ الاجتثاث اخذ الجثۃ
کلھا۔ (کبیر)

جثۃ (ن) جثا: کے معنی کسی چیز کو
جڑ سے اکھاڑ دینے کے ہیں۔ اور اجتث
اسکا مطاوع آتا ہے جیسا کہ جس کا
مطاوع اجتث آتا ہے۔ اور الجثۃ
ہر وہ آلہ جس سے درخت کو اکھاڑا یا
کھودا جائے۔ اور جثۃ الشئ کسی
چیز کا ابھرا ہوا حصہ (راغب)

البوار: دار البوار: ہلاکت کا گھر
البوار اصل میں بار الشبی۔ سورۃ
بورا و بورا۔ کے معنی کسی چیز کے بہت

مصرح: اصراخ سے اسم فاعل ہے، فریاد
رس۔ مدد کرنے والا۔ صرخ اور صرخۃ
آواز۔ چیخ۔ فریاد کرنا۔ صراخ چیخ، فریاد۔
صریح اور صاریخ مدد خواہ اور مدد کو
پہنچنے والا یہ اصل میں اضداد میں سے ہے۔
صرع کہ بھی صارخ کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے۔
كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ
الصَّارِخِ۔ بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ
صارخ مدد کے لئے پکارنے والا اور مصرخ
المغيث۔ مدد کرنے والا صرخ فلان کے
معنی ہیں فلان نے مدد کے لئے پکارا۔ اور
اصرخۃ میں نے اسکی مدد کی۔ صارخ اور
مستصرخ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔
الصارخ والمستصرخ هو الذي
يطلب النصرة والمعاونة والمصرخ
هو المغيث۔ اور تصرخ: کے معنی بکلف
چیننے کے ہیں۔ اور صریح پکارنے والے
کی آواز کو بھی کہا جاتا ہے اور صریح بمعنی
صارخ بھی آتا ہے۔

والصریح صوت المستصرخ۔ و
الصریح أيضا الصراخ وهو المغيث
والمستغيث وهو من الاضداد (قرطبی)
واصله من الصراخ وهو مد الصوت

تَحْصُوا: وَانْ تَعْدُوا نِعْمَةً
اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا۔

تَحْصُوا: اِحْصَاء سے جمع مذکر ہے لائے
ہیں کی وجہ سے نون اعرابی لگ گیا ہے۔

الْاِحْصَاءُ: باب افعال ہے عدد کو حاصل
کرنے کے معنی میں آتا ہے اَحْصَيْتُ كَذَا
کے معنی ہیں، میں نے اس سے شمار کیا۔

اصل میں یہ لفظ حَصَى بمعنی کنکری سے
ماخوذ ہے اور اس سے گننے کا معنی اسلئے
پیدا کیا گیا ہے کہ عرب لوگ گننے میں لکڑیوں
پر اس طرح اعتماد کرتے تھے جس طرح ہم
انگلیوں پر کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے۔

وَاحْصِيَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اللہ تعالیٰ
نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ یہاں لفظ اَحْصَى
میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اِحْصَاءُ
سے ماضی کا صیغہ واحد مذکر ہو۔ دوسرا
یہ کہ اَحْصَى افضل التفضل ہو یعنی اس نے
ہر چیز کو خوب گن رکھا ہے۔

علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ اِحْصَاءُ
کے معنی اصل میں کنکریاں گننے کے ہیں،
عرب لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جب ایک عدد
معین کو شمار کر لیتے تو ایک کنکری کو اٹھا کر
اگ رکھ دیتے اور اسی طرح دوسری کو۔

زیادہ مندر پر جانے کے ہیں۔ اور چونکہ کسی چیز
کی کساد بازاری اس کے فساد کا باعث ہوتی
ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ۔ كَسَدَ حَتَّى فُسَدَ۔
اس لئے بَوَادُ بمعنی ہلاکت استعمال ہونے
لگا۔ اور تَجَادَرَةٌ كُنْ تَبَوَّرًا ایسی تجارت
جو کبھی تباہ نہیں ہوگی وَمَكَرٌ اَوَّلُكَ هُمُ
يَبَوِّرُ: ان کا مکر ہی برباد ہوگا۔ صیغہ
صفت بَاوَّرَ آتا ہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا
بَوَّرًا: لفظ بَوَّرًا۔ بَاوَّرَ کی جمع ہے۔
اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بَوَّرٌ مصدر
ہے جو جمع اور واحد دونوں کی صفت
واقع ہوتا ہے (راعب)

وَالْبَوَارُ: الْهَلَاكُ (قرطبی)

حدیث میں ہے: تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ بَوَارِ
الْاَيِّمِ۔ بے خاوند والی عورت کے نہ پوچھے
جانے سے (کوئی اُسے نکاح کا خطبہ نہ کرے)
خدا کی پناہ مانگتے ہیں، یہ اصل میں بَاوَّرَ
السوق سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں بازار
کا مند اپڑ جانا۔ بَارَ الْعَمَلُ عَمَلٌ كَا بَاطِلٌ ہونا۔
اِبْتَارَ الْوَجَلَ تَجَرَبَہ کرنا۔ اَزْمَانًا۔ بَوَّرَ الْاَرْضَ
زمین کو غیر مزرعہ چھوڑ دینا۔ اَبَادَهُ (افعال)
ہلاک کرنا۔ تَبَوَّرَ (تَفَعَّلَ) اپنی جان پر
ہلاکت کے باعث فوجہ کرنا۔

پھر اسہی سے اِحْصَاءِ خود شمار کرنے کے
معنی میں بولے جانے لگا۔

وَأَمَّلُ الْإِحْصَاءِ : أَنَّ الْحَاسِبَ
إِذَا بَلَغَ عَقْدًا مُعَيَّنًا مِنْ عُقُودِ الْأَعْدَادِ
وَضَعَّ حَصَاةً يَحْفِظُهَا بِهَا (فتح)

وَقَالَ صَاحِبُ الرُّوحِ : وَاصِلُ
الْإِحْصَاءِ الْعَدُّ بِالْحَصَى فَإِنَّ الْعَرَبَ
كَانُوا يَعْتَدُونَ فِي الْعَدِّ كَاعْتِمَادِنَا
فِيهِ عَلَى الْأَصَابِعِ شَرًّا اسْتَعْمَلَ لِمَطْلُوعِ
الْعَدِّ - (روح)

الْفَلَكَ : کشتی، جہاز، یہ لفظ جمع۔
واحد۔ مذکر۔ مؤنث سب میں ایک ہی طرح
استعمال ہوتا ہے۔ اگر جمع ہوگا تو اسکا
واحد فَلَکٌ ہوگا جیسے اُسْدٌ حرف سین
کے جزم سے۔ اور فَلَکٌ : گھیرا۔ دائرہ جمع
فَلَکٌ وَافَلَکٌ آتی ہے لفظ کی اصل
اس پانی کے لئے ہے جس پر ہوا لگنے سے گول
گول دائرے بن جاتے ہیں۔

فَلَکٌ : ستاروں کے مدار مجرئی
جسمیں وہ حرکت کرتے ہیں۔ کُلٌّ فِي فَلَکٍ
يَسْبُحُونَ۔ (یس ۴) سب اپنے مدار میں
تیر رہے ہیں۔

فَلَکٌ مَدَى الْجَارِيَةِ : لڑکی کا

سینہ گول ہونا۔ صِفَتْ فَالِکَ جَمْعُ
فَوَالِکَ۔ اور فَلَکَةُ الْمَعْزُولِ : چرخے
کا دمکڑا۔ فَلَکٌ : کسی چیز کا بڑا اظہار
گول حصہ۔

سَفِينَةٌ : کشتی اور جہاز کے معنی میں
دوسرا لفظ قرآن کریم نے سَفِينَةٌ کا
استعمال کیا ہے۔ سَفْنٌ کے معنی کسی چیز
کی پوست اکھاڑنے اور کسی شئی کو اوپر سے
چھیلنے کے ہوتے ہیں۔ یہ فَعِيلَةٌ بمعنی
فَاعِلَةٌ ہے۔ کشتی چونکہ سطحِ آب کو چیرتی
ہوتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے
تک چلی جاتی ہے اس لئے اسکو سَفِينَةٌ
کہا گیا۔ اسہی مفہوم کے پیش نظر کشتی کو
مَوَاحِرُ بھی کہا گیا ہے۔ یعنی پانی کو چیرنے
والیاں۔ سورہ نحل میں گذر چکا ہے۔
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ : (النحل)
زَّرَعَ : بَوَاحٍ خَيْرٌ ذِي زَرْعٍ۔
بے زراعت میدان میں۔ (ماجدی)

زَّرَعَ اصل میں زَرَعَ يَزْرَعُ کا مصدر
ہے جس کے معنی کھیتی کرنے کے آتے ہیں ماور
یہ اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے
اور اس سے مراد کھیتی ہوتی ہے۔ یعنی زَّرَعَ
بمعنی مَزْرُوعٌ استعمال ہوتا ہے۔

صاحب مفردات القرآن فرماتے ہیں کہ،
 زَرْع کے اصل معنی اُگانے کے ہیں۔ اور یہ
 کھیتی اُگانا دراصل قدرت کا کام ہے۔ انسان
 کے کسب و سر کو اسمیں کوئی دخل نہیں ہے، یہی
 بنا پر ایک آیت کریمہ میں ارشاد ہے، اَفَرَأَيْتُمْ
 مَا تَحْكُمُونَ اَمْ نَمُوتُ تَزِرْ وَرَعُونَ اَمْ نَحْيَى
 الزَّارِعُونَ۔ کیا جو تم بولتے ہو اسے تم اُگاتے
 ہو یا ہم اُگاتے ہیں۔ اسمیں بولنے کی نسبت
 انسان کی طرف کی ہے مگر اُگانے کی نسبت انسان
 سے نفی کر کے اسے اپنی ذاتِ مبارکہ کی طرف
 منسوب کیا ہے۔ چونکہ انسان کھیتی کے اُگنے کے
 اسباب ہیا کرتا ہے اسلئے کبھی مجازاً اَزْع کی
 نسبت انسان کی طرف بھی کر دی جاتی ہے۔

صفت فاعلی کا صیغہ ذَارِع ہے اسکی جمع
 زُرَّاع آتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ لِيُعْجِبَ
 الزَّرَّاعَ۔

غَيْرِ ذِي زَرْعٍ : شہر مکہ جو ملک عرب کے
 صوبہ حجاز میں بحر احمر سے ۴۸ میل پر سمت
 مشرق میں واقع ہے۔ اپنی زمین کی خشکی کے
 لئے شہور ہے اور زمین کے کہیں پتھر ملیں اور
 کہیں ریتی ہونے کے باعث حضرت ابراہیم
 علیہ السلام ہی کے زمانہ سے نہیں بلکہ اس سے
 پہلے سے لیکر اب تک ناقابل کاشت ہے۔

اَفْئِدَةٌ : فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ
 تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ وَاَزْرُقْهُمْ مِّنَ الشَّرَّاتِ۔
 اَفْئِدَةٌ : یہ الْفُوَادُ کی جمع ہے بمعنی قلب
 مگر قلب کو فواد۔ کہنا فَوْاد کے معنی کے
 اعتبار سے ہے فَادَتْ اللَّحْمَ کے معنی ہیں
 آگ پر گوشت بھونا اور لَحْمٌ فَيْئِدٌ : آگ
 پر بھنا ہوا گوشت۔

اس آیت کریمہ میں لفظ اَفْئِدَہ کو نکرہ
 اور اس کے ساتھ حرفِ مِنْ لایا گیا ہے جو بعض
 اور تقیل کے لئے آتا ہے، اسلئے معنی یہ ہونے کہ
 کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے۔
 امام تفسیر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر اَفْئِدَہ
 النَّاسِ کہا جاتا ہے تو اس دنیا میں بسنے
 والے تمام انسان بیت اللہ پر ٹوٹ پڑتے۔
 اور مسلم و غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہ ہوتا اور یہ
 لوگوں کے لئے باعثِ رحمت اور فساد ہوتا اسلئے
 جناب ابراہیم نے اَفْئِدَہ مِّنَ النَّاسِ فرمایا۔
 قلب چونکہ علوم و عرفان کا مرکز ہوتا ہے اور معرفت
 حقہ سے اس کے اندر چمک اور ثناء پیدا ہوتا ہے
 اسلئے اسکو قلب کہا جاتا ہے۔

قال الراغب : الْفُوَادُ، كَالْقَلْبِ لَكِنْ
 يُقَالُ لَهُ فُوَادٌ اِذَا اُعْجِبَ مِنْهُ مَعْنَى الْفُؤَادِ اِی
 التَّوَقُّدِ رَجُلٌ مَّفْؤُودٌ : دَلَّ كَامْرِیْضٍ اَدْمَى۔

فَعَلَّ : فَعَلَ يَفْعَلُ فَعْلًا : کرنا ، بنانا ، انجام

دینا۔ کسی کام کو بجالانا۔ اِنْفَعَلَ کے معنی کسی اثر انداز کی طرف سے اثر اندازی کے ہیں۔ عام اس کے وہ تاثیر مدگی کے ساتھ ہو یا بغیر مدگی کے۔ علم سے ہو یا بغیر علم کے۔ قصداً ہو یا بلا قصد کے۔ پھر وہ تاثیر حیوان کی طرف سے ہو یا جمادات کی طرف سے (راغب)

فَعَّلَ : بفتح الفاء مصدر سے اور فعلی بکسر الفاء اسم سے بمعنی کام۔ اور مصدر بھی فاعل کے کسر سے آتا ہے۔ اگرچہ کم۔ فَعَّلَ کی جمع فَعَالٌ اور اَفْعَالٌ۔ اور جمع الجمع اَفَاعِلٌ آتی ہے۔

أَنْتَ فَعَّلْتَ هَذَا : کیا یہ تو نے کیا ہے۔ فَعَّلَهُ كَبِيرُهُمْ : ان کے بڑے نے کیا ہے۔ فَاعِلٌ کام کرنے والا مَفْعُولٌ کیا ہوا۔ فَعَّالٌ : صیغہبالغہ خوب کرنے والا۔

تَهْوَى : تَهْوَى إِلَيْهِمْ۔ اَلْتَهْوَى، (س) هَوَى يَهْوَى هَوًى، اس کے معنی خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونے کے ہیں۔ اور جو خواہشات نفسانی میں مبتلا ہوا سکو بھی هَوًى کہہ دیتے ہیں، کیونکہ خواہشات نفسانی انسان کو اس کے قدر و منزلت سے کمر لگھڑ مصاب میں مبتلا

کر دیتی ہیں۔

اور هَوًى يَهْوَى هَوًى و هَوًى و هَوًى نَا : کے معنی اوپر سے نیچے کی طرف گھسنے کے ہیں۔ هَوًى الشَّيْءُ : سَقَطَ مِنْ عَلْوٍ اِلَى اسْفَلٍ (مبخذ) (راغب)۔ اور لفظ هَوًى، خواہشات نفسانی اور عشق و محبت پر دل لگاتا ہے اسکی جمع اَهْوَاءُ آلت ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ نادانوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ التَّمْرَاتِ : تَمْرَاتٍ : یہ تَمْرہ کی جمع ہے جسکے معنی ہیں پھل۔ اور عَادَةٌ ان پھلوں کو کہا جاتا ہے جو کھائے جاتے ہیں اس اعتبار سے دعا کا حاصل یہ ہو گا کہ ان لوگوں کو کھانے کے لئے ہر طرح کے پھل مطافرا بھیجے۔ اور کبھی لفظ تَمْرہ، نتیجہ اور پیداوار کے معنی میں بھی آتا ہے جو کھانے کی چیزوں سے زیادہ عام ہے ہر نفع اور چیز کے نتیجہ اور حاصل کو اسکا تَمْرہ کہا جاسکتا ہے، مشینوں اور صنعتی کارخانوں کے ثمرات ان کی مصنوعات کہلائیگی، ملازمت اور مزدوری کا تَمْرہ وہ اجرت اور تنخواہ کہلائیگی جو اس کے نتیجہ میں حاصل ہوتی، قرآن کریم کی ایک آیت میں اس دعا میں تَمْرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ کا لفظ بھی آیا ہے۔ اسمیں لفظ شجر کے

بجائے لفظ شئی لایا گیا ہے جس اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لئے صرف کھانے کے پھلوں ہی کی دمار نہیں کی بلکہ ہر چیز کے ثمرات اور حاصل شدہ ناسیج کی دما مانگی ہے جس میں دنیا بھر کی مصنوعات اور ہر چیز کی قابل انتفاع چیزیں داخل ہیں۔ (معارف)

تَشَخُّصٌ : تَشَخَّصٌ فِيهِ الْاَبْصَارُ : اس میں نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی کافروں کی نگاہیں فرط حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ شَخْصٌ بَصْرًا : اس کی آنکھ پتھر لگئی۔

الشَّخْصُ کھڑے انسان کا وجود جو دور سے نظر آئے اسے شَخْصٌ کہا جاتا ہے۔ شَخْصٌ سَوْمَةٌ اس کا تیر نشانے سے اونچا نکل گیا۔ اور اشْخَصَ (افعال) اونچا نکال دیا۔ اصل میں شَخْصٌ شَخْصًا کے معنی ارتفاع کے ہیں لیکن جب یہ آنکھوں کے لئے آئے تو اس کے معنی آنکھوں کے ٹنگی ہوں یا پھٹی ہوئی رہ جانے کے ہیں۔

يَقَالُ شَخْصَ الرَّجُلِ بَعْرَهُ وَشَخْصَ الْبَصَرِ نَفْسَهُ اِى سَمَا وَطَمَعَ مَسْ هَوَلِ مَا يَرُغَبُ (قرطبی)

لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال

ہوتا ہے۔ المرادات ان الا بصار تَقَبَّيْتُ ففتوحه لا تقتصرک من شدة الحیوة والدهشة۔ (فتح)

مُحْطِعِينَ : مُحْطِعِينَ : اِهْطَاعٌ : کسی چیز کی طرف تیزی سے بڑھنے اور پکڑنے کے معنی میں آتا ہے بالخصوص جبکہ یہ بڑھنا اور پکڑنا خوف و دہشت کی بنا پر ہو۔ هَطَعَ الرَّجُلُ بَبْصَرِهِ۔ کے معنی ہیں اس نے نظر جما کر دیکھا۔ بَعْرٌ مُحْطِعٌ وہ اونٹ جو گردن اٹھا کر چلے۔ مُحْطِعِينَ اِلَى الدَّلَاعِ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ (راغب)

مُحْطِعِينَ : باب افعال : اَهْطَعَ يُهْطِعُ اِهْطَاعًا۔ سے اسم فاعل جمع ہے اس کی واحد مُحْطِعٌ ہے۔ سر جھکائے تیزی سے دوڑنے والے۔ هَطِيعٌ : کشادہ راستہ۔ مُحْطِعٌ وہ جو عاجزی اور ذلت کی وجہ سے نظر نہ اٹھائے۔ بلانے والے کی طرف خاموشی سے چلے جانے والا۔ فَتَحَ سے اس کا مصدر هَطَعَ اور هُطِيعٌ آتا ہے دوڑتا ہوا آنا۔ اِدْهَرُ اِدْهَرُنْ دیکھنا، کسی چیز پر نظر جمائے رکھنا۔ (لغات القرآن)

وقال الخاس : والمعروف في اللغتان

يقال: اقطع الرجل اذا اسرع (قريب)
وفي الكشاف: مَطْعِيْن، مَسْرِعِيْن اِلَى
الدَّاعِي، وقيل: الَاهْطَاحُ اَنْ تَقْبَلَ
ببصرِكَ عَلَى الْمَرْءِ تَدْبِيْعًا لِنَظَرِ اِلَيْهِ
لَا تَنْظُرُ (كشاف)

مُتَّعِي: اِثْنَاعُ جمع مذكر كاصيف ہے اصل
میں مُتَّعِيْنَ ہے لڑن اعرابی اضافت کی بنا پر
مرگیا ہے۔ اِثْنَاعُ: سراٹھانے یا آواز بلند
کرنے کے معنی میں آتا ہے یہاں سراٹھا کر چلنے کے
معنی میں آیا ہے۔ مُتَّعِي رُؤُوسِهِمْ: یعنی
فرط حیرت کی وجہ سے کسی اور طرف نہ نظر جائے گی
نہ خیال۔ ایک طرف کو سراٹھا کے دوڑتے جائیں گے۔
قَنَعَ، قَنُوعًا۔ (ف) عاجزی دکھانا اور مانگن۔
اَقْنَعَ رَأْسَهُ اَوْ صَوْتَهُ۔ سر یا آواز بلند کرنا۔
اَقْنَعَ بَيْدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ: نماز میں ہاتھوں کو
لبا کر کے خدا سے رحم کی طلب کرنا۔ اَقْنَعَ الْاِنْدَادُ:
برتن کو جھکانا تاکہ اسمیں سے کوئی چیز نہ نکلے۔
اَقْنَعَ الْاِنْدَادُ فِي الشَّهْرِ: برتن کو پانی کے جلاؤ
کی طرف کرنا تاکہ بھر جائے۔

واِقْنَاعُ الرَّأْسِ رَفْعُهُ۔ المَقْنَعُ الذی
یرفعہ رَأْسَهُ وبقبل ببصرہ علی ما بین
یدیه۔ (قوی) والِاقْنَاعُ رَفْعُ الرَّأْسِ
والنظر فی ذل وخشوع (کبیر)

طَرَفٌ: لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ
أَفْنِدَ تَهْمُهُمْ هَوَاءٌ:

الطرف: کے معنی کسی چیز کا کنارہ اور سر
کے ہیں اور اجسام اوقات دونوں کے لئے بولا
جاتا ہے۔ اَطْرَافُ الشَّوَابِ: دن کے کنارے۔
اور طَرَفِي الشَّوَابِ: دن کے دونوں سر
اور کنارے سے مراد صبح و شام ہے۔ طَرَفُ
الْعَيْنِ: آنکھ پلک۔ اور الطَّرْفُ: کاصل
معنی پلک پھپکنے کے ہیں، اور پلک پھپکنے کو دیکھنا
لازم ہے اسلئے طرف یعنی دیکھنا بھی آجاتا ہے (راغب)
قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ: شرم و حیا رک دجہ سے
نگاہیں جھکا رکھنے والی۔ یہ حورانِ جنت کی
صفت ہے کہ غایت عفت کے سبب انکی نگاہیں
اوپر کو نہیں اٹھتی۔ طرف کی جمع اَطْرَافُ آتی ہے۔
خود آنکھ کو بھی طرف کہا جاتا ہے۔

علامہ قزلبی لکھتے ہیں: طرف الرجل يُطْرَفُ
(من) طَرَفًا۔ اِذَا اَطْبَقَ جَفْنَهُ عَلَى الْاُخْرَى
فَسُمِّيَ الْمُنْظَرُ طَرَفًا لِاَنَّهُ يَهْمُ بِكَوْنِهِ
وَالطَّرْفُ الْعَيْنُ، قَالَ عَنُقُوقٌ: هـ

وَأَغْضُ بَصَرِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي
جَئْتُ يَوْمَ رِي جَارَتِي مَا وَاهَا
(قزلبی)

هَوَاءٌ: اصل میں هَوَاءٌ: اس فضاء اور

خلاء کو کہتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ لیکن محاورہ میں یہ قلب کی صفت واقع ہوتا ہے اور جدول ڈرپوک ہو جاتا ہے اس کو قلب ہواؤ کہتے ہیں۔ وَالْهَوَاءُ فِي اللَّفْظِ: الْمَجُوفُ الْحَالِي۔ ومنه قول حسان۔ هـ
الْأَبْلَغُ أَبَا سَفْيَانَ عَفَى
فَأَنْتَ مُجَوِّفٌ مُخْبِبٌ هَوَاءُ
(قرطبی)

والهواء: الخلاء الذي لم تشغله الاجرام
فوصف به فقیل: قلب قلاب هواء اذا
كَانَ جَبَانًا لَا قُوَّةَ فِي قَلْبِهِ وَلَا جَرَأَةً۔ و
قیل: جوف لا عَقُولَ لَهُمْ (مذاکر)
الْقَهَّارُ: يَلِّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔
قَهْر، كالقهر عري ہیں۔ اختیار قابو حکومت
اور تسلط کے معنوں میں آتا ہے، اسہی الْقَهَّارُ
مبالغہ کا صیغہ ہے جو اسماء حسنی میں سے جس کے
معنی ہیں تمام جہان اور اس کے تمام بندے ہر آن
اسکی مٹھی میں اور اس کے قابو میں ہیں وہ ان کو
قابو میں رکھنے کے لئے نہ کسی مدد کا محتاج ہے
اور نہ اس امر کا اندیشہ ہے کہ جب وہ ان کو پکڑنا
چاہے یا اکٹھا کرنا چاہے تو کوئی اسکی گرفت سے
بایں نکل سکے۔

لفظ قہر میں دو معنی ایک ساتھ ملحوظ ہوتے

ہیں غلبہ اور تذلیل۔ اور دونوں معنوں کے لئے
الک الک بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ: هُوَ
الْقَاهِرُ فَرَّقَ عِبَادَهُ۔ اور آیت کریمہ
إِنَّا فَتَقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ میں صرف غلبہ مراد ہے
اور فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میں
تذلیل مراد ہے۔ کہ یتیم کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ذلیل
نہ کیا جائے۔ آقہرہ: کسی پر ایسے شخص کو تسلط
کرنا جو اسکو ذلیل کرے۔ (داعب)

الْقَهَّارُ: تنہا سب پر غالب اور کنٹرول رکھنے
والا، دوسروں کی مدد و اعانت سے بالکل مستغنی
لفظ قہَّار: کی مختلف تعبیریں اہل تفسیر نے
کی ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔ الذی
قهر كل شيءٍ وَعَلَيْهِ وَدَانَتْ لَهُ الرُّقَابُ
وَحَصَعَتْ لَهُ الْأَلْبَابُ۔ صاحب معالم فرماتے
ہیں: الَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ
الْقَهَّارُ: الْغَالِبُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ۔

مُقَرَّبِينَ: مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْقَادِ۔
زنجیروں میں کس کر باندھے ہوئے، جکڑے ہوئے
مُقَرَّبِينَ: اسم فاعل جمع مذکر منصوب۔
مُقَرَّبِينَ وَاحِدٌ، مُقَرَّبِينَ، مصدر باب
تفعل۔ جکڑے ہوئے۔ کس کر باندھے ہوئے۔
ماده: قَرَنَ۔ مُقَرَّبِينَ ای مشدود ہیں۔ (قرطبی)

الْأَصْفَادُ : الزنجیریں۔ بیڑیاں
 اَغْلَالٌ اور قِیود۔ صَفْدٌ۔ صَفْدٌ اور
 صَفَادٌ : کی جمع ہے جس کے معنی ہیں زنجیریں اور
 بیڑیاں۔ وہ سنگل جس سے قیدیوں کو باندھا
 جاتا ہے۔ عطیہ پر بھی لفظ صَفْدٌ بولا جاتا ہے
 کیونکہ آدمی اپنے مٹھی کا عطیہ لینے کی وجہ ممنون
 و مشکور ہوتا ہے گویا محسن اور مٹھی کے عطیہ میں
 یہ قید ہو گیا ہے۔ محاورہ ہے۔ اَنَا مَغْلُولٌ
 اَيَادِيكَ وَاسِيرٌ نِعْمَتِكَ : میں تیرے
 احسانات اور نعمتوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں
 اور تیرے انعام کا قیدی بن چکا ہوں۔

جب مبالغہ مقصود ہو تو باب تفعیل میں لے جا کر
 صَفَدْتُهٖ تَصْفِیدًا : کہتے ہیں جس کے معنی ہیں میں نے
 اسکو خوب مضبوط باندھا۔ باب افعال سے اس کے
 معنی عطیہ دینے کے آتے ہیں۔ اَصْفَدْتُهٖ اِصْفَادًا
 اَعْطَيْتُهٗ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اِصْفَادٌ
 اور صَفْدٌ یعنی مجرد اور افعال دونوں سے
 دونوں طرح کے معنی آتے ہیں۔ عطیہ دینے کے
 بھی اور قید کرنے بھی۔

الْأَصْفَادُ : ہی الاغلال والقیود، واحدہا
 صَفْدٌ، وَصَفْدٌ، وَيُقَالُ صَفَدْتُهٖ صَفْدًا
 اِی قَيَّدْتُهٗ، وَالْاِسْمُ الصَّفْدُ (قرطبی)
 وَالصَّفْدُ : العطیہ اعتباراً بما قیل۔

اَنَا مَغْلُولٌ اَيَادِيكَ وَاسِيرٌ نِعْمَتِكَ (راغب)
 سَرَابِيلُ : سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ :
 سراپیل۔ سراپال کی جمع ہے جس کے معنی
 قمیص کے بھی آتے ہیں اور لباس کے مفہوم میں بھی
 یہ آتا ہے یہاں موقع کلام دیں ہے کہ سراپیل
 عام لباس کے معنی میں ہے۔ زِرَّہ کو بھی سراپیل
 کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ سَرَابِيلَ
 تَقْبِيَكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقْيِيكُمْ
 بَأْسَكُمْ :

واحدہا سراپال۔ وَالْفِعْلُ تَسَرَّبَلْتُ
 وَتَسَرَّبَلْتُ غَيْرِي (قرطبی۔ راغب)
 قِطْرَانٍ : قِطْرَانٍ : اہل لغت نے
 کے کئی معنی یہاں بیان کئے ہیں۔ اس کے
 معروف معنی تار کول کے ہیں۔ علامہ راغب
 فرماتے ہیں۔ القِطْرَانُ : مَا يَتَقَطَّرُ مِنْ
 الْمَاءِ : یہاں بھی معنی انبساط معلوم ہوتے ہیں۔
 قِطْرَان، تیل کی طرح ایک سیال مادہ ہوتا ہے
 جو اچھل اور صغبر وغیرہ کے درخت سے ٹپکتا ہے
 اور خارش اونٹ کو لگایا جاتا ہے۔ قِطْرَانُ الْاِبِلِ
 اونٹ کو قِطْرَان ملتا۔ اسی سیال مادہ کو
 بعض اہل لغت کے نزدیک قِطْرَان کہا جاتا ہے۔
 اسکی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مادہ آگ کو بڑی عت
 سے پکڑتا ہے اور اس پر آگ بہت تیز بھڑکتی ہے

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مِنْ قَطْرَانٍ: یعنی قطران
الابل الذی تَنْهَابُہ - قالہ الحسن و
خالک ابلغ لا اشتعال النار فیہ۔
بعض اہل تفسیر نے قطران کے معنی چمکے ہوئے تانبے
کے لکھے ہیں۔

اسمیں ایک قرأت مِنْ قَطْرٍ آہ - ہے یعنی
قطر اور آہ - یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں جو
آپس میں موصوفی صفت کا تعلق رکھتے ہیں۔ آن کے
معنی شدید ترین گرم کے ہیں۔ وَالْآن: الذی
قَدْ اَنْتَهی الیٰ حوہ (قرطبی) اسہی سے ہے
وَبَیِّنَ حَبِیْبُہٗ آہ - صاحب روح المعانی
فرماتے ہیں کہ: ہو ما یحلب من شجر
الابل فیطبخ و تنهأ بہ الابل البوری۔
علامہ عبد اللہ دریا بادی لکھتے ہیں کہ: قطران،
کے مشہور معنی تو گندگ کے ہیں۔ دوسرے معنی
چمکے ہوئے تانبے کے لئے گئے ہیں بہر حال دونوں
کے معنی پر لباس ایسا ہوگا جو آگ کو خوب اور زیادہ
تیزی کے ساتھ قبول کرے۔

الْاَلْبَاب: اُولُو الْاَلْبَاب: اَللَّت: کے معنی
عقل خالص کے ہیں جو آمیزش بینی ظن و وہم اور جذبات
سے پاک ہو۔ اور عقل کو لُب۔ اس لئے کہتے ہیں کہ
وہ انسان کے معنوی قوی کا خلاصہ ہوتی ہے جیسا کہ
کسی چیز کے خالص حصہ کو اس کا لُب اور لبَاب
کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ لُب کے معنی پاکیزہ
اور ستھری عقل کے ہیں جتنا پختہ لُب کو عقل کہہ سکتے
ہیں لیکن ہر عقل کو لُب نہیں کہا جاسکتا۔ یہ ہی وجہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکام کو جن کا ادراک
عقول زکیہ ہی کر سکتی ہیں اُولُو الْاَلْبَاب کے ساتھ مختص
کیا ہے۔ (راغب)

والظاہران المراد باولی الالباب: اصحاب
القول الخالصۃ من شوائب الوہم مطلقا (روح)
اولو الالباب: اصحاب العقول (قرطبی)
الحمد للہ محمد ابراہیم آج بربعہ جمیرات مؤرخہ ۱۲۸۶ھ
کو پوری ہوئی۔

عبدالرشید خطیب جامع مسجد پ۔ ایسے ایف
ڈرگ روڈ کراچی

شرح الفاظ القرآن من سورة الحجر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رُبَّمَا رُبَّمَا يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَكَاثُ الْمُسْلِمِينَ : علامہ قطبی فرماتے ہیں کہ رب حرف فی معناه ثمانية اقوال : رب حرف اسمیں آٹھ اقوال ہیں مگر وہ دائمی طور پر تعقل کے لئے آتا ہے (وعليه الاكثرون) مگر وہ دائمی طور پر تکثیر کے لئے آتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے رُبَّمَا يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَكَاثُ الْمُسْلِمِينَ۔ بہت وقت بار بار یہ آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں کہ کس طرح مسلمان ہوتے۔ لیکن اول قول کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت اور عذاب آخرت کی مدہوشیوں میں اس طرح غرق ہوں گے کہ انہیں ہوش ہی بہت کم آئے گا۔ اور جب ہوش آئیگی تو تمنا کریں گے۔ مگر وہ تعقل و تکثیر دونوں کے لئے مساوی طور پر متعمل ہے۔ مگر وہ اکثر تعقل کے لئے آتا ہے اور نادرا تکثیر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہے کہ اکثر تکثیر کے لئے آتا ہے اور نادرا تعقل

کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مگر ان دونوں معنوں میں سے کسی ایک کے لئے بھی اسکی وضع عمل میں نہیں آتی بلکہ یہ حرف ثبات ہے جو نہ تعقل پر دلالت کرتا ہے نہ تکثیر پر اور جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ خارجی طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مگر فخر و مباحات کے موقع پر تکثیر کے لئے اور دیگر مواقع میں تعقل کے لئے۔ مگر مہم مدد کے لئے خواہ تعقل ہو یا تکثیر۔ (الاتقان ص ۱۶۳)

علامہ قطبی فرماتے ہیں کہ اسمیں اصل یہ ہے کہ تعقل کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کبھی تکثیر کے لئے بھی آجاتا ہے۔ وَأَصْلُهَا أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي الْقَلِيلِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْكَثِيرِ۔ (قطبی) حرف رُبَّ۔ براہ راست فعل پر داخل نہیں ہوتا جب اسکو فعل پر داخل کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس پر حرف ماکافہ داخل کیا جاتا ہے جیسے رُبَّمَا قَامَ زَيْدٌ۔ و رُبَّمَا يَقُومُ زَيْدٌ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما موصوفہ ہو اور حرف رُبَّمَا کے بعد کا

جملہ اسکی صفت ہو جیسا کہ رَبَّمَا يَوَدُّ میں یہ احتمال ہے کہ مَانَكِرُوْهُ مَوْصُوْفٌ مِّنْ شَيْءٍ ہو اور فعل يَوَدُّ اسکی صفت ہو تقدیر کلام یہ ہوگی کہ رَبُّ شَيْءٍ يَّوَدُّ الْكَافِرَ۔ رَبُّ حرف جر ہے ماع کا حرف اسکو عمل جر سے روک دیتا ہے۔ اور اسمیں فعل پر داخل ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ملامہ قرطبی فرماتے ہیں۔ رب : لا متدخل على الفعل، فاذا الحقها ما هيأتها للدخول على الفعل۔

اس صورت میں اکثر اس کا دخول ایسے جملہ فعلیہ پر ہوتا ہے جس کا فعل ماضی ہو خواہ لفظ موجود ہو یا معنا۔ اور آیت سابقہ میں وہ مستقبل پر داخل ہوا ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ یا کہ صور جو نکا جا چکا اور قیامت آگئی۔ یعنی مستقبل یہاں معنا ماضی ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ رَبُّ تَقْلِيلٌ کے لئے موضوع ہے اور زباج کہتے ہیں کہ جر یہ کہتا ہے کہ حرف رَبُّ سے کثرت مراد ہوتی ہے تو یہ قول اہل لغت کے خلاف ہے۔ اتفقوا على أن دُبَّ موضوعة لتقليل۔

قال الزجاج : ومن قال إن رَبُّ بمعنى بها الكثرة، فهو ضد ما يعرفه أهل اللغة (کیوں) يَكْفُرُوْنَ وَيُلْهِمُ الْاَمَلُ :

لفظ رَبُّ کی پوری تحقیق روح المعانی میں ملاحظہ فرمائیں۔

اور خیال منصوبے ان کو غفلت میں ڈال لے رکھیں۔ مدتِ عمر کو دو روزہ کار کی خیالی آندوں اور منصوبوں میں گزارتے رہنا یہ سب خصوصیات آخرت سے غافل اور خدا فراموش قوموں کی ہیں۔

اَلْهٰكِبُ لَهٰی (اَلْهٰكِبُ : اَلْهٰكِبُ : اَلْهٰكِبُ عَنْ كَذٰ : غافل کرنا۔ لَهٰی بِكَذَا : يَلْعَنُ لَهٰی : محبت کرنا۔ لَهٰی عَنْهُ : کسی سے غافل ہونا۔ کسی کا ذکر چھوڑ دینا۔ لَهٰی يَلْعَنُوْا لَهٰی الرَّجُلُ : کھیلنا۔ لَهٰی بِهٖ : شوقین ہونا اَلْهٰكِبُ عَنْ كَذٰ : اِی شغفہ۔ و لَهٰی هُوَ عَنْ الشَّيْءِ يَلْعَنُ۔ (قرطبی)

اَلْاَمَلُ : اَلْاَمَلُ : اُمید آرزو : جمع آمال طُولُ اَلْاَمَلِ : یُسْبِیْ الْاٰخِرَةَ : آرزو کے درازی انسان کو آخرت فراموش پناہ دیتی ہے۔ هٰذَا اَمَلُكَ : یہ اسکی آرزو ہے۔ اَمَلٌ بِیْ حقیقت دنیا کی حرص اور اسکی آرزو محبت ہے اور آخرت سے اغراض و غفلت ہے۔ و حقیقةً اَلْاَمَلُ : المحرص على الدنيا والاكتساب عليها، والحب لها والاغراض عن الاخرة۔ (قرطبی)

اَمَلُكَ (ن) اَمَلُوْا : وَاَمَلُكَ مَتَابِعًا اُمید کرنا۔ تَامَلَ الْاَمْرَ وَفِيْهِ : غمیں کام میں دیر تک سوچ بچار کرنا۔

لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلِكَةِ۔

لَوْ مَا۔ شرطیہ ہے۔ حرفِ تَخْفِیض ہے حرفِ تَوْجِیہ ہے وغیرہ۔

لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلِكَةِ: کیوں نہیں لے آتا ہم پر فرشتوں کو۔ ماضی کا خیال ہے کہ لَوْ مَا حرفِ تَخْفِیض کے لئے آتا ہے، لیکن مندرجہ ذیل شعر میں لَوْ مَا کو امتناعیہ استعمال کیا گیا ہے۔

لَوْ مَا الْأَصَاخَةُ لِلْوَمْشَةِ لَكَانَ لِي

مِنْ بَعْدِ مَخْطُوكِ فِي رَهَاكَ رِجَاءُ

اگر چنل خوروں کی شنوائی نہ ہوتی تو اپنی ناراضی کے بغیر ضامنہ ہونے کی امید ہوتی۔

لَوْ مَا اور لَوْلَا۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں تَخْفِیض کے لئے آتے ہیں، اسی طرح حرفِ هَلَّا بھی تَخْفِیض کے لئے آتا ہے۔ قراء کا قول ہے کہ لَوْ مَا میں مِم، لَام کا بدل ہے۔ کسائی کا قول ہے کہ لَوْ مَا اور لَوْلَا دونوں برابر ہیں ان کا استعمال خبر اور استفہام میں ہوتا ہے۔ سحاس کے نزدیک لَوْ مَا۔ لَوْلَا۔ هَلَّا تینوں ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ (قرطبی)

صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ حرفِ لَوْ کو حرفِ مَا اور لَوْلَا، ناغیرہ کے ساتھ دو معنوں کے لئے مرکب کیا جاتا ہے ایک معنی، امتناع الشئ لوجود غیرہ۔ اور دوسرے معنی التَخْفِیض، اور حرفِ هَلْ حرفِ لَاء کے ساتھ مرکب ہوتا ہے، مَا، اس کے ساتھ

استعمال نہیں ہوتا۔ ابن مقبل کا ایک شعر ہے۔

لَوْ مَا الْحَيَاءُ وَلَوْ مَا الدِّينُ عَيْتُكَمَا

ببعض مَا فیکما اِذْ مَبْنًى عَوْدِ

اگر حیا اور دین نہ ہوتے تو میں تم پر بعض ان چیزوں کی وجہ سے جو تم میں ہیں عیب لگانا چوکتا تھا مجھ پر اعدا ہونے کا الزام لگایا ہے۔ مجھ میں چونکہ حیا ہے اسلئے عیب نہیں لگاتا۔

امام فخر الدین رازیؒ نے زجاج اور قراء کا قول یہ نقل کیا ہے کہ لَوْلَا اور لَوْ مَا دونوں لغات میں جو هَلَّا کے معنی دیتے ہیں خبر اور استفہام دونوں میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ خبر میں جیسا کہ لَوْلَا

انت لفعلت کذا۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، اور استفہام میں جیسا کہ لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَیْكَ مَلَكٌ، اور آیت زیر بحث لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلِكَةِ۔

لَوْ مَا۔ یہاں اُبھارنے، اُگسانے یا مطالبہ کرنے کے معنی میں ہے۔ یعنی کیوں نہیں ایسا کرتے۔

لَوْ، رُكْبَتَانِ مَعَ، لَا، و، مَا، طَعْنَانِ، مُعَلِّ

امتناع الشئ لوجود غیرہ، ومعنی

التَخْفِیض۔ (کشاف)

شَيْعٌ، فِي شَيْعِ الْاَوَّلَيْنِ، اُكْلُوْنِ لَكُمُ الْهَوْنِ

میں (ماجدی) الشَّيْعُ مَسْمُوعٌ شَيْعٌ كَيْ هُوَ حَسَنٌ كَيْ هُوَ

کسی شخص کے پیروکار و مددگار کے بھی آتے ہیں اور

ایسے فرقہ کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے جو خاص عقائد و نظریات پر اتفاق رکھتے ہوں۔ (معارف)

وَالشَّيْعَةُ: الفرقة. والطائفة من الناس المتألفة المتفقة الكلمة. فاصلة ما خرج من الشَّيَاع وهو الخطب الصناد يوقد به الكبار. والشيعۃ جمع شیعۃ وهي الامة. (قرطبی)

کلمی کہتے ہیں کہ شیعہ سے مراد یہاں قرئی ہیں یعنی بستیان۔ (قرطبی)

فَسَلِّكُنَّ: كَذَا إِلَيْكَ سَلِّكُنَّ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم اس (استہزاء) کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔

سَلِّكُنَّ يَسَلِّكُنَّ سَلَّكَوْا وَسَلُّوْا۔ اس کے اصل معنی راستہ پر چلنے کے ہیں جسے سَلَّكَ الطَّرِيقَ، راستہ کو پکڑے ہوئے چلتے ہوئے جانا۔ یہ فعل باب نصر سے لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اسکا استعمال لازم اور متعدی دونوں طرح ہوا ہے۔ لازم کی مثال جیسے لَسَلُّوْا مِنْهَا فِجَاجًا۔ تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں پر چلو پھرو۔

اور فَأَسَلُّكُمُ السَّبِيلَ رَبِّكَ ذُكُلًا اور اپنے رب کے صاف راستوں پر چلی جا۔ اور متعدی کی مثال، جیسے مَا سَلَّكُمُ فِي سَفَرٍ كَوْفِي حَيْرٍ

نے تمہیں دوزخ میں داخل کیا۔

سَلَّكَ وَأَسَلَّكَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔

أَسَلَّكَ فِي الشَّيْءِ: داخل ہونا مَسَلَّكَ۔ لڑی۔

مَسَلَّكَ رَاسَةً: اسکی جمے مَسَالِكِ آتی ہے۔

مَسَلَّكَ (بکسر السین) دھاگہ۔

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ سَلَّكَ (بالفتح) کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا جیسے کہ دھاگہ کو سوئی میں داخل کیا جاتا ہے۔ وَ

السَّلْكُ: إِدْخَالُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ كَادْخَالِ الْخَيْطِ فِي الْمَخِيْطِ (قرطبی)۔

يَقَالُ سَلَّكَ الْخَيْطُ فِي الدُّبُرَةِ وَأَسَلَّكَتُهُ إِذَا ادْخَلْتُهُ وَنَظَّمْتُهُ (کشاف)۔

وَالسَّلْكُ: إِدْخَالُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ كَالْخَيْطِ فِي الْمَخِيْطِ۔ (فتح) وَذَكَرَ ابُو عُبَيْدٍ

وَابُو عُبَيْدٍ: سَلَّكَتُهُ وَأَسَلَّكَتُهُ، بِمَعْنَى

وَأَحَدٍ۔ (کبیر)۔ سَلَّكَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ

فَأَسَلَّكَ أَيْ ادْخَلَهُ فِيهِ فَدَخَلَ۔ (جمل)۔

حدیث شریف میں ہے۔ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ عِلْمًا۔ جو شخص ایک راستہ پر چلے علم کی طلب

میں۔ بخاری کتاب العلم کی ایک روایت

میں ہے: مَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا

سَلَّكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طَرَقِ الْجَنَّةِ۔ (بخاری)

يَعْرِجُونَ؛ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ۔

اور سارے دن اس میں چڑھتے رہیں (معارف)

عَرَجَ (ن ض) عُرُوجًا وَمَعَرَجًا؛ عَرَجَ

فِي السُّكْرِ؛ سِيرَ هِيَ بِرُحْمَتِنَا۔ اور عَرَجَ

بِه؛ چڑھایا جانا۔

العروج کے معنی اصل میں اوپر چڑھنا

کے ہیں قرآن میں ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ

وَالرُّوحُ إِلَيْهِ۔ اور مَعَارِجُ کے معنی

سیرتھیلوں کے ہیں یہ جمع ہے اسکی، اسکا

مفرد مَعْرَجٌ وَمَعْرَاجٌ ہے مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ

امام راغب نے لکھا ہے لیلۃ المعراج کو بھی

اسی مناسبت سے معراج کی رات کہا جاتا ہے

کہ اس میں دعائیں خدا کی طرف چڑھتی ہیں جیسکہ

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ میں اشارہ

پایا جاتا ہے۔

عَرَجَ (س) لنگرانا صفت اَعْرَجَ اور

جمع عَرُوجٌ وَعُرُوجَانٌ۔ عَرَجَ يَعْرِجُ۔

ای صَعِدَ وَالْمَعَارِجُ؛ الْمَصَاعِدُ (تropical)

لَعْرَجَ بَنِي؛ پھر مجھکو اوپر لے جایا گیا۔

سیرتھی کے ذریعہ اوپر چڑھایا گیا۔

سُكِرَتْ؛ سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا۔ ہماری

نظر بندی کر دی گئی ہے۔ (ماجدی)۔

السُّكْرُ: اصل میں اس حالت کو کہتے ہیں

جو انسان اور اسکی عقل کے درمیان حائل

ہو جاتی ہے عام طور پر سکا استعمال شراب

کی مستی پر ہوتا ہے۔ اور کبھی اس حالت کو

بھی سُکْر سے تعبیر کر لیا جاتا ہے جو غلبہ شہوت

اور شدت غضب کی بنا پر انسان پر طاری

ہوتی ہے۔ بعض شعراء کا کہنا ہے کہ سُکْر

دو طرح کا ہوتا ہے ایک محبت کانشہ اور

دوسرا شراب کانشہ۔ اسہی سے موت کی

بیہوشی کو سُکْرَاتُ الموت کہا جاتا ہے۔ وَ

جَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ مِبَالِحٍ

اور موت کی بیہوشی حقیقت کھولنے کے لئے

طاری ہو گئی۔ اور السُّكْرُ (رفع السین)

نشہ اور چیز کے لئے بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں ہے تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا

وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اور آیت کریمہ إِنَّمَا سَكِرْتُمْ

أَبْصَارُنَا۔ لفظ سَكِرْتُمْ کے ماخذ میں دو

قول ہیں ایک یہ کہ یہ سُکْر سے ماخوذ ہے

اور بعض نے سُکْر سے لیا ہے۔ شراب سے انسان

اور اسکی عقل کے درمیان بھی چونکہ دیوار حائل

ہو جاتی ہے اس اعتبار سے سُکْر کے معنی پانی

کو بند لگانے اور روکنے کے آجاتے ہیں اور اس

بند کو جو پانی کو روکنے کے لئے لگایا جاتا ہے۔

سُکْر (بکسر السین) کہا جاتا ہے۔ یہ فعل بمعنی

مفعول ہے (رابع)

واصلہ من التَّكْوِيْنِ وَهُوَ سَدُّ الشَّقِيقِ
لَسَلَا يَنْفَجِرُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّ هَذِهِ
الْأَبْصَارُ مُنِيعَتٌ مِنَ النَّظَرِ مَا يَمْتَنِعُ
التَّكْوِيْنُ الْمَاءُ مِنَ الْجَرَى (کبیر)
بُرُوجُ ۖ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
اور ہم نے آسمان میں برج بنائے۔

بُرج واحد اور بروج جمع ہے۔ برج کے
قلعہ اور محل۔ مراد وہ آسمانی قلعے ہیں جو خدا نے
آسمانوں میں بنائے ہیں جن میں اس کے
ملئکہ کی فوجیں مامور رہتی ہیں اور ان حدود
اور دائروں کی نگرانی کرتی رہتی ہیں جن سے آگے
بڑھنے کی اجازت نہ شیاطین جن کو ہے اور
نہ شیاطین انس کو۔

آئمہ تفسیر مجاہدہ قادہ۔ ابو صالح وغیرہ نے
اس جگہ بروج کی تفسیر بڑے ستاروں سے
کی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ: حق تعالیٰ بندوں سے وہ خطاب
کرتا ہے جو یہ سمجھیں ان کے عرف میں آسمان مشرق
سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق، بارہ بھاگ
جیسے خر بوزہ، وہی بارہ برج ہیں اور سورج
بیس دن میں سب طے کرتا ہے موسم گرمی اور

سردی اس سے بدلتا ہے اور گرمی مینہ آتا ہے
اور مینہ سے دنیا بستی ہے، اور دونی آسمان
کی ستارے ہیں۔ (موضع القرآن)

البروج: القُصُورُ والمنازلُ۔ و
اصل البروج الظهورُ، ومنہ تَبَرُّجُ
المرأة باظهار زينتها۔ وسميت بذلك
لظهورها وارتفاعها۔ (قوٹبی)

وقال قوم: بُرُوجًا: ای قصوراً وبيوتاً
فيها الخرب، خلقها الله في السماء
(قوٹبی)

السَّمَاءِ ۖ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا:
یہاں آسمان، سے مراد فضاء آسمانی ہے جس کو
آجکل کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے، اور
لفظ سماء، کا دونوں معنی میں اطلاق عام مفسرین
ہے، جرم اسماء کو بھی سماء کہا جاتا ہے، اور
آسمان سے بہت نیچے جو فضاء آسمانی ہے اس کو
بھی قرآن کریم میں جابجا لفظ سماء سے تعبیر کیا گیا
ہے۔ (معارف القرآن)

اسْتَرْقَى ۖ اِلَآ مِنْ اَسْتَرْقَى السَّمْعَ۔
الاستراق، انتقال من السوقة۔ وهو
اخذ الشيء بخفية (روح)۔ اسکی تحقیق
گذر چکی ہے۔

شِهَابٌ ۖ شِهَابٌ مُبِينٌ ۚ اَنُكَّارُ

چمکتا ہوا (عارف)۔

الشہاب کے معنی بلند شعلہ کے ہیں خواہ وہ جلتی ہوئی آگ ہو یا فضا میں کسی عارضہ کی وجہ سے پیدا ہو جائے۔

معنی چمک کے اعتبار سے کواکب کو بھی شہاب کہہ دیتے ہیں اور تیزے کی نوک کو بھی۔

قال الراغب: الشہاب: الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العارض في الجو. (راغب)

والشہاب في اللغة: النار الساطعة (قرطبی)

والشہاب: شعلة نار ساطع (کبیر)
واصله من الشُّبَّةِ وهي بياض مختلط بسواد. (روح)

والشہاب شعلة نار ساطعة وقد يطلق على الكواكب والسنان لما بينهما من البريق. (جل)

مُوزُونًا: وَزَنَ سے اسم مفعول ہے تولی ہوئی، جانچی ہوئی چیز۔ وَزَنَ: تولنا جانچنا۔ آیت کریمہ: فَأَمْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، میں بعض نے کہا ہے کہ شئی موزون، سے مراد سونا چاندی وغیرہ معنیات ہیں، اور بعض کے نزدیک ہر قسم کی

موجودات مراد ہیں اور آیت کے معنی یہ کیے ہیں کہ اللہ نے تمام چیزوں کو اعتدال اور تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جس طرح آیت کریمہ: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز اندازہ مقررہ کے ساتھ پیدا کی ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے مَوْزُونًا: اِی مُنَدَّرًا معلوم (قرطبی)
لَوَاقِحَ: وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ: لَفَتَحَتِ النَّاقَةُ لَفْحًا وَلَفْحًا (مصدر لفتح الفاء) اونٹنی کا حاملہ ہونا۔ درخت کے پھل دار ہونے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

الْفَحَّ الْقَحْلُ النَّاقَةُ: اونٹنے اونٹنی کو حاملہ کر دیا۔ وَالْفَحَّ الرِّيحُ السَّحَابُ ہونے بادل کو بار دار کر دیا۔ بادلوں میں پانی بھر دیا۔ الْفَاحُ (افعال) اور تَلْفِيحٌ (تفعیل) کے معنی کھجور کو بیوند کرنے کے آتے ہیں الْفَحَّ فَلَانٌ النخل وَلَفَحَهَا: فلان نے کھجور کو بیوند لگایا اور۔ اسْتَلْقَحَ (استفعال) کے معنی میں پیوند لگانے کا وقت قریب آگنا۔

استلقت النخلة: کھجور پیوند کے قابل ہو گئی۔ الْفَاحُ اور تَلْفِيحٌ: لَفَحَ کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مادہ کا حاملہ ہونا۔ اشد درختوں کا ہوائوں کے اثر سے پھل دار ہونا۔ حَرْبٌ لَزِقٌ: شدید لڑائی، بھڑکتی

جنگ۔ حاملہ اونٹنی کے ساتھ تشبیہ کے طور پر
شدید لڑائی کو حُبُّ لَاقِحَہ کہتے ہیں چونکہ وہ
بھی سخت مصائب کی حامل ہوتی ہے۔

الْمَلَاوِقِحُ، حاملہ اونٹنیاں۔ اور اُن بچوں
کو مَلَاوِقِحُ کہا جاتا ہے جو ابھی پیٹ میں ہوں۔
لَفْحَةٌ دودھ والی اونٹنیاں اسکی جمع لَفَاحٌ
اور لَفَحٌ آتی ہے۔ حدیث میں ہے۔ نَعَمَ
الْمَلْحَحَةُ الْمَلْحَحَةُ عِندَ عَطِیْہ دودھ والا
جانور ہے۔ لَفْوَحٌ، مَوَلٌ کے وزن پر
مبالغہ کا صیغہ ہے۔ نَاقَةٌ لَفْوَحٌ بہت دودھ
دینے والی اونٹنی۔ لَوْحٌ لَوَاقِحٌ دودھ والی
اونٹنیاں۔ اللَّفَّاحُ: نر جانور کا مادہ مؤنث۔
اور اس آزاد قبیلہ کو بھی لَفَّاحٌ کہتے ہیں جو کسی
حکومت کے زیر اثر نہ ہو۔ گویا وہ حامل بنے محمول
نہیں۔

مولانا امین اصلاحی لکھتے ہیں کہ اللَّفَّاحُ
کے معنی باردار کرنے اور حاملہ کرنے کے ہیں۔
اسہی سے لَوَاقِحُ اور اسکی جمع لَوَاقِحُ ہے۔
رَبَاحٌ: موسمی ہواؤں کو کہتے ہیں جو بادلوں
کو باردار کرتی اور بارشوں کا سبب بنتی ہیں (تدبر)
لَفْحٌ اور لَفَّاحٌ: مجرود۔ لازم ہیں متعدی نہیں ہیں۔
لَفْحَتِ النَّاقَةُ (سمع) اونٹنی حاملہ ہوگئی۔
لَفَحَتِ الشَّجَرَةُ: درخت باردار ہو گیا۔

اسلئے لَوَاقِحُ کا معنی ہوگا: باردار ہوائیں جو
پانی سے بھرے ہوئے بادل کو اٹھاتے ہوں۔
مَلَوِقِحُ کے معنی بھی یہی ہیں۔ یہ مَلْفَحَةٌ کی
جمع ہے۔ (راعب)

صاحب منتہی اللآرب نے لکھا ہے کہ لَوَاقِحُ
حاملہ کرنے والی ہوائیں۔ یعنی لَوَاقِحُ کو متعدی
قرار دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ لَوَاقِحُ لَوَاقِحُ
کی جمع ہے اور زاد ر ہے۔ مَلْفَحَةٌ: ہونا چاہیے۔
رَبِّحٌ مَلْفَحَةٌ کہا جاتا ہے۔

مولانا عبدالدائم جلالی ندوی اسکا تعاقب
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صاحب منتہی اللآرب
کی یہ صراحت غلط ہے۔ ہوائیں حاملہ نہیں
کرتی۔ پھر لَوَاقِحُ کو مَلْفَحَةٌ کے معنی کے
لئے قرار دینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہوا کی حالت
کرنے والی کیوں سمجھا جائے۔ ہوا تو خود حاملہ ہوتی
ہے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھاتی ہے۔
لَفَّاحٌ کے معنی لَفْحَہ ہے یعنی پانی۔ تعجب ہے
کہ تمام اہل لغت نے مجرود کو لازم ہے لکھا ہے۔
خود صاحب منتہی اللآرب نے لَفَّاحٌ کو لازم ہی
کہا ہے پھر لَوَاقِحُ کا ترجمہ حاملہ کرنے والی
ہوائیں کیسے ہو گیا۔ ہایہ ممکن ہے کہ مزید کو
مجرود کا ہم معنی قرار دیدیا جائے کیونکہ لَفَّاحٌ
رافعال کا ترجمہ اگرچہ حاملہ کرنا ہے لیکن باب

افعال کی خاصیات میں سے صاحب مأخذ ہونا بھی
ایک خاصیت ہے۔ اسلئے مَلْفَحَةٌ کا معنی صاحب
لفاح یعنی حاملہ ہو سکتا ہے۔ اسہی وجہ سے
راغب نے ملاقح کو لواقع کے معنی میں
کہا ہے۔ (لغات القرآن)

لیکن یہ تعاقب عمل نظر ہے اسلئے کہاں ہواؤں
کی دو حیثیتیں ہیں ایک سمندروں سے پانی اٹھانے
کے اعتبار سے اور دوسری حیثیت پانی کو سمندروں
سے اٹھا کر بادلوں میں اُنڈیلنے کے اعتبار سے۔
پہلی حیثیت میں حاملہ ہیں اور دوسری حیثیت
میں مَلْفَحَةٌ حاملہ کرنے والی ہیں۔ اسلئے
لاوَحَةٌ کو جن حضرات نے مَلْفَحَةٌ کے معنی میں
لیا ہے انہوں نے بظاہر کوئی غلطی نہیں کی۔

آبِی : اَلْاِبْنِیْسِ آبِی : (آیت ۳۱)

آبِی یٰبٰی، انکار کرنا۔ کسی کام کے کرنے سے باز
رہنا۔ کلام عرب میں چند الفاظ ایسے ہیں کہ عین
کلمہ حرفِ علقی نہ ہونے کے باوجود فتح کے وزن پر پڑتے
ہیں ایک تو یہی آبِی یٰبٰی اور دوسرا رُکْنٌ یُرْکَنُ۔

ابن جینی کا قول ہے کہ عرب آبِی یٰبٰی : کسر الباء۔
ضرب سے استعمال کرتے ہیں۔ رَجُلٌ آبِیٌّ : خود را
جو ظلم برداشت کرنے سے انکار کر دے۔

آبِی الشَّیْءِ یٰبٰیہ : کسی چیز کو ناپسند کرنا۔
شدت سے انکار کرنا۔ رَجُلٌ اَبِیّانٌ وہ آدمی

کھانا کھانے سے باز ہے۔ الْاِبَاءُ وَالْاَبَاءُ :
کراہت، نفرت۔ کبر و نخوت وغیرہ کو کہتے ہیں۔
الاباء۔ الامتناع سے خاص ہے ہر آباء کو امتناع
تو کر سکتے ہیں مگر ہر امتناع کو آباء نہیں۔

وِیٰبٰی اللّٰهُ اَلَا اَنْ یَّتِمَّ نُودَہُ (

حدیث میں ہے۔ کَلَّکُمْ فِی الْجَنَّةِ الْاَلَّ
مَنْ اَبٰی۔ تم سب جنتی ہو مگر اس شخص
کے جو انکار کرے۔ یعنی اطاعت الہی سے منہ
ہو۔ (راغب)

صَلٰصَالٍ : وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ
مِنْ صَلٰصَالٍ مِنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنٍ۔
صَلٰصَالٌ : خشک مٹی کو کہتے ہیں جو خشک
ہو کر کھانکھانے لگ جائے۔

راغب فرماتے ہیں کہ صَلٰصَالٌ کے معنی اصل
میں خشک چیز سے آواز آنے کے ہیں اسہی سے
صَلَّ الْمَسْمَارُ ہے جس کے معنی میخ کو کسی چیز
میں ٹھونکنے سے آواز پیدا ہونے کے ہیں۔ اور
خشک مٹی کو صَلٰصَالٌ اسہی لئے کہا جاتا ہے
کہ وہ ٹھونکنے سے بجھنے لگتی ہے۔

وہ پانی جو مشکیزہ سے باقی رہ جاتا ہے
چونکہ کم ہونے کی وجہ سے مشکیزہ میں چمکتا اور
بجھتا ہے اس لئے اس کو صَلٰصَلَةٌ کہتے ہیں۔
بعض نے کہا ہے کہ صَلٰصَالٌ : سڑی ہوئی مٹی

کو کہا جاتا ہے۔ اور مَلَّ اللَّحْمُ کے محاورہ سے
ماخوذ ہے جس کے معنی گوشت کے بدبودار ہو جانے
کے ہیں۔

ابن عباسؓ کا قول ہے کہ مَلَّصَال وہ گارہ
ہے جس میں ریت ملی ہوئی ہوتی ہے یہ ہی جب خشک
ہو جائے تو مَلَّصَال بن جاتی ہے۔ اور جب آگ
پر پکائی جائے تو اسکو فَحَّارٌ کہا جاتا ہے۔ اکثر
اہل تفسیر اور اہل لغت نے یہ قول اختیار کیا ہے (قرطبی)
مَسْئُولٌ وَمِنْ حَبَابٍ مَسْنُونٌ :

أَسِنَّ الْمَاءُ : پانی کا سخت بدبودار ہونا۔
مَاءٌ آسِنٌ : متغیر اور بدبودار پانی۔ مِنْ قَاءٍ
غَبْرٍ آسِنٍ اُس پانی کی نہریں جو کبھی بدبودار
ہو گا۔ أَسِنَّ الرُّجُلُ : پانی کی بدبو سے
بیام ہو جانا۔ بے ہوش ہو جانا۔

والمسنون - المتغير۔ قال ابن عباس
هو التراب المبتل المتتن۔ مثل قول
مجاهد وقشاعة قالوا المتتن المتغير
من قوله قد اسن الماء: اذا تغير (قرطبی)
حَمَاءٌ الْحَمَاءُ وَالْحَمَاءُ (بالتسكين)
سڑا ہوا بدبودار کچڑ۔ حَمِئَتِ الْبُرُ حَمَاءً
(بالتسكين) کوئیں کا کچڑ سے بھر جانا کوئیں
میں کچڑ کا زیادہ ہو جانا۔ حَمِئَتِ الْبُرُ: میں نے
کوئیں سے کچڑ صاف کیا اور اَحْسَنْتُهَا

إِحْمَاءً کوئیں کو کچڑ سے بھر دینا۔
ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ حَمَاءٌ مِمْہ کے
سکون سے گمّاء کی طرح ہے اور جمع حَمَاءٌ
آتی ہے اور حَمَاءٌ (بفتح الميم) مصدر ہے،
جیسا کہ هَدَعَ اور جَزَعَ (قرطبی)
پھر حَمَاءٌ بدبودار مٹی کے لئے بطور اسم کے
استعمال ہونے لگا ہے۔

انسانی تخلیق کا مبداء اول کیا ہے جہاں
سے حیات انسانی نے سفر شروع کیا؟ اس آیت
نے اسکا جواب دیکر ڈاروینی نظریہ ارتقاء
کا راستہ تنگ کر دیا ہے۔ قرآن حکیم نے اس
آیت کے ذریعہ تصریح کر دی ہے کہ: زندگی
کا پہلا استراز اور پہلا جُرُودہ اور پہلا مقام
جہاں سے جوشش حیات نے اپنے سفر کا آغاز
کیا مٹی اور گارہ ہے۔ اس کے بعد ایک نعمت
روحانی سے انسان نے موجودہ منزل میں قدم
رکھا ہے۔ جس سے اس کے اندر نہ صرف
نظام حیات کا فرما ہوا بلکہ عقل و دانش کے
داعیے بھی پیدا ہوئے جن سے کائنات میں
اسکو مقام عز و شرف حاصل ہوا۔

رُوحٌ فَإِذَا اسْتَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ:
روح کوئی جسم ہے یا جوہر مجرد، اسمیں علماء و

حکماء کا اختلاف قدیم زمانے سے چلا آتا ہے۔ شیخ عبدالرؤف منادی نے فرمایا کہ اس میں حکماء کے اقوال ایک ہزار تک ہیں۔ مگر سب قیاسات اور تجزیے ہیں، کسی کو یقینی نہیں کہا جاسکتا، امام غزالی، امام رازی، اور عموماً صوفیہ اور فلاسفہ کا قول تو یہ ہے کہ: وہ جسم نہیں بلکہ جوہر مجرد، امام رازی نے اس بارہ میں تقریباً بارہ دلائل پیش کیے ہیں۔ مگر جمہور علمائے امت، رُوح، کہ ایک جسم لطیف قرار دیتے ہیں۔ نفع کے معنی پھونک مارنے کے ہیں، اگر بقول جوہر کو جسم لطیف قرار دیا جائے تو اس کو پھونکنا ظاہر ہے۔ اور جوہر مجرد مان لیا جائے تو پھونکنے کے معنی اس کا بدن سے تعلق پیدا کر دینا ہو گا۔ (معارف)

مَقْسُومٌ: جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اسم مفعول ہے بمعنی بانٹا ہوا۔ بانٹ کہ علیحدہ کیا ہوا۔ جُزْءٌ مَقْسُومٌ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے جہنم کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے والوں کے درمیان ایک خاص قسم کی درجہ بندی ہوگی۔

الْقِسْمُ: وَالْقِسْمَةُ (ض) کے معنی کسی چیز کے حصے کرنے اور بانٹ دینے کے ہیں۔ مثلاً قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ: ترکہ کو تقسیم کرنا۔ اور

قِسْمَةُ الْغَنِيْمَةِ: مالِ غنیمت تقسیم کرنا۔ وَ يَنْتَعِلُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے۔

سُرُورٌ: عَلَى سُرُورٍ مَقْبِلِينَ: سُرُورٌ: سَرِيْرٌ: کی جمع ہے بمعنی تخت۔ مجلس پر سرور سے بیٹھا جائے کیونکہ یہ ارباب نعمت ہی کے پاس ہوتے ہیں اسکی جمع اِسْتِرَآءٌ بھی آتی ہے۔ اور سُرُورٌ جس کے معنی بھید اور مخفی راز کے آتے ہیں اسکی جمع اِسْتِرَاةٌ آتی ہے۔ اور سَرِيْرَةٌ: بھید۔ راز اسکی جمع سَرَائِرُ آتی ہے۔ يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ: جس روز راز فاش ہو جائیں گے۔ کوئی اخصاء نہ رہے گا۔ وَ سُرُورٌ جمع سَرِيْرٌ مثل جَدِيْدٌ وَ جَدِيْكُ: وفیل ہو مجلس رفیع عالی موطاً للسرور، وهو ما خذ منه لانه مجلس سُرُورٍ۔ (جمل)

نَصَبٌ: لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ۔

نَصَبٌ: محنت۔ تھکان۔ اور مشقت وغیرہ کے لئے بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔

نَصَبٌ: اِیْ اَحْيَاءٌ وَقَبٌ (قرطبی) حدیث میں ہے۔ لَا صَحْبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ

ز وہاں شور ہوگا اور نہ تمہاں اور نہ ندگی۔
ضَيِّفٌ : وَكَذَّبْتَهُمْ عَنْ ضَيِّفٍ
 اِبْرَاهِيمَ :

الضَّيِّفُ : دراصل اس کے معنی کسی ایک
 طرف مائل ہونے کے ہیں۔ ضَيَّفْتُ إِلَى كَذَا،
 میں اسکی طرف مائل ہوا۔ اور اَضَفْتُ كَذَا:
 میں نے مائل کر دیا۔ ضَاَفَتِ الشَّمْسُ
 لِلْغُرُوبِ وَتَضَيَّفَتْ۔ سورج غروب کی
 طرف مائل ہو گیا۔ اسی سے الضَّيِّفُ اس کو
 کہتے ہیں جو پھرنے کے لئے کسی کی طرف مائل ہو۔

ضَيِّفٌ اصل میں مصدر ہے واحد اور جمع
 میں برابر استعمال ہوتا ہے مگر کبھی اسکی جمع
 اَضْيَافٌ، وَضْيُوفٌ، اور ضَيْفَانٌ آتی ہے۔

ضَيِّفِ اِبْرَاهِيمَ میں لفظ ضَيِّف مصدر بمعنی
 جمع ہے کیونکہ مراد اس سے وہ تین ملائکہ ہیں

جو قوم لوط کی تباہی کی اطلاع کرنے اور ساتھ
 ہی ایک صاحبزادے کی ولادت کی بشارت

دینے آئے تھے۔ ضَيِّفُ اِبْرَاهِيمَ : الملائكة
 الذين بشروه بالولد وبهلاك قوم

لوط۔ وَسَمَّى الضَّيِّفَ ضَيْفًا لِضَاَفَتْهِ
 اَيْلِكَ وَتُرْوِلُهُ عَلَيْكَ۔ (قرطبی)

وَجِلُّونَ : قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُّونَ
 وَجِلُّونَ : صفت مشبہ جمع مذکر اس کا

واحد وَجِلٌّ معنی خوف زدہ، ڈرنے والا۔ اور
 صفت مشبہ مؤنث وَجِلَّةٌ آتی ہے وَقُلُوبُهُمْ
 وَجِلَّةٌ (مؤمنون) وَجِلٌّ اور مَوْجِلٌّ
 نشیبی گڑھا اور مَوْجِلٌّ ظرف مکان، خوف کی
 جگہ۔ اسکی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔

خَطْبٌ : قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا
 الْمُرْسَلُونَ : پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے کہا اب تم کو کیا ہم درپیش ہے اے اللہ کے
 فرستادو۔

لفظ، خَطْبٌ کا غالب استعمال کسی اہم
 معاملہ اور کسی امر عظیم کے لئے ہوتا ہے۔ وَ
 الْخَطْبُ، الْأَمْرُ الْخَطِيرُ (قرطبی) وہ
 معاملہ جس سے متعلق لوگوں میں کثرت سے
 چرچا ہو خَطْبٌ کہلاتا ہے۔

الْخَطْبُ : الْأَمْرُ الْعَظِيمُ الَّذِي يَلْتَمِزُ
 فِيهِ التَّخَاطُبُ۔ (راغب)

تَفْضَحُونَ : قَالَ اِنَّ هَؤُلَاءِ
 ضَيِّفِي فَلَا تَفْضَحُون :

تَفْضَحُونَ، فَضَحٌ سے جمع مذکر مضارع
 حاضر کا صیغہ ہے، اصل میں تَفْضَحُوا ہے

مضارع کا وزن لاہی کی وجہ سے گر گیا ہے اور
 موجودہ وزن دقابیہ ہے اور ہی ضمیر و امد متکلم

کی محذوف ہے۔

فَنَضَحْ : رسوا کرنا۔ لَا تَنْضَحُونَ : مجھے رسوا نہ کرو۔ فَنَضَحَ بِنَضْحٍ نَضْحًا وَفَضِيحَةً
رسوا کرنا۔ عار دلانا۔

عَمْرٌ : لَعَمْرُكَ اِنَّهُ لَفِي سَكْرَتِهِ
يَعْمَهُونَ : آپ کی جان کی قسم وہ اپنی
مدہوشی میں پکے ہوئے تھے۔ عَمْرٌ اور عَمْرُوْنَ
کے ایک ہی معنی ہیں، لیکن قسم کھانے کے موقعہ
پر لفظ عَمْرٌ بالفتح خاص ہے، الْعَمْرُ وَالْعُمْرُ
وَاحِدٌ لَّكِنْ خَصَّ الْعَمْرُ بِالْعَمْرِ دُونَ
الْعُمْرِ (راعب)۔ الْعَمْرُ بِالضَمِّ وَالْفَتْحِ،
الْبَقَاءُ اِلَّا اِنْ الْفَتْحَ عَلَبَ فِي الْقِسْمِ وَالْجَوَزِ
فِيهِ الضَّمُّ (ابو البقاء)

مُتَوَسِّمِينَ : اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّلْمُتَوَسِّمِينَ۔ بے شک اس واقعہ میں
اہل بصیرت کے لئے نشانیاں ہیں۔

وَسَمَوْتَوَسَّمَ، کے معنی فراست و
فہم کے ہیں وھذا التَّوَسُّمُ هُوَ الَّذِي
سَمَّاهُ قَوْمَ الزَّكَاةِ وَقَوْمَ الْفِرَاسَةِ
وَقَوْمَ الْفِتْنَةِ۔ (راعب) اور متوسمین
وہ لوگ ہیں جو نصیحت قبول کریں اور اہل
عبرت و عرفان میں سے ہوں۔ (ماجدی)

تَوَسَّمُوا کے معنی ہیں علامات دیکھ کر شناخت
کر لینا۔ حضور اقدس کی شان میں حضرت عبداللہ

رواحی نے کہا تھا۔

اِنَّ تَوَسَّمْتُ فَيَنْكَ الْخَيْرَ اَعْرِفْهُ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّ تَابَتْ الْبَصَرِ

میں نے اپنی جانی بوجھی ہوئی خوبیاں آپ کے
اندر پہلے ہی سے دیکھ کر شناخت کر لیا تھا، خدا گواہ
ہے کہ میری نظر غلطی نہیں کرتی۔ (لغات القرآن)
التَّوَسُّمُ کے معنی آثار و قرائن سے کسی
چیز کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرنا کے ہیں
اور اسے علم و کائنات، فراست اور فطانت بھی
کہا جاتا ہے۔

حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نور الاصول،
میں ابوسعید خدریؓ کی روایت سے متوسمین
کے معنی مُتَقَرِّبِينَ، نقل کئے ہیں۔ علامہ قرطبی
نے مجاہد کا قول بھی ہی نقل کیا ہے۔ ابو عیسیٰ
ترمذی نے بھی ابوسعید خدریؓ کی روایت نقل
کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اَلْقَوُا فِرَاسَةً مُّؤَمِّمٍ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ
بِصُورِ اللّٰهِ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ
سلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ۔

مُتَقَرِّبِ اور ابن زید نے مُتَوَسِّمِينَ کے
معنی مُتَقَرِّبِينَ ذکر کئے ہیں۔ یعنی معاملات
میں غور و فکر کرنے والے۔

اِسْمَعُ (افعال) کے معنی نشان بنانے کے ہیں۔ اِسْمَعُ الرَّجُلُ: کے معنی ہیں آدمی نے اپنے لئے کوئی ایسی علامت مقرر کی جس سے وہ پہچانا جاسکے۔ وَاصْلُ التَّوَسُّعِ: التَّثْبِثُ والتفكر ما تؤخذ من الوسم، وهو التأثير بعد يده في جلد البعير وغيره (قرطبی)
الْأَيْكَةُ : وَارِثٌ كَانَ أَصْحَابُ
الْأَيْكَةِ لَطَائِمِ بْنِ۔ اور بے شک بن
 والے بھی بڑے ظالم تھے۔

ایک: بن یعنی گھنے جنگل کو کہتے ہیں کہ مدین کے پاس ایک بن تھا اس لئے ایک اصحاب مدین ہی کا لقب ہے، بعض نے کہا ہے کہ اصحاب ایکہ اور اصحاب مدین دو علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں ایک قوم کی ہلاکت کے بعد شعب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے، تفسیر روح المعانی میں ابن عساکر کے حوالہ سے یہ مرفوع حدیث نقل کی گئی ہے کہ: اِنَّ مَدِيْنَةَ وَاصْحَابَ الْاَيْكَةِ اُمْتَانِ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَيْهِمَا شُعَيْبًا (تفصیل القرآن)

لفظ ایکہ کو نیکہ بھی پڑھا جاتا ہے جیسا کہ مکہ اور مکہ۔ اسکی جمع ایکہ: آت ہے۔ وَالْاَيْكَةُ: الْعِيْضَةُ وَهِيَ جَاعَةُ الشَّجَرِ،

والجمع الايكة۔ (قرطبی)
 عربی میں ایکہ اُن سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اُگ رہتی ہیں اور جھانڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ (تفصیل القرآن)

مفسرین اس بارہ میں مختلف ہیں کہ مدین اور اصحاب ایکہ، ایک ہی قبیلہ کے دو نام ہیں یا جدا جدا قبیلے ہیں بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں، مدین مندن اور شہری قبیلہ تھا اور اصحاب ایکہ دیہاتی اور بدوی قبیلہ جو جنگل اور بن میں آباد تھا اس لئے ان کو بن والا یا جنگل والا کہا گیا اور آیت اِنَّهُمَا لِبِئَامَاٍ مَّيْتَبِيْنِ۔ میں ہما ضمیر تشبیہی ہے یہی دونوں مراد ہیں، یعنی مدین اور ایکہ، مکہ مدین اور قوم لوط۔ اور دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں۔

حافظ عمار الدین ابن کثیر کا خیال یہ ہے کہ ایکہ نام کا ایک درخت تھا، اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے لہذا اس کی نسبت سے اصحاب مدین کو ایکہ کہا گیا۔

مولانا حفظ الرحمن فرماتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قبیلہ

ہے۔ (قصص القرآن)

لیکن مولانا سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ: قرآن کی رو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مدین اور ایکہ، دو چیزیں ہیں، کیونکہ ان دونوں قوموں کا حضرت شعیب سے سوال و جواب طرز خطاب، اور پھر آخر ابرہادی اور طسہ لغیر بربادی بالکل مختلف ہے۔ اس بنا پر کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ (ارض القرآن ص ۱۶۶)

ظٰلِمِیْنَ ۚ ظٰلِمِیْنَ: یہاں ان کے شرک و کفر اور صراطِ مستقیم سے انحراف کی طرف اشارہ ہے قرآن پاک کی اصطلاح میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خدا کے سب سے بڑے حق توحید سے بھی انکار کر جاتے ہیں اور خود اپنی جانوں پر بھی ظلم ڈھاتے ہیں اور اس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، جو اس ظلم کی پاداش میں قدرت کی طرف سے ان کے لئے ظاہر ہوتا ہے۔

اِنْتَقَمْنَا ۚ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
رَتٰهُمَا لِیَاٰمَامِیْنِ

اِنْتَقَمْنَا: باب افتعال کے مصدر

اِنْتَقَام سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے سزا دی، ہم نے ان پر غلبہ پایا، ان سے بدلہ

لے لیا۔ یہاں انتقام سے مراد وہ پاداش عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے لئے ظاہر ہوئی۔

اِنَّهٗمَا ۙ لَفِیْ شَکَکٍ: یہ تشبیہ کی ضمیر ہے اس کے مرجع میں علماء تفسیر کے دو قول ہیں۔

جن حضرات نے اصحاب مدین اور ایکہ کو ایک قرار دیا ہے ان کے نزدیک اس کا مرجع قوم لوط اور ایکہ ہے اور جن اہل تحقیق کے نزدیک ایکہ اور مدین دو الگ الگ قومیں ہیں انہوں نے انہما کا مرجع اصحاب ایکہ اور اصحاب مدین کو قرار دیا ہے۔

اِمَامِیْنِ ۚ اِمَامِیْنِ: امام سے مراد

یہاں گزرگاہ، کھلی شاہراہ۔ عام چلتا راستہ ہے، چونکہ راستہ رہتا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے لئے امام کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔

اور مبین، امام کی صفت ہے یعنی بالکل واضح اور کھلا راستہ جو مسافر کو آسانی سے منزل مقصود تک پہنچا دے۔

والاعمار اسم ما یؤمر بہ۔ قال الغزالی

والترجاج: اِنَّمَا جَعَلَ الطَّرِیْقَ اِمَامًا لِذٰلِکَ

یؤمر ویستیع، قال ابن قتیبہ: لان

المسافر یأتم بہ حتی یصل الی الموضع

الذی یریدہ (دیکھیں)۔ اَلْاُمُّ الطَّرِیْقِ

الواسع . (ماجدی بحوالہ تاج)

الْحَجُّ : وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ
الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ .

حج : شمالی عرب اور شام کے درمیان
کے علاقہ کو کہتے ہیں یہ علاقہ قوم ثمود کا مسکن
تھا جن کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی
بعثت ہوئی .

حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ : حجر ایک
وادی ہے جو حجاز اور شام کے درمیان واقع
ہے اس میں قوم ثمود آباد تھی . (معارف)

مولانا عبد الماجد دوپا وادی فرماتے ہیں کہ :
یہ حضرت صالح کی امت قوم ثمود کا مسکن تھا .
شام سے مدینہ کو آنے لگئے تو سب سے پہلے ارض
لوط پر شہر ، پھر سرزمین شعیب (مدینہ)
ملے گی اور سب سے آخر میں علاقہ حجر یا مسکن
قوم ثمود تینوں عبرت انگیز خطے باہم متصل
ہیں اور شاید اسہی مناسبت سے تینوں کا
ذکر بھی یہاں ایک ساتھ آیا ہے . (ماجدی)
لفظ حجر کئی محضوں کے لئے بولا جاتا ہے ، ممنوع
مشی کے لئے جیسا کہ هَذَا حَجْرٌ عَلَيْكَ یہ چیز
تم پر حرام اور ممنوع ہے . قرآن پاک میں ہے :
وَحِجْرٌ مَّحْجُورٌ . یہ ایک محاورہ ہے جو کسی
مشکل پیش آنے پر بولا جاتا ہے . ناپسندیدہ

چیز کے لئے عرب کہتے ہیں حَجْرًا لَدَا وہ دور ہو .
عقل کے لئے بھی لفظ حجر کا استعمال ہوتا ہے
جیسا کہ قَسَعًا لَّذِي حَجَبَ . گھوڑی کو بھی حجر
کہتے ہیں اور یہاں مراد دیار ثمود میں (قرطبی)
اصل میں جس مکان کا احاطہ پتھروں سے بنایا
جائے وہ حجر کہلاتا ہے ، اسی لئے ثمود کی آبادیاں
چونکہ پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھیں ، حجر
کہلاتی تھیں .

وَالْحِجْرُ وَادٍ بَيْنَ الْحِجَازِ وَالشَّامِ
كَانُوا يَسْكُنُونَهُ ، قَالَ الرَّاعِي : يَسْمَى
مَا أَحْصَيْتُ بِهِ الْحِجَارَةَ حَجْرًا وَبِهِ سَمَى حَجْرُ
الْكَلْبَةِ وَدِيَارُ ثَمُودَ . (روح المعاني)
يَذْحِكُونَ : وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ
الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينِينَ .

نَحَتْ : کے معنی لکڑی ، پتھر یا اسہی طرح
کی سخت چیزوں کو تراشنے کے ہیں . اور کاٹنے
سے جو ریزے اور ترلے کرتے ہیں انہیں نَحَاتٌ
کہا جاتا ہے . تَنْحِتُونَ الْفِصَّةَ : تم چاندی
تراشتے ہو . لفظ نَحَتْ کی تحقیق سورہ اعراف
میں گزر چکی ہے ، یہاں صرف فتح القدر کی ایک
عبارت نقل کر دینا کافی ہے ، النَحْتُ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ
الْعَرَبِ الْبَرَى وَالْجَنَاحُ نَحْتُهُ يَنْحِتُهُ
نَحْتًا : ای بولہ ، وفي التنزيل : أَلْقَيْدُؤُنَّ

مَا تَجْعَلُونَ اِى تَجْعُدُونَ (فتح القدير)
نَحْت (ض ن) وَنَحْت (س) نَحْت
الْعُودَ نَحْتًا، لکڑی پھیلنا۔

الْمَثَانِي: وَلَقَدْ اَتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ
الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سے کیا مراد ہے اس میں
اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ صاحب مفردات
القرآن نے آیات قرآنی اور اسکی سورتوں کو مثانی
قرار دیا ہے۔ اور وجہ اسکی یہ بیان فرمائی ہے کہ،

مُرُورِ زَمَانٍ کے ساتھ ساتھ بار بار اسکا اعادہ اور
ذکر ہوتا آئیگا۔ لیکن زمانہ کے گزرنے کے ساتھ

اس کے حقائق و معارف میں نہ تو کوئی تغیر ہوگا
اور نہ کوئی تبدیلی، اور نہ ہی دوسری اشیاء کی
طرح یہ مائل بہ زوال ہوگا۔ اسی بنا پر خدا تعالیٰ
کا ارشاد ہے۔ اَللّٰهُ فَعَلَّ اَحْسَنَ الْخَدَائِثِ

مُنَشَّأِ بِهَا مَثَانِي۔ یعنی اللہ نے بہترین کلام
نازل کیا ہے ایک کتاب باہم ملتی جلتی ہوئی اور

بار بار دہرائی ہوئی، اس کے اندر احکام و اخبار،
مسائل و حکایات بار بار تکرار کے ساتھ بیان کیے

گئے ہیں تاکہ کسی کو قصور فہم اور سمجھ کا عذر نہ ہو۔
مُنَشَّأِ بِهَا، یہاں کتاب کی صفت ہے، مُنَشَّأِ

سے مراد اس جگہ متماثل ہے یعنی مضامین
قرآنیہ ایک دوسرے سے مربوط اور مماثل ہیں

کہ ایک آیت کی تشریح و تصدیق دوسری آیت
سے ہو جاتی ہے، تضاد و تعارض کا اس میں نام
نہیں اور مثانی، کتابا کی دوسری صفت
ہے جو مثنی کی جمع ہے جسکے معنی مکرر کے ہیں،
مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کو ذہن
نشین کرنے کیلئے بار بار دہرایا جاتا ہے (معاذی)
اور قرآن مجید کو مثانی کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی
ہے کہ بار بار اعادہ کرنے سے اس کے مجاہد و غرائب
ختم نہیں ہوتے بلکہ ہر بار کے مطالعے سے نئے
حقائق و معارف سامنے آتے ہیں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثانی، ثنائی سے
مشق ہو جسکے معنی بار بار کسی کی خوبیاں کہنے
کے ہیں، تو اس سے مراد اس امر پر متنبہ کرنا
ہوگا کہ قرآن پاک سے ہمیشہ ایسے مضامین ظہر
ہوتے رہیں گے، جو اس کو پکڑے رہنے

والوں، اس کا علم حاصل کرنے والوں اور اس پر
عمل کرنے والوں کی تعریف کا موجب ہو سکے

اکثر اہل تفسیر کے نزدیک سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي،
سے مراد سورہ فاتحہ ہے یہی قول حضرت عمرؓ

علیؓ، ابن مسعودؓ، ابو ہریرہؓ۔ حسن بصریؓ،
ابو العالیہؓ، مجاہدؓ، ضحاکؓ، سعید بن جبیرؓ اور قتادہؓ

وغیرہم علماء کا ہے ایک روایت میں ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے

بعد فرمایا کہ ہی التبع لمن المثنی، اب
رہی یہ بات کہ اس کو سبعا بن المثنی، کیوں
کہا گیا ہے تو اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں
ایک یہ کہ سبعا تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ
اس کی سات آیات ہیں اور مثنی کہنے کی
ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہر نماز میں بار بار دہرائی
جاتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو
دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ
بندہ کے لئے اور ایک حصہ خدا کی حمد و ثنا
کے لئے۔ ایک وجہ مثنی، کہنے کی یہ بھی ہے
کہ اس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ
مکہ مکرمہ میں اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں۔
امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ: مثنی
جمع کا صیغہ ہے۔ اس کی واحد مثناة آتی
ہے۔ اور مثناة ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو
دہرایا جائے۔ کہتے ہیں ثَبِّثْتُ الشَّيْءَ کسی
چیز کو دہرا کر یا اس کے ساتھ ایک اور ملا کر
دو کر دینا۔ جانور کے گھٹنوں کو بھی مثنی
اس لئے کہتے ہیں کہ وہ دہرے ہو جاتے
ہیں۔ فَاَمَّا الْمَثَانِي فَمَوْصِيفَةٌ جَمْعُ
وَلَحْدَةٍ مَثْنَاءُ. وَالْمَثْنَاءُ كُلُّ شَيْءٍ يُثَبِّتُ
اِيْ يَجْعَلُ اثْنَيْنِ مِنْ قَوْلِكَ: ثَبِّثْتُ
الشَّيْءَ اِذَا عَطَفْتَهُ، اَوْ ضَمَمْتَ اِلَيْهِ اَخْرَجْتَ
اِخْفِضْ: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ:

خَفِضْ جَنَاحَ كَ لَفْظِي مَعْنَى بَارِزٍ وَتَهْكَا نَ كَ
ہیں۔ اور محاورہ میں اس سے مراد نرمی اور
شفقت سے پیش آنے کے ہوتے ہیں۔ مطلب
یہ ہوا کہ آپ اپنی شفقت کو پوری طرح مومنین
کی طرف متوجہ کیجئے، وَاخْفِضْ لَهْمَا
جَنَاحَ الْمَذَلَّةِ اور عجز و نیاز سے ان کے
لگے جھکے رہو۔ خَافِضَةٌ: پست کرنے والی
خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ: کسی کو پست کرنے والی
کسی کو بلند و سرفراز کرنے والی۔

الْمُقْتَسِمِينَ: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى
الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ
عِصْيٰنَ. جیسا ہم نے (وہ عذاب) نازل
کر رکھا ہے قسما قسمی کرنے والوں پر جنہوں نے
قرآن کے ٹکڑے کر رکھے تھے (ماجدی)

الْمُقْتَسِمِينَ بِاَقْسَمٍ مِّنْ شَيْءٍ اور اس
کے معنی حلف اٹھانے والوں کے ہیں۔ یعنی
و دشمنان اسلام جنہوں نے مکہ معظمہ میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت باہم سازش کر کے
حلف اٹھاتے تھے (ماجدی)

الْمُقْتَسِمِينَ بَابِ اِفْتَعَالٍ كَ مَصْدَرٍ اِفْتِسَامٍ
سے جمع مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، بانٹ لینے
والے، قسمیں کھانے والے۔ اگر مقتسمین کے
معنی بانٹ لینے والے ہوں تو یہ قسمتہ سے
مشتق ہوگا، اور اگر قسمیں کھانے والے

ہوں تو اس کا ماخذ قسم ہوگا۔

عِصْبَيْنِ : یہ عِصْبَہ کی جمع ہے کسی چیز کا ٹکڑا۔ اس کی جمع عِصْبِین اور عِصْبُون ہے جیسا کہ ثَبَہ اور ثَبَہ کی جمع ثَبُون اور ثَبُون آتی ہے۔ اس سے العَصَوُ اور العِصْوُ ہے جس کے معنی بدن کا ایک حصہ یا ٹکڑا کے ہیں۔ عِصْبِیۃ تَعْصِیۃ کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، جسم کے اعضاء کو کاٹ کر جدا کر دینا۔

اہل لعنت میں سے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ عِصْبَہ کی اصل عِصْو ہے یعنی اس کا لام کلمہ حرف واو ہے اور بعض کے نزدیک اس کی اصل عِصْبَہ (بالھا) ہے اس صورت میں اس کا لام کلمہ ہا ہوگا۔ عِصْبَہ بالھا کے معنی جادو کے ہیں۔ حدیث میں ہے : لَعَنَ اللّٰهُ الْعَاصِفَةَ وَالْمُسْتَعْصِفَةَ : اللّٰہ جادو کرنے والی اور جادو کرانے والی دونوں پر لعنت کرے۔

کسانی فرماتے ہیں کہ اس کی اصل عِصْو بھی ہو سکتی ہے اور عِصْبَہ بھی۔ لہذا بعض کے نزدیک عِصْبَہ کی اصل بھی عِصْبَہ ہے۔ کیوں کہ اس کی تصغیر عِصْبِیۃ آتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کی اصل عِصْو ہے۔ کیونکہ اس کا تثنیہ عِصْوَان آتا ہے (راغب)

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اہل لغت نے عِصْبِین کے واحد میں دو باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا واحد عِصْبَہ ہے جیسا کہ عِزَّة، ثَبَہ اور بُرَّة، ان کی جمع عِزِّین، بُرِّین اور ثَبِّین آتی ہیں۔ یہ اصل میں عِصْوہ تھا۔ عِصْبِیۃ الشیء سے ماخوذ ہے جس کے معنی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے ہیں۔ اور وہ ٹکڑے جو کاٹ دیا جائے اس کو بھی عِصْبَہ کہا جاتا ہے یہ ناقص واوی ہے اور واو حلام کلمہ کی جگہ پر بھی حذف ہو گئی ہے۔ تَعْصِیۃ کے معنی تجزیہ اور تفریق کے ہیں۔ کہتے ہیں عِصْبِیۃ الشیء تَعْصِیۃ : چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔

عِصْبِیۃ الحِزْبِ زور والی تَعْصِیۃ : میں نے اونٹ اور بکری کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اور ان کو تقسیم کر دیا۔ حدیث میں ہے : لَا تَعْصِیۃَ فِی الْمِیْرَاثِ اِلَّا فِیْمَا یَحْتَمِلُ الْقِسْمَ یعنی ترکہ کی تقسیم میں کسی ایسی چیز کو کاٹ کر تقسیم نہیں کیا جائیگا جو کاٹنے سے بالکل برباد ہو جائے۔ جیسے تلوار وغیرہ۔ پس آیت کریمہ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِصْبَیۃ کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے اس کے ٹکڑے اڑا دیے۔ کوئی جادو کہتا ہے، کوئی شاعری کا الزام دیتا ہے اور کوئی اس کو اگلوں کے قصے کہانیاں قرار دیتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ خود ساختہ کلام

ہے۔ دوسری بات اس کی واحد میں یہ کہ اس کا واحد اصل میں عِفْصَةٌ ہے جو اصل میں عِفْصَةٌ تھا۔ دو ہمار کا ایک جگہ اکٹھا ہونا باعثِ نقل تھا اس لئے ایک صا کو گر اگر عِفْصَةٌ بولنے لگے ہیں، جس طرح کہ شَفْطَةٌ کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ یہ اصل میں شَفْطَةٌ ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ عرب شافِطٌ مشافِطٌ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح سَنَةٌ کے بارے میں بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ یہ اصل میں سَنُطٌ ہے۔ اور یہ عِفْصَةٌ سے ماخوذ ہے جس کے معنی جھوٹ کے ہیں۔ حدیث ہے اَيَّاكُمْ وَالْعِصْنَةُ۔ تم جھوٹ سے بچو۔ اور ابن السکیت کا قول ہے کہ عِفْصَةٌ کے

معنی ہیں کہ انسان بھتان باندھے اور کسی چیز کے بارے میں وہ بات کہے جو اس میں نہ ہو۔ مشہور نحوی اور لغوی غلیل کا قول بھی یہ ہی ہے۔ اس قول پر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ انھوں نے قرآن پاک کو خود ساختہ بتایا۔ اور عِفْصَةٌ کی جمع عِفْصُونَ ذوی العقول کے وزن پر اس لئے آئی کہ اس میں حذت ہوا ہے لہذا وَآوَنُونَ کے ساتھ جمع لاکر اس کو حذت کا عوض کر دیا گیا ہے واصلہا سَنَةٌ فِيهِمُ الْاَقْوَالُ وَهُوَ مَا خُذَ مِنَ الْعَصَةِ بِمَعْنَى الْكُذْبِ (کسیر) فَدَنَّمَ شَرْحُ الْفَاطَا الْقُرْآنِ مِنْ سُوْرَةِ الْحَجَرِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ جَدًّا كَثِيْرًا۔ وَبِكَلِمَةِ سُورَةِ الْحَجَلِ



شرح الفاظ القرآن من سورۃ النحل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمْرٌ: أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ،

آپہنچا حکم اللہ کا، سو اسکی جلدی مت کرو۔

الْأَمْرُ: یہ اسم ہے۔ کام، حالت، شان،

حکم، اہم معاملہ اور أَمْرٌ - يَا مَرْدُن کا مصدر

بھی أَمْرٌ آتا ہے۔ اس کے معنی حکم دینے کے

ہوتے ہیں أَمْرَةٌ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا۔ کسی کو

کسی چیز کے بنانے کا حکم دینا۔ أَمْرٌ کا لفظ

جملہ اقوال و افعال کے لئے بولا جاتا ہے۔ وَ

إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ۔ اور تمام امور کا

رجوع اسی کی طرف ہے۔ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ میں

امر سے مراد بعض اہل تفسیر کے نزدیک کفر و

شرک کی ستر کا فیصلہ ہے۔ اور یہ اشارہ جنگ

بدر کی طرف ہے جس میں حق و باطل کا رد و لوک

فیصلہ کر دیا۔ اور عذاب آخرت بھی مراد لی گئی ہے

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ فان المراد

به على قول الجمهور يوم القيمة (روح)

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں حکم

اللہ سے اس جگہ مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے

اپنے رسول سے کیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو

زیر و مغلوب کیا جائے گا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت

اور عزت و شوکت حاصل ہوگی (معارف)

الرُّوحُ: يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ

روح سے مراد یہاں وحی الہی ہے۔ وحی الہی کو

روح سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح

جسم کی زندگی روح سے ہے، اسی طرح روح و

دل کی زندگی وحی الہی سے ہے (تدبر القرآن)

لفظ روح سے مراد اس آیت میں بقول ابن

عباس وحی اور بقول بعض مفسرین ہدایت

ہے (معارف) بعض نے روح سے مراد یہاں

نبوت کو لیا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں

کہ لفظ روح میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ اس

سے مراد وحی ہے جیسا کہ آیت کریمہ وَكُنَّا لَكَ

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور

دوسرا قول یہ ہے کہ روح سے مراد جبریل امین ہے

اور بالروح میں حرف باء بمعنی مع کے ہے۔

معنی یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو جبریل کی سمیت

میں آتا رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی دوسری

بہت سی آیات شاہد ہیں کہ وحی تنہا جبرائیل

نہیں لاتے بلکہ اُن کی معیت میں ملائکہ کا ایک عظیم لشکر ہوتا ہے لیکن ترجیح اس قول کو ہے کہ روح سے مراد یہاں وحی الہی ہے جو اللہ کا کلام بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ الملائکہ کا لفظ اگرچہ جمع ہے مگر واحد کے حکم میں ہے اور مراد اس سے جبرائیل ہے اور الروح سے مراد وحی الہی یعنی قسراں پاک ہے۔

دَفَّ : وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفٌّ، دَفٌّ، دَفٌّ، گرمی اور گرمی حاصل کرنے کی چیز، مراد اُون ہے جس کے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں (معارف القرآن) دَفٌّ، یہ بُرْد کی ضد ہے۔ رَجُلٌ دَفَّانٌ مَوْنٌ دَفَّانٌ، گرمی حاصل کرنے والا۔ بَيْتٌ دَفِّيٌّ، گرم مکان۔ یہاں آیت کریمہ میں دَفٌّ سے مراد جاڑے کا سامان ہے (راغب) دَفِيٌّ يَدْفَأُ دَفًّا وَدَفْوً دَفَاءَةً۔ دَفِيٌّ مِنَ الْبُرْدِ گرمی ہونا، گرمی پانا، گرمی محسوس کرنا، دَفَاءٌ (افعال) گرم کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قیدی لایا گیا جو سردی سے کانپ رہا تھا، آپ نے فرمایا، اِدْفِئُوْا بِهٖ قَادُفُوْهُ۔ اس کو بیجا گرم کرو، انہوں نے بیجا کر اس کو قتل کر دیا۔ وہ سمجھے کہ گرم کرنے سے مراد قتل کرنا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ

لوگ جو قیدی لیکر آئے تھے یعنی تھے اور بھینوں کی زبان میں اِدْفَاءٌ قتل کے معنی میں آتا ہے اِسْتَدْفَاءُ (استفعال) گرمی حاصل کرنا شَقَرٌ يَسْتَدْفِي بِي قَبْلِ اَنْ اغْتَسِلَ پھر آپ مجھ سے گرمی حاصل کرتے اور میں نے خود ابھی غسل نہ کیا ہوتا۔ دَفٌّ کی جمع اِدْفَاءٌ آتی ہے۔ اونٹوں کے بالوں وغیرہ سے بھی چونکہ گرمی حاصل کی جاتی ہے اس لئے انکو بھی دَفٌّ کہتے ہیں۔ مَا عَلَيَّ دَفٌّ اس پر گرمی حاصل کرنے کا کوئی سمان نہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رِثَا میں ہے کہ دَفٌّ سے مراد حیوانات کی نسل اور جو ہری اپنی مشہور کتاب صراح میں نقل کرتے ہیں کہ دَفٌّ عام ہے، جو اونٹ کے نتائج یعنی بچوں، دورھ اور اُن تمام چیزوں کیلئے بولا جاتا ہے جن سے نفع حاصل کیا جاتا ہے جیسے اُون اور کھال وغیرہ، دَفٌّ، یہ اسم ہے یعنی وہ چیز جو گرم کر دے گرمی پہنچائے، دَفَاءَةٌ مصدر ہے اور دَفٌّ اُڑ وغیرہ کو بھی کہتے ہیں۔

اَفْعِدَا فِي دَفٍّ هَذَا الْحَايِطُ: وہ اس دیوار کی آڑیا اوٹ میں بٹھایا گیا ہے۔ اِدْفِئُوْا بِهٖ (افتعال) گرم کپڑا پہننا جو گرمی دے۔ يَوْمَ دَفِيٍّ، فَعِيْلٌ کے وزن پر

گرم دن۔ لیلۃٌ دفیئۃٌ، رات،

المَدْفِئَةُ: بہت سارے اونٹوں کا گلا،

زیادہ اور ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے

ایک دوسرے کے انفاس سے گرمی لیتے ہیں

اور المَدْفِئَةُ۔ وہ اونٹ جس پر اون زیادہ ہو

الدِّفْءُ: السَّخَانَةُ، وَهُوَ یُسْتَدَنَّ

بِهِ نِیْ اَصْوَابُهَا وَ اَوْبَارُهَا وَ اشْعَارُهَا

مَلَابِیسٌ، وَ لِحْفٌ وَ قَطْمٌ: رومی

عن ابن عباسٍ وَ قَوْلُهَا، وَقَالَ الْجَوْرِی

فِی الصِّحَاحِ الدِّفْءُ نَتَاجُ الْاِبِلِ وَ الْاِبَاطُ

وَمَا یَنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا۔ (قرطبی)

تَرِیحُونُ: وَ لَكُمْ فِیْهَا جَمَالٌ

حِینَ تَرِیحُونُ وَ حِینَ تَسْرَحُونُ

پہلے، آیت ۶

اور تم کو اُن میں عزت ہے جب شام کو چرا کر

لاتے ہو اور جب چرانے لیجاتے ہو (معارف)

تریحون، باب افعال کے مصدر راحۃ

سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اراحۃ کے

معنی شام کو گلے کو چرا کر باڑے میں لیجانے

کے ہیں۔ یہ اَرَحْتُ الْاِبِلَ سے ماخوذ،

اونٹوں کو بوقت شام باڑے میں لانا۔ اصل

میں رَوْحٌ سے مشتق ہے۔ رَاحٌ یَرْوِضُ

رَوْحًا، کے معنی ہیں شام میں آنا یا جانا،

اور وقت کی قید کے بغیر مطلق جانے کے معنی

میں بھی آتا ہے۔ مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب

لکھتے ہیں۔ تَرِیحُونُ۔ تم شام کو چرا کر واپس

لاتے ہو۔ اَرَاحَهُ سے جس کے معنی شام

پڑے چوپایوں کو اپنے اپنے ٹھکانے لیجانے

کے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ

فرماتے ہیں، تَرِیحُونُ، رَاحٌ سے ہے۔

چوپائے جانوروں کا شام کے وقت گھس کر

طرف واپس آنے کو رَاحٌ کہتے ہیں (ملخصاً)

وَالرَّوَاحُ۔ رجوعہا (الابِل) بالعشی

الی العری (قرطبی)

تَسْرَحُونُ: یہ سَرَّاحٌ سے مشتق ہے

جو چوپائے جانوروں کے صبح کے وقت چراہ گاہ

کی طرف جانے کو سَرَّاحٌ کہا جاتا ہے۔

(معارف) السَّرْحُ، اصل میں ایک پھلدار

درخت ہے جس کا واحد سَرَحَہُ آتا ہے،

اور سَرَحَتُ الْاِبِلِ کے اصل معنی تو

اونٹ کو سَرَحٌ درخت چسرنے کے ہیں

اس کے بعد اس میں قدر وسعت کر کے

جانوروں کو چراہ گاہ میں چرنے کے لئے کھلا

چھوڑ دینے کے لئے بھی بولا جانے لگا ہے۔

اور چرواہے کو سَرَّاحٌ کہا جاتا ہے۔ اس کی

جمع سَرَحٌ ہے۔ جیسے رَاکِبٌ کی جمع رَاکِبٌ ہے

سَرَّحٌ لازم اور متعدی دونوں طرح آتا ہے
آیت کریمہ میں متعدی ہے۔ تَسَرَّحُونَ،
تم صبح کو جھل چرانے جاؤ۔ فتح سے سرسبز
کے معنی علی الصباح چرانے کے لئے جانے
کے ہیں (لغات القرآن)

الْجَمَالَ : وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ :

الجمال کے معنی حسن کثیر اور اعلیٰ درجہ
کی خوبصورتی کے ہیں۔ اور یہ دو قسم یہ ہوتا ہے
ایک تو اس کا اطلاق ان خوبیوں پر ہوتا ہے
جو بدن نفس یا عمل میں پائی جاتی ہیں۔ دوسرا
لفظ جمال ان خوبیوں کے لئے بولا جاتا ہے
جو کسی دوسرے تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہیں،
جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ
إِنَّ اللَّهَ يَجْزِلُ وَيُجِيبُ الْجَمَالَ مَطْلَب
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیرہ کثیرہ کا فیضان
ہوتا ہے لہذا جو اس صفت کے ساتھ متصف
ہوگا وہی اللہ کا محبوب ہوگا۔ علامہ قرطبی
فرماتے ہیں۔ جمال حسن کو بھی کہا جاتا ہے اور
ان چیزوں کو بھی جن سے خوبصورتی اور حسن
حاصل کیا جاتا ہے الْجَمَالَ مَا يَتَجَمَّلُ
بِهِ وَالْجَمَالَ الْحُسْنُ (قرطبی)
تَشَقَّى : إِلَّا بِشَقِّ الْإِنْفُسِ ، مَرَّ
جان مار کر، شق الا نفس، جان محنت

مَشَقَّت (معارف) الشَّقُّ۔ اس مشقت
کو کہتے ہیں جو تک و دو سے بدن یا نفس کو
لاحق ہوتی ہے۔ الشَّقَّةُ، وہ منزل مقصود
جس تک بہ مشقت پہنچا جائے۔ قرآن
میں ہے بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ۔ ستا
ان کو دور نظر آئی کہ بغیر دشواریوں کے وہاں
تک پہنچنا ان کے لئے مشکل ہے۔

بعض اہل لغت نے شق بکسر الشین
اور بفتح الشین دونوں کے ایک ہی معنی
بیان کئے ہیں۔ لیکن صاحب کشاف فرماتے
ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے اور وہ یہ
کہ شق بالفتح شق یَشَقُّ کا مصدر ہے
شَقَّ الامر علیہ شَقًّا وَمَشَقَّةً،
کسی پر معاملہ دشوار ہونا۔ اور اصل میں
شَقَّ کے معنی کسی چیز کو پھاڑنا ہے اور
شَقَّ۔ بکسر الشین کے معنی نصف کے ہیں
مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے اطفال کو بغیر
نصف قوت کے خرچ کئے منزل مقصود تک
نہیں لے جا سکتے تھے۔

تَسَامُونَ : إِسَامَةٌ سے مشتق ہے
جس کے معنی ہیں جانوروں کو چرنے کے
لئے چھوڑنا (معارف) امام راغب فرماتے ہیں
الشَّوْمُ کے معنی ہیں کسی چیز کی تلاش میں

جانا۔ تولفظ مَسُومٌ دو معنوں سے مرکب ہے، ایک جانا اور دوسرا طلب۔ پھر ان میں سے ہر ایک معنی کے لئے الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سَامَتْ الْاَيْل کے معنی ہیں اونٹوں کا چراگاہ کی طرف چسرنے کے لئے نکل جانا۔ وہ اونٹ یا دوسرے چوپائے جو جنگل میں چر کر گزارہ کرتے ہیں انھیں سَائِعَةٌ کہتے ہیں۔ اور سُمْتُ كَذَا، میں نے اسکو تکلیف دی۔ يَسُوْمُوْكُمْ۔ وہ تم کو تکلیف دیتے تھے سَيِّمَاءُ اور سَيِّمِيَاءُ کے معنی ہیں علامت، نشانی۔

قَصْدٌ : وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، قَصْدٌ کے معنی سیدھے اور مستقیم کے ہیں۔ طَرِيقٌ قَصْدٌ۔ سیدھا راستہ۔ قصد السبیل میں صفت، اپنے موصوف کی طرف مضاف ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ کو خدا تک سیدھی پہنچاتی ہے جو توحید کی راہ ہے۔ قَصْدٌ قَصْدٌ کا۔ میں اسکی طرف سیدھا گیا۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں ایک مضاف محذوف ہے اور اصل تقدیر کلام یہ ہے وَعَلَى اللَّهِ بَيَانٌ قَصْدُ السَّبِيلِ اِی عَلَى اللَّهِ بَيَانٌ قَصْدُ السَّبِيلِ، فَعَدَّ

المضاف وَهُوَ الْبَيَان (قرطبی) السَّبِيل سے مراد یہاں اسلام ہے، وَالسَّبِيلُ، الْاِسْلَام (قرطبی) **الْجَائِرُ :** وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ جَارِعِنَ الطَّرِيقِ، کے معنی ہیں راستے سے ایک جانب مائل ہو کر چلنا۔ اصل راہ کو چھوڑ کر چلنا۔ پھر اس کا استعمال مطلق حق سے عدول کیلئے ہونے لگا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ اِی وَمِنَ السَّبِيلِ جَائِرٌ۔ اِی عَادِلٌ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَهْتَدِي بِهِ (قرطبی) طرفہ کہتا ہے، عَدُوْلِيَّةٌ اَوْ مِنْ سَفِينِ ابْنِ يَاسِيْنَ بيجور ہا الملاح طَوْرًا وَ يَهْتَدِي، ترجمہ: وہ کشتیاں عدولی طرز کی بنی ہوئی ہیں یا ابن یاس کی بنائی ہوئی کشتیوں میں سے ہے جن کو ملاح کبھی ٹیڑھا لیجاتے ہیں اور کبھی سیدھا۔

الْبِغَالُ : وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِيَرْكَبُوْهَا وَزِينَةً :

الْبِغَالُ، خچر، وہ جانور ہے جو گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اسکی جمع بَغَالٌ آتی ہے۔ یہ جانور طاقتور اور شرمیلہ ہوتا ہے۔ اس شرارت اور خباثت کے پیش نظر چالاک قسم کے آدمی کو بھی بَغْلٌ

کہہ دیتے ہیں۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا چخسر ہے۔

ذَرَّآ: وَمَا ذَرَّآ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ۔ ذَرَّ، یہ ذَرَّ سے

واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ اس نے پیدا کیا، بکھیرا، پھیلایا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ذَرَّ

خَلَقَ کے معنی میں ہے۔ ذَرَّ اللہ الخلق یَذَرُّهُمْ ذَرًّا خَلَقَهُمْ صفت فاعلی کا

صیغہ اس میں ذاری آتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ لفظ ذَرَّیَّةٌ بھی اسی سے ہے جس

کے معنی جن و انس کی اولاد کے ہیں، اسکی جمع ذراری آتی ہے۔ حرف ہمزہ ثقل کی

وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے ذَرَّ اور ذَرَّو کے اصل معنی بکھیرنے کے ہیں اور جدا کرنے

کے ہیں۔ واصل الذَرِّ والذَرِّو، لغت عن جمع (قرطبی)، صاحب مفردات القرآن

فرماتے ہیں کہ لفظ ذَرَّیَّةٌ کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ذَرَّ سے مشتق ہے

جس کے معنی پیدا کرنے اور پھیلانے کے ہیں اور اسکی ہمزہ متروک ہو گئی ہے جیسا کہ ذَرَّیَّةٌ

اور ذَرَّیَّةٌ میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اسکی اصل ذَرَّوِیَّةٌ ہے۔ تیسرا قول یہ کہ ذَرَّ سے ہے جس کے معنی بکھیرنے کے ہیں فِعْلِلَةٌ

کے وزن پر ہے۔ جمع ذراری اور ذَرَّیَّات ذَرَّآ الارض۔ زمین میں بیج ڈال دیا۔

طَرِیًّا: لَحْمًا طَرِیًّا۔ الطَرِیُّ تَرْد تازہ۔ لَحْمٌ تَرِیٌّ۔ تَرْد تازہ گوشت

طَرِیٌّ۔ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ طَرِیٌّ اور طَرَوْهُ مصدر ہے۔ بمعنی

ترو تازہ ہونا۔ طَرَبْتُ کذا فَطَرِی، میں نے اسے تازہ کیا چنانچہ وہ تازہ ہو گیا

اور لَطَرَاءُ اس تعریف کو کہتے ہیں جس سے محبوب کی یاد تازہ ہو جائے (راغب)

اصل میں لَطَرَاءُ کے معنی حد سے زیادہ تعریف کرنے کے ہیں۔ حدیث میں ہے

لَا تَطْرُونَنِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى عیسیٰ ابن مریم۔ تم میری حد سے زیادہ

تعریف نہ کرو۔ جیسے کہ نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کی کی۔ ان کو حد بشریت سے خارج

کر کے درجہ الوہیت پر بٹھا دیا۔ عَسْلٌ مُطَبَّرٌ۔ وہ شہد جو خوشبو سے معطر

کیا گیا ہو۔ لَحْمًا طَرِیًّا سے مراد یہاں پھلی ہے۔ پھلی کے گوشت کو لَحْمًا

طری کہنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ بہ نسبت دوسرے لحم کے بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر خراب ہونے

کے بعد اس میں مضر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جن سے انسانی صحت پر بڑے اثرات کا اندیشہ ہوتا ہے تو گویا لُحْمًا طَرِیًّا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھلی کا گوشت تازہ کھایا جائے۔

والاطباء یقولون : ان تناولہ بعد ذهاب طراوتہ اضر یكون (شعبہ کشتا) مَوَاخِرَ : وَ تَرْمِی الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیْہِ : مَوَاخِرَ - مَوَاخِرُ کی جمع ہے، سَفِیْنَتُ مَوَاخِرَ - اپنے سینے سے سمندر کے پانی کو چیر کر چلنے والی کشتی - مَخْرَ الْمَاءِ الْاَرْضَ - پانی کا زمین کو چیرنا - مَخْرُ وَمَخْرُ مصدر ہیں - علامہ آوسی فرماتے ہیں کہ مَوَاخِرَ، مَوَاخِرَ کی جمع ہے بمعنی جاریہ ہے - اور المَخْرُ کے معنی شق، یعنی پھاڑنے اور چیرنے کے ہیں کشتیاں چونکہ اپنے سینے کے زور سے آبِ دریا کو چیرتی اور پھاڑتی ہوتی جاتی ہیں اس لئے انہیں مَوَاخِرَ کہا گیا ہے - واصل المَخْرُ الشَّق (دور) اصل میں مَخْرَتِ السَّفِیْنَةِ کے معنی ہیں کشتی کا آواز کے ساتھ پانی کو چیرتے ہوئے چلنا - واصل المَخْرُ شَق الْمَاءِ عَنْ بَیْنِ وَشَمَالِ مَخْرَتِ السَّفِیْنَةِ

مَخْرًا وَمَخْرًا لَمَّا اَجْرَتْ تَشَقُّ الْمَاءِ مع صوت (قرطبی) علامہ طبری فرماتے ہیں اصل میں لغوی معنی مَخْرُ کے اس آواز کے ہیں جو ہوا کے چلنے سے پیدا ہوتی ہے - ایک حدیث ہے - لَمَّا اَرَادَ اَحَدُکُمْ الْبَوْلَ فَلَمْ يَمَخْرْ، یعنی بول کے وقت ہوا کا رُخ دیکھنا چاہیے تاکہ اس کی طرف نہ کر کے پیشاب نہ کرے بلکہ ہوا کی طرف رُخ کے بجائے پشت کر کے بیٹھے۔

مَخْرَۃٌ : منتخب چیز، برگزیدہ، مَخِیْرٌ وہ شراب جس میں پانی ملا ہوا ہو - اِمْتِخَارٌ افتعال - ہر اچھی چیز کو چھانٹ لینا، تَمَخَّرَ، تَفَعَّلَ - ہوا کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا - ناک ہوا کے مقابل لگانا چلنا - خَرَجْتُ اَتَمَخَّرُ الرِّیْحَ، میں ہوا خوری کے لئے نکلا - اَلْمَاخِرُ بَدَارٌ اور اوباشوں کی مجلس، اور بدکاری کے اڈے کا ستوٹی - بڑا فنکا - انسانی شرافت کو پھاڑنے والا - اس کی جمع مَوَاخِرَ اور مَوَاخِرُ دونوں طرح آتی ہے - المَخْرَۃ، منہ کی بدبو،

مَخْرَ السَّابِجِ : تیرنے والے نے اپنے منہ سے ہاتھوں سے پانی کو چیرا -

أَيَّانَ : اَمَوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝

ترجمہ : مردے ہیں جن میں جان نہیں، اور نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔

(آیت ۲۱، سورہ النحل) (معارف القرآن) لفظ اَيَّانَ معنی مٹی کے قریب دیتا ہے، اور اس کا استعمال کسی شے کا وقت دریافت کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے

ہیں کہ اَيَّانَ کی اصل بعض کے نزدیک اِیّ او اِی ہے یعنی کو نسا وقت، الف کو حذف کر کے حرف داؤ کو یا بنایا گیا ہے اور پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ اَيَّانَ، ہو گیا ہے اور بعض نے اَيَّانَ بکسر الهمزة پڑھا ہے (روح المعانی من جلد ۱۱)

أَسَاطِيرُ : أَسْطُورَةٌ کی جمع ہے،

أَسْطُورَةٌ، کی جمع ہے۔ اَسْطُورَةٌ، بے اصل اور بے حقیقت بات کو کہتے ہیں،

جس کی حیثیت محض افسانے کی ہو (تذکر) یہ بھی احتمال ہے کہ اساطیر، یہ اَسْطَارٌ

کی جمع ہو۔ اور اسطار جمع ہے سَطْرٌ کی تو اس صورت میں اساطیر، جمع الجمع ہوگی

سَطْرٌ بِسَطْرٍ سَطْرًا، سیدھی لائن لگانا

سیدھا لکھنا۔

السَّقْفُ : فَخْرٌ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ

مِنْ أَعْوَقِهِمْ۔ تو اُوپر اُن پر چھت گر پڑی

سَقْفُ السَّيْتِ، مکان کی چھت، اسکی

جمع سُقُفٌ آتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے

وَلْيَبْشُرُوا هُمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ، السَّقْفُ

الْمَرْفُوع۔ بلند اور اونچی چھت، مراد آسمان

ہے۔ اسی طرح سَقْفًا مَحْفُوظًا سے بھی

مراد آسمان ہے۔ سَقِيفَةٌ اور مَسْقِفٌ

چھتی ہوئی جگہ۔ سَقْفٌ کی جگہ سُقُفٌ اور

سُقُوفٌ دونوں طرح آتی ہے اور سَقِيفٌ

کی جمع بھی سُقُفٌ آتی ہے۔ ابن فارس

کے نزدیک اس کے معنوں میں بلند

بُحْنٌ اور بُحْنٌ کا ہوا ہونیکا مفہوم پایا جاتا ہے۔

يَتَفَقَّسُوا : يَتَفَقَّسُوا اِظْلَهُ عَنِ

الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ۔ يَتَفَقَّسُوا یہ

باب تفعیل کے مصدر تَفَقَّسٌ سے واحد مذکر

غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا اصل مادہ فِجَّ

ہے۔ مولانا تھانوی نے يَتَفَقَّسُوا کے معنی

کئے ہیں جھکتے جاتے ہیں۔

قَاءَ۔ يَفِيئُ۔ قِيئٌ : ٹوٹنا۔ اسی سے

ہے حَتَّى تَفِيئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ وہ سایہ

خوشام کے وقت مغرب کی طرف سے مشرق

کی طرف کو جھکتا ہے۔ فَنِيَّ کہلاتا ہے۔

وَالْفَيْءُ، الرَّجُوعُ (قریبی)

وَاصِبٌ : وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا :

دین کے معنی یہاں اطاعت اور وَاصِبَةٌ کے معنی دائم کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے اور وہ ہمیشہ ہر چیز کی اطاعت کا حق دار ہے۔

وَاصِبٌ، وَصُوبٌ مصدر سے اسم فاعل

ہے۔ جم جانے والا۔ قائم رہنے والا۔ اور

لازوال۔ وَصِبٌ کے معنی دائمی مرض کے

ہیں۔ اور وَصِيبٌ (س) فُلَانٌ، فُھو

وَصِيبٌ، دائمی مرض میں مبتلا ہونے کے ہیں

وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور اُن کے لئے

عذاب دائمی ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا کا

مطلب جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے یہ ہو گا کہ

انسان کو ہر حالت میں اُسی کی عبادت کرنی

چاہیے۔ مَقَارَۃً وَاصِبَةً دُور تک

پھیلا ہوا یا بان جس کی انتہا نہ ہو (راغب)

صاحب کشاف نے وَاصِبٌ کے معنی واجب

اور ثابت کئے ہیں۔ اور اسی طرح دِیْنٌ وَاصِبٌ

کے معنی جزائے دائمی بھی بیان کئے ہیں۔

الواصب : الواجب الثابت : لِانَّ

كُلُّ نِعْمَةٍ مِنْهُ فَالطَّاعَةُ، وَاجِبٌ لَهُ

عَلَى كُلِّ مُنْعِمٍ عَلَيْهِ (کشاف) یہ معنی وَصِبٌ

يَصِيبُ وَصُوبًا سے ہونگے اور وَصِيبٌ

يُوصِيبُ۔ وَصِبًا کے معنی ہیں بیمار ہونا۔

مشقت اور کلفت میں پڑنا۔ اس سے صفت

فَاعِلِ کا صیغہ وَصِيبٌ آتا ہے بمعنی بیمار،

اسکی جمع وصابی اور وصائبٌ آتی ہے، وقال

صاحب الروح واصبًا، ای واجبًا لانعسا،

لازوال له (روح)

وقال الرازی رحمۃ اللہ: والواصب، الدائم

یقال وصب الشيء یصب وُصُوبًا۔ اذا

دام۔ ومفارقةً وَاصِبَةً ای بَعِيدَةً

لا غایۃ لها، ویقال للعلیل وَاصِبٌ

لیكون ذالک المرض لازمالہ (کبیر)

تَجَرَّوْنَ : وَالَّذِیۡ تَجْعَلُوْنَ :

تو اسی سے فریاد کرتے رہو (ماجدی)

جَارٌ۔ جَارًا وَجَوْرًا کے معنی تضرع

اور فریاد کرنے کے ہیں۔ اصل میں الجَوَادُّ

کے معنی وحشی اور جنگلی جانوروں کا گھبرا کر آواز

نکالنے اور چیخنے کے آتے ہیں۔ اور پھر بطور

تشبیہ دُعا اور تضرع کے لئے یہ لفظ بولا جاتا

ہے۔ جَارِیَ اللّٰہِ، بلند آواز سے دُعا

کرنا۔ گرو گروانا۔ لَا تَجْعُرُوْا الْیَوْمَ :

آج مت چلاؤ۔ آج شور نہ کرو۔ وَالْجُودُ
فی الاصل صِيَاْحُ الوحش واستعمل
فی رفع الصوت بالدعا والاستغاثة
(روح، کشاف، راغب)

واصل الْجُودَارِ۔ رفع الصوت بالتفزع
كما يَفْعَلُ الشَّوْرُ (قرطبی صفحہ ۱۳۷ جلد ۱۲)
هُوْنٌ : آيُمُسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ أَمْرٌ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ لفظ هُوْنٌ ذلت
رُسُوای کے لئے بطور اہم استعمال ہوتا ہے۔

هَانَ يَهُوْنُ هُوْنًا، ذیل ہونا، خوار ہونا
اور هَانَ هُوْنًا : سہل ہونا۔ نرم ہونا آسان
ہونا۔ هَوْنُ الشَّيْءِ وَاهَانُهُ۔ کسی چیز
کو حقیر سمجھ کر اس کی اہانت کرنا۔ رُسُوا کرنا۔

هُوْنٌ بفتح الهاء مصدر ہے۔ اور هُوْنٌ
وہ رفتار جو بادقار اور نرم ہو جس میں کوئی
اگر نہ ہو۔ قرآن پاک میں ہے، وَعِبَادُ
الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
هُوْنًا۔ اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے
ہیں زمین پر دبے پاؤں (عثمانی)

يَدُسُّ : دَسُّ مصدر سے واحد مذکر
غائب کا صیغہ ہے۔ يَدُسُّهُ، اُس کو
چھپا دے، اس کو دفن کر دے۔ دَسِسْتُ
جاسوس۔ چھپکر سراغ لگانے والا جس کو

خبر لانے کے لئے چھوڑا جاتا ہے۔ دَسَّ،
يَدُسُّ، دَسًّا، دَسَّ الشَّيْءَ۔ تحت التُّرَابِ
کسی چیز کو مٹی کے نیچے دبا دینا۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ دَسُّ کے معنی
ایک چیز کو دوسری چیز میں زبردستی دخل
کر دینے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے دَسَسْتُه
فَدَسَّ، میں نے اس کو ٹھونسادہ ٹھنس گیا
اور دَسُّ کے معنی بعض کے نزدیک ایک چیز
کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دینے کے بھی
آتے ہیں۔ وَقِيلَ دَسَّهَا اخْفَاؤُهَا
عن الناس حتى لا تعرف، کاملدسوس
فی التراب لاخفائها عن الابصار، وهذا
محتمل (قرطبی)

ظَلَمٌ : دَلَّيْتُ أَخَذَ اللَّهُ الْكَافِرَ
بِظُلْمِهِمْ مَا تَوَلَّاهُ مِنْ دَابَّةٍ
مولانا اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ ظلم کے
اصل معنی حق تلفی کے ہیں چونکہ شرک و
کفر سب سے بڑی حق تلفی ہے جسکا ارتکاب
کر کے بندہ اپنے رب کے سب سے بڑے
حق کو بھی تلف کرتا ہے اور خود اپنی جان
پر سب سے بڑا ظلم ڈھاتا ہے۔ اسی وجہ
سے قرآن جگہ جگہ کفر و شرک کو ظلم سے تعبیر
کرتا ہے۔ (تدبر)

علامہ راعب فرماتے ہیں کہ اہل لغت اور اکثر علماء کے نزدیک ظلم کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا۔ اس تعریف کا حاصل بھی حق تلفی ہی نکلتا ہے۔
مُفْرَطُونَ : لَاجَرَمَ اَنْ لَّهُمُ الذَّارِ وَ اَتَّامُ مُفْرَطُونَ۔ اَفْرَاطٌ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ فَرَطٌ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ساتھیوں سے آگے دوڑ کر انھیں پانی تک پہنچا دے۔ آگے جا کر پانی وغیرہ کا انتظام کرے۔ وہ آدمی جو آگے جا کر دینے پانی کا انتظام کرے اس کو فَارِطٌ کہا جاتا ہے، اس کی جمع فَرَّاطٌ آتی ہے۔ آگے جانیولے، اس کا مقابل وَرَّادٌ ہے۔ وہ جماعت جو پیچھے آنے والی ہو۔ القطار کہتا ہے

فَاسْتَجْلُوْنَا وَ كَانُوا مِنْ مَّحَابِلِنَا

كَمَا تَعَجَّلَ فَرَّاطٌ لِّوَرَّادٍ

الْفَارِطُ : الَّذِي يَتَقَدَّمُ اِلَى الْمَاءِ دَقْرَطِي.

مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ ان مجرموں کو سب سے آگے جہنم میں بھیجا جائے گا اور اور افراطا شئی کے معنی ہیں کسی چیز کو بھول جانا چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں مَا اَفْرَطَ مِنْهُمْ اَحَدًا یعنی ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا اَفْرَطَ الشَّيْءُ، نَسِيَهُ وَ تَرَكَهُ : اس

چیز کو بھلا دیا، چھوڑ دیا۔ یعنی کفار اور مشرکین کو دوزخ میں ڈال کر چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر ان کی خبر نہیں لی جائے گی۔ مُفْرَطُونَ : متركون منسيون (قرطبی)

وَقِيلَ مَنْسِيُونَ متركون من اَفْرَطْتَ فَلَانَا خَلْفِي اِذَا خَلَفْتَهُ وَ نَسِيْتَهُ (کشاف) اَفْرَاطٌ : آگے بڑھنے میں زیادتی کرنا۔

فَرَطٌ : پہلے سے کام درست کرنے کے لئے روانہ کئے جانے والا۔

الْاَنْعَامُ : وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ آیت ۶۶

اَنْعَامٌ : جمع ہے نَعْمٌ کی جسکے میں معنی تو نعمت اور خوشحالی اور بہتر حالات کے ہیں۔ اونٹ چونکہ عرب کے نزدیک بہترین مال سمجھا جاتا ہے اور صاحب الابل ہونا خوشحال ہونے کی علامت بھی ہے تو اس اعتبار سے اونٹوں پر نَعْمٌ کا لفظ بولا جانے لگا ہے۔ اسکی جمع اَنْعَامٌ ہے۔ بعد میں مزید وسعت دیکر نعم کا اطلاق دیگر مویشیوں بھیڑ بکری اور گائے وغیرہ پر بھی کرنے لگے۔ مگر لفظ اَنْعَام دیکر حیوانات پر اسی وقت بولا

جاتا ہے جب انہیں اونٹ شامل ہوں (راغب)
 عِبْرَةٌ : عبرۃ کہتے ہیں معلوم سے مجہول اور شاہد
 سے غیر مشاہد تک پہنچنے کو، اور ایک حقیقت
 سے دوسری حقیقت کو پہچان لینا یہی اصل
 عبرت ہے جو علم کی کلید ہے جس کے اندر یہ
 صلاحیت موجود ہوتی ہے وہ اس سے فائدہ
 اٹھاتے ہیں۔ اُن کے لئے ایک دروازہ کھل
 جائے تو اُس کی روشنی میں دوسرے دروازے
 خود کھلتے چلے جاتے ہیں اور جو لوگ اپنی اس
 صلاحیت کو کھود دیتے ہیں اُنکی عقل اور بصیرت
 کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ان کو سب کچھ دیکھنے
 کے باوجود بھی کچھ نہیں سوجھتا۔ قال الراغب
 وَالْعِبْرَةُ : مُحْتَصَنَةٌ بِالْحَالَةِ الَّتِي يَتَوَلَّاهَا
 بَعْدَ مَنْ مَعْرِفَةِ الْمَشَاهِدِ إِلَى مَا لَمْ يَرَ
 مَشَاهِدًا (مفردات)

عِبْرَةٌ : اس نکر و بصیرت کو کہا جاتا ہے جو
 انسان کو جہالت اور حیرت سے نجات دلاتی ہے
 (فتح القدیر شوکانی) الْعِبْرَةُ : الدَّلَالَةُ الْمَوْجُودَةُ
 إِلَى الْيَقِينِ الْمَوْجُودَةِ إِلَى الْعِلْمِ (خازن جلد
 ص ۱۶)

۵ : مَا فِي بُطُونِهِمْ : بُطُونِهِمْ کی ضمیر
 انعام کی طرف راجع ہے۔ لفظ انعام
 کے جمع مونث ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ بُطُونُهُمْ

ہوتا۔ جیسا کہ سورہ مؤمنون میں اسی طرح
 تُسْقِيهِمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ فرمایا گیا ہے،
 امام قرطبی نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ سورہ
 مؤمنون میں معنی جمع کی رعایت کر کے ضمیر
 مونث لائی گئی ہے اور یہاں سورۃ النمل میں
 لفظ جمع کی رعایت سے ضمیر مذکر لائی گئی ہے
 اور محاورات عرب میں اس کی نظیر بے شمار ہیں،
 کہ لفظ جمع کی طرف ضمیر مفرد راجع کی جاتی ہے
 اور بعض اہل لغت کے نزدیک لفظ انعام
 اسم جنس ہے جو مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور
 مونث بھی۔ اور فرستہ کہتے ہیں کہ انعام اور
 نِعْمٌ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اور غلط
 نِعْمٌ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں
 هَذَا النِّعْمُ وَارِدٌ تَوْبُطُونِهِمْ کی ضمیر انعام
 کی طرف ہے جو معنی میں نِعْمٌ کے ہے (قرطبی)
 (والتر علم)

فَرُثٌ : جو کچھ جانوروں کی اوجھڑی کے
 اندر ہوتا ہے اُسے فَرُثٌ کہتے ہیں۔

فَرُثٌ كَيْدًا : میں نے اُس کے جگر کو پارہ
 پارہ کر دیا۔ أَفَرُثٌ فَلَانٌ أَهْوََابَةٌ، فلان
 نے اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں ڈال دیا۔
 جو بمنزلہ فرث کے تھی یعنی ان پر کمر توڑ اور
 ریزہ ریزہ کر دینے والی مصیبت ڈال دی۔

أَفَرَأَيْتَ الْحَبِيبَ كَيْدَهُ - محبت نے اُس کے دل کو پارہ پارہ کر دیا۔ اور تَفَرَّتْ الْقَوْمُ کے معنی ہیں قوم متفرق ہو گئی اور تَفَرَّتِ الْجَبَلُ حائلہ عورت کا جی سلانا۔ جمع قُرُوتٌ وَالْفَرَّتِ : الزَّيْلُ الَّذِي يَنْزِلُ إِلَى الْكُوشِ فاذا اخرج لهم يسهم غرثاً (قرطبی) اور جانور جب فضلہ کو باہر بھینکتے ہیں تو اسکو غرث نہیں کہا جاتا بلکہ زبل کہا جاتا ہے۔

سَائِغًا : سَائِغًا لِلشَّرَابِ، پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔ سَائِغُ الشَّرَابِ فِي الْحَلِيقِ کے معنی ہیں شراب یعنی پینے والی چیز کا حلق سے آسانی کے ساتھ اُتر جانا اور سَائِغٌ كَذَا، آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اُتارنا۔ وَلَا يَكَادُ يُسَيِّغُهُ، اُسے آسانی کے ساتھ حلق سے نہیں اُتار سکے گا۔ قال القرطبي : سَائِغًا : اِی لَذِيذًا هَيِّئًا لَا يَعْصُرُ بِهِ مِنْ شَرِبَةٍ، يُقَالُ : سَائِغُ الشَّرَابِ يَسْوُغُ سَوَّغًا، اِی سَهْلًا مَدْخَلُهُ فِي الْحَلِيقِ (قرطبی)

أَوْحَى : وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آیت نمبر ۶۸۔ وحی یہاں اپنے اصطلاحی مفہوم میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں ہے وہ یہ کہ مکمل مخاطب کو کوئی خاص بات مخفی طور پر اس طرح

سمجھا دے کہ دوسرا شخص اس بات کو نہ سمجھ سکے (معارف)

وحی سے یہاں مراد وہ جبلی اور فطری وحی ہے جو مخلوق کو اپنے اندر کی ودیعت کردہ صلاحیتیں استعمال کرنے کے لئے فاطر فطرت و جبلت کی طرف سے ہوتی ہے (تدبر) یہاں وحی سے مراد باتفاق علماء الہام ہے ولا خلاف بَيْنَ الْمُتَأَدِّلِينَ أَنَّ الْوَحْيَ بِمَعْنَى الْإِلْهَامِ (قرطبی) واصل الوحی الإشارة السریعة (داعی)

النَّحْلِ : نَحْلٌ : لَفْظُ نَحْلٍ سَمِ جِنْسٍ هُ مراد اس سے شہد کی مکھیاں ہیں۔ شہد کی مکھی فہم و فراست اور عقل و تدبر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان سے کیا ہے باقی حیوانات کے بارے میں تو قانون کلی کے طریقے پر اعطی کُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ شَعْرًا ہدای فرمایا، لیکن اس ننھی مخلوق کے بارے میں خاص کر اوجھے ربکے فرمایا جس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ دوسرے حیوانات کی نسبت عقل و شعور اور سوچ بوجھ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے (معارف)

فرنگی ماہرین فن نے کتابوں پر کتابیں ان بکھیوں

کی فراست و دانائی اور حسین انتظام و تدبیر پر
لکھ ڈالی ہیں۔ قرآن پاک نے اُس کی تمام
خوبیوں اور سارے کمالات کو اس حد تک طیف
منسوب کر دیا ہے (ماجدی)

ذُلُّوا : یہ ذُلُّوا کی جمع ہے جس کے
اصل معنی مطیع و منقاد کے ہیں۔ یہاں یہ
سُبُل کی صفت ہے۔ اس وجہ سے اس کے
معنی ہموار، سیدھے اور پٹے ہوئے راستے
کے ہونگے (تبر)، جمع ذُلُّوا : هُوَ
المنقاد، اِیْ مُطِيعَةٌ مُسَخَّرَةٌ،
(قطبی) فهو جمع ذُلُّوا (روح)
اَرْذَلِ : وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى
اَرْذَلِ الْعُمْرِ لَمْ يَلْعَلْ يَنْصَحْكُمْ عَلَيْهِ
شَيْئًا اور تم میں سے کچھ کو لوٹا دیا جاتا ہے
ناکارہ عمر کی طرف جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
باخبری کے بعد چیزوں سے بھیج ہو جاتا ہے
اَرْذَلِ الْعُمْرِ، یعنی عمر کی وہ منزل کہ جب
نہ قوت جسمانی ہی برقرار رہے اور نہ
قوت دماغی۔ لکن میں لام، عاقبت یا
نتیجہ کا ہے (ماجدی)

رَذَاكَةُ سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔
سب سے زیادہ نکمّا۔ جمع اَرْذَلُونَ او
اَرْذَلُ آتی ہے، قَالُوا اَسْأَلُكُمْ لَكَ

وَاتَّبَعَكَ اَلْاَرْذَلُونَ (شعراء)
وَمَا تَرْكُ اَتَّبَعَكَ اِلَّا الذَّيْنِ
هُمْ اَرَادُوا لَنَا بِاَدْبِ الرَّايِ (هود)
اَرْذَلِ الْعُمْرِ۔ اس سے مراد پیرانہ سالی
کی وہ عمر ہے جس میں انسان کے تمام جسمانی
اور دماغی امور مختل ہو جاتے ہیں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگتے تھے
ارشاد ہے۔ اَللّٰهُمَّ رَايَ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ سُوْرِ الْعُمْرِ وَفِي رَوَايَةٍ مِنْ
اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمْرِ۔ بعض نے
اَنّی سال کی عمر کو اَرْذَلِ عمر کہا ہے اور بعض
نے نوٹے سال کو اور حضرت علیؓ سے پچھتر
سال کی روایت بھی ہے (معارف)

كَيّ : لِكَيِّ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عَلُوِّ شَيْءًا،
حرف کئی، حرف تعلیل ہے فعل مضارع
پر دخل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اُن کے مقدر
ہونے کی وجہ سے نصب دیتا ہے جیسا کہ
جَاءَ كَيّ يَسْئَالُ۔ آیا تاکہ پوچھے یہ مّا
استفہامیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسا کہ
كَيْمَا جِئْتُ، تم کیوں آئے۔ اس صورت
میں یہ حرف جر ہو گا اور وقف کی صورت
میں اس کے بعد ہمارا لائی جاتی ہے جیسا
کہ كَيْمَه۔ لَيْمَه۔ اور حرف کئی کبھی

مآ مصدر یہ پر بھی داخل ہوتا ہے جیسا کہ ایک شعر ہے ۔

اِذَا اَنْتَ كَمْ تَنْفَعُ فَضْرًا فَاَنْتَمَا

يُؤَسِّجِي الْفَقِي كَيْمَا يَضُرُّ وَيَنْفَعُ

ترجمہ : تُو فائدہ رساں نہیں ہوتا تو ضرر ہی پہنچا۔ کیونکہ آدمی سے دو وجہ سے اُمید کی جاسکتی ہے۔ ضرر کے لئے، یا نفع کے لئے (منجد)

نوٹ : حرف کئی کبھی کیفیت کا بھی مخفف ہوتا ہے لیکن معنی میں کیفیت ہی کے ہوتے ہیں

اصل میں حرف کئی کسی چیز کا سبب بیان

کرنے کے لئے آتا ہے۔ بمعنی تاکہ، اور کیلئے

اس کی نفی کے لئے جیسا کہ فرمایا کئی لَا يَكُونُ

دَوْلَةً (سورۃ الحشر پارہ ۲۸) تاکہ مالان

اغنیاء کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے،

قال الراغب : كَيْ عِلَّةٌ لِفِعْلِ الشَّيْءِ

وَكَيْلًا لِإِلَازِمِ تَقَاتِيهِ نَحْوُ كَيْلَا يَكُونُ دَوْلَةً

مولانا اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ لکئی،

کا صحیح حق ادا کیجئے تو یہ بات نکلتی ہے کہ

قدرت کچھ لوگوں کو ارذل العمر تک پہنچا کر

یہ حقیقت ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ علم و عقل

اور قدرت و اختیار سب خدا ہی کا دیا ہوا

ہے۔ وہی انسان جس کو اپنی عقل اور علم

پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی

آتا ہے جب وہ خود بھی دیکھ لیتا ہے اور

دوسرے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ شیر خوار

بچوں کی طرح عقل و علم اور قدرت و اختیار

سے بالکل عاری ہو کر رہ گیا ہے اسکو اپنے

تن بدن کا کچھ ہوش نہیں رہ جاتا وہ تمام تر

دوسروں پر انحصار کرتا ہے اور اپنی ضرورت

میں ان کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی تمام

علمی و عقلی صلاحیتیں اسی خدا کی طرف واپس

ہو جاتی ہیں جو ان کا اصل عطا کر نوالا ہے

(تذکر) اس آیت کریمہ پر علامہ فخر الدین ابراہیمؒ

نے نہایت لطیف اور علمی بحث کی ہے، اس

کے لئے اہل علم تفسیر کبیر صفحہ ۳۷ تا ۸۷ جلد ۱۹

مراجعت فرمائیں۔

حَفَدَةٌ : دَجَعَلَ لَكُمْ مَقِينَ

أَزْوَاجَكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً : اور

دیئے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے

(معارف القرآن)

حَفَدَةٌ : جمع ہے۔ اسکی واحد حَافِدٌ

آتی ہے۔ ہر اُس شخص کو حَافِدٌ کہتے ہیں

جو تبرعاً تیزی کے ساتھ مخلصانہ خدمت

گزار ہو، چاہے اجنبی ہو یا قریبی رشتہ دار

اور نوا سے۔ چونکہ خدمت گزار ہی میں مخلص

اور صادق ہوتے ہیں اس لئے لفظ حَفْدَةٌ،
پوتوں اور نواسوں پر بولا جاتا ہے، صائب
مفردات نے اسمعی لغوی کے حوالہ سے نقل
کیا ہے کہ اصل میں حَفْدٌ کے معنی پھرتی
اور جلدی کرنا کے ہیں۔ چنانچہ دعائیں ہے
رَاٰیَکَ نَسْعٰی وَنَحْفَدُ، ہم تیری
طرف دوڑتے ہیں۔ اور مَبِیْفٌ مُّحْفَدٌ؛
قاطع تلوار اور فُلَانٌ مُّحْفُوْدٌ کے معنی ہیں
فُلَانِ مخدوم ہے۔ حَفَدَ۔ یَحْفَدُ (ض)،
حَفْدًا او حَفُوْدًا۔ حَفَدَ وَاحْتَفَدَا
فی العمل۔ کام جلدی کرنا۔ حَفْدَةٌ
خدمت کرنا۔

امام رازی، واحدی کے حوالہ سے فرماتے ہیں
کہ حَفْدٌ کے اصل معنی خدمت اور عمل
میں نرمی کے ہیں۔ قال الواحدی اصل
الحفدة من الحفید وهو الخفۃ فی
الخدمة والعمل۔ والحافد کل من
یحف فی خدمتک وهو یسرّع فی
العل یطاعک (کبیر)

پھر اس میں مزید وسعت پیدا کر کے تمام اُن
احباب اور رفقاء پر بھی لفظ حَفْدَةٌ، کا
اطلاق ہونے لگا ہے جو مخلصانہ خدمت
کریں۔ اسی سے آدمی کے اُن رشتہ داروں

کو بھی حَفْدَةٌ کہا جاتا ہے جو اسکی بیوی کی
طرف سے رشتہ دار ہوں۔ مثلاً خسر بیوی
کا والد اور سالے بیوی کے بھائی وغیرہ۔
امام مالکؒ کا قول ہے کہ حَفْدَةٌ سے مراد
خدام و اعوان ہیں۔

اور حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول صاحبِ طبؒ
نے یہ ذکر کیا ہے کہ قَالَ هُمُ الْعَوَانُ، مَنْ
اعَانَکَ فَقَدْ حَفَدَکَ۔ ابنِ عَرَفَہ کہتے ہیں
کہ الحَفْدَةُ عند العرب الاعوان۔ وقال
الخلیل بن احمد، الحفد عند العرب
الخدم (قرطبی) اور یہ فعل لازم اور متعدی
دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے۔

حَفْدٌ پھرتی سے کام کرنا، جلدی کرنا، خدمت
کرنا، صفتِ فاعلی: حافداً خدمت گزار،
خادم جمع حَفْدَةٌ، بمعنی خدمتگاران، ایک
جملہ حضرت عمرؓ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں
نے حضرت عثمان ذوالنورین بن عفان کے
بارے میں فرمایا کہ اَحْسَبٰی حَفْدًا، کہ
مجھے اُن کی کُنْبہ پروری کا ڈر ہے۔ مگر معلوم
ہوتا ہے کہ یہ کسی منکر فاروقیت نے بڑی زبردست
نباشت کی ہے جو جناب فاروقِ عظیم رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت عثمانؓ کو معطون
کرنا چاہتا ہے۔

کَلٌّ : وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ : اور

وہ اپنے مولا پر وبالِ جان ہے۔ لفظ کَلٌّ

کئی معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ چھری

تلوار وغیرہ کی پشت، ظلم و سختی، غم یتیم بچا

اور بے فیض آدمی جس سے کسی فائدے کی

امید نہ ہو اور سب پر بار ہو۔ آیت کریمہ

میں یہی معنی مراد ہیں۔ کَلَّ الرَّجُلُ فِي

مَشِيَّتِهِ : آدمی کا سست رفتار ہونا،

اس کا مصدر کلال آتا ہے۔ اگر اس کا

استعمال تلوار اور زبان کی تیزی کم اور سست

ہونے پر کیا جائے تو اس کا مصدر کَلَّوْا

اور کَلَّوْا آتا ہے (راغب) کَلٌّ کے معنی

اہل تفسیر نے ثقل اور بوجھ کے لئے ہیں۔

یعنی یہ غلام بیکار اور بے وفا ہونے کی وجہ

سے اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے۔ اسی سے

یتیم کو کَلٌّ کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی گویا اپنے

ولی پر ایک طرح کا بوجھ ہے، ایک شاعر نے

کہا ہے

أَكُونُ لِمَالِ الْكَلِّ قَبْلَ شَبَابِهِ

إِذَا كَانَ عَظَمُ الْكَلِّ غَيْرَ شَدِيدٍ

یہاں لفظ کَلٌّ سے مراد دونوں جگہ یتیم ہے۔

اسی طرح بے والد اور بے ولد، یعنی جس

کے نہ اُصول ہوں نہ فروع اس کو بھی کَلٌّ

کہتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے کے سہارے

پر ہوتا ہے اور چھوٹی اولاد کو بھی کَلٌّ کہتے ہیں

چونکہ اس کی نگرانی اور پرورش کا سدا بار

والدین پر ہے۔ کُنْدُ ثَغْرٍ کو بھی کَلٌّ کہنے کی

یہی وجہ ہے کہ وہ بھی ایک قسم کا بار ہے۔

كَلُّ السَّيِّئِ يَكِلُ كَلًّا اِی غَلَطْتُ

شَقَرْتُهٗ كَمْ يَفْطَحُ (قرطبی) كَلٌّ اِی

ثَقِيلٌ و عِيَالٌ (رز) كَلٌّ اِی ثَقُل

و عِيَالٌ عَلٰی مَنْ یَلٰی اَمْرَهٗ وَ یَعُولُهٗ (کش)

لَمَحٌّ : وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلْمٌ

الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اقْرَبُ : اور قیامت کا

مع ملہ بھی ایسا ہوگا جیسا آنکھ کا جھپکنا،

بلکہ اس سے بھی جلد تر، یعنی ایسا ہی آنا،

عام محاورہ انسانی میں کسی چیز کے فی الفور

واقع ہو جانے کا طریق تعبیر یہی ہے (ماجدی)

الْلَمَحُّ : کے معنی بجلی کی چمک کے ہیں محاورہ

رَأَيْتُ كَلْمَحَةَ الْبَرْقِ، میں نے اُسے بجلی کی

چمک کی طرح دیکھا۔ لَا تُرِيْنَكَ لَمَحًا بَاصِرًا

میں تم کو صاف طور پر دکھا دوں گا، تم پر حقیقت

کھول دوں گا۔ تمہیں واضح طور پر بتا دوں گا۔

لَمَحٌّ کا لفظ مشابہت کے لئے بھی استعمال ہوتا

کہتے ہیں فِیْہِ لَمَحَةٌ مِّنْ اٰیٰتِہٖ : اس میں

اپنے باپ کی مشابہت ہے۔ مَلَأَهُمْ عَلَامَتٌ

حُسْن اور مشابہت، مَدَامُکَ اِیَّیْہِ : باب کی مشابہت، لَمْ یُحْ مصدر ہے، ایک جھکنے نظر چڑا کر دیکھنا۔ تیزی سے دیکھنا، وَ اَمَّا النَّظْرُ بِسُرْعَةٍ (قرطبی)

لَمْ یَحْ - تَلْمِیْحًا۔ اِلٰی الشَّیْءِ : کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ صیغے صفت کے لَامِحٌ و لَمْ یَحْ و لَمْ یَحْ آتے ہیں۔ لَمْ یَحْ ایک نظر حدیث میں ہے لَمْ یَحْ کَانَ یَلْمِیْحًا فِی السُّلُوۃِ وَ لَا یَلْمِیْحُفِ۔

جَوَّ : مَسَحَتْ فِی جَوِّ السَّمَاءِ : آسمان کی فضا میں سُخْرِی۔ الْجَوُّ۔ زمین آسمان کی درمیانی فضا۔ کشادہ وادی۔ کشادہ میدان جَوَّ الْمَبِیَّتِ گھر کا اندرنی حصہ۔ جَوَّ الْمَاءِ زمین کا وہ قطعہ جو پانی کے لئے کھودا جائے۔ جمع جَوَّاءُ اور آجَوَّاءُ (ممد) الْجَوَّاءُ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ (قرطبی) الْجَوَّ : الهواء (لاغیب)

ظَعْنٌ : تَسْتَحْفُوْنَہَا یَوْمَ ظَعْنِکُمْ سیرت نہ، جنھیں تم اپنے کوچ کے دن ہٹا پاتے ہو۔ ظَعْنٌ۔ یظَعْنُ۔ ظَعْنًا کوچ کرنا۔ سفر کے لئے نکلنا۔ ظَعْنٌ هُوَ دَجْرٌ کہتے ہیں اس کی جمع اَطْعَانٌ آتی ہے۔ اَطْعَن : سیر البادية فی الاستیعاء

والتحول من موضع الى موضع (قرطبی) ظَعْنُہُ : ہودج اور وہ عورت جو ہودج میں سوار ہو۔ ہکی جمع ظَعَانٌ آتی ہے، سبعہ معلقہ کا مشہور شاعر کہتا ہے ۵

تَبَصَّرَ خَلِیْلِیْ هَلْ تُرَى مِنْ ظَعَانِیْنِ تَحْتَلِنَ بِالْعُلَیَاءِ مِنْ فَوْقِ جُزْئِہِمْ ترجمہ : اے مرے دوست ذرا غور سے دیکھ کیا تو ان ہودج میں بیٹھنے والی عورتوں کو دیکھتا ہے جو جُزْئِہِ سے اوپر بلند مقام پر اڑ رہی ہیں۔ ہودج پر لفظ ظَعْنٌ کا اطلاق اسی وقت ہوتا ہے جب اس عورت سوار ہو اور اسی طرح عورت کو ظَعْنِیۃُ اُسی وقت کہتے ہیں جب وہ ہودج میں بیٹھی ہو۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ بعد میں اس کا اطلاق مطلق عورت پر بھی ہونے لگا ہے اگرچہ وہ ہودج میں نہ ہو صاحب منجد نے لکھا ہے کہ اَطْعَانٌ جمع الجمع ہے

اَصْوَابٌ : وَمِنْ اَصْوَابِہَا اَوْبَارٌ وَ اَشْعَارِہَا اَنۡثَا وَ مَتَاعٌ اِلٰی حَبِیۡبِہِ : اور ان کی اون اور ریشم اور بالوں سے تم سناں اور دیگر مفید چیزیں بناتے ہو۔ اَصْوَابٌ، یہ صَوْتُ

لہ النجعة والانتجاع : طلب الکلا و

مساقط الغینے (حاشیہ قرہی)

کی جمع ہے۔ بمعنی اُون اَخَذَ بِصُوفَةٍ قَفَاهُ۔ اُسے گدی کے بالوں سے پکڑا۔

اَوْبَاسٌ : یہ وَبٌّ کی جمع ہے۔ اُون جو اونٹ کے بالوں سے بنتی ہے۔ اور جو لوگ اُون اور ریشم کے خیموں میں رہتے ہیں انھیں سُكَّانُ الْوَبْرِ کہا جاتا ہے۔ یعنی باد نشین (راغب)

اَشْعَارٌ : یہ شَعْرٌ کی جمع ہے بمعنی بال شَعْرَتٌ کے معنی بالوں پر مارنے کے ہیں اسی سے شعرت کذا استعار ہے جس کے معنی بال کی طرح باریک اور لطیف علم حاصل کرنے کے ہیں اور عرف عام میں موزوں اور متقنی کلام کو شَعْرٌ کہا جاتا ہے۔ اسکی جمع بھی اشعار آتی ہے اور شعر کو شاعر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے بَلْ اَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ۔

اَثَآءٌ وَمَتَاعٌ : الْاَثَآءُ۔ گھسکا ساز و سامان، مال و متاع۔ اصل میں یہ اَثٌ يَأْتِيَانِ، اَثَاآءٌ وَاَثُوْاآءٌ اَثَاثَةٌ سے مشتق ہے۔ اَثَ الشَّعْرُ، بالوں کا بکثرت ہونا، گنجان ہونا۔ پھر لفظ اَثَاثٌ برقم کے وافر اور بکثرت مال پر بول جانے لگا اور متاع کی طرح اسکا واحد

نہیں۔ اس کی جمع اَثَاثٌ آتی ہے۔ نِسَاءٌ اَثَاثٌ : پُر گوشت عورتیں۔ گویا وافر سامان کی طرح ان پر گوشت چڑھا ہوا ہے اور تَاَثَّتْ فُلَانٌ کے معنی ہیں فلاں بہت مالدار ہو گیا ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے اَحْسَنُ اَنَآثًا وَرِثِيًّا : وہ سامان میں زیادہ تھے اور خوش منظر تھے۔ صیغہ صفت

کا اشیث ہے۔ امْرَاةُ الْقَيْسِ کہتا ہے ۛ وَفَرَّغَ بَزِيْنُ الْمَمْنِ اَسْوَدَ قَاجِمٍ اَشْيِثٌ كَقِنُو الْخَلَّةِ الْمُتَعَثِلِ وہ محبوبہ ایسے بال ظاہر کرتی ہے جو کسر کو مزین کئے سخت سیاہ تھے گھنے جیسے پھلڈ کھجور کا خوشہ، قال الخلیل اَثَاثٌ اَمِیْ مَتَاعًا مَنَظْمًا بَعْضُهُ اِلٰی بَعْضٍ (قرطبی) الْاَثَاثُ : الْاَوَّلُ مَتَاعٌ اَمِيْتُ مِنْ لَفْظِ وَالْاَكْسَبَةُ، قَوْلُ الْفَرَّاءِ، وَلَا وَاحِدَ لَهُ كَمَا اَنَّ الْمَتَاعَ لَا وَاحِدَ لَهُ، قَوْلُ وَوَلَوْ جَمَعْتَ فَقُنْتَ اَشْيَثَةً فِي الْفَلِيلِ وَاَثَثٌ فِي الْكَشِيرِ (کبیر) لفظ اَثَاثٌ کا مفہوم اصل میں متاع سے وسیع تر ہے اسی وسعت مفہوم کو بیان کرتے ہوئے فخر الدین رازی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ الْاَقْرَبُ اَنَّ الْاَثَاثَ مَا يَكْتَسِي بِهِ الْمَرْءُ وَاسْتَعْمَلَهُ فِي لَفْظِ

والوطا والمتاع ما بفرش فی المنازل
ویزین بہ (کبیر)

اَکْثَانًا : وَحَقْلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ
اَکْثَانًا : اَکْثَانٌ یہ کُنْ کی جمع ہے، ہر
وہ چیز جس میں کسی کو محفوظ کیا جائے۔

کُنْتُ الشَّيْءُ کُنْتُ، کسی چیز کو کن میں
نقصان کر دیا۔ وَالْاِکْثَانُ وہ چیز جس میں

کوئی چیز چھپائی جائے (سکی جمع اِکْثَانٌ اَتَى
جیسے غطاء کی جمع اَعْطِیَتْ اَتَى ہے قرآن

میں ہے عَلٰی قُلُوبِهِمْ اِکْثَانٌ اُنکے دلوں
پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ کُنْتُ، جب

ثلاثی مجرد سے آئے تو اس کے معنی کسی
مادی چیز کو گھریا کپڑے وغیرہ میں محفوظ

رکھنے کے آتے ہیں۔ جیسے کہ کَاْتَمَهُنَّ بَيْضٌ
مَكْنُونٌ اور اَکْثَنْتُ جب باب افعال

سے آتا ہے تو اس کے معنی دل میں کسی بات
کے چھپانے کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فسرمایا

اَوْ اَکْثَنْتُمْ فِیْ اَنْفُسِكُمْ، آیت کریمہ
میں اَکْثَان سے مراد پہاڑوں کے غار ہیں،

جن میں انسان لٹائی یا بارش وغیرہ سے
بچنے کے لئے پناہ لیتا ہے۔ اَلْاِکْثَانُ جمع

کُنْ، وھو الحافظ من المطر والربیم
وغیر ذلک وھو ہذا الغیران فی

الجبال (قطبی) اَکْثَانًا جمع کُنْ، وھو
ما یسکن بہ من البیوت المَنْحُوْتَةِ

فی الجبال والغیران والکھوف (کشاف)
واحد الاکثان، کُنْ عَلٰی قِبَاسِ اَحْمَالِ

وَحْمِلِ وَلَکِن الْمَرَادُ کُلُّ شَیْءٍ وَفِی
شِیْءٍ اِیْضًا اِسْتَنْتَ وَاکُنْ اِذَا صَدَرَ

فِی کُنْ (کبیر) اَلِکُنْ مَا یَحْفَظُ فِیْهِ
الْشَّیْءُ (راغب)

یُسْتَعْتَبُونَ : وَلَا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ
آیت ۸۷۔ اور نہ اُن سے توبہ لی جائیگی،

(معارف) اور نہ اُن سے (الشُرک) راضی
کرنے کی فرمائش کی جائے گی (ماجدی)

اِسْتَعْتَابٌ کے معنی ہیں کسی کا کسی سے یہ
مطالبہ کرنا کہ وہ اس کی وجہ سے شکایت

کو رفع کر کے اس کو راضی کرے۔ یہاں
اس سے یہ مراد ہے کہ قیامت میں کافروں

اور نافرمانوں سے فرمائش نہیں کی جائیگی
کہ وہ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں اسلئے

کہ اُس وقت سعی اور عمل کے دروازے بند
ہو چکے ہونگے اور جزا و سزا کا مرحلہ شروع

ہو جائے گا (تدبر)

اہل تفسیر نے اسکے دو ترجمے کئے ہیں۔ ایک
یہ کہ اُن سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی

خواہش نہیں کیجائے گی۔ اور بعض دوسرے مفسرین نے ایک ترجمہ یہ بیان کیا ہے کہ نہ انکے عند قبول کئے جائیں گے۔ محلی نے اس تفسیر میں لکھا ہے لا یطلب فیہم ان یرضوا بھم بالتو والطاعة لانھا لا تنفع یومئذ، اُن سے اس بات کی طلب نہیں کی جائیگی کہ توبہ اور طاعت کر کے اپنے رب کو رضا مند کریں کیونکہ اس روز یہ مفید نہ ہوگی۔ اور صاحب معالم التنزیل بخوبی لکھتے ہیں کہ لَا یُکَلِّفُونَ اَنْ یَرْضُوا اَوْ یُکَلِّفُوا اَنْ یَرْضُوا لَیْسَتْ بِذَٰلِکَ تَکْلِیْفٌ، قِیَامَتِ کے دن وہ اللہ کو رضا مند کرنے کے مکلف نہیں ہونگے کیونکہ دار آخرت دار تکلیف نہیں ہے۔ صاحب کشاف لکھتے ہیں۔ وَلَا یَسْتَرْضُونَ اِی لَا یَقَالْ لَهُمْ اَرْضُوا اَنْتُمْ مِنَ الْعَبْدِ وَهُوَ الرِّضَاوُ یعنی لَا یَسْتَعْتَبُونَ کا معنی لَا یَسْتَرْضُونَ ہے مطلب یہ ہے کہ اُن سے نہیں کہا جائیگا کہ خدا تعالیٰ کو رضا مند کرلو، اور لفظ کا ماخذ عتبی ہے اور عتبی کے معنی ہیں رضا مندی۔ مولانا عبد الکریم صاحب جلالی فرماتے ہیں کہ صاحب کشاف کی یہ ضاحت غیر واضح ہے کیونکہ جب لَا یَسْتَعْتَبُونَ کا ماخذ عتبی ہے اور عتبی کے معنی رضا مندی کے ہیں تو استعتاب کا معنی ہوا طلب رضا اس صورت میں بظاہر یہ مطلب نکالے گا کہ انکی رضا مندی طلب نہیں کی جائیگی، یعنی انکی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی

جائیگی عتبی کا معنی رضا مند کرنا اور ناراضگی کو دور کرنا نہیں ہے کہ زغشری کا بیان کیا ہوا مطلب ای لَا یَقَالْ لَهُمْ اَرْضُوا اَنْتُمْ مُسْتَفَادُہُمْ سِکے۔ اسی لئے صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ لَا یُعْتَابُ اِزَالَةُ الْعِتَابِ اِی الْغَضَبِ وَالْغِلَظَةِ اِی الْاِسْتِعَابِ طلب ذالک، یعنی عتاب کا معنی ہے ناراضگی کو دور کرنا۔ اور اِسْتِعْتَابُ کا معنی ہے طلب عتاب، یعنی ناراضگی کو دور کرنے کی طلب یعنی کسی سے خواہش کرنا کہ وہ تیری ناراضگی کو دور کر دے اور تجھے رضا مند بنائے۔ کرمانی نے اسے زیادہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ہو مشتق من استعتاب الذی ہو طلب الاعتاب اِی لَا یَطْلُبُونَ اِزَالَةَ الْعِتَابِ وَهُوَ عَلٰی غَیْرِ الْقِیَاسِ اِذَا لَا سْتَفْعَالِ اِنَّمَا یَبْنٰی مِنَ الثَّلَاثِ (المجری) لَا مِنَ الْمَزِیدِ۔ لَا یَسْتَعْتَبُونَ کا مصدر اِسْتَعْتَابُ ہے، اور استعتاب کا معنی ہے طلب عتاب۔ عتاب ازالہ ناراضگی کو کہتے ہیں یعنی اُن سے اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کی طلب نہیں کی جائے گی۔ عتاب ثلاثی مزید سے استعتاب کا بنا نا غیر قیاسی ہے کیونکہ قیاساً استفعال کو ثلاثی مجرد سے بنایا جاتا ہے، نہ کہ ثلاثی مزید سے۔

غالباً زغشری کے پیش نظر یہی ضابطہ تھا کہ

انہوں نے عقی ثلاثی مجسّد سے استعتاب
کو ماخوذ قرار دیا۔ اس سے قیاس کی وقعت
تو ہو گئی مگر مطلب بگڑ گیا، کیونکہ عقی اور عتّا
کا مطلب ایک نہیں ہے۔ اول لازم ہے بمعنی
رضامند ہونا، دوسرا متعدی ہے بمعنی رضا
بنانا، اور آیت میں مؤخر الذکر معنی مراد ہیں،
اور آیت کریمہ، وَإِنْ يَسْتَحْتَبُوا إِعْمَاءَهُمْ
مِنَ الْمُعْتَبِينَ (حکم السجدة)

اس جگہ صاحب کشاف کی تفسیر زیادہ واضح ہے
جس کو محلی صاحب جلالین نے بھی ذکر کیا ہے
اگر وہ اللہ کے رضامند ہونے کی طلب کریں گے
تو ان کی یہ طلب پوری نہ ہوگی۔ یعنی اس جگہ استعتاب
عقی سے بنا ہے جس کے معنی رضامندی کے
ہیں۔ اعتاب سے نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کو
رضامند بنانے کی کوشش اور طلب کسی اور
سے نہیں کریں گے بلکہ اللہ ہی سے اُس کی
رضامندی طلب کریں گے، واللہ اعلم (نفا القرآن)
قال المحلی، لا يطلب منهم العتبی
الی الرجوع الی مایرضی اللہ (جلالین)
قال الرازی، الاستعتاب، طلب العتاب
والرجل يطلب العتاب من خصمه اذا
کان علی حزم انما عاتبه رجع الی
الرضا فاذا لم يطلب العتاب منه دل

عنی انہ ذاکم فی غضبہم وسطوتہم (کبیر)
ای لا یکتفون ان یرضوا ربہم واصل
الکلمۃ من العتب وہی التوجیدۃ
یقال عتب علیہ یعتب (ض) اذا وجد
علیہ، فاذا فاوضہ ما عتب علیہ
فیہ قبل عاتبہ فاذا رجع الی مسترک
فقد اعتب والاسم العتبی وهو
رجوع المعتوب علیہ الی مایرضی
العیب (قرطبی) العتب ہر اُس جگہ کو
کہتے ہیں جو وہاں اُترنے کے لئے سازگار نہ ہو
نیز دروازہ کی چوڑھٹ اور سیڑھی وغیرہ کو بھی
عتبہ کہا جاتا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام
کا ارشاد ہے غیر عتبیہ بابک میں کنایت
عورت مراد ہے اور معتبہ کے معنی اس
ناراضگی اور سختی کے بھی آتے ہیں جو انسان کے
دل میں کسی دوسرے کے شعل پیدا ہو جاتی ہے
اور اَعْتَبْتُ فَلَانًا، ناراضگی ظاہر کرنا۔
دوم ناراضگی پر ابھارنا۔ سوم ناراضگی
کو دور کرنا، یعنی میں نے فلاں کی ناراضگی
کو دور کر دیا۔ یعنی ہمزہ افعال سلب ماضی
کے لئے ہے۔ اسی سے ہے فَمَا هُمْ مِنَ
الْمُعْتَبِينَ، اُن سے عتاب دور نہیں
کیا جائے گا۔

اور اَلَا سَتَعْتَابُ کے معنی میں کسی رضامندی کی خواہش کرنا کہ وہ عتاب کو دور کر کے راضی ہو جائے۔ اَسْتَعْتَبُ فُلَانٌ کسی سے عتاب دور کرنے کی خواہش کی اور عتبی اسم ہے بمعنی رَضَا لَكَ الْعُتْبَى، تیرے لئے رضا ہے۔ (راغب) الْمُعْتَبُ راضی کیا ہوا، اَسْتَعْتَبْتَهُ، اس کی رضامندی پاہی

الْعَدْلُ : اِنَّ اللّٰهَ يَ اُمِّرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَرَآيَتِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَسْتَبِي عَنِ الذَّحْشَاكَوَد الْمُنْكَرِ وَالسَّخِي (آیت ۹)

عدل سے مراد ہے تو اے علی و عملی اعدال تو سدا (ماجدی) عدل یہ ہے کہ جب کا جو حق واجب ہم پر عائد ہوتا ہے ہم بے کم و کاست اس کو داکردیں (تدریج لفظ عدل کا تعلق اور لغوی معنی برابر کرے کے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے حکام یہ لوگوں کے تراعی ہفتہ میں انصاف کے سبب فیصلہ دے کر کہنا ہے

قرآن کریم میں اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اس معنی کے لئے آیا ہے اور سی لحاظ سے لفظ عدل افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کو بھی کہنا سکتا ہے۔ اس کی مناسبت سے بعض ائمہ یہ لے لے اس کے لفظ عدل

کی تفسیر ظاہر و باطن کی برابری سے کی ہے۔ یعنی جو قول یا فعل انسان کے ظاہری افعال سے سرزد ہوں اور باطن میں اس کا فہمی اعتقاد ہو۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں لفظ عدل اپنے عام معنی میں ہے اور ان سب صورتوں کو شامل ہے جو مختلف ائمہ تفسیر سے منقول ہیں۔

ابن عربی نے فرمایا ہے کہ لفظ عدل کے صبی معنی برابری کرنے کے ہیں پھر مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے مثلاً ایک مفہوم عدل کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اپنے حفظ نفس پر اور اس کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات پر مقدم جانے اور اس کے احکام کی تعمیل اور اس کی منومات و محرمات سے مکمل اجتناب کرے دوسرا عدل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے وہ یہ کہ اپنے نفس

کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جس سے جس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہو، اسکی ایسی خواہشات کو پورا نہ کرے جو اس کے لئے انجام کار مضر ہوں اور قناعت

صبر سے بلا وجہ اپنے نفس پر بوجھ بھی نہ دے
تیسرا عدل، اپنے نفس اور تمام مخلوقات
کے درمیان ہے۔ اسکی حقیقت یہ ہے
کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور
ہمدردی کا معاملہ کرے اور کسی ادنیٰ یا
اعلیٰ معاملہ میں کسی سے خیانت نہ کرے،
سب لوگوں کے لئے اپنے نفس سے انصاف
کا مطالبہ کرے۔

اسی طرح ایک عدل یہ بھی ہے کہ جب دو
فریق اپنے کسی معاملہ کا محاکمہ اسکے پاس
لائیں تو فیصلہ میں کسی کی طرف میلان کے
بغیر حق کے مطابق فیصلہ کرے، اور ایک
عدل یہ بھی ہے کہ ہر معاملہ میں افراط و تفریط
کی راہ ترک کر کے میانہ روی اختیار
کرے، ابو عبد اللہ الرازمیؒ نے انہی معنی کو
اختیار کرنے کے بعد فرمایا کہ لفظ عدل میں عقیدہ
کا اعتدال، عمل کا اعتدال، اخلاق کا اعتدال
سب شامل ہیں۔

امام قرطبیؒ نے عدل کے مفہوم میں اس تفصیل
کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تفصیل بہت
بہتر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس
آیت کا صرف لفظ عدل تمام اعمال و اخلاق
حسنہ کی پابندی اور بُرے اعمال و خلاق سے

اجتناب کو حاوی اور جامع ہے (معارف)
اما العدل فهو عبادة عن الامر المتوسط
بين طرفي الافراط والتفريط، وذلك امر
واجب الوعایة في جميع الاشياء (کبیر)
قال ابن عطية، العدل: هو كل مفروض
من عقاید وشرائع في اداء الامانات، و
ترویه الظلم والانصاف و اعطاء الحق
(قرطبی)

الْإِحْسَانُ: احسان عدل سے ایک
زائد شئی ہے، یہ صرف حق کی ادائیگی ہی کا تقاضا
نہیں کرتا بلکہ مزید برآں یہ تقاضا بھی کرتا ہے
کہ دوسروں کیلئے ہمارا معاملہ کریمانہ ہونا چاہئے نہ
احسان دو معنی کے لئے آتا ہے، ایک غیر کیساتھ
بھلائی کرنے کے لئے، دوسرے کسی اچھی بات
کے معلوم کرنے اور نیک کام کے انجام دینے کے
لئے (لغات القرآن) (الاحسان)، اس کے معنی
اچھا کرنے کے ہیں۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک
یہ کہ فعل یا خلق و عادت کو اپنی ذات میں اچھا
اور مکمل کرے۔ دوسرے یہ کہ کسی دوسرے شخص
کے ساتھ اچھا سلوک اور عمدہ معاملہ کرے،
اور دوسرے معنی کے لئے عربی زبان میں لفظ
احسان کے ساتھ حرف الیٰ کا استعمال ہوتا ہے
جیسا کہ آیت میں ہے، احسن کما احسن

اللہ (الذی) ، امام قرطبی نے فرمایا کہ آیت میں لفظ عام مفہوم کے لئے مستعمل ہوا ہے اس لئے احسان کی دونوں قسموں کو شامل ہے پھر پہلی قسم کا احسان یعنی کسی کام کو اپنی ذات میں اچھا کرنا یہ بھی عام ہے۔ عبادت کو اچھا کرنا، اعمال و اخلاق کو اچھا کرنا، معاملات کو اچھا کرنا۔ حدیث جبریلؑ میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ احسان عبادت کے لئے ہے۔ اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر رہو گویا تم ضرور خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر استحضار کا یہ درجہ نصیب نہ ہو تو اتنی بات کا یقین تو ہر شخص کو ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ اسکے عمل کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ تو اسلامی عقیدہ کا اہم جزو ہے کہ حق تعالیٰ کے علم و بصر سے کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں رہ سکتا (معارف)

الحسن، ہر خوش کن اور پسندیدہ چہیز کو کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ چیز جو عقل کے اعتبار سے مستحسن ہو۔ اور دوسرے یہ کہ خواہش نفسانی کی رو سے پسندیدہ ہو۔ تیسرے یہ کہ صرف نگاہ میں بھلی معلوم ہوتی ہو اور ہر وہ نعمت جو انسان کو اسکے نفس یا بدن یا کسی حالت میں حاصل ہو کر اسکے لئے مسرت

کا سبب بنے حسنہ کہلاتی ہے، اسکی ضد سیئۃ (الاحسان، یہ باب افعال کا مصدر ہے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اول یہ کہ دیکھ کر پر انعام کرنا۔ دوم یہ کہ اپنے فعل میں حسن پیدا کرنا۔ اور یہ چیز حسن عمل اور حسن علم سے پیدا ہوتی ہے۔

الاحسان : مصدر، أَحْسَنَ يُحْسِنُ إِحْسَانًا و یقال علی معین أَحَدُهُمَا مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ كَقَوْلِكَ أَحْسَنْتُ كَذَا أَيْ حَسَّنْتَهُ وَكَلَّمْتَهُ وَهُوَ مَنْقُولٌ بِالْهَمْزَةِ مِنْ حَسَنَ الشَّيْءِ وَثَانِيَهُمَا مُتَعَدٍّ بِمَعْرِفِ جَوْدِكَ كَقَوْلِكَ أَحْسَنْتُ إِلَى فُلَانٍ أَيْ أَوْصَلْتُ إِلَيْهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ (قرطبی)

یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ دینا۔ عطا کرنا، قرآن پاک میں اس کا استعمال بیشتر صدقہ دینے کے معنی میں ہے۔

لَيْتَاءُ : وَلَيْتَاءِي ذِي الْقُرْبَى : آیتاء کے معنی اعطائے یعنی کوئی چیز دینے کے ہیں، لفظ قُرْبَى کے معنی قرابت اور رشتہ داری کے ہیں ذی القربى کے معنی رشتہ دار ذی رحم، آیتاء ذی القربى کے معنی ہونے میں رشتہ دار کو کچھ دینا یعنی انکے حقوق کی نگہداشت کرنا۔ جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد ہے، وَأَيُّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ

یعنی دورشتہ دار کو اس کا حق (معارف)

ایتا ذی القربی اصل میں احسان ہی کی اہم ترین اور افضل ترین شکل ہے۔ اور حبیب ذالقرنی غریب اور محتاج ہوں تو یہ ایتا واجب بھی ہو جاتا ہے۔

الْفَحْشَاءُ : فحشاء ایسی بُرائی کو

کہتے ہیں جو کھلی ہو اور صریح ہو۔ یعنی علانیہ یہلک میں کی جاتی ہو۔ اسکے تحت وہ سب بُرائیاں آگئیں جو قوتِ شہوانیہ کی افراط سے پیدا ہوتی ہیں فحشاء، اسم تفعیل ہے واحد مؤنث اسکا ذکر اُفْشَ آتا ہے۔ اصل مادہ فُش ہے۔ بُرا کام۔ وہ قول و عمل جس کا بُرا ہونا کھلا ہوا ہو۔

عن الفحشاء ای عن الافراط فی متابعتها

القوة الشهوانية (بیضاوی) و (رد)

الفحش وهو کل فبیح من قول او

فعل (قرطبی) المراد منه المنع من تحصیل

اللذات الشهوانية الخارجة عن اذن

الشریعة (کبیر)

الْمُنْكَرُ : منکر عام ہے ہر ایسے امر کو

جو شمارِ اسلامی سے باہر ہو۔ اسکے تحت

وہ سب معاصی آگئے جو قوتِ غضبیہ کے

افراط سے پیدا ہوتے ہیں (ماجدی)

منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز

ہونے پر اہلِ شرع کا اتفاق ہو اس لئے اجتہاد

اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جاسکتا

(معارف القرآن) اصل میں لفظ منکر، انکار

سے اسم مفعول ہے جس کا انکار کیا گیا ہو۔

اشعارہ کے نزدیک وہ قول و فعل منکر ہے جس

کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہو۔ امام قرطبی

فرماتے ہیں، المنکر : ما اذکره الشرع بالنهی

عنه وهو یعمّر جمیع المعاصی والرفاثل

والدناءات علی اختلاف انواعها (قرطبی)

الْبَغْيُ : بغی وہ ظلم و سرکشی ہے جس کا ضرر

دوسروں تک پہنچے۔ اسکے ماتحت وہ سب

حرکتیں آگئیں جو قوتِ وہمیہ کے غلبہ افراط سے

ظاہر ہوتی ہیں (ماجدی) بغی کے اصل معنی حد

سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ مراد اس سے ظلم و

عدوان ہے (معارف)

البغی : هو الکبر والظلم والمقد والتعدي

وحقیقته تجاوز الحد (قرطبی) ان تمام الفاظ

کی لغوی تحقیق چونکہ پہلے گزر چکی ہے اس لئے یہاں

صرف ضروری اشارات پر اکتفا کیا گیا ہے۔

حدیث میں ہے، یا باغی الخیر اقل و یا

باغی الشر اقص (۱) اے خیر کے طالب تو

آ۔ تجھ کو ثواب ملے گا۔ اور اے بُرائی کے

طلبگار توبہ ز آ، تیری توبہ قبول ہوگی۔

غَزْلٌ : وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي
نَقَصْتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُرَّةِ
أَنْكَاثٍ (آیت نمبر ۹۲)

غَزْلٌ، مصدر بمعنى اتم مفعول ہے یعنی
کاتا ہوا سوت۔ غَزَلٌ۔ يَغْزِلُ۔ غَزْلًا
غَزَلٌ الصُّوفَ، ادن کاتنا۔ غَزَلٌ عَزْلًا
مصدر بفتح الزار، غَزَلٌ بالنساء، عورتوں
سے باتیں کرنا۔ عورتوں کی خوبصورتی اور جمال
کی تعریف کرنا۔ اُن سے عشق بازی کرنا غَزَلُ
الْمَرْأَةِ۔ عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں
کرنا عشق لڑانا۔ عورتوں کو پھسلانا۔ غَزْلُ
عورتوں سے ہوا لعب کرنا۔ الغزل، ہرن
کا بچہ، الغَزْلُ تکلہ کاتنے کا آلہ، اور
الغَزِيلُ وہ جو عورتوں سے پیار و محبت
کی باتیں کرے۔ وَرِ الْغَزْلُ بہت کاتنے
والا۔ مصدر يعزل بمعنى المفعول
معزولًا، والفعل منه غزل يعزل
بکسر الزاء (روسم)

أَنْكَاثٌ : أَنْكَاثٌ۔ أَنْكَاثٌ
کے معنی۔ بنی ہوئی پیڑ کو ڈھیرے کہیں
جیسا کہ بل یا سوت، کرکڑا وغیرہ۔ یہ فقیر
کے ہم معنی ہے اور ہر جگہ کے ہوتے ہیں

کے معنی میں آتا ہے۔ جیسا کہ وَانْ تَلَكُوا
أَيْمَانَهُمْ۔ اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں۔
صاحب منجد کہتے ہیں کہ أَنْكَاثٌ کے معنی ہیں پرانے
ہونے کی وجہ سے ادھیڑا ہوا، تاکہ دوبارہ بنایا
جاسکے۔ اس کی جمع أَنْكَاثٌ آتی ہے، الْبَيْتُ
جمع أَنْكَاثٌ، مَا لِقِصَّ مِنَ الْأَكْسِيَةِ وَ
الْأَخْبِيَةِ لِيُغْزَلَ ثَانِيَةً (منجد)

يَنْكُثُ بمعنى مسکوت ہے۔ حَبْلٌ يَنْكُثُ
ادھڑی ہوئی رتی۔ نِكَاشٌ رسی کا ادھڑا ہوا
سرا۔ النِّكَاشُ نفس، طبعیت، کوشش
مشکل کام۔ کہتے ہیں۔ قَالَ قَوْلًا لَا يَنْكُشُهُ
فِيهِ أَسْ نے ایسی بات کہی جس میں خداوند
وعدگی نہیں اور صَرَفَ فِيهِ نِكَاشَهُ کے
معنی ہیں اُس نے اس میں بے انتہا کوشش
کی۔ اور وَقَعُوا فِي النِّكَاشِ وہ مشکل کام
میں پھنس گئے اور وہ نِكَاشٌ حَسَنٌ ایسی
حبیت والا۔ نِكَاشٌ کی جمع نِكَاشٌ آتی ہے
عرب کا مشہور شاعر طرفة کہتا ہے
وَقَرَّبْتُ بِالْقُرْبَى وَجَدْتُكَ أَتَنًا

مٹی بلک آمروں کی نیکیت انتہا
ورزبت کی وجہ سے تیرے نبوت کی قسم میں چٹا
رہا نہ اندر کشتہ دار مجھ سے بھاگتے رہے۔
حب۔ اس کی شکل کام یونکا میں ماضی ہوگا

بغیر لئے نہ کرنا اللہ کا عہد توڑنا ہے، اسی طرح جس کام کا نہ کرنا اُسکے ذمہ واجب ہے کسی سے معاوضہ لیکر اس کو کر دینا بھی اللہ کے عہد کو توڑنا ہے۔

اس معلوم ہوا کہ رشوت کی مروجہ صورتیں سب حرام ہیں۔ جیسے کوئی سرکاری ملازم کسی کام کی تحواہ حکومت سے پاتا ہے تو اُسے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ یہ تحواہ لیکر مفوضہ کلام کی خدمت میں پوری کرونگا، اب اگر وہ اسے کرنے پر کسی سے معاوضہ مانگے اور بغیر معاوضہ اس کو ٹلائے تو یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے۔

اسی طرح جس کام کا اسکو محکمہ کی طرف سے اختیار نہیں ہے اس کو معاوضہ لیکر کر دینا بھی عہد الہی کو توڑنا ہے اس معاوضہ کا نام رشوت کی رشوت کی تعریف: بحر محیط میں رشوت کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے اخذ المال علی فعل ما یجب علی الاخذ فعله او فعل ما یجب علیہ ترکہ، یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے اُسکے چھوڑنے پر معاوضہ لینا یا جس کام کا چھوڑنا اُسکے ذمہ ہے اُسکے کرنے پر معاوضہ لینا رشوت ہے (معارف) یَنْقُذُ : مَا عِنْدَكُمْ یَنْقُذُ وَفَاعِلُكَ اللّٰهِ بَاقٍ، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے

ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ كَيْفَ، یَنْقُذُ (س) نَفْسًا وَنَفَادًا ختم ہو جانا، مٹ جانا ۱۰ اِنَّ هٰذَا لَکَرِزٌ مِّنْ مَّا لَکُمْ مِنْ نِّفَاقٍ، یہ ہمارا انداز ہے جو کبھی ختم نہ ہو گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے ۵ اَلْمَالُ یَنْقُذُ جِلْمًا وَحَرَامًا یَوْمًا وَیَبْقٰی فِیْ عِدَا اَنَا مَلُ لَیْسَ التَّقْوٰی یُشْتَقٰی لَا لَہُمْ حَتّٰی یَطِیْبَ شَرَابُہُ وَطَعَامُہُ

باقی، یہ بَقَاءٌ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے باقی رہنے والا۔ بَقِیَ۔ یَبْقٰی (س) بَقْلًا کسی چیز کا اپنی پہلی حالت پر برقرار رہنا، باقی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ باقی بنفسہ ہو یعنی قائم بالذات ہو، جس پر کبھی فنا طاری نہ ہو۔ یہ صرف حق تعالیٰ کی ذات سے دوسری قسم باقی بغیر ہے اس میں تمام مادی اللہ شریک ہیں جس کو فنا لازمی ہے، پھر باقی باللہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جو شخصہ جب تک اللہ چاہے باقی رہے جیسے احرام

فلکیہ ہیں۔ دوسرے وہ جس کی نوع اور جنس
تو باقی رہے مگر وہ خود فنا ہو جائے جیسے انسان
اور حیوان۔ اسی طرح آخرت میں بعض چیزیں
خود باقی رہیں گی۔ جیسے اہل جنت کہ وہ ہمیشہ
باقی رہیں گے۔ بعض ایسی چیزیں خود فنا
ہو جائیں گی مگر ان کی نوع اور جنس باقی
رہے گی۔ جیسے اثمار جنت (لغات القرآن،
راغب)

بعض اہل لغت کے نزدیک بَقِيَ بَقِيَّةٌ
بَقِيًّا صَرَبَ سے استعمال ہوتا ہے جس کے
معنی انتظار کرنے کے ہیں۔ حدیث میں ہے
بَقِيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
یعنی ہم حضور کا انتظار مدت تک کرتے ہیں،
اور اَبْقَى اَبْقَاءً کے معنی کسی پر رحم کرنے
کے ہیں۔ اَبْقَى عَلَيْهِ اس پر رحم کیا، وکان
اَبْقَى الرَّحْلَيْنِ فَبَيْنَا، وہ ان مردوں میں ہم
پر زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ ایک روایت ہے
لَا يَبْقَى عَلَى مَنْ يَضْرَعُ اِلَيْهَا۔ دوزخ کے
سامنے کتنی ہی عاجزی کرو وہ رحم نہیں کرے گی،
قرآن پاک میں ہے لَا يَبْقَى وَلَا تَذَرُ، نہ
باقی رہنے دیگی نہ چھوڑے گی۔ یعنی رحم کی بنا پر
پر کسی کو جلانے سے معاف نہ کرے گی۔

قُرْآنٌ : فَاِذَا قُرِئَتْ الْقُرْآنُ،

(آیت نمبر ۹۸) قُرْآنٌ، قُرْءٌ سے صیغہ
واحد مذکر حاضر ہے۔ جب تم قرآن پڑھو، یعنی
پڑھنا چاہو۔ اکثر فقہاء اسلام اور محدثین کا
یہی قول ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے جب
پڑھنے کا ارادہ کیا جائے تو تعوذ پڑھا جائے
اسی بنا پر اکثر اہل تفسیر نے اذا قرأت کی تفسیر
اِذَا رَدَّدْتَ قُرْآنَ الْقُرْآنِ سے کی ہے، چنانچہ
صاحب جلالین لکھتے ہیں اِیْ اَرَدْتَ قُرْآنَہُ
اور صاحب جمل فرماتے ہیں کہ هَذَا عَلَى مَذْہَبِ
الْاَكْثَرِیْنَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِیْنَ مِنْ
اَنْ اِلِاسْتِعَاذَةَ تَطْلُبُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (جمل)
اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اِذَا اَكَلْتَ
فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ، مطلب یہ کہ جب تم کھانے
کا ارادہ کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو جیسے بن
مطم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَحِمَہُ اللّٰہُ رَغْمَہُ اَمْتَحَمَ الصَّلَاةَ، قَالَ اللّٰهُمَّ
اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّیْطَانِ وَهَمَزَہُ
وَلَفْخِہُ وَتَفْثِہِ، اور ابو سعید خدری کی
روایت ہے کہ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ یَتَعَوَّذُ فِی صَلَاتِہٖ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (قرطبی)
اور بعض اہل علم نے صیغہ قسرات کی اصل
کو ملحوظ رکھتے ہوئے تعوذ بعد القراءۃ

دوسری بات یہ کہ *مَسْرٰی* یا *اَلْمَسْرٰی* کا ان تمام آیات میں روح مع جہد پر اطلاق ہوا ہے۔ یعنی لوط اور موسیٰ علیہما السلام اور ان کے متبعین جن کے لئے یہ حکم ہو رہا ہے کہ وہ دشمنوں سے بچکر راتوں رات ان بستیوں (مصر و روم) سے نکل جائیں، ان کارات کے حصہ میں نکل جانا نہ خواب کی شکل میں تھا، ورنہ روحانی طور پر اور نہ رویہ کشفی کے طریقہ پر بلکہ عالم بیداری میں روح مع جسد کے تھا۔

یس جبکہ قرآن پاک کے ان تمام اطلاقات میں اسرار کے معنی بغیر کسی تاویل کے قابل تسلیم ہیں تو آیت *سُبْحَانَ الَّذِیْ* آئمہ ہی میں اسریٰ کو روح مع جسد تسلیم کرنے میں کیا عذر ہو سکتا ہے، اور اس کے تسلیم کرنے میں کیوں پس و پیش ہوا وہ کس لئے اس واقعہ کو فقط روحانی، منامی یا بین النّوم والیقظہ کشفی طریقے کے ساتھ مخصوص کیا جائے جبکہ اس آیت *اَسْرٰی بَعْبِدَہٗ اَبْلَکَ* میں ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں جو اسریٰ کو قرآن کے تمام اطلاقات سے جدا معنی پر دلالت یا اشارہ کرتا ہو۔ (قصص القرآن) بعض حضرات کا قول ہے کہ اسریٰ

(باب افعال) *اَسْرٰی* کیسریٰ سے نہیں ہے جس کے معنی رات کو سفر کرنے کے ہیں بلکہ یہ *سُرَاةٌ* سے مشتق ہے جس کے معنی کشادہ زمین کے ہیں اور اصل میں اسکا لام کلمہ حروف و آوہ ہے اسی سے شاعر کا قول ہے *بَسْرًا وَحَمِیْرًا اَبْوَالُ الْبَغَالِ* ہم، حمیر کی کشادہ زمین جہاں خجروں کا پیشاب یعنی سیراب نظر آتے ہیں۔ پس اسریٰ کے معنی کشادہ زمین میں چلے جانے کے ہیں۔ جیسے *اَجْبَلْ* کے معنی پہاڑ میں چلے جانا، اور *اَتَعَمَّ*، تنہا میں چلے جانا، لہذا آیت کریمہ *سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بَعْبِدَہٗ* کے معنی یہ ہونگے کہ اللہ اپنے بند سے کو وسیع اور کشادہ زمین میں لے گیا، اور *سُرَاةٌ* ہر چیز کے اشرف اور اعلیٰ حصہ کو بھی کہتے ہیں اسی سے *سُرَاةُ النَّہَارِ* ہے جس کے معنی دن کی بندی کے ہیں (راغب) لیکن اہل تفسیر اور اہل لغت کا اجماع ہے کہ اسریٰ *اَسْرٰی*۔ کیسریٰ ناقص یا فی سے ماخوذ ہے جیسا کہ مولانا حفظ الرحمن صاحب کی تحقیق سے معلوم ہو چکا اور اس کے معنی رات کو چلنے ہی کے ہیں۔

اسریٰ کے معنی شب میں سفر کرنے

ہا قُلْ لَقَدْ بَايَعْتُمْ - امام مالک اور بعض صحابہ اور عین کا یہی قول ہے - بس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب تم قرأت کر چکو، تعذیر اسے کیا کرو۔

بکس چیز پہلے ہی قول کو ہے کہ تلاوت سے قبل استعاذہ ہونا چاہئے چنانچہ امام جصاص کہتے ہیں کہ معذہ اذا قرأت فقدم الاستعاذہ قبل القرآن وحقیقۃ معنادہ اذا اردت القرآن فاستعذ (جصاص صاحب نفسہ) ایک کہتے ہیں ای اذا اردت فرائز القرآن فعبیر عن رادۃ الفعل بلفظ لفعل لانہما سبب لہ - قرآنی مایوات ہیں یہ اسلوب بیان عام ہے - مثلاً دقتہ وعدہ اس وقت اذا اجبتہ الرسول فتابوا نہیں کیوں کہ صریحاً، ان بایعتم یہ وہ فعل کو فعل کے ساتھ مقام ان میں ثبت دی گئی ہے۔

مُفْتَرٍ : قُلُوا لَكُمْ اَنْتَ مُفْتَرٍ (آیت نمبر ۱۰) مفتر باب افتعال کے صیغہ و تراجم سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اس کا مادہ فزعی ہے اصل میں مفتر مفتری تھا، حرف یاء کو حذف کر دیا گیا - فزعی کا معنی ہے درست کرنے کے لئے چمڑے کو

رشتہ اور دترا (افتعال) کے معنی ہیں چمڑے کو تراشنا، خواہ خراب کرنے کے لئے ہو یا درست کرنے کے لئے، عام طور پر اسکا استعمال خراب کرنے کے معنی میں ہوتا ہے اور قرآن مجید میں اس کا استعمال شرک، ظلم اور کذب کے معنی میں ہوا ہے، : من بشرک باللہ فقد کفر بہ (شعاعظمی (راغبی) مفتری اپنی طوف سے بیکار پیش کرنے والا، اپنے باطل نظریات و افکار کو بدروان چڑھانے کے لئے کس و حدیث کی تاویل کرنے والا بھی مفتری ہے اور مفتر ہی اسم مفعول افترا سے، از خود ساختہ من قدرت، مفتر ای کا ذب فحش (فطوی) مفتر، مفسر، روح

الْقُدُّسِ : قُلْ سُبْحَانَ رُوحِ الْقُدُّسِ مِنْ دَسَاقِ بَاحْوٍ - روح القدس سے مراد وہی جبریل مبین ہے، بقا الہامی کتب نے بھی یہ مبارک لقب ذکر کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا فتور نامش ہے۔

الْقُدُّسِ : اسم مفعول و مصدر ہے، پاک و پاک ہونا - آیت میں عیضہ سمعت کے معنی میں ہے، صوف کو صفت کی طرف شدت نزدیک کرنا یہ مضاف کر دیا گیا ہے - جیسی رُوح مقدس - و جمعہ بعض محققین

من اضافة الموصوف للصفة على جعله
نفس القدس مبالغة فهو خبر سوء
ورجل صدق (روح)

والقدس: الطهارة المراد به اسم
المفعول والاضافة من اضافة الموصوف
لصفة ای الروح القدس ای المطهر
(جمل) بعض ہر نعت نے القدس حرث
ہاں کے سکون سے بھی نقل کیا ہے۔

يُلْحِدُونَ : (سَانَ الَّذِي يُلْحِدُونَ
إِلَيْهِ اعْجَبِي) وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ
يُلْحِدُونَ، باب افعال کے مصدر الحاد
سے جمع مذکر غائب کا صنف ہے۔ الحاد کے
معنی راہ حق و صواب سے ہٹ جانے کے ہیں
اور ملحد کو اسی لئے ملحد کہتے ہیں کہ وہ راہ
حق اور تمام ادیان سے ہٹا ہوا ہوتا ہے (ماجد)
يُحَدِّدُونَ : لمیں، يقال يُحَدِّدُ وَالْحَدَّ : ی
مال عن القصد (فرطی) بعض قرار نے
بَيِّنَاتٍ (بیت الحاء) پڑھا ہے۔

لَحْدًا (ف) الْمَيِّتَ لَحْدًا : میت کو
دفن کرنا۔ لَحْدًا اللَّحْدَ وَلَحْدًا لِمَيِّتٍ
میت کے لئے لحد کھودنا۔

لَحْدًا الشَّهْمُ عَنِ الْهَدْيِ : تیر کا نشانے
سے ایک طرف ہو کر گرنا۔ نشانہ خطا کرنا
لَحْدًا إِلَى فَلَانٍ۔ کسی کی طرف مائل ہونا،
اور اَللَّحْدَ (افعال) اَلْحَادًا : الْمَيِّتَ
مُؤَدَّے کو دفن کرنا۔ اَللَّحْدَ عَنِ الدِّينِ دین
سے پھرنا، دین میں کوئی راہ اختیار کرنا، جو
اصل میں دین نہ ہو۔ شریعت سے غیر ثابت
امور کو دین کی بنیاد بنالینا، دین میں عیب لگانا
رَلَّحْدًا (افعال) عَنِ الدِّينِ دین سے
پھرنے۔ الحاد اختیار کرنا۔ اَللَّحْدَ إِلَى كَذَا
کسی کی پناہ لینا۔ اسی سے مُلْحِدٌ ہے۔
جائے پناہ، اور یہ مصدر مہمی بھی ہے۔ یعنی
پناہ۔ قرآن پاک میں ہے، وَلَكِنْ نَجِدُهُمْ
دُونَهُ مُلْحِدِينَ۔ اس کے سوا پس کہیں
بھی جگہ نہ ملے گی۔ امام راغب لکھتے ہیں یہ
مصدر مہمی بمعنی التحاد بھی ہو سکتا ہے اور
اسم ظرف بھی۔

لَحْدًا : اور لَحْدًا بغلی قبر کی ایک جانب
کا وہ گڑھا جس میں میت کو رکھا جاتا ہے۔
اس کی جمع اَلْحَادُ اور لَحُودٌ آتی ہے، لَحْدًا
جمع مَلَا حِدَةً و مُلْحِدُونَ۔ کچھ رو،
زندیق، غلط اور بے دین نظریات کا مبلغ۔
ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی

درمیان سے ہٹ کر ایک طرف ہو جانے کے بیان کئے ہیں۔ بدل علی میل عن استقامۃ (مقائیس) اَلْحَدَّ الرَّحْلُ، اِذَا مَالَ عَنْ طَرِيقَةِ الْحَقِّ لِعَيْنِ آدَمٰی کَا رَہِ حَقِّ سے مڑنا۔ اَلْحَدَّ الْبَیْرُ، وہ اس کی طرف مڑ گیا، مائل ہو گیا۔ اِلْاِلْحَادُ کے معنی ہوتے ہیں مائل روی کو چھوڑ کر ظلم کی طرف مائل ہونا، اور اَلَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اٰیٰتِنَا (فَصَلَتْ - ۴) جو لوگ ہماری آیات میں بکروی اختیار کرتے ہیں علماء محققین نے لکھا ہے کہ یہ وعید ان تمام باطل فرقوں کو اپنے جنگل میں لئے ہوئے ہے جو آیات قرآنی کے معنی گھڑ گھڑ کر اور سچ کر کر کے بیان کرتے ہیں۔

پوری اُمت اسلامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے جو معنی نبی کریم ﷺ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ان کو ترک کر کے تاویلات و تحریفات کی راہ اختیار کرنا الحاد ہے اسی طرح روایات اور جراح صحابہ کو نظر انداز کر کے تفسیر آیات کا مدار صرف لغت عرب اور اشعار پر رکھ دینا بھی بے دینی ہے، اہل تفسیر نے اس کی تصریح کی ہے کہ ہر نص اپنے ظاہر جہی پر معمول ہوگی تا وقتیکہ کوئی دلیل قطعی تاویل کی مقتضی نہ مل جائے۔ منکرین ہوتے

کی ظالی اور بروزی اور منکرین حدیث کی مرکز ملت اور نظام ربوبیت کی اصطلاحات اسی الحاد کا ثمرہ ہیں اسی طرح ذاتی اور عطائی کا چکر بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔

اَعْجَبِیْ : عَجَبٌ کے معنی اہمام اور اخفار کے ہیں اور یہ ابانہ کی ضد ہے، جس کے معنی واضح اور باریں کر دینا کے ہیں، اعجاب کے معنی مبہم کر دینا کے ہیں۔ اَلْعَجَبُ غَیْرِ عَرَبِ الدَّارِ گھر سونا اور خاموش ہو گیا۔ اس میں کوئی جواب دینے والا نہ رہا۔ اَلْعَجَبُ غَیْرِ عَرَبِ کو کہتے ہیں اور عَجَبِیْ اس کی طرف منسوب ہے عرب قوم چونکہ نہایت زبان آور اور فصیح اللسان تھی اس لئے اُس نے اپنا نام عرب رکھا اور اپنے ماریوئی دوسری اقوام و ممالک لوگوں کو اس نے عَجَبٌ کا نام دیا، یعنی غیر فصیح، لیکن سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف نکتہ آفرینی ہے۔ دنیا میں ہر قوم اپنی زبان کی اسی طرح جو ہری ہے جس طرح عرب (ارض القرآن) اَعَجَبٌ صَیْفٌ صَفَتْ، اَرَجُلٌ اَعْجَمٌ اور اِمْرَاٌۢ عَجَمًا، جو اپنے مافی الضمیر کے اظہار پر قدرت نہ رکھتے ہوں۔ اصل عرب ہر اس شخص کو اعجم کہتے ہیں جو کلام پر قادر نہ ہو اور مافی الضمیر کو پوری فصاحت سے

ظاہر نہ کر سکے، چاہے وہ عربی ہو یا غیر عربی،
 الا عَجَمَ الَّذِي فِي لِسَانِهِ عَجْمَةٌ ۚ وَاِنَّ
 كَانِ مِنَ الْعَرَبِ ۚ مَكْرَ عَجْمِيٍّ يٰ اَعْجَمِيٍّ اُتِيَ كَوْنُ كَيْسٍ
 گئے جس کی اصل غیر عرب ہو یعنی عجمی ہو۔ اسی
 سے حیوانات کو عجماء کہا جاتا ہے کیونکہ وہ
 ناطق کی طرح الفاظ کے ذریعہ اپنی مراد کا اظہار
 کرنے پر قادر نہیں۔ اور اعجمت الکلام کے
 معنی ازالہ ابہام کے بھی آتے ہیں، جیسا کہ
 اَشْكَيْتُهُ کے معنی ہیں میں نے اس کی شکایت
 کو دور کر دیا۔ اعجمت الکتاب، میں نے کتاب
 کے ابہام کو دور کر دیا (قطبی۔ راغب۔ منجد)
اَكْرَاهُ : مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ
 اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقُلُوبُهُ
 مُطْمَئِنٌّ بِاَلَا اِيْمَانٍ۔ اَكْرَاهُ کے
 فعلی معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو ایسے قول یا
 فعل پر مجبور کیا جائے جس کے کرنے پر وہ
 راضی نہیں۔ پھر اُس کے دُور جے ہیں، ایک
 درجہ اکراہ کا یہ ہے کہ وہ دل سے تو اس پر
 آمادہ نہیں مگر بے اختیار اور بے قابو بھی
 نہیں کہ انکار نہ کر سکے۔ یہ انکار فقہاء کی اصطلاح
 میں اکراہ غیر ملجی کہلاتا ہے ایسے اکراہ سے
 کوئی کلمہ کفر کہنا یا کسی حرام فعل کا ارتکاب
 کرنا جائز نہیں ہوتا۔ البتہ بعض جزئی حکام

میں اس پر بھی کچھ آثار مرتب ہوتے ہیں جو کتب
 فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔

دوسرا درجہ اکراہ کا یہ ہے کہ وہ مسلوب
 الاختیار کر دیا جائے۔ اگر وہ اکراہ کرنے والوں
 کے کہنے پر عمل نہ کرے تو اُس کو قتل کر دیا جائیگا
 یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا، یہ فقہاء کی
 اصطلاح میں اکراہ ملجی کہلاتا ہے جسکے معنی ہیں
 ایسا اکراہ جو انسان کو مسلوب الاختیار اور
 مجبور محض کر دے ایسے اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر
 زبان سے کہہ دینا بشرطیکہ قلب ایمان پر مطمئن
 ہو جائز ہے۔ اسی طرح دوسرے انسان کو
 قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی فعل کرنے پر مجبور
 کر دیا جائے تو اس پر بھی گناہ نہیں۔

مگر دونوں قسموں کے اکراہ میں شرط ہے
 کہ اکراہ کرنے والا جس کام کی دھمکی دے رہا ہے
 وہ اس پر قادر بھی ہو اور جو شخص مبتلا ہے سچو
 غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں اسکی بات نہ مانوں گا
 تو جس چیز کی دھمکی دے رہا وہ اس کو ضرور
 کر ڈالے گا (معارف بحوالہ منطہری)

والا اَكْرَاهُ يَقَالُ فِي حَمْلِ الْاِنْسَانِ عَلَى مَا
 يَكْرَهُهُ (راغب) اَكْرَاهُ اُس پر زبردستی
 کی گئی۔ یہ اکراہ سے ماضی مجہول کا صیغہ
 واحد نہ کر غالب ہے احد آیت کریمہ لَا اَكْرَاهُ

فی الدین۔ یہاں لفظ اکراۃ باب افعال کا مصدر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دینِ ایمان کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے جبر و بردستی جاری نہیں فرمائی بلکہ اس کو انسان کے اختیاء پر چھوڑا ہے کیونکہ دلائلِ رشد و ہدایت اور کفر و ضلالت میں بخوبی امتیاز موجود ہے اب انسان کو خود اختیار ہے کہ جو نسی راہ کو چاہے اپنا لے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ لَا جَرِمَ : لَا جَرِمَ أَنْتُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ، (آیت نمبر ۱۰۹)

لا جرم کے معنی لا بد اور لا محالہ کے ہیں۔ اصلاً تو یہ کسی بات کی تاکید کے لئے آتا ہے لیکن موقع مقتضی ہو تو اس کے اندر ایک قسم کا نفد بھی پیدا ہو جاتا ہے (تدبر القرآن) لا جرم، یقیناً اور حقائق کے ہم معنی ہے۔ اصل میں اس کا معنی لا محالہ تھا تو یہ استعمال کے بعد قسم یا حقیقتِ ماضی کے معنی میں مستقل ہونے لگا سیبویہ کا یہی قول ہے۔ مدارک میں خلیل کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے۔ فقال الخلیل و سیبویہ لا جَرِمَ بمعنی حق، گویا ان دونوں بزرگوں کے نزدیک لا جَرِمَ ایک مکمل کلمہ ہے، فرار اور محمد بن یزید کا بھی ایک قول یہی ہے

لیکن فسرار کا ایک قول یہ نقل ہوا ہے کہ لا جَرِمَ لا بد اور لا محالہ کے معنی میں ہے خلیل سے بھی ایک قول اسی طرح منقول ہے (قرطبی) زجاج کہتے ہیں کہ لا جَرِمَ میں حرف لا نفی کے لئے ہے جس سے اہل کفر و شرک کے باطل نظریات کی تردید مقصود ہے۔ اور ان کے ان باطل مزعومات کا انکار کرنا ہے کہ ماسوی اللہ سے شفاعتِ آخرت کی توقع ہے کیونکہ اہل شرک کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے اصنام انکی نفع رسانی کرتے ہیں اس صورت میں لا جرم ایک مرکب کلمہ ہوگا۔ لا اور جَرِمَ سے تو حرف لا کے معنی ہونگے لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ، اور جرم بمعنی کَسَبَ کے ہوگا اور اس کا فاعل مضمع ہوگا۔ تقدیر کلام یوں ہوگی کَسَبَ ذَلِكَ الْفِعْلُ لَهُمُ الْخُسْرَانُ، اور ان جَرِمَ کی وجہ سے منصوب ہوگا تفسیر ابو سعید میں لا کو نافیہ اور جرم کو فعل ماضی بمعنی حق قرار دیا ہے مطلب یہ کہ اس فعل کا غیر مفید ہونا حق ہے بعض کے نزدیک لا جَرِمَ، بمعنی لا اَصْدَدَ ولا مَنَعَ ہے۔ یعنی کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ امام قرطبی نے یہ قول کسائی کی طرف منسوب کیا ہے۔

الْجَرِمُ : کے اصل معنی درخت سے پھل

کاٹنے کے ہیں۔ جَرَمَ النَّخْلَ وَاجْتَرَمَ اِی صَرَمًا۔ صفت فاعلی کا صیغہ جَبَرَمُ آتا ہے۔ جمع جَرَامٌ، جَرَامٌ اور جَرَمٌ آتی ہے رَجُلٌ جَارِمٌ قوم۔ جَرَمٌ و جَبَرَامٌ۔ پھل کاٹنے کے موسم کو زمن الجوارم وَالْجَدَامِ کہا جاتا ہے جَرَمْتُ صَوَفَ الشَّاةِ، میں نے بکری سے اون آتاری۔ جَرَمٌ کے اصل معنی کسی چیز کو کاٹ دینے یا اُس پر سے کسی چیز کو ہٹا کر ننگا کر دینے کے ہیں جیسے درخت کا چھلکا اتار کر ننگا کر دینا۔

الْجَرَمُ: القطع (قطعی) قال ابن كثير لاجرم اى لا بد ولا عجب ان من هذه صِفَتُهُ انهم في الآخرة هم المحرّمون (ابن كثير) قال الفراء، ان لاجرم، بمنزلة قولنا لا بد ولا محالة، شمر كثير استعمالها حتى صارت بمنزلة حقًا، تقول العرب لاجرم انك محسن (جمل)

جَهَالَةٍ: عَمِلُوا الشُّوْءَ عِجْهَالَةٍ اس آیت کریمہ میں لفظ جہالت استعمال فرمایا ہے، جہل نہیں فرمایا۔ جہل تو عمل کے بالمقابل آتا ہے اور بے عملی بے سمجھی کے معنی میں ہے۔ اور جہالت کا لفظ جاہلانہ حرکت پر بولا جاتا ہے اگرچہ جان بوجھ کر کرے (معارف)

أُمَّةٌ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَاتِلًا لِلَّهِ حَنِيفًا، بے شک ابراہیم بڑے مقتدا اللہ کے فرمانبردار اور اس کی طرف رخ کرنے والے تھے (ماجدی) لفظ اُمت چند معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مشہور معنی قوم اور جماعت کے ہیں حضرت ابن عباس سے اس جگہ یہی منقول ہے اور مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد، اُمت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع ہیں۔ اِی قائمًا مقام جماعۃ فی عباد اللہ (واعظ)

ای کان وحدۃ امة من الامر لکمالہ فی جمیع صفات الخیر (کشاف) اور اُس آدمی کو جو امور خیر کا جامع ہو اُمت کہا جاتا ہے، والامة: الرجل الجامع للخیر (قطعی) اس طرح مقتدا اُسے قوم کو بھی لفظ اُمت سے موصوف کر دیتے ہیں۔ ابو عبیدہ لغوی نے یہی معنی مراد لئے ہیں۔

جناب ابراہیم علیہ السلام چونکہ ہر صفت کمال میں امام ہیں اس لئے ذات حق تعالیٰ نے اُمت کا خطاب عطا کیا ہے جیسا کہ اِی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر صفت کمال اور عمل حسن میں دُنیا کے پیشوا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقتدا ہونے پر پوری دُنیا

کے تمام مذاہب اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ کی ملت کے اتباع کو عزت و فخر جانتے ہیں یہود و نصاریٰ اور مسلمان تو ان کی عزت و تکریم کرتے ہی ہیں۔ مشرکین عرب بت پرستی کے باوجود اس بت شکن کے مقتدار اور ان کی ملت پر چلنے کو اپنا فخر جانتے ہیں۔

قَانِتًا : یہ القنوت سے صفت کا

صیغہ ہے جس کے معنی ہیں عبادت میں ہمہ تن مصروف ہو کر ماسویٰ اللہ سے توجہ پھیر لینا، صفت قَانِتٌ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف خاص ہے۔ کہ

دنیا کی ہر چیز کو رمضانے الہی پر قربان کر دیا،

حَنِيفًا : ہر مذہب و دین باطل سے

ہٹ کر دین حق کی طرف مچھکے ہوئے اور

اس پر ثابت اور قائم۔ مَثَلًا عَنْ دین

باطل الی الدین الحق غیر مَثَلٌ عَنْ

(روح) اصل میں حَنِيفٌ کے معنی گمراہی سے

حق و استقامت کی طرف مائل ہونے کے ہیں

اس کا مقابل جَنْفٌ آتا ہے حق اور استقامت

سے گمراہی کی طرف مچھکنا۔ الحَنِيفُ : وہ

جو باطل کو چھوڑ کر حق پر آجائے۔ تَحَنُّفٌ

کے معنی راہ حق کی تلاش کرنا۔ الحَنِفُ،

هو میل عن الضلال الی الحق والاستقامۃ

وَالْجَنْفُ مَيْلٌ عَنِ الاستقامة الی

الضلال۔ والحنیف هو المائل الی ذلک

(راغب) یہ آیت کریمہ ایک طرف تو حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی شانِ انفرادیت کا اظہار

کر رہی ہے کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کی

طرح نہیں اور نہ ہی ان میں سے کسی سے انکا

کوئی واسطہ ہے بلکہ ان سب سے الگ ایک

حنیف اور مسلم تھے۔ دوسرے انکی جامعیت و

مرکزیت کا اظہار کر رہی ہے جو الشریعت

العزت نے ان کو عطا فرمائی تھیں اسلئے

وہ صرف ایک فرد ہی نہیں بلکہ ایک عظیم

امت کے بانی تھے اور تمام صفات کمالیہ

اور اعمال حسنہ کے جامع خود ایک امت

کے قائم مقام تھے۔

علامہ رشید رضا مصری، المنار میں

لکھتے ہیں کہ الحنیف فی اللغة المسائل

یعنی حنیف لغت عرب میں مائل ہونیوالے

کو کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام

کو حنیف اس لئے کہا گیا کہ ان کے زمانہ میں

لوگ شرک و کفر میں مبتلا تھے، انہوں نے

ملک و وطن اور شاہی اور آبائی دین ترک

کر کے دینِ توحید کو اختیار کیا، اور تمام ادیان

باطلہ سے اعلانِ برائت فرمایا۔ (المنار ص ۱۸۷)

ادْعُ : اُدْعُ اِلٰی سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ وَالنَّوْظِ وَالْحَسَنَةِ وَ
جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ۚ
اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلائیے حکمت
سے اور اچھی نصیحت سے اور ان کے ساتھ
بحث کیجئے پسندیدہ طریقے سے (ماجدی)

ادع ، دَعْوًا سے امر حاضر کا صیغہ ہے
جس کے معنی بلانے اور مانگنے کے ہیں۔ انبیاء
علیہم السلام کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو
اللہ کی طرف بلانا ہے۔ پھر تمام تعلیمات
نبوت و رسالت اسی دعوت کی تشریحات
ہیں۔ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خاص صفت داعی الی اللہ ہونا ہے جیسا
کہ ارشاد ہے وَدَاعِيًا اِلٰی اللّٰهِ بِاَدْبٍ
وَمِرٍّ اَجْمَعًا مِّنْ ذٰلِكَ (احزاب آیت نمبر ۴۶)
اور يَقَوْمًا اٰجِبُوْا اِذَا دَعٰی اللّٰهُ وَاٰمِنُوْا
یہ (احقاف آیت نمبر ۳۱) اُست پر بھی
آپ کے نقش قدم پر دعوت الی اللہ کو فرض
کر دیا ہے۔ سورہ عمران میں ارشاد ہے ،
وَلَتَكُنَّ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ
اِلٰی الْخَيْرِ ۔ تفسیر میں کبھی اس لفظ
کو دعوت الی اللہ کا عنوان دیا جاتا ہے
اور کبھی دعوت الی الخیر کا عنوان دیا جاتا ہے

اور کبھی دعوت الی سبیل اللہ کا، اصل
سب کا ایک ہی ہے کیونکہ اللہ کی طرف
بلانے سے اُس کے دین اور صراطِ مستقیم ہی
کی طرف بلانا ہے۔

الْحِكْمَةُ : لفظ حکمت قرآن کریم
میں کئی معانی کے لئے استعمال ہوا ہے
اس جگہ ائمہ تفسیر نے حکمت سے مراد
قرآن کریم اور بعض نے قرآن و سنت و اُصول
کو مراد لیا ہے۔ بعض نے کہا ہے حکمت
سے مراد یہاں حجتِ قطعیہ اور دلائل و
براہین ہیں۔ اور دوسرے المعانی نے بحوالہ
بحر محیط حکمت کی تفسیر یہ کی ہے کہ انھا
الكلام الصواب الواقع من النفس
اجمل موقع یعنی حکمت اس درست کلام
کا نام ہے جو انسان کے دل میں اُتر جائے
اس تفسیر میں تمام اقوال جمع ہو جاتے ہیں،
اور صاحبِ دوسم البیان نے بھی تقریباً
یہ ہی مطلب ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے
کہ حکمت سے مراد وہ بصیرت ہے جس
کے ذریعہ انسان تقاضیاتِ احوال کو
معلوم کر کے اُس کے مناسب کلام کرے
وقت اور موقع ایسا تلاش کرے کہ مخاطب
پر باد نہ ہو۔ نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی

جگہ سختی اختیار کرے اور جہاں یہ سمجھے کہ
صراحت کہنے سے مخاطب کو شرمندگی ہوگی
وہاں اشارات سے کلام کرے۔ یا کوئی ایسا
عنوان اختیار کرے کہ مخاطب کو نہ شرمندگی
ہو اور نہ اس کے دل میں اپنے خیال پر
جھمنے کا تعصب پیدا ہو (معارف)

الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ :
 الْمَوْعِظَةُ اور دَعْظُ کے معنی ہیں کسی
 خیر خواہی کی بات کو اس طرح کہنا کہ اس
 سے مخاطب کا دل قبولیت کے لئے نرم
 ہو جائے۔ مثلاً اس کے ساتھ قبول کرنے
 کے ثواب و فوائد اور نہ قبول کرنے کے نقصانات
 و مضرات اور عذاب و مفاسد سے آگاہ کیا
 جائے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ اگر دعوت
 دلائل قطعیہ کے ساتھ ہو تو حکمت ہے،
 اور دلائل ظنیہ سے ہو تو موعظۃ حسنۃ ہے
 مَوْعِظَةٌ اور عِظَةٌ اسم مصدر ہیں بمعنی
 نصیحت اور دَعْظُ مصدر ہے نصیحت
 کرنا۔ مَوْعِظَةٌ مصدر بھی ہے (لغۃ القرآن)

جَادِلٌ، یہ مجادلہ سے امر کا
صیغہ ہے۔ جَادِلْنٰهُمْ، تو ان سے
مناظرہ کرو، تو ان سے جھگڑا کرو۔ اس جگہ مجادلہ
سے مراد بحث و مناظرہ ہے اور بالآخر

ۛھی آحسَن سے مراد یہ ہے کہ اگر دعوت
 میں کہیں بحث و مناظرہ کی ضرورت
 پیش آجائے تو وہ مباحثہ بھی اچھے طریقے
 سے ہونا چاہیے۔ گفتگو میں لطافت اور
 نرمی ہو۔ دلائل ایسے پیش کئے جائیں جو
 باآسانی سمجھ سکے۔ دلائل میں وہ مقدّمات
 پیش کئے جائیں جو مشہور و معروف ہوں
 (معارف القرآن)

**ضَيْقٌ : وَلَاتُكَ فِي ضَيْقِي مِمَّا
يَسْكُرُونَ (آیت نمبر ۱۲۴)**

ضَبِيقٌ تنگ ہونا۔ یہ ضَاق - یَضِيقُ کا مصدر ہے۔ امام باغبؒ فرماتے ہیں کہ ضَبِيقٌ کا استعمال فقر۔ بخل۔ غم اور اسی طرح کے معنی میں ہوتا ہے۔

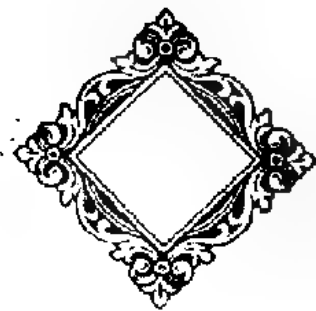
امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ ضیقؒ یہ
ضیقہؒ کی جمع ہے۔ اَعشى شاعر کہتا ہے
فلئن ربك من رحمتہ
كشَفَ الصَّيْقَةَ عَنَّا وَفَسَحَ
توبہ :

جمہور نے لفظ ضعیف کو بفتح الصاد پڑھا
اور ابن کثیر نے بکسر الصاد۔ بعض اہل لغت
نے کہا ہے کہ فتح اور کسر دونوں لغت میں

اور دونوں لغات مصدر میں ہیں۔ اخفَشَ کہتے ہیں کہ ضیقٌ اور ضیقٌ دونوں ضائقِ یضیق کے مصدر ہیں۔ اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا سینہ اُن کے کفر سے تنگ نہ ہو۔ اور فسرار کہتے ہیں کہ ضیقٌ وہ چیز ہے جس کی طرف سے دل تنگ ہو۔ اور ضیقٌ وہ ہے جس میں تنگی اور وسعت دونوں ہو سکیں۔ جیسے گھر۔ مکان اور ثوبٌ وغیرہ اور ابن السکیت نے کہا ہے کہ ضیقٌ اور ضیقٌ دونوں برابر ہیں۔ کہا جاتا ہے، رَفِیْ

صَدْرُکَ ضِیْقٌ وَضِیْقٌ، اور ابن عرفة کا کہنا ہے کہ ضائق الرجل کے معنی ہیں نخل کرنا اور اضائق (افعل) کے معنی ہیں کہ آدمی فقیر اور بد حال ہو گیا اضائق الرجل آدمی محتاج ہو گیا۔ اور القصبی کہتے ہیں کہ ضیقٌ اصل میں ضیقٌ کا مخفف ہے جیسے ضیقٌ مخفف ہے ضیقٌ کا (قصر طبعی) ضیق میں حزن۔ غم اور ملال کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ضائقٌ یهتد ذریعاً (سورہ ہود آیت ۷۳) اُنکے آنے سے غمناک اور تنگدل ہوئے، وضاقتٌ علیہم الارض، اُن پر زمین تنگ ہو گئی۔

بِحَمْدِهِ تَعَالٰی سُورَةُ النَّحْلِ تَمَلُّ بِهٖ نَوْنِي وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ الْمُنْتَهٰی



شرح الفاظ القرآن من سورۃ بنی اسرائیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَنَ : سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ،

پاک ذات ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک (ماجدی)

سُبْحَانَ : وہ ذات ہر نقص اور کمی سے پاک ہر عجز سے منزہ اور قید اور حد بندی سے بالاتر۔ تسبیح کا لفظ لایا ہی ایسے موقع پر جاتا ہے جہاں کسی امر عظیم الشان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فالتسبیح انما یكون عند الامور العظام (ابن کثیر)

علامہ جلال الدین سیوطی الانصاری میں لکھتے ہیں کہ سبحان مصدر ہے اور یہ یعنی تسبیح آتا ہے۔ اس کے لئے دو چیزیں لازم ہیں۔ ایک منصوب ہونا اور دوسرا مضاف ہونا، مضاف خواہ اسم مفرد ظاہر کی طرف ہو، جیسے سبحان اللہ (اللہ پاک ہے) اور سبحان الذی أَسْرَى بِعَبْدِهِ یا اسم ضمیر کی طرف

مضاف ہو جیسے سُبْحَانَهُ اَنْ یَّکُونَ لَهُ وَلَدٌ۔ اسی طرح سُبْحَانَکَ لَا اَعْلَمُ لَنَا صاحب آقان فرماتے ہیں کہ سُبْحَانَ اَنْ مَصْدَرٌ میں سے ہے جن کا فعل مُرْوَدہ کر دیا گیا ہے وھو مِمَّا اُمِيتَ فَعْلُهُ یعنی ان کا فعل کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اور کرماتی کی عجائب میں ہے کہ یہ غریب ہے، یعنی اوہری سی بات ہے اس کا فاعل مُرْوَدہ کر دیا گیا ہو جو کہ مفصل نے بیان کیا ہے کہ سبحان سُبْحَ کا مصدر ہے کہ جب دعا کرے اور ذکر کئے اپنی آواز بلند کرے اور یہ شعر پیش کیا ہے ۵

قَبَّحَ إِلَٰهَهُ وَجُودَهُ تَغْلَبَ كُلَّمَا

تَسْبِيحَ الْحَمْدِ وَكَتَبُوا أَهْلًا لَا اَللّٰهُ تَغْلِبَ کے چہروں کو ہرا کرے جب حاجی بلند آواز سے تکبیر کہیں۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ سبحان مصدر کا فعل مستعمل ہے اور ارباب افعال نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سُبْحَ کا مخفف ہے جیسے شکر۔ شکرانا ہے اور ایک جماعت نے اس کو بھی جائز قرار دیا،

کہ اس کا فعل سَبَّحَ (تفعیل) ہو مگر انہیں سے بعض حضرات نے اسکی تصریح کی ہے کہ یہ بعید از قیاس ہے، کیونکہ اسکی کوئی نظیر موجود نہیں ہے (لغات القرآن) امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سُبْحَانَ اِسْم ہے جو مصدر کی جگہ پر رکھا گیا ہے اور یہ غیر متمکن ہے۔ چونکہ اس پر نہ تو اعراب جاری ہوتے ہیں اور نہ الف لام داخل ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فعل جاری ہوتا ہے۔ اور نیز چونکہ اس کے آخر میں الف فون رائدہ مان ہے اس لئے یہ غیر منصرف ہے۔ کہتے ہیں سَبَّحْتَ تَسْبِيحًا وَسُبْحَانًا، مثل کفرت الیمین تکفیرًا او کفَرْنَا (قطبوی)

علامہ مجد الدین فردر آبادی نے قاموس میں سُبْحَانَ کو معرفہ لکھا ہے۔ یعنی وہ اس کو تسبیح کا علم جنس بتاتے ہیں جیسے بشر گندم کا علم جنس ہے۔ اور جمہور اہل تفسیر نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ علامہ رازی فرماتے ہیں سُبْحَانَ، اِسْمٌ عَلَمٌ لِلتَّسْبِيحِ يُقَالُ سَبَّحْتَ اللّٰهَ تَسْبِيحًا وَسُبْحَانًا فَالتَّسْبِيحُ هُوَ الْمَصْدَرُ وَسُبْحَانَ اِسْمٌ عَلَمٌ لِلتَّسْبِيحِ كَقَوْلِكَ كَفَرْتَ اِلَهِيْنَ تَكْفِيرًا وَكَفَرْنَا (کبیر)

اسی طرح صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ جس طرح عثمان آدمی کے لئے اسم اور علم ہے، اسی طرح سُبْحَانَ تسبیح کا علم ہے۔ علم للتسبیح کعثمان للرجل (کشاف) علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ لفظ سبحان جب تسبیح و تنزیہ کے لئے علم بن کر استعمال ہوتا ہے تو اضافت سے منقطع ہوتا ہے کیونکہ اعلام قیاساً مضاف نہیں ہوتے اور یہ علمیت اور زیادتان کی وجہ سے غیر منصرف بھی ہوتا، جیسا کہ اس شعر میں ہے ۵

قَدْ قُلْتَ لِمَا جَاءَ فِيْ فَخْرِهِ

سُبْحَانَ مِنْ عِلْقَمَةِ الْفَاخِرِ

میرے پاس جب علقمہ کے فخر کی خبر پہنچی تو میں نے کہا سبحان اللہ علقمہ بھی فخر کرتا ہے لیکن رقصی نحوی کہتے ہیں کہ اس کی علمیت پر کوئی دلیل نہیں چونکہ لفظ سبحان اکثر مضاف استعمال ہوتا ہے۔ اور جب اضافت سے منقطع ہوتا ہے تو اس کی اضافت معنوی ہوتی ہے، جیسا کہ اس شعر میں ہے ۵

سُبْحَانَهُ ثُمَّ سُبْحَانَا نَعُوْذُ بِهِ

وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الْجُودَى بِالْحَمْدِ

اور کبھی اس پر الف لام بھی داخل ہوتا ہے
جیسا کہ سبحانک اللہم ذو الشُّجَّانِ
علامہ راغب فرماتے ہیں کہ شُّجَّانُ اصل
میں غفران کی طرح مصدر ہے، چنانچہ
آیت کریمہ ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ
تُمْسُونَ، اور یہ شعر شُّجَّانٌ مِنْ عِلْقَمَةِ
الْفَاخِرِ، بعض نے کہا ہے کہ یہ اصل میں
”شُّجَّانٌ عِلْقَمَةٌ“ ہے۔ اس میں حرف بُرُ
اضافت کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ اور یہ
زائد ہے، اور علقمہ کی طرف سبحان فی الصَّغَرِ
بطور حکم ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ
اصل میں شُّجَّانٌ مِنْ أَجْلِ عِلْقَمَةٍ
ہے۔ اس صورت میں اس کا مضاف الیہ
محذوف ہو گا راغب م

امام فخر الدین رازی صاحب نظم کے
حوالہ سے رقمطراز ہیں کہ السُّجُّو کے معنی
لغت میں دور تک نکل جانے کے ہیں۔ اور
اس پر قرآن کریم کی یہ آیت دلالت کرتی ہے
إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا، ای تباعدًا
تو سُبْحَانَ اللہ کے معنی ہونگے کہ اللہ تعالیٰ کو
تمام ان صفات سے دور اور منزہ سمجھا،
جو اسکی ذات کے لئے مناسب نہیں۔
سُبْحَانَ الرَّحْمٰنِ، آرمی کا معاش وغیرہ کی

تلاش میں دور تک نکل جانا اور سُبْحَانَ
الكلام، بہت کلام کرنا۔ یعنی اعتدال
کی حد سے دور نکل جانا۔ صاحب منجد نے
بھی سبحان کو مصدر قرار دیا ہے۔ اور لفظ
سبحان تعجب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے
سبحان من کذا، تعجب ہے اس بات سے
اور أَنْتَ أَعْلَمُ مَا فِي سُبْحَانَكَ یعنی
جو کچھ تمہارے دل میں ہے اُسے تم ہی بہتر
جانتے ہو۔

علامہ عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں کہ لفظ
شُّجَّانُ کی تحقیق میں اہل علم کے اقوال مضطرب
ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ سُبْحَانَ لازم کا
مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے سُبْحَمَ الْمَاءِ شُّجَّانًا
اذا ذهب الماء في الأرض والبعث،
مجد والدین فیروز آبادی نے قاموس میں اور
دیباچہ کشاف میں اسی کو اختیار کیا ہے
اور بعض کا قول ہے کہ یہ تسبیح کے لئے ہمیشہ
علم ہے۔ اور یہ علم جنس ہے۔ جیسا کہ
اسامۃ اللاسد۔ ان حضرات نے اعشی شاعر
کے اس مصرعے سے استدلال کیا ہے
سبحان من علقمة الفاخر۔

اس سے وجہ استدلال یہ ہے کہ یہاں
لفظ سبحان، غیر مَنُونُ استعمال ہوا ہے۔

جیسا کہ روایت و درایت دونوں سے معلوم ہوتا ہے اور یہ مضاف بھی نہیں جو کہ مانع تنوین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا علم ہونا بھی متعین ہے اور غیر منصرف بھی، کیونکہ اس میں علمیت اور الف نون نائذہ ثان موجود ہیں۔ لیکن یہ علم شخص نہیں بلکہ علم جنس ہے، فثبت ان سبحان علم و لکنہ لیس شخص بل هو علم جنس (السعایہ) اس قول پر ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر لفظ سبحان کے لئے علمیت لازم ہوتی تو یہ مضاف نہ ہوتا جبکہ اس کے لزوم کی فغی پر خود لفظ سبحان الشہدال ہے۔ علمیت کے قائل حضرات نے اس کے کچھ جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک یہ کہ علم کی اضافت اس وقت ممنوع ہوتی ہے جب اس سے معنی وصفی کو زائل کر دیا جائے۔ لیکن جب معنی وصفی باقی ہوں تو اضافت جائز اور درست ہے اور اس کی نظیر اہل لغت کا یہ قول ہے کہ اعلام کتب پر الف لام داخل کرنا جائز ہے جیسا کہ الوقایہ، الہدایہ والنہایہ۔ اس لئے کہ ان میں معنی وصفی موجود ہیں۔ دوسرا جواب ان حضرات کی طرف سے یہ بھی دیا گیا ہے کہ علم کو نکرہ بنا دینے کے بعد

اضافت درست ہو جاتی ہے جیسا کہ جاء فی أحمد کثر۔ میرے پاس تمہارا احمد آیا، احمد معرفہ اور غیر منصرف بھی، لیکن چونکہ اس میں معنی نکرہ کے پیدا کئے گئے ہیں اسلئے اضافت جائز ہوگی۔

بعض نے کہا ہے کہ لفظ سبحان اسم مصدّر بمعنی التبیع ہے اور یہ علم نہیں ہے۔ قاضی بیضاوی نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور اپنی عادت کے مطابق علامہ زعزعی کے نظریہ کی تردید کی طرف اشارہ کر دیا ہے چونکہ زعزعی سبحان کو علم مانتے ہیں اور سبحان کے اسم مصدّر ہونے کو متقدمین و متأخرین میں سے ایک بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے و اختار کونہ اسم مصدّر جمع من المحققین متن قبلہ ومن بعدہ ایضاً۔

باقی رہا یہ کہ آعشی کے شعر کا کیا جواب دے گا جس میں لفظ سبحان کا علم اور غیر منصرف ہونا مفہوم ہوتا ہے تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہاں مضاف الیہ مقدم ہے یعنی اس کی اصل سبحان اللہ ہے لیکن اس جواب میں ایک واضح کمزوری ہے۔ کیونکہ مضاف الیہ مقدم ماننے کی صورت میں مضاف کو مبنی برضتہ ہونا چاہئے۔ یا پھر

مَنُون ہونا چاہیے۔ اور جہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی نہ ہو تو مضاف الیہ کو مقدر نہیں مانا جاتا۔

اور دوسرا جواب اسم مصدر کے قائلین نے یہ دیا ہے کہ شعر میں لفظ سبحان کا عدم انصراف ضرورتِ شعری کی وجہ سے ہے۔

دوسری بات یہ بھی کہی ہے کہ لفظ سبحان اصل میں علتہ کی طرف مضاف ہے، لیکن یہ دونوں

جوابات بھی کمزور ہیں۔ علامہ محمد بن ابی بکر

بن عمر الدماینی، المنہل الصافی شرح

الوافی میں فرماتے ہیں کہ ابن حارب نے اس کی

تصریح کی ہے کہ لفظ سبحان تسبیح بمعنی تشریہ

کے علم ہے۔ اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ جب

یہ مضاف ہوتا ہے تو علم نہیں ہوتا۔ کیونکہ

اعلام کی اضافت نہیں ہوتی۔ اور ابن حارب

کی یہ تصریح محلِ نظر ہے۔ چونکہ علم کیلئے اضافت

تعریف مانع ہے جیسا کہ زید المارک، جب

اس کو اُمت میں سے ایک فرد واحد کا علم

قرار دیا جائے۔ لَا عَلَى الْمُتَعَيَّنِ یعنی کسی کی

تعین نہ ہو تو یہ نکرہ ہوگا۔ لَانِ الْعَامِيَةِ اَمَّا

تفایہا اضافة التعريف كما زيد المعارف

حيث يؤل العلم بواحد من الامم

فَيَكُونُ نَكْرَةً۔

لیکن اضافت بیانہ جیسا کہ حاتم طی تویہ اضافت جائز ہے۔ سبحان اکثر میں اضافت بیانہ کیوں جائز نہیں ہو سکتی۔

مولانا عبدالحی صاحب فرماتے ہیں

کہ یہ نہایت تعجب کی بات ہے۔ کیونکہ سبحان

الغنی میں اضافت بیانہ کیونکر ممکن ہو سکتی

ہے و ہذا تعجب جگہ افانہ کیلئے ممکن

الاضافۃ فی سبحان اللہ بیانہ

اس طویل بحث کے بعد فرماتے ہیں کہ اس باب

میں قابلِ قبول بات قاضی بیضاوی کی ہے

جو انھوں نے سورۃ بنی اسرائیل میں لفظ سبحان

کی تحقیق میں اختیار کی ہے۔ لفظ سبحان

اگرچہ تسبیح کا مصدر ہے جیسے غفران وغیر

کا مصدر ہے۔ مگر یہ استعمال میں اسم بمعنی

تسبیح ہے۔ جیسے کفران، کفر کے لئے بمعنی

اسم ہے۔ اور کبھی تسبیح کے لئے علم بن کر بھی

استعمال ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ لفظ سبحان

ہمیشہ علم ہوتا ہے جیسا کہ اعشی کے شعر میں ہے

اس وقت یہ اضافت سے منقطع ہوتا ہے۔

لہذا یہ کہنا کہ لفظ سبحان ہمیشہ علم ہوتا ہے

یہ بھی صحیح نہیں۔ اور یہ کہنا کہ یہ ہمیشہ اسم مصدر

ہوتا ہے یہ بھی درست نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ

کبھی سبحان علم ہوتا ہے اور کبھی اسم مصدر

یہیں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ عوام جو اپنے بچوں کا نام بعد سبحان کہتے ہیں یہ بالکل بے معنی ہے۔ علماء پر واجب ہے کہ عوام کو اس نام سے منع کریں۔ چونکہ عبودیت اسماء الہی میں کسی کی طرف مضاف ہوتی ہے اور لفظ سبحان نہ تو اللہ کا اسم ہے اور نہ ہی وصف بلکہ یہ مصدر ہے، السعایہ (صفحہ ۱۶۳ تا ۱۶۴ جلد ۲)

سبحان، سبحان اللہ کہنا جیسے تسبیح، اصل میں تسبیح کا معنی ہے پاکی بیان کرنا، اور سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتا ہوں۔

اَسْرٰی : اَسْرٰی بعد ۵، لفظ اسری کا اصل مادہ سے لڑی ہے۔ اور یہ سری، یسری سے ماخوذ ہے۔ لغت میں جس کے معنی ہیں رات میں چلنا۔ سری، یسری (من، سُرّٰی و سَرِیَّةٌ) (الوز، سار لیلًا) (منجد) یعنی سری یسری سَرِیَّةٌ میں سری کے معنی ہیں وہ رات کو چلا اور سری کے معنی بھی شب میں چلا کے آتے ہیں۔

اسری اسراء: سار لیلًا (منجد) یعنی سری کے معنی ہیں رات کو چلنا۔ یہی معنی اقرب المکار و قاصدوس، لسان العرب اور تمام کتب

لغت میں بسراحت مذکور ہیں اور اگر اسی لفظ اسری کو متعدی بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی رات کو لیجانا ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو حرف ہاتھ کی بڑھا دیتے ہیں، اس موقع کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اسری اور اس کے مشتقات آتے ہیں، ان تمام مقامات میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ سورہ ہود میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ میں ہے فَاَمْرًا بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ تَوَاسِعُ لَوْ كُنَّ كَوَافِرًا رَّسًا (یہاں سے لے نکل۔ یہ آیت سورہ دخان میں بھی موجود ہے۔ سورہ طہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔ وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا لَهٗ مُوسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ، اور بلاشبہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے جا۔ اور سورہ شعراء میں ہے فَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ اِنَّكُمْ مُّتَّبِعُوْنَ، اور یہی آیت سورہ دخان میں بھی موجود ہے ان تمام آیات میں لفظ اسراء اس میر اور چلنے کو کہتے ہیں جو رات میں پیش آئے اس لئے دن یا شام کے چلنے پر اسری کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

کے ہیں اور جب بے کے ذریعہ متعدی ہو جائے تو اس کے معنی میں شب میں کسی کو کہیں لیجانے کے ہیں اگرچہ اس کے مفہوم میں شب میں نکلنے یا لیجانے کا مفہوم خود داخل ہے لیکن عام استعمال میں یہ لفظ کبھی کبھی اس مفہوم سے مجرد ہو جاتا ہے اس وجہ سے لیلہ کی قید سے اس بات کو مؤکد کرنا مقصود کہ یہ واقعہ شب میں پیش آیا ہے۔ (تذکرہ)

اسری، اسراء سے شوق ہے جس کے معنی رات کو لیجانا ہیں (معارف القرآن)

والاسراء: سیر اللیل یقال سریت قسری و سری و اسری سے اسراء،

قال الشاعر:

وليلة ذات ندی سریت

وكم یلتفی من سر اھا کیئت

وقیل: اسری - سار من اول اللیل

وسری سار من آخریہ (قرطبی)

لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسری اور سری

دونوں کے معنی ایک ہیں قال اهل اللغة

اسری و سری لغتان کبیر

والاسراء السیر باللیل خاصة کالسر

فاشری و سری بمعنی (روح)

والاسراء قیل هو سیر اللیل یقال

سری و اسری کسفی - و اسفی لغتان

وقد جمع بينهما الشاعر فی قوله وهو

حسان بن ثابت:

حق النصيرة ربّة الخلد

اسرت الیل و لم تکن تسری

(فتح القدیر) اسری و سری بمعنی

(بیضادی)

المسجد: من المسجد

الحرام إلى المسجد الاقصا الذي

بركنا حوله، (آیت نمبر)

مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ کی مسجد

یہ ہی وہ پہلا گھر ہے جو زمین پر بندگان خدا

کی عبادت کے لئے بنایا گیا۔ اول بیت

وضع للناس للذي ببكة مبارکاً،

حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت

کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے تو

آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام اور اس کے بعد

مسجد قصى ہے اور دونوں کی تعمیر میں تقریباً

چالیس سال کا وقفہ ہے (راہ سلم)

اول مسجد وضع فی الارض المسجد الحرام

ثم المسجد الاقصی (قرطبی)

المسجد الاقصی، مسجد اقصی سے مراد

وہ مسجد ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جنوں کے ذریعہ ازسرنو تعمیر کرایا، مسجد قطعی کا تعارف قرآن پاک نے دو صفتوں سے کرایا ہے۔ ایک لفظ قطعی دوسرے الذی بارکنا حَوْلَهُ۔ قطعی کے معنی ہیں دور دالی مسجد قطعی، مسجد حرام کے باشندوں سے جو اس کلام کے مخاطب اقل ہیں کم وبیش چالیس دن کی مسافت پر یروشلم میں تھی اس وجہ سے اس کو مسجد قطعی کی صفت سے موصوف فرمایا۔ اصل میں القطعی کے معنی ہیں بُعد اور دُوری اور بُعید کو قُصْبی کہا جاتا ہے قُصْبُ عُنْہُ کے معنی ہیں، میں اس سے دُور ہوا۔ اور اَقْصَبْتِہُ (افعال) کے معنی ہیں، میں نے اُسے دُور کیا۔ المکان الاقطعی دُور دراز جگہ، قرآن مجید میں ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصٰی الْمَدِیْنَةِ یَسْعٰی۔ اور اقطعی قُصْبُ سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، شہتی الاقصو لبُعْدِ مَا بَیْنَهُ وَبَیْنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (قرطبی)

ووصفه بالا قُصْبِ اِیْ لَا بُعْدَ لِنِسْبَةِ
اِلَیْهِ بِالْحِجَازِ (روح المعانی)
وَسَمٰی بِالْاَقْصَوِ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَیْنَهُ

وَبَیْنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (کبیر)
حَوْلُ : الذی بَارَکْنَا حَوْلَهُ۔
یہ مسجد قطعی کی دوسری صفت ہے جس سے مقصد اس زمین کی طرف اشارہ کرنا ہے جہاں پر یہ مسجد واقع ہے اور لفظ حَوْل سے مراد پوری سرزمین شام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی ہے اور اس میں فلسطین کی زمین کو خاص تقدس عطا فرمایا ہے۔ یہ اس سرزمین کی روحانی اہمادی دونوں قسم کی زرخیزیوں کی طرف اشارہ ہے، قدیم صحیفوں میں اس سرزمین کو شہد اور درودھ کی سرزمین کہا گیا ہے جو اسکی انتہائی زرخیزیوں کی تعبیر ہے۔ روحانی برکات کے اعتبار سے اس کا جو درجہ تھا اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جتنے انبیاء کا مولد و مدفن ہونے کا شرف بیت المقدس کو حاصل ہے اتنا کسی دوسری زمین کو نہیں لفظ حول کی لفظی تحقیق سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے،

حَوْلَهُ، اس کے آس پاس، اسکے ارد گرد
بیت المقدس کی تعمیر: حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت

سے سخت کام انجام دے سکتی ہے، اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد (ہیکل) کے چار طرف ایک عظیم الشان آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کھائیے ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لئے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں، ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان علیہ السلام کی خواہش کے لئے کافی نہیں تھے اور کلام حق ہی انجام دے سکتے تھے۔ لہذا انہوں نے یہ کام جتنوں کے ہی سپرد کیا۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد قطعی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ مسلم و بخاری کی صحیح مرفوع حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ! دنیا میں سب سے پہلی مسجد کونسی ہے، تو آپ نے فرمایا، مسجد حرام حضرت ابو ذر نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سوال کیا، اس کے بعد پھر کونسی مسجد، دو میں آئی، آپ نے فرمایا، مسجد قطعی۔ حضرت ابو ذر نے تیسری مرتبہ دریافت کیا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان مدت کتنی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال کی مدت ہے حالانکہ حضرت ابراہیمؑ بانی مسجد حرام اور حضرت سلیمانؑ کے درمیان ایک ہزار سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اس لئے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمانؑ کے حکم سے مسجد اور شہر کی تجدید کی گئی اور جنہوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی جو آج تک لوگوں کے لئے باعث حیرت ہے (قصص القرآن صفحہ ۱۰۶ ج ۲)

وَكَيْلًا: لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي
وَكَيْلًا (آیت نمبر ۲) وکیل کے معنی کارساز معتمد اور اس ذات کے ہیں جس پر کامل بھروسہ کر کے اپنے معاملات اس کے حوالہ کر دیئے جائیں (وکیلًا) رَبَّنَا تَكُونُ إِلَيْهِ أُمُورُكُمْ

(کشاف) والوکیل : مدعی یوکلے الکیو
الاکثر (قرطبی) وکیل : کارسز نگہا
وکل سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔

ذُرِّيَّةَ : ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ،
اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے
ساتھ کشتی میں سوار کیا، لفظ ذُرِّيَّةٌ -

منسوب بحرف نہا ہے۔ اصل میں یوں ہے،
يَا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، ای یا
ذُرِّيَّةَ عَلِيٍّ التَّدَاءِ (قرطبی)

بعض قسار نے ذُرِّيَّةٌ بھی پڑھا ہے
یعنی مرفوع۔ اس صورت میں یہ مبتداء محذوہ
کی خبر ہوگا۔ اور تقدیر کلام یوں ہوگی ھُو ذُرِّيَّةٌ

بعض حضرات اَلَا تَتَّخِذُوا کو حرف یاء
کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے، اور
ذُرِّيَّتًا کو يَتَّخِذُوا کی ضمیر سے بدل

قرار دیا ہے (روح) اسی طرح اس کے نصب
میں بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہی کہ حرف نہ
کا یہ سنائی مضاف ہونے کی وجہ سے منسوب

ہو جس کو اکثر اہل تفسیر نے اختیار کیا ہے اور
دوسری صورت یہ کہ اعنی محذوف کا مفعول
ہو ای اعنی ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

قَضَيْنَا : وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي
إِسْرَآءِيلَ فِي الْكِتَابِ : قَضَيْنَا کے

بعد الی کا صلہ عربیت کے قاعدے سے
اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اَبْلَغْنَا یا اس
کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے۔ یعنی ہم
نے فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اپنے اس
فیصلہ سے آگاہ کر دیا تھا،

امام رازی فرماتے ہیں کہ حرف الیٰ سے یہ
اِجْمَاعٌ کا صلہ ہے کیونکہ قَضَيْنَا اَوْحَيْنَا کے
معنی میں ہے (وقضینا) ای اعلمنا ھُمْ

واخبرنا ھم بذالک وَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ
ولفظ الیٰ، صلتہ للاجتماع، (ان معنی
قضینا۔ اوحینا الیہم کذا) (کبیر)

قضینا، قضاء سے جمع تکم کا صیغہ ہے
قضى يَقْضِي قَضَاءً، الشَّيْءُ کسی
کو مضبوطی کے ساتھ بتانا۔ ضرورت کو پورا

کر کے فارغ ہو جانا۔ قضی الرجل نَحْبَةً
آدمی اپنی زندگی کے دن پورے کر کے فارغ ہو گیا
(یعنی مر گیا) قضی وطرة (وہ اپنی مراد

کو پہنچ گیا۔ واصل القضاء الاحکام
للشئ والفرغ منه (قرطبی)
امام راغب فرماتے ہیں کہ یہاں قضاء

سے مراد قطعی طور پر احلاع دینے اور حکماً فیصلہ
کر دینے کے ہیں۔ فہذا قضاءً بالاعلام
والفصل فی المحکم (راغب)

بَعَثْنَا : فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهِمَا
 بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولٰٓئِ بَاۡسٍ
 شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ (آیت ۴)
 بعث کا صلہ جب حرف علی آتا ہے تو اس کے
 معنی ابھارنے اور اُکسانے کے ہوتے ہیں اور
 اس کے ساتھ مسلط کر دینا بھی اس کے مفہوم
 میں داخل ہوتا ہے بَعَثَهُ عَلٰی الشَّيْءِ : اُس
 نے اس کو کسی کام کے لئے اُکسایا۔ امام راغب
 فرماتے ہیں کہ : وَاِصْلُ الْبَعَثِ اِثَارَةُ
 الشَّيْءِ وَتَوَجُّهُهُ (راغب)

عِبَادًا لَّنَا : اس جگہ قرآن کریم نے لفظ
 عِبَادًا لَّنَا فرمایا ہے عِبَادًا نَا نہیں کہا ،
 حالانکہ وہ مختصر تھا۔ حکمت یہ ہے کہ کہیں بندہ
 کی نسبت دافت اللہ کی طرف ہو جانا
 اس لئے کہ وہ سب سے بڑا اعزاز ہے جیسا
 کہ اسی سورۃ میں بغیبہ موجود ہے ۔ اور اس
 کے تحت یہ ظاہر کرنا اور بتانا مقصود ہے کہ اس
 عبد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہے ،
 اور اس کے دربار میں اس بندہ کو کمال درجہ
 کا شرف حاصل ہے اس لئے بغیر کسی واسطہ
 کے خدا کی ذات نے عبد کی نسبت اپنی طرف
 کی ہے۔ لیکن آیت مذکورہ میں جن لوگوں سے
 بنی اسرائیل کی سزا کا کام لیا گیا یہ خود بھی

کافر تھے ، اس لئے حق تعالیٰ نے ان کو عِبَادًا نَا
 کے لفظ سے تعبیر فرمانے کے بجائے عِبَادًا لَّنَا
 فرمایا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کو اپنی
 طور پر تو سارے بنی انسان اللہ کے بندے ہیں
 مگر بغیر ایمان کے مقبول بندے نہیں ہوتے
 جن کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے (مخارجاً لخصاً)
 جَاسُوْا : فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ،
 یہ قتل و غارت گری سے کنایہ ہے۔ جَاسُوْا کے
 معنی ہیں کہ وہ تہا رے شہروں اور گھروں کے
 اندر گھس گئے اور ان میں خوب پھرے اور تباہی
 مچائی۔ اصل میں فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ میں
 یہ ہود کی توہین اور تذلیل کی انتہائی تصویر کشی کی
 گئی ہے۔ اس لئے کہ جب دشمن اتنا زور آور ہو کہ
 وہ گھروں کے اندر گھس پڑیں تو اس کے معنی یہ
 ہوئے کہ اُس نے عزت و ناموس ہر چیز کو تاراج
 کر کے رکھ دیا ہے ، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جَاسُوْا
 کے معنی عَاثُوْا اور قَتَلُوْا کے ہیں اسی طرح
 جَاسُوْا ، دَاسُوْا ، هَاسُوْا کے بھی یہی معنی ہیں ۔

قَالَ ابُو زَيْدٍ ، الْحَوْسُ وَالْجَوْسُ وَالْعَوْسُ
 وَالْهَوْسُ : الطَّوَافُ بِالْبَلَدِ (قرطبی)
 فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ : اِی تَوَسَّطُوْهَا
 وَتَرَدَّدُوْا بَیْنَهَا وَیَقَارِبُ ذَلِكَ جَاسُوْا
 وَدَاسُوْا وَقِيلَ الْجَوْسُ : طَلَبُ ذَالِکَ الشَّيْءِ

باستقصاء (راغب)

الجوس: کسی چیز کی آخری حد تک اسے تلاش کر۔ الاجتياص، رات کو گھومنا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے اندر گھس جانے کے بتائے ہیں، آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے تمہارے تعاقب میں شہر کے گلی کوچوں کو چھان مارا۔

خَلَلٌ: خَلَلَ الدِّيار، خَلَلَ، یہ خَلَلَ کی جمع ہے۔ درمیان، بیچ، وسط، دو چیزوں کی درمیانی کشادگی۔ بادل اور گھروں کے درمیان کا فاصلہ جسے قرآن میں نَزَّالُودُقٍ يَخْرُجُ مِنْ خَلَلِهِ۔ تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش برسنے لگتی ہے۔ والخلال هُوَ الفرج بين الشيئين (کبیر) ویجوز ان یكون خَلَلٌ جمع خَلَلٍ کجبال جمع جبیل (۳۱) لفظ خلال اسم مفرد بھی ہو سکتا ہے اور حسن بصری کی قرات اسی بنا پر خَلَلٌ ہے خلال، اسم مفرد، وَلِذَا اقراء الحسن (خَلَلٌ) (۳۲)

يَتَّبِعُوا: وَلَيْتَ بَرُّوا مَاعَلَوْا تَتَّبِعُوا، (آیت نمبر ۱) يَتَّبِعُوا، باب تفعیل کے مصدر تَتَّبِعُوا

سے جمع نذر غائب کا صیغہ ہے۔ حرف لام کی وجہ سے نون اعرابی ساکت ہو گیا ہے اصل مادہ تَبَرُّوا ہے جس کے معنی ہیں توڑ دینا اور ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا۔ تَبَرُّوا اور تَبَرُّوا (تفعیل) دونوں کے یک ہی معنی ہیں قرآن پاک میں یہ مادہ صرف تفعیل سے استعمال ہوا ہے رَانَ هَهُؤَلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فَعِيْر، یہ لوگ جس فعل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور آیت کریمہ وَلَيْتَ بَرُّوا مَاعَلَوْا تَتَّبِعُوا، اور جس پر وہ غلبہ پائیں گے تباہ کر دیں گے، سے مراد بعض کے نزدیک مُجْتَبِئٌ نصر ہے جس کے ہاتھوں سرزمین شام اور بیت المقدس کی تباہی ہوئی (والشم علم)

حَصِيرًا: زندان خانہ، قید خانہ، یہ حَصْرٌ سے صفت کا صیغہ ہے بمعنی فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قید خانہ روکنے والا ہوتا ہے۔ اور بمعنی مفعول بھی، کیونکہ وہ رکا ہوا بھی ہوتا ہے۔ اصل میں حَصْرٌ۔ يُحَصِّرُ کے معنی تنگ کرنے اور احاطہ کرنے اور روکنے کے آتے ہیں، تنگدل اور مخیل کو بھی حَصِيرٌ کہتے ہیں کیونکہ وہ مال کو روکتا ہے

قال الجوهری۔ يُقَالُ حَصَرَهُ يَحْصِرُهُ حَصْرًا۔ طَبَّقَ عَلَيْهِ وَاحْطَا طَبَقَهُ وَ

عَجُّوْا : وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا

(آیت نمبر ۱۱) عَجُوْلٌ، عَجْلٌ سے مبالغہ کا صیغہ بہت جلد باز، بڑا تاؤلا، بہت زیادہ شتاب کا۔ (لغات القرآن)

طَائِرٌ : وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا فِيْ عَقِبِهِ ، اور انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے کا ہار کر رکھا ہے۔ ہر شخص کا عمل نیک ہو یا بد، ہر حال میں ہم نے اس کے ساتھ بطور جزر غیر منفک کے لازم کر دیا ہے۔ طائر، ہر مکلف انسان کے افعال اختیاری مراد ہیں، اسی عملہ الصادر منه باختیار (روح)

طائر کے اصل معنی تو پرند کے ہیں لیکن اہل عرب پرندوں سے چونکہ فال بھی لیتے تھے اور اپنے زعم کے مطابق ان سے قسمت بھی معلوم کرتے، اس وجہ سے یہ لفظ قسمت، حظ اور نصیب کے معنی میں استعمال ہونے لگا (تذکرہ لغوی تحقیق گزشتہ صفحہ)

مَنْشُورًا : وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَكَلِّمُهُ مَنْشُورًا (آیت نمبر ۱۳)

اور اس کے واسطے ہم قیامت میں اس کا نامہ اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا (ماجدی)

مَنْشُورًا، نشر سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ نشر کے معنی کسی چیز کو پھیلانے کے ہیں۔ یہ

الحصیر: الصَّيْقُ، البخیل (قطبی)

بادشاہ کو بھی الحصیر کہتے ہیں کیونکہ وہ رعایا کو روکتا ہے۔ مراد الحصیر سے یہاں آخرت کا حلقہ عذاب ہے جو کافروں کو گھیرے ہوئے ہوگا۔

أَقْوَمُ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْقِيَمَةِ هِيَ أَقْوَمُ ، (آیت نمبر ۹) بلاشبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے یعنی صلاح و فلاح دارين۔ دنیوی و آخروی، فوز و کامرانی کی راہیں اسی کتاب کی حقیقت ترجیح سے وابستہ ہیں (ماجدی)

اقوم، کے معنی سیدھا اور مستقیم، یعنی وہ راہ جو ٹھیک فطرت اور عقل کے مطابق اور خدا تک پہنچنے اور پہنچانے والا ہے (تذکرہ)

الطَّرِيقَةُ الَّتِي هِيَ أَسَدُّ وَأَعْدَلُ وَأَمْوَبُ (قطبی) اقوم، ای اقوم الطريق واسد اور اقوم الطريق سے مراد ملت اسلامیہ ہے جیسا کہ ارشاد ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اقوم، قیام سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔

افْعَلُ التَّفْضِيلِ عَلَى مَا اِشَارَ اِلَيْهِ غَيْرُ وَاجِدٌ (روح) اور الی موصول صفت ہے اور اختصاراً اس کا موصوف حذف کر دیا گیا اصل تقدیر عبارت یہ ہے کہ ھدی للطَّرِيقَةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (روح)

کپڑے اور صحیفے کے پھیلائے، بارش اور نعمت کے عام کرنے اور کسی بات کو مشہور کرنے پر بولا جاتا ہے۔ **وَإِذَا الْصُّحُفُ تُنَشَّرُ** اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے **يُنشَرُ رَحْمَتُهُ** وہ اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے، یعنی بارش کی برکتیں پھیلا دیتا ہے (راغب)

اس کے نصب میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ **مَنْشُورًا**، یلْقٰہ کی ضمیر د سے حال ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ کتباً یا کی صفت ہو۔ **يُلْقٰہ** صفت اول **مَنْشُورًا** صفت ثانی، لیکن اس صورت میں ایک قباحہ ہے کہ وصف بالجملة مقدم اور وصف بالمفرد مؤخر ہو رہا ہے جو خلاف ظاہر ہے۔ دغیہ تقدم الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد وہو خلاف الظاہر (روزجہ) صاحب جلالین نے دونوں کو صفت قرار دیا ہے۔ فسرہاتے ہیں کہ **يُلْقٰہ مَنْشُورًا**۔ **صَفَتَانِ لِكِتَابًا**۔

أَمَرْنَا: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا (آیت نمبر ۱۶) **أَمَرْنَا**، امر سے جمع متکلم ماضی کا صیغہ ہے۔ ہم نے حکم دیا، یہاں امر کو بنی مراد ہے (لغات القرآن) الفاظ آیت **إِذَا أَرَدْنَا** اور اسکے بعد **أَمَرْنَا** کے ظاہر سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا ہلاک کرنا ہی مقصود خداوندی تھا، اس لئے اُن کو اہل

بذر لعلہ البیار ایمان و اطاعت کا حکم دینا، پھر ان کے فسق و فجور کے عذاب کا سبب بنانا یہ سبب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا، تو اس صورت میں بیچارے مجبور و معذور ہوئے لیکن شبہ بالکل سلی ہے اور قانون فطرت سے بیگانگی کا ثمرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و اختیار دیا ہے اور عذاب و ثواب کے راستے متعین کر دیئے ہیں۔ جب کوئی اپنے اختیار سے عذاب ہی کا عزم کرے تو عادتاً یہ ہے کہ وہ اُسی عذاب کے اسباب مبتلا کر لیتے ہیں تو اصلی سبب عذاب کا خود اُن کا عزم اور قصد ہے کفر و معصیت کا نہ کہ محض ارادہ، اسلئے وہ معذور نہیں ہو سکتے۔

آیت مذکورہ کے لفظ **أَمَرْنَا** کا مشہور مفہوم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے یعنی ہم نے حکم دیا، لیکن آیت کے لفظ **أَمَرْنَا** میں کسی قرأت میں ایک قراءت جس کو ابو عثمان ہندی، ابوجار، ابو العالیہ، مجاہد نے اختیار کیا ہے وہ **أَمَرْنَا** (تفعیل) ہے جس کے معنی یہ ہونگے کہ ہم نے امیر حاکم بنایا۔ خوش عیش و سرایہ دار لوگوں کو جو فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور پوری قوم کے لئے عذاب کا سبب بنے۔ حضرت علیؑ نے بھی اسی قراءت کو اختیار کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے آبادی کے امراء کو امیر و وزیر بنایا تو وہ سرکشی

کرنے لگے جس کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔
 آمُرْنَا، بالتشدید، وہی قراءۃ علی رھنی
 اللہ عنہ، ای سَلَطْنَا شَرًّا اِذَا هَا فَفَعَلُوْا
 فیہا۔ فاذا فَعَلُوْا ذَالِکَ اَهْلَکُمْ (طہ)
 حضرت علیؓ و ابن عباسؓ کی ایک قرات میں یہ
 لفظ آمُرْنَا (بمداہمزہ) پڑھا گیا ہے۔ اس
 قرات کو اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے
 اختیار کیا ہے اور اس کی تفسیر ان حضرات نے
 اس طرح کی ہے، ای اَکْثَرْنَا جَبْرًا یُرْتَهَا
 وَاْمُرًا لِّہَا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب
 بھیجتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے
 کہ وہ اپنے فسق و فجور کے ذریعہ پوری قوم کو عذاب
 میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ابو عبیدہؓ
 کہتے ہیں کہ اَمْرٌ مَّرْکُۃٌ (بالمدا) اور اَمْرٌ مَّرْکُۃٌ
 (مجرد) دونوں کے معنی واحد ہیں، یعنی زیادہ کرنا
 اسی سے حدیث ہے کہ خَیْرُ الْمَالِ مَلْہَرۃٌ
 مَا مَوْرَۃٌ اَوْ سِکَۃٌ مَا جَوْرۃٌ، یعنی بہتر مال
 پرورش کیا ہوا۔ بچھیرا اور پیوند کئے ہوئے کھجور
 کے درخت ہیں تو مَا مَوْرَۃٌ یہاں اَمْرٌ سے
 ہے، اور کثرت کے معنی بایں طور ہیں کہ گھر کا
 مال پرورش کیا ہوا جو زیادہ منفعت بخش
 ہوتا ہے۔ اسی طرح جو درخت پیوند کر دیئے
 جاتے ہیں وہ پھل کثرت سے دیتے ہیں، اس

طرح ابن عزیر کے نزدیک بھی آمُرْنَا اور اَمْرْنَا
 دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ سمعی اَمْرٌ مجرد
 مادے آمُرْنَا، مزید کے معنی دیتا ہے۔
 ان دونوں قراءتوں میں سے پہلی قرارت
 آمُرْنَا کا حاصل تو یہ ہے کہ ایسے خوش عیش
 سرمایہ داروں کو قوم کا حاکم بنا دیا جاتا ہے،
 اور دوسری قرات آمُرْنَا کا حاصل یہ ہے
 کہ قوم میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے
 جو قومی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان دونوں
 قراءتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عیش پسند
 لوگوں کی حکومت یا ایسے لوگوں کی قوم میں
 کثرت کچھ خوشی کی چیز نہیں بلکہ عذاب الہی کی
 علامت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اَمْر کے اصل
 معنی تو اگرچہ حکم دینا ہی ہے مگر لمبا اوقات
 کسی کو ڈھیل دینے اور مہلت دینے کے
 معنی میں بھی آتے ہیں۔ مثلاً آپؐ کسی شخص کو یا گروہ کو
 افہام و تفہیم کے بعد تنگ آکر کہتے ہیں اِفْعَلْ
 مَا بَدَا لَكَ جو چاہے کر۔ تو بظاہر یہ امر ہی کا
 صیغہ ہے لیکن اس کا مفہوم اہمال ہوتا ہے۔
 اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سرکش لوگوں پر اپنی حجت
 تمام کر چکنے کے بعد ان کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے
 کہ وہ اپنا پیمانہ ہوس پوری طرح بھر لیں (معاذ

قطبی۔ تدبر قرآن

مُتْرَفِيهَا: کسی قوم کے کھاتے پیتے خوشحال طبقے کو کہتے ہیں۔ اِطْرَافٌ مصدر سے اسم مفعول جمع کا صیغہ ہے۔ اصل میں ستر فین تھا نون اعسرابی اضافت کی وجہ سے گر گیا مطلب یہ ہے کہ ہم جس سستی کو برباد کر سکیا اللہ کرتے ہیں تو اذل وہاں دولتمند لوگوں کو اور اونچے طبقہ والوں کو اعمال صالحہ کا حکم دیتے ہیں۔ جب وہ نہیں مانتے اور نافرمانی کرتے ہیں تو حجت تمام ہو جاتی ہے اور ہم اس سستی کو تباہ کر دیتے ہیں، وَالْمُتْرَفُ: الْمُتَعَمِّرُ (قطبی) مُتْرَفِيهَا مُتَعَمِّرِيهَا دَجَبَارِيهَا وَمُلُوكُهَا (روح) تَدْمِيرًا: قَدْ مَرَّنَهَا تَدْمِيرًا، قَدْ مِيرَ۔ ہلاک کرنا۔ اکھاڑنا۔ تباہی لانا تاننا تفعیل کے وزن پر مصدر ہے۔ تَدْمِيرُكَ شَيْءٌ بِأَمْرٍ دَمَّرَهُ، وہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ یعنی نہ وہ کسی انسان کو اور نہ حیوان کو زندہ چھوڑے گی سب کو تباہ و ہلا کر دے گی۔ وَالْتَدْمِيرُ: اِدْخَالُ الْهَلَاكِ عَلَى الشَّيْءِ (راغب) دَمَرٌ يَدْمُرُ دُمُورًا ودمارًا۔ ہلاک ہونا۔ دَمَرٌ عَلَيْهِمْ بغیر اجازت کے داخل ہونا یا بڑے ارادہ سے اچانک آنا، دَمَوْهُمْ، دَمَرٌ عَلَيْهِمْ: ہلاک

کرنا۔ مَنْ سَبَقَ طَرَفُهُ اسْتَبَدَّ أَنْهُ فَقَدْ دَمَرٌ عَلَيْهِمْ۔ جس شخص نے اجازت لئے بغیر کسی گھر والوں پر نظر ڈالی اُس نے گویا اُن کو ہلاک کر دیا۔ یعنی اس کا گناہ ہلاک کرنے والوں کے برابر ہے۔

مَدْحُورًا: يَصْلُهَا مَدْحُورًا مَدْحُورًا، مَدْحُورًا، باب نُصَر کے مصدر دُخِرُوا دُخُورٌ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ ہنکایا ہوا، نکالا ہوا، دُور کیا ہوا۔ دُخُرٌ کا معنی ہے دُور کرنا۔ ہنکانا۔ صفت کا صیغہ دُخِرُوا آتے ہیں الدُّخُرُ: الْكُرْدُ وَالْإِبْعَادُ يَقَالُ دُخِرَ دُخُورًا (راغب)

وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُورًا، اور ہر طرف سے اُن پر آگ کے انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ یعنی اُن کو وہاں سے نکالنا اور دُور کرنے کے لئے۔

كُلًّا: كَلَّا نَسِيتُ هُوَاكِيَّ وَهُوَ لَا كَرِي مِنْ عَطَاكَ رَبِّكَ (آیت نمبر ۲۰)

ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی امداد ان میں سے ہی آپ کے پروردگار کی بخشش میں سے۔ یعنی ہر دو فسر بق کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔

لفظ کل جب مختلف جماعتوں کے ذکر

کے بعد آتا ہے جیسے یہاں آیا ہے تو وہ معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ یعنی اس سے وہ جماعتیں مراد ہوتی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ تمہارے رب کی عطا و بخشش کا داروازہ مذکورہ دونوں جماعتوں میں سے کسی پر بھی بند نہیں۔ جو لوگ آخرت سے بالکل بے پروا و اہل دنیا کی طلب میں سرگرم ہیں ان کو بھی خدا دُنیا میں سے جو کچھ اُن کے لئے مقرر کر رکھا ہے دیتا ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ انکی فدا فراموشی اور آخرت فراموشی کی سزا میں اُن کو دُنیا سے محروم کر دے۔ اسی طرح جو لوگ آخرت کے طالب بنتے ہیں خدا اس دنیا میں سے اُنکا مقرر حصہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ بھرپور حصہ پائیں گے۔ یعنی خدا تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ ان لوگوں کو دُنیا سے بے اعتنائی کے سبب دُنیا سے محروم کر دے (تدبر۔ ملخصاً)

کَلَّا کی تین مضاف الیہ کے عوض میں ہے اصل تقدیر کلام یوں ہے۔ کَلَّا وَاحِدًا مِّنَ الْفَرِیقَیْنِ (کشاف)

مَحْظُورًا : وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّیْكَ مَحْظُورًا ، (آیت نمبر ۲۰)

مَحْظُورًا، مَحْظُورٌ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے مسموع۔ روک گئی۔ بند کر دی گئی۔ اَلْمَحْظُورُ

کے معنی کسی چیز کو حَظِیرَۃٌ یعنی احاطہ اور بارہ میں بند کرنے کے اور جمع کرنے کے ہیں۔ اور الْمَحْظُورُ احْتِظَارٌ سے، بارہ بنانے والا۔ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمَحْظُورِ۔ ایسے ہو گئے جیسے بارہ بنانے والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی بارہ۔ حَظْرٌ : بندش۔ روک حرام حَظْرَ النَّسَبِ اور حَظْرَ عَلَى النَّسَبِ : اُس شئی کی روک کر دی۔ المحظیۃ۔ لکڑیوں وغیرہ سے بنا ہوا بارہ۔ حَظِیرَةُ الْقُدُسِ جنت المحظور درخت کی شاخیں، جن سے بارہ بنایا جاتا ہے۔ وَقَعَ فِی الْمَحْظَرِ الرَّطِیْبُ ، وہ ناقابل برداشت معاملہ میں پھنس گیا۔ المحظیۃ، جمع حَظْرٌ۔ محاورہ ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات (المجد۔ راعب۔ لغات القرآن) مَحْظُورًا۔ اسی ممنوعاً محبوباً، مِّنْ حَظْرٍ یَحْظُرُ حَظْرًا وَحَظْرًا (قرطبی)

حَذْلٌ وَلَا : مَحْذُولٌ اسم مفعول، متعدی فعل سے بنایا گیا ہے۔ بمعنی بے مدد پھڑکا ہوا۔ حَذْلٌ اور حَذْلَانٌ مصدر بے مدد پھڑکانا یہ لازم بھی ہے۔ یعنی بے مدد ہونا۔ مددگاروں سے بچھڑ جانا۔ حَذَلْتُ الْقَابِلَیْنِ، ہرن کا اپنے گلہ سے بچھڑ جانا۔ اسی لئے حَازِلٌ اور حَذُولٌ، بے مدد اور ہزیمت زدہ شخص کو

کہتے ہیں۔ اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے جیسے
حَذَرَ۔ اس کو بے مدد چھوڑ دیا۔ حَذَلَ عَنْهُ
اس کو بے مدد چھوڑ کر الگ ہو گیا۔

الْحَذُّوْا : صیغہ مبالغہ۔ بہت زیادہ خذلان
یعنی دغا دینے والا۔ الْحَذُّوْا = ایسے شخص کا
میں موقع پر ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانا جسکے
متعلق گمان ہو کہ وہ پوری مدد کرے گا و کَانَ
الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا اور شیطان
انسان کو عین موقع پر دغا دینے والا ہے۔
تَحَاذَلُ الْقَوْمُ۔ بعض کا بعض کی مدد کو
چھوڑ دینا۔ باہم رواداری ترک کرنا۔

عَنْ ذُوْا۔ لَا كَاصِرَ لَكَ وَلَا وَلِيًّا (قرطبی)
قَضَى : وَقَضَى رَبُّكَ اَلَا تَعْبُدُوْا
اِلَّا اِيَّاهُ (آیت نمبر ۲۳) اور تیرے رب
نے حکم دے رکھا ہے کہ بجز اسی کے اور کسی کی
پرستش نہ کرنا۔

قَضَى، يَقْضِي، قَضَاءٌ وَقَضِيًّا وَقَضِيَّةٌ
قَضَى بَيْنَ الْمُخْتَصِمِينَ، فیصلہ کرنا۔ قِضَى
الْأَمْرُ لَهُ، اَوْ عَلَيْهِ، کسی معاملہ کے حق میں
یا خلاف فیصلہ کرنا۔ قِضَى الشَّيْءِ۔ اطلاع دینا
اور واضح کر دینا۔

علماء متعلمین کا کہنا ہے کہ لفظ قضا رکعتی
معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اَوْ قِضَى

بمعنی امر، جیسے اس آیت میں ہے، وَقَضَى
رَبُّكَ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ۔ یہاں قِضَى
رَبُّكَ بمعنی امر ربک کے ہے۔ اور دوم القضا
بمعنی خلق کے بھی آتا ہے۔ جیسے آیت کریمہ
فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمُوٰتٍ فِيْ يَوْمَئِذٍ، یہاں
قِضَى بمعنی خلق ہے۔ اور سوم القضا بمعنی
الحکم بھی آتا ہے۔ جیسے فَاقْضِ مَا اَنْتَ
قَاضٍ۔ یعنی اَحْکَمْ مَا اَنْتَ تَحْکُمُ جو تم حکم
کرنا چاہتے ہو کرو۔ اور پنجم القضا کا لفظ
کسی کام سے فارغ ہونے کے معنی میں بھی
استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ فَاِذَا قَضَيْتُمْ
مِنْ اَمْرِكُمْ، اور جب تم مناسک سے فارغ
ہو چکو۔ اور بمعنی ارادہ بھی استعمال ہوتا ہے
جیسا کہ اِذَا قَضَىٰ اَمْرًا فَاِنَّهٗ يَقُوْلُ لَهُ
كُنْ فَيَكُوْنُ۔ اور ششم القضا کا معنی
العہد ہے۔ جیسا کہ اِذَا قَضَيْنَا اِلَىٰ مُوْسٰى
الْاَمْرَ۔ ابن عباس، حسن، اور قتادہ کا قول ہے
کہ یہاں لفظ قضا سے مراد قضا حکم نہیں
بلکہ قضا امر ہے، یعنی اللہ کا امر یہ ہر کہ عباد
صرف اسی کی کیجائے اور امر میں خلافت کا
اختیار رہتا ہے۔ اور قضا حکم میں خلافت کا
اختیار نہیں ہوتا۔ اور آیت کریمہ فَاقْضِ مَا
اَنْتَ قَاضٍ میں قضا حکم مراد ہے یعنی

أَحْكُمُوا مَا أَنْتَ تَحْكُمُ -

ایک عظیم غلط فہمی { واضح رہے کہ ابن مسعود اور اس کا ازالہ } کے مصحف میں قضی کی جگہ وضی پڑھا گیا ہے اور یہی قرات ان کے ہم مشرب حضرات کی ہے جیسا کہ ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ، اسی طرح ابی بن کعب سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے ابن عباسؓ کا قول یہ ہے کہ قرآن پاک کی اصل آیت وضی رَبِّكَ تَحَى۔ ہوا یہ کہ ایک طاؤ حرف صاد کے قریب ہونے کی وجہ سے اسکے ساتھ چپک گئی تو جامعین قرآن نے ایک ہی پڑھی۔ اور اسی طرح کا قول ضحاک کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے کہ مصحف کی کتابت کے وقت ایک داو صد کے ساتھ چپک گئی تو لوگوں نے وضی کی جگہ وقضی پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو حاتم نے ابن عباسؓ سے بھی ضحاک ہی کے قریب نقل کیا ہے لیکن یہ قول اور اسی قسم کی تمام روایات بلاشبہ رافضیوں اور زنادقہ کی تراشیدہ ہیں جو قرآن پاک میں تحریف ثابت کرنے اور اس پر سے امان اٹھانے کی غرض سے گھڑی گئی ہیں، چنانچہ ابو حاتم نے شدت سے انکار کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ قول ابن عباسؓ جیسے صحابہ سے بعید ہے (قرطبی)

ان باطل روایات کو دیکھ کر امام فخر الدین راضیؒ بھی تڑپ اٹھے اور اپنی عظیم تفسیر میں ان روایات کا پوری شدت سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ روایات دین میں ایک عظیم طعن ہیں، فرماتے ہیں کہ واعلم: ان هذا القول بعید جدا، لانتہا یفتح باب ان التعریف و التعییر قد تطرق الی القرآن، ووجودنا ذالک لا دفع الامان عن القرآن وذلک یخرجہ عن کونہ حجتہ ولا مشک انتہا طعن عظیم فی الدین (کبیر)

امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ القضا کے معنی قولاً یا فعلاً کسی کام کا فیصلہ کر دینے کے ہیں۔ اور پھر قضا، قولی اور قضا، عملی میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر قضا الہی نمبر قضا بشری۔ قضا الہی کے متعلق ارشاد ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّاَّ اِيَّاهُ۔ اور آیت کریمہ وَقَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي اِسْرٰٓئِیْلَ فِی الْکِتٰبِ مِیْرٰد اطلاع کر دینا ہے۔ یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو اطلاع دیدی اور وحی کے ذریعہ بتا دیا تھا کہ تم زمین میں شر و فساد مچاؤ گے اور فعلاً قضا الہی کے متعلق فرمایا، وَاللّٰهُ یَقْضِیْ بِالْحَقِّ وَالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ

لَا يَقْضُونَ بَشَيْءًا اور آیت کریمہ لَقَضِيَ
بَيْنَهُمْ قَضِيٌّ بمعنی فصل ہے یعنی
ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا (شودہ آیت)
اور قضاء بشری بذریعہ قول جیسے قَضِيَ الْحَاكِمُ
بكذا۔ یعنی حاکم نے فلاں فیصلہ کیا۔ کیونکہ حاکم
ہمیشہ زمان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اور
قضاء بشری بذریعہ فعل کے متعلق فرمایا،
فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ۔ پھر جب حج کے
تمام ارکان پورے کر چکو (مفردات القرآن)
قضاء قولی ہو یا علی، الہی ہو یا بشری
بہر حال فیصلہ کر دینا یا کر لینا کسی بات کے متعلق
آخری ارادہ یا حکم یا عمل کو ختم کر دینا ضرور مفہوم
قضاء کے اندر ملحوظ ہے۔ لفظ قضاء ان الفاظ
میں سے ہے جو مختلف صلوات اللہ سیاق کی
مناسبت سے مختلف معانی دیتے ہیں۔ مثلاً
حکم کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ اعازہ کرنا۔ واجب
کرنا۔ آگاہ کرنا۔ کسی چیز کو مضبوطی سے بنانا
ایجاد کرنا۔ قَضِيَ فُلَانٌ : وہ مرگیا۔ قَضِيَ ظُرُّهُ
اس نے اپنی حاجت پوری کی۔ قَضِيَ دِينُهُ
اپنا قرض ادا کیا۔ قَضِيَ الصَّلَاةُ۔ نماز ادا
کی۔ نماز کو بے وقت کر دیا۔

الفرق بین لقضاء والقدر : امام راغب
فرماتے ہیں کہ قضاء الہی قدر یعنی تقدیر الہی

سے اخص ہے۔ کیونکہ قضاء کے معنی تقدیر
کو قطع کر دینے کے ہیں۔ لہذا قدر بمعنی تقدیر
اس کا فیصلہ کرنے کا نام ہے۔ بعض علماء
نے کہا ہے کہ قدر بمنزلہ اس چیز کے ہے جو
ماپ کے لئے تیار کی جاتی ہے اور قضاء بمنزلہ
ماپنے کے ہے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ کی ایک
روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ کو کہا گیا کہ،
أَنْفِثْ مِنَ الْقَضَاءِ : کیا آپ قضاء الہی سے
بھاگتے ہیں، تو ابو عبیدہؓ کے جواب میں جناب
فاروق اعظمؓ نے فرمایا، أَنْفِثُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ
إِلَى قَدَرِ اللَّهِ۔ اس میں تنبیہ ہے کہ تقدیر جب
تک قضاء الہی کے مرحلہ میں داخل نہ ہو، ہو سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو دُعا وغیرہ کے وسیلہ سے
دُور کر دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ قضاء یعنی
قطعی فیصلہ کر دے تو پھر اس کو کسی جیلہ سے روکا
نہیں، جیسا کہ آیت کریمہ وَكَانَ أَمْرًا
مَقْضِيًّا۔ اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے سے معلوم
ہوتا ہے (واللہ اعلم)

والقضاء : مَعْنَاهُ الْحُكْمُ الْحَازِمُ الْبَاسِ
الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّنَادُ وَلَفْظُ الْقَضَاءِ فِي
أَصْلِ اللَّفْظِ يَرْجِعُ إِلَى إِمْتَامِ الشَّيْءِ وَ
انْقِطَاعِهِ (کبیر) القضاء۔ فصل الامر
قولاً کان ذالک او فعلاً (راغب) وقال

صاحب الکشاف: وقضى ربك أمراً ما
مقطوعاً به (کشاف)

أَفٍّ: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَقٌّ وَلَا
تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
(آیت نمبر ۲۳ بنی اسرائیل)

أَفٍّ، يَأْفُتٌ، أَوْفًا: کرب و بقراری میں
أَفٍّ، أَفٍّ کہنا۔ أَلَا فَعٌ، بے قراری و بے یقینی
أَلَا فَعٌ: اصل میں ہر گندی اور قابل نفرت
چیز کو کہتے ہیں۔ میل کھیل اور ناخن کا تراشہ
وغیرہ، اور محاورہ میں کسی چیز سے اظہار نفرت
کے لئے آتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے
أَفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
تَفٍّ ہے تم پر بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے
ہو ان پر بھی۔ أَفَفْتُ لَكَ۔ کسی چیز سے
کراہت ظاہر کرنا۔ أَفٍّ کہنا۔ اسی سے أَفَفْتُ
قُلَانٍ کا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں کسی مکروہ
چیز سے دل تنگ ہونا، دل برداشتگی کا
اظہار کرنا۔ کسی چیز سے گھین ظاہر کرتے وقت
أَفٍّ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس معنی میں یہ کثرت
سے بولا جاتا ہے۔

ثعلب کا بیان ہے کہ أَفَفْتُ جَوَافُتٌ کی
اصل ہے کے معنی جی میں گھٹنے اور تنگ دل
ہونے کے ہیں اور اس کی اصل یہ ہے جب

کسی شخص پر خاک وغیرہ آبیڑتی ہے تو وہ اس کو
پھونک مار کر صاف کرنے لگتا ہے۔ اس
پھونکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ہی أَفٍّ
ہے۔ پھر لوگوں نے اس کے معنی میں وسعت
پیدا کر دی اور ہر قسم کی تکلیف پہنچنے پر اس کو
بولنے لگے۔ اصمعی کا بیان ہے کہ أَفٍّ، کان
کامیل ہے اور تَفٍّ ناخن کا۔ اور ابو عمرو بن
العلار کا قول ہے کہ أَفٍّ ناخن کامیل ہے
اور تَفٍّ اسکا تراشا ہے۔ بعض کے نزدیک
لفظ أَفٍّ، اہم فعل ہے بمعنی میں ناپسند کرتا
ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ أَفٍّ اہم صوت
ہو جو تنگدلی اور گرانی کو بتلاتا ہے (فتح القدیر
کبیر، قرطبی، مفردات راغب)

اور أَفٍّ ایسے کلام اور گفتگو کو بھی کہا جاتا
ہے جو ادب و احترام سے خالی ہو یا اس میں
کالی گلوچ ہو۔ وعن ابی رجاء العطارदी
قال۔ الأَفُّ الكلام القذع السردی
والخفّی (قرطبی)

تَنْهَرٌ: وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تَنْهَرٌ کے
معنی جھڑکنے اور ڈانٹنے کے ہیں (معانف)
وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ جھڑک ان کو، لائے
نہی ہے۔ تَنْهَرٌ (فتح) الانْتِهَارُ (انفعال)
سخنی سے جھڑکنا۔ التَنْهَرُ وَالانْتِهَارُ۔

الزَّجْرُ بِمَقَالَةٍ (راعب) تَهَرُّ السَّائِلِ،
سائل کو جھڑکنا۔ اِنْتَهَرُ السَّائِلَ سائل
کو جھڑکنا (منجد) التَّهَرُّ: الزَّجْرُ وَالْغَلْظَةُ
(قرطبی)

الدَّالُّ : جَمَاحُ الدُّلِّ : تَوَضَّعٌ، ذَلٌّ
عاجزی۔ ذُلٌّ، یَذُلُّ کا مصدر ہے۔ دُکے
کے دباؤ اور قہر کی بنا پر جو ذلت ہوا اسکو ذُلُّ
کہتے ہیں اور بغیر کسی قہر و دباؤ کے خود اپنی سرکشی
اور سخت گیری کے بعد جو ذلت حاصل ہو وہ
ذُلٌّ (بکسر الذال) کہلاتی ہے (نغات القرآن)
ذُلٌّ کے معنی اطاعت اور فرمانبرداری کے
ہیں۔ (تدبر)

وَالَّذِي : هُوَ الَّذِي، وَقَرَأَةُ الْجَمْهُورِ
بِضَمِّ الدَّالِّ، مِنْ ذُلٍّ يَذُلُّ ذُلًّا د
ذِكْلَةً وَمُذْلَكَةً فَهُوَ ذَالٌ وَذَلِيلٌ (قرطبی)
سعید بن جبیر نے جَمَاحُ الدُّلِّ بکسر الذال پڑھا ہے
جس کے معنی انقیاد و اطاعت کے ہیں۔ اور
اصل میں لفظ ذُلٌّ حیوانات کی اطاعت کے
لئے بولا جاتا ہے۔ صیغہ صفت کا اس میں سے
ذُلُولٌ آتا ہے۔ جیسا کہ لَا ذُلُولَ، نَسِيرُ
الْأَرْضِ۔ اور الذُّلُّ جو عزت و شرف کی
ضد ہے اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے
صیغہ صفت کا اس سے ذَلِيلٌ آتا ہے۔

(روح) ذَلَّلَ الْكُوفُ تَذْلِيلًا، انکور کے
خوشے نیچے جھکا دیے گئے۔ (تاج)
أَوَابِينَ : فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِينَ
نَعْفُورًا (آیت نمبر ۲۵)

اَوَابِينَ وہ لوگ جو غلطی یا لغزش صادر کرنے
کے بعد حق تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار
کے ساتھ رجوع کریں۔ اِی التَّوَابِعِينَ
الیہ تعالیٰ التَّائِبِينَ عَمَّا فَطَرَ مِنْهُمْ
مَعًا لَا يَكْفُرُ يَخْلُو مِنْهُ الْبَشَرُ (روح)
یہ اَوَابٌ : صیغہ مبالغہ بروزن فَعَّال کی
جمع ہے، اصل میں یہ اَوُوبٌ سے ہے،
جس کے معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔

سعید بن مسیب کا قول ہے اَوَابٌ وہ ہے
جو توبہ کرے پھر توڑے پھر توڑے، پھر
توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے،
اور حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ اَوَابٌ
وہ ہے کہ جب گناہوں کو یاد کرے تو استغفار
کرے۔ اَبٌ۔ یُؤْبُ اَوْبًا وَاِیَابًا و
مَابًا۔ لوٹنا۔ رجوع ہونا۔ اَلْمَابُ
مصدر میمی ہے اور اسم زمان اور مکان بھی
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَ، اور اللہ
کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ و حقیقۃ
اللفظ اَبٌّ مِنْ اَبٍ یُؤْبُ اِذَا رَجَعَ (قرطبی)

تَبْذِيرًا : وَلَا تُبْذِرْ رِثَتَکَ یٰرَا ،

(آیت نمبر ۲۶) تبذیراً بجا خرچ کرنا ۔
تبذیر کے معنی تفریق اور پرانڈہ کر نیکی ہیں ،
اصل میں بُذُرُ زمین میں بیج ڈالنے اور پھینکنے کا
نام تبذیر ہے اور چونکہ زمین میں بیج ڈالنا اس
شخص کی نظر میں جو مال کا اسے واقف نہ ہو
بظاہر ضائع کرنا ہے اس لئے بطور استعارہ ہر
اس شخص کے متعلق انجام کو سوچے بغیر اپنے مال
کو فضول ضائع کرنے لگے ، تبذیر کا استعمال ہونے
لگا (نغات القرآن)

تو لَا مُبْذِرٌ کے معنی ہونگے تو بجا خرچ
نہ کرے۔ تو فضول خرچی نہ کر۔ فضول خرچی
کے معنی کو قرآن حکیم نے دو لفظوں سے تعبیر
فرمایا ہے۔ ایک تبذیر ، دوسرے اسراف ،
تبذیر کی ممانعت تو قرآن حکیم کی اسی آیت سے
واضح ہے۔ اسراف کی ممانعت آیت وَالْأَسْرَافُ
سے ثابت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے
کہ یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ کسی مصیبت
کے کام میں یا بے موقع محل خرچ کرنے کو تبذیر
اور اسراف کہا جاتا ہے

اور بعض حضرات نے یہ تفسیر بیان
کی ہے کہ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع محل
خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں اور جہاں خرچ

کر نیک جائز موقع تو ہو مگر ضرورت سے زیادہ خرچ
کیا جائے اسکو اسراف کہتے ہیں۔ اسلئے تبذیر بہ نسبت
اسراف کے اشد ہے۔ مُبْذِرٌ کو شیطان
کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ امام تفسیر مجاہد نے
فرمایا کہ اگر کوئی اپنا سارا مال حق کے لئے خرچ
کر دے تو وہ تبذیر نہیں ، اور اگر باطل کے لئے
ایک مُد (آدھ سیر) بھی خرچ کر دے تو وہ
تبذیر ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ تبذیر
یہ ہے کہ انسان مال کو تو حق کے مطابق چاہل
کرے مگر خلاف حق خرچ کر ڈالے ، اور اسی
کا نام اسراف بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے۔
امام قرطبی نے فرمایا کہ حرام و ناجائز کاموں
میں تو ایک درہم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے اور
جائز و مباح خواہشات میں حد سے زیادہ
خرچ کرنا جس سے آئندہ محتاج و فقیر ہو جانے
کا خطرہ ہو جائے یہ بھی تبذیر ہے۔ ہاں اگر
کوئی شخص اصل راس المال کو محفوظ رکھتے
ہوئے اس کے منافع کو اپنی جائز خواہشات
میں دسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو وہ تبذیر
میں داخل نہیں (معارف القرآن)

التَّبْذِيرُ۔ تَفْرِيقُ الْمَالِ فِيمَا لَا يَتَّبَعُ
وَالْفَاقَةُ عَلَى وَجْهِ الْأَسْرَافِ (کشاف)
وَالْتَّبْذِيرُ فِي اللُّغَةِ افْسَادُ الْمَالِ الْفَاقَةُ

فی السراف (کبیر)

فَإِنَّ اللَّبْدَ بِإِنْفَاقٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَاخُذٌ
مِنْ تَفْرِيقِ الْبَذْرِ وَالْقَائِيَةِ فِي الْأَرْضِ
كَيْفَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ لِمَوَاقِعِهِ
(روح) وفي مفردات الراغب وغيره
أَنَّ أَصْلَهُ الْقَاءُ الْبَذْرَ وَطَرَحَهُ - ثُمَّ

استعير لتضييع المال (روح)

مَيْسُورًا : فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا
(آیت نمبر ۲۸) مَيْسُورًا، اسم مفعول واحد
مذكر يُسْرُ أصل مادہ ہے۔ یُسْرُ آسانی
سہولت۔ عُسْر کی ضد ہے۔ یُسْرُ مصدر
باب ضرب، آسانی ہونا۔ مَيْسَرَةٌ اور لَيَاذُ
فراخی۔ دو لٹندی۔ یُسْرُ، فساد غی ہونا،
یُسْرُ (تفعیل) آسانی کر دینا، سہل بنا دینا
(راغب) قرطبی فرماتے ہیں یہ اسم مفعول بمعنی
اسم فاعل، مفعول بمعنی الفاعل مِنْ لَفْظِ
اليسر كاليسون (قرطبی)

إِمْلَاقٍ : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ - (آیت نمبر ۳۱)
اور اپنی اولاد کو نادمی کی وجہ سے قتل
مست کیا کرو۔ اِمْلَاق، افعال کے وزن
پر مصدر ہے۔ تنگدست اور مفلس ہونا
محتاج ہونا۔ وَالْإِمْلَاقُ : الْفَقْرُ عَدَمُ

الملك (قرطبی)

أَمْ لَقِيَ إِمْلَاقًا : فَقِيرٌ وَمُتَمَاجٌ هُوَ كَيْفَا
أَلْتَقَى مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ : اس نے
اپنا سارا مال خرچ کر دیا۔ یہیں سے کنایہ
املاق، فقر اور تنگدستی پر بولے جانا لگا ہے
(معجم الفاظ القرآن)

خِطَاءً : إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا (آیت نمبر ۳۱) بیشک ان کا قتل
کرنا بہت بڑا جرم ہے (ماجدی) الْخِطَاءُ
وَالْخِطَاءَةُ کے معنی ہیں صیغ جہت سے غلط
کرنا۔ اس مد دل کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک یہ
کہ کوئی ایسا کام بالارادہ کرے جس کا ارادہ
بھی مناسب نہ ہو۔ یہ خِطْأُ تام ہے،
اس پر مواخذہ ہوگا۔ اس معنی میں فعل
خِطِئَ يَخْطِئُ خِطْأً وَخِطَاءَةً بولا جاتا ہے
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا
میں یہی مراد ہے۔ صیغہ اسم فاعل خاطِئٌ

آتا ہے۔ اس کی جمع خاطِئین آتی ہے،
قرآن پاک میں دَانُ كُنَّا نَخْطِئُ رِيسِفَ
آیت نمبر ۹۱) اور بلاشبہ ہم خطا کار تھے
دوسری قسم یہ کہ ارادہ تو اچھا تھا مگر غلطی
سے بُرا کام ہو گیا۔ اس معنی میں فعل خِطِئَ
(افعال) يَخْطِئُ اِخْطَاءً فَبُوءُ نَخْطِئُ بولا

جاتا ہے۔ اس میں اس کا ارادہ درست ہوتا ہے لیکن فعل غلط ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رفع عن أمتي الخطأ وذو النسيان تیسری یہ کہ ارادہ تو بُرے کام کا تھا لیکن اتفاقاً نیک اور بھلا کام ہو گیا اس صورت میں اس کا فعل اگرچہ درست ہے مگر ارادہ غلط ہونے کی وجہ سے اس فعل کو مذموم کہا جائے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس شخص سے اتفاقاً ارادہ کے خلاف فعل صادر ہو جائے تو اس کے متعلق اخطا کہا جاتا ہے اور اگر ارادہ کے مطابق ہو تو اصاب کہا جاتا ہے۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ کبھی لفظ اخطا کا استعمال اس شخص کے متعلق بھی ہوتا ہے، جس نے کسی غیر مستحسن فعل کا ارتکاب کیا ہو یا کسی نازیبا کام کا ارادہ کیا ہو۔ ہذا اصاب الخطاء و اخطاء الصواب و اصاب الصواب و اخطأ الخطأ ہر طرح کہنا درست ہوگا اور یہ لفظ مشترک ہے اس لئے سلاشی حق کو چاہیے کہ اس لفظ کے

متعین کرنے میں خوب غور سے کام لے، مزید تفصیل کے لئے دیکھیے قرطبی ص ۲۵۲ جلد ۱۰ کبیر ص ۱۹ جلد ۲، کشاف ص ۶۱ جلد ۳،

الزَّانِي : وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِي - (النَّكَاحُ) عقدہ شرعی کے بغیر کسی عورت سے ہمبستری کرنا یہ اسم مقصور ہے۔ اگر اس کو ممدود پڑھا جائے تو باب مفاعلة کا مصدر بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہموز اللام ہو تو جیسے زَنَّا فِي الْجُبْنِ زَنَاءٌ وَزَنُومٌ، تو اس کے معنی پہلے پر مہنے کے ہوتے ہیں (راغب، زانٍ يَزْنِي (ص) زَانٍ وَزَنَاءٌ وَزَانِي مِرَاتَانَةٌ وَزَنَاءٌ، زاناکرنا۔ صفت فاعلی زان آتی ہے قرآن پاک میں ہے التَّائِبَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ (سورۃ النور) اصل میں یہ زانی تھا چونکہ اسم منقوص ہے اس سے رفع اور جبر کی حالت میں (ی) جو حرف علت تھی ساقط ہو جاتی ہے۔ مؤنث زانیۃ آتی ہے۔ زاناکرنے والی عورت، بدچل بدکار۔ جمع زوان۔ اور زان کی جمع زَنَاۃ آتی ہے زِنُوا : وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلْأَنفُسَ (آیت نمبر ۲۵) زِلْهَا، جمع مذکر امر حاضر کا

سے تاج العروس میں ہے کہ جو غلطی نادانستہ غیر اختیاری طور پر صادر ہو جائے وہ تو خطا ہے۔ اور جو غلطی بالارادہ ہو اس کو خطیئہ کہا جاتا ہے۔

صیغہ ہے اور وزن سے ماخوذ ہے جس کے معنی کسی چیز کی مقدار معلوم کر نیکیے ہیں، اور عرف عام میں وزن اس مقدار کو کہتے ہیں جو ترازو وغیرہ کے ذریعہ معلوم کی جاتی ہے اور آیت کریمہ **وَأَقِيمُوا الزُّنْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ**، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو۔ اور اسی طرح آیت مذکورہ میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے تمام اقوال و افعال میں ناپ تول میں کوئی خیانت نہ کرو ناپو صحیح پیمانے سے اور تولو ٹھیک ترازو سے یہی طریقہ بہتر اور انجام کار کے اعتبار سے اچھا ہے جو قوم ڈنڈی مارنے کو اپنا شیوہ بنا لیتی ہے بظاہر اسکے کچھ افراد اپنی راست میں نفع کھاتے ہیں لیکن درحقیقت وہ عدل و انصاف کی بنیاد ہی کو ڈھا دیتے ہیں۔ ایسی قوم میں کبھی صالح معاشرہ اور صالح تمدن قائم نہیں ہو سکتا۔

تَقَفْ : وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (آیت نمبر ۳۶) اور نہ تیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو (معارف) **قَفَوْنَهُ**، **قَفَوْنُ** اثر کا کے معنی ہیں، میں اُسکے پیچھے ہو گیا۔ **لَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** یعنی جس چیز کے بار میں

تمہیں قابل اطمینان علم نہیں ہے اُس کے پیچھے نہ ہو لیا کرو اور محض اُکل اور گمان کی بنا پر کسی کے بارے میں کوئی بات نہ لے اڑو (تدبر)

الْقَفَا کے معنی گدسی کے ہیں۔ اور **قَفَوْنَهُ** کے معنی کسی کی گدسی پر مارنے اور کسی کے پیچھے ہو لینے کے ہیں یہ دونوں محاورے استعمال ہوتے ہیں۔ **قَفَوْنُ** اثر کا اور **قَفَوْنَهُ** کے معنی کسی کے پیچھے چلنے کے ہیں، **اقْتَفَيْنَاهُ** کا مصدر **اقْتَفَاء** ہے جس کی اصل کسی کی قفا کا اتباع کرنے کے ہیں۔ کنا یہ کے محور پر کسی کی غیبت اور عیب جوئی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور **قَفَوْنَهُ** (تفعل) کے معنی کسی کو دوسرے کے پیچھے لگانے کے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ہے **وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ**، اور ہم نے اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے یعنی پہلے پہلے رسول بھیجے اور **الْقَافِيَةُ** مصرعہ کے جزو آخر کو کہا جاتا ہے جس کے حرف روی کی شعر میں تفت کی جاتی ہے۔ **قَفَا**۔ **يَقْفُوا**، **قَفُوا** و **قَفُوا** (ن) **قَفَا الرَّجُلُ**۔ گدسی پر مارنا۔ صراحۃً فسُ مجور کی تہمت لگانا۔ **قَفَا** اللہ اثر کا کسی کے اثر کو مٹانا۔ **نَصَرَ** سے ناقص وادی ہے

اور قَفًی یَقْفُی قَفًی (ص)

قَفًی الرَّجُل - بی حیائی کی تہمت لگانا، اسکا لام کلمہ یا رہے -

علامہ قرطبی فرماتے ہیں القَفْوُ کے اصل معنی بہتان اور باطل الزام لگانے کے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

نحن بنو النضر بن کنانہ لا نقفوا امنا ولا نلتقی من ابیننا، ہم وہ بنو نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں ہم اپنی ماؤں پر تہمت نہیں لگاتے اور اپنے باپ سے الگ نہیں ہوتے، نہ ہی معنوں میں کمیت کا ایک شعر ہے

فَلَا أَرَى الْبَرِّ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلَا أَقْفُوا الْحَوَاصِنَ إِنْ قُضِنَا میں کسی بے گناہ پر الزام نہیں لگاتا، اور نہ پاکدامن عورتوں پر جھوٹی تہمت دھرتا ہوں بغیر جرم واقعی کے اگرچہ لوگ کتنی ہی باتیں کرتے ہوں -

اصل القَفْوُ: الْبُهْتُ وَالْقَذْفُ الْبَاطِلُ (قرطبی) قَفًی مَا خُوذُ مِنْ قَوْلِهِمْ قَفُّوا أَشَرَ فَلَانٍ - أَقْفُوا - قَفُّوا وَقَفُّوا إِذَا تَبَعَتْ أَشْرَكَ (کبیر) الْقَافَّةُ، وہ ہوگ جو نشانہائے قدم دیکھ کر لوگوں کے حالات پر استدلال کرتے ہیں۔ کھوج لگانے

والے۔ کھوجی۔ امام ہاضی فرماتے ہیں کہ گدی کو بھی قفا اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بھیجی ہوتی ہے۔ دسبی القفا، قفلاً لئلا مؤخر البدن کانتا شئاً یستیعہ کیفقوہ (کبیر) مَرَحًا: وَلَا تَمْسِشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، (آیت نمبر ۳۷)

مَرَحٌ کے معنی خوشی کی وجہ سے اکڑ کر اور اتر کر چلنے کے ہیں۔ جو شخص اکڑ کر اور اتر کر چلتا ہے وہ زمین پر پاؤں مارتا ہوا اور گردنا کو اٹھا کر کبوتر کی طرح ہلاتا ہوا چلتا ہے، یہ متکبرین اور مغرورین کی چال ہے خدا کو پسند نہیں۔ کبر و غرور یہ صرف خدا کی صفت ہے انسان اگر اس صفت کو اپنا لینگا تو زمین پر کشر، فساد پھیلے گا اور انسان کے حق میں اصل تکبر یہی ہے جو کہ مذہب ہے۔ لیکن اگر دشمن کے مقابلہ پر اعلیٰ کلمہ اللہ کی خاطر ہو تو یہ تکبر محمود مطلوب ہے جس کی حدیث میں اجازت ہے -

مَرَحٌ کے معنی مختلف بیان کئے گئے ہیں اگر مأل سب کا ایک ہی ہے بعض اہل تفسیر نے مَرَحاً کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ انسان اپنی قدر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے بعض نے اس کے معنی زمین پر اکڑ کر چلنے کے

بیان کئے ہیں، وَلَا تَمْسَسْ فَوْقَ الْأَرْضِ
إِلَّا تَوَاصُّعًا فَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ مِّمَّنْ
ارْفَعُ، وَإِنْ كُنْتُمْ فِي عَيْتٍ وَحِزٍّ
فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ مِّمَّنْ أَمْنَعُ
مولانا عبدلدام جلالی نے مَرَّحًا کو ہم فعل
لکھا ہے۔ باب سَمِعَ اتر کر اکڑ کر۔ مَرَّحٌ
اترانے اور غصہ و رآئزہ کرنے کو کہتے ہیں۔
مَرَّحٌ صفت مشبہ ہے۔ اترانے والا۔
مَرَّحٌ تَجِبُ تَجِبُ کا لفظ ہے۔ اس آیت سے
سارا نے رقص کے نام ہونے پر استدلال
کیا ہے۔ (قمر طبعی)

الْعَمْرُ شِدَّ فِي النَّهْرِ - وَتَبِىَ التَّكْبَرُ
فِي الْمَشْيِ وَتَبِىَ نَجْمٌ أَوْ لَا نَفْسَانِ رَدَّةُ
(قمر طبعی)

وَالْمَرْحُ يَنْدِرُ الْقَرْحُ وَالشَّوْشَةُ فِيرُ
(رواء۔ راعب۔ جمل)

مَرَّحًا بتقدیر مضارع حال ہے۔ اصل
یوں ہے لَا تَمْسَسْ فِي الْأَرْضِ حَالِ كَوْنِكَ
ذِ مَرَّحٍ (جمل) اور یہ بھی جائز ہے کہ
مَرَّحًا فعل محذوف کا مصدر ہونے کی وجہ
سے منصوب ہو۔ اے مَرَّحُ مَرَّحًا، اور
بعض نے مَرَّحًا (بکسر الزار) بھی پڑھا ہے
یہ صفت مشبہ ہے اس صورتیں اسکا

نصب صرف حال ہونے کی وجہ سے ہوگا (مرح)
لیکن مصدر کی قرارت زیادہ واضح ہے۔ اور
معنی میں تاکید پیدا کرنے والی ہے۔ قَالَ
الرَّجُلُاج مَرَّحًا۔ مصدر و مَرَّحًا اسم
الفاعل و کلاهما جائز الا ان المصدا
احسن ههنا واولكن (کبیر)

التَّبْيِجُ : لَا تَقْمَهُوْنَ تَسْبِجَهُمْ

آیت نمبر ۴۴ سورۃ الاسراء

تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا۔ تبیح کی اصل
روح تنزیہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان تمام
نستوں اور صفتوں سے بری اور بالاتر قرار
دینا جو اس کی اعلیٰ صفات اور شان کے منافی
ہیں اس کے ساتھ جب بحدہ کی قید لگ
جاتی ہے جس طرح یہاں تبیح بحدہ ہے تو اس
کے اندر تنزیہ کے ساتھ اثبات کا مفہوم بھی
پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس کو تمام اعلیٰ صفات
سے مستصفا قرار دینا۔ لفظ تبیح اپنے عموم
کے ساتھ تبیح قالی اور حقیقی اور تبیح حالی
اور حکمی دونوں پر شامل ہے۔ مطیعین کی تبیح
حقیقی اور قالی ہوتی ہے۔ غیر مطیعین کی صر
حالی ہوتی ہے (ماجدی)

تبیح بر وزن تفعیل مصدر ہے تبیح
کے معنی ہیں اللہ کی تنزیہ اور اس کی پاکی بیان

کرنا، سَجَّح سے ماخوذ ہے جس کے معنی پانی یا ہوا میں تیز گزرنے کے ہیں۔

اس لحاظ سے تسبیح کے اصلی معنی ہوئے اللہ کی عبادت میں تیز روی کرنا۔ بسرعت مصروف ہو جانا۔ عربی میں جس طرح ابعاد کا لفظ، شر کے لئے استعمال ہوتا ہے، تسبیح خیر کے لئے مستعمل ہے اور قول ہو یا فعل یا نیت تسبیح کا لفظ عبادات کے لئے عام ہے۔ آیت کی تفسیر کے لئے معارف القرآن جلد ۴ ص ۵۵ اور تفسیر قرطبی ص ۱۰ جلد ۱ کا مطالعہ کیا جائے۔

رُفَاتًا : وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَرَأَيْتَ لِمَبْعُوثُونَا خَلْقًا جَدِيدًا، (آیت نمبر ۴۹) اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چھوڑا چھوڑا پھر اٹھیں گے نئے بن کر (معارف)

رُفَاتٌ بوسیدہ گلا ہوا۔ چورا۔ جو پسینہ خشک گھاس کی طرح بوسیدہ ہو کر چود چود ہو جائے وہ رفات کہلاتی ہے۔ یہ رَفَتْ سے مشتق ہے جس کے معنی چوڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کے ہیں (لغات القرآن)

رَفَتْ الشَّيْءُ کے معنی کسی چیز کو چھوڑا چھوڑا کر دینے کے ہیں۔ اور جو بھوسہ وغیرہ ریزہ

ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے اُسکو رُفَاتٌ کہا جاتا ہے اور استعارہ کے طور پر رُفَاتٌ اُس رسی کو بھی کہتے ہیں جو بوسیدہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو (راغب) اور حضرت ابن عباس نے رُفَات کے معنی غبار کے کئے ہیں۔ قال ابن عباس: الرُّفَاتُ، الغُبَارُ۔ مجاهد: الرُّفَاتُ وَالرُّفَاتُ مَا تَكَثَّرَ وَبَلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ كالفتات والمحطام الرُّفَاتُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالْكَسَانِي وَالْفَرَادُ وَالْأَخْفَشُ: تَقُولُ مِنْهُ: رُفِتَ الشَّيْءُ رَفْتًا أَيْ حُطِمَ فَهُوَ مَرْفُوتٌ (قرطبی)

ان المورس يَرَفَتْ: عبد اللہ بن زبیر نے کتب کو گرا کر اُس کو درس کی ٹکڑی سے بنانا چاہا تھا اس پر لوگوں نے مشورہ دیا کہ درس کی ٹکڑی گل جاتی ہے اور بہت جلدی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے حتیٰ بلی فاکتہ الارضه وعاد رُفَاتًا (ابن ماجہ)

حَدِيدًا : قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (آیت نمبر ۵) حدید: تیز لوہا حدید لوہے کو بھی کہتے ہیں اور ہر اُس چیز کو جو بذاتہ باریک ہو۔ خواہ باعتبار خلقت کے خواہ باعتبار معنی کے ہو حدید کہتے ہیں، اس صورت میں یہ حدید سے جس کے معنی تیز ہونے

کے ہیں۔ بر وزن فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے
لفظ حدید مفرد ہے اس کی جمع حدائد اور حدیدات
آتی ہے وَهُوَ مُفَرَّدٌ وَجْمَعُهُ حَدَائِدٌ
حدیدات (روح) حدید کی جمع اجداد
اور عدا بھی آتی ہے جیسا کہ منجد نے ذکر کیا
اور حدائد اور حدیدات یہ جمع حدیدہ کی ہیں جس
کی جمع الجمع حدائدات آتی ہے (منجد) مطلب
یہ ہے کہ اسے پیغمبران منکرین بعثت کو فرمایا
کہ تم پتھریا لو یا بھی بن جاؤ یا اس سے بھی کوئی
سخت چیز جو تمہارے خیال میں زندگی قبول
کرنے کی صلاحیتوں سے بالکل خالی ہو جب
بھی وہ تمہیں از سر نو اٹھائے گا اس کے لئے
حیات بعد الموت بالکل آسان ہے۔

يُنْفِضُونَ : فَسَيَنْفِضُونَ إِلَيْكَ
رُءُوسَهُمْ (آیت نمبر ۵۱) پھر اب
شکایں گے تیری طرف اپنا سر (معارف)
الانفاض، کے معنی دوسرے کے سامنے تعجب
سے سر ہلانے کے ہیں۔ نَفَضَ نَفْضًا لَکْپِي
کے ساتھ سر اور دانت ہلانا۔ النَفَضُ بہت
سر ہلانے والا شتم مرغ ز۔ النَفَضُ کندھے
کے کنارے کی پتلی ہڈی (راغب) حدیث
میں ہے وَاِذَا خَالَتَهُ فِي نَفْضٍ كَتِفِهِ
الْاَيْسَرِ، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

مہر نبوت بائیں سونڈھے کے کنارے پر تھی،
یعنی اس پتلی ہڈی پر تھی جو سونڈھے کے کنارے
پر ہوتی ہے۔

نَفَضَ نَفْضًا، وَنَفَضًا، وَنَفْضًا،
کانفا۔ ہلنا۔ بيقرار ہونا۔ نَفَضُوا إِلَى الْعَدُوِّ
دشمن کی طرف مقابلہ کے لئے اٹھنا نَفَضَ
الشئ کسی چیز کو حرکت دینا۔ نَفَضَ رَأْسَهُ
تعجب یا مسخری سے سر ہلانا (منجد) نَفَضَ رَأْسَهُ
يَنْفِضُ وَيَنْفِضُ نَفْضًا وَنَفْضًا اِي تَحْرُكُ
وَالنَّفَضَ رَأْسَهُ اِي حَسَرَكَ (قرطبی)

انفاض کے معنی سر ہلانے کے ہیں۔ مطلب
یہ ہے کہ تمہارے اس مسکت جواب کے بعد بھی
چپ رہنے والے نہیں بلکہ اس کے بعد بھی
بانداز تکذیب و استہزاء اپنے سر ہٹاتے ہوئے
آپ سے سوال کریں گے یعنی يَجْزُوْكَوْنَهَا عَلَى
سَبِيلِ التَّكْذِيبِ وَالْاِسْتِغَادِ (کبیر)
ابن کثیر ص ۳۵ جلد ۳

فرار کہتے ہیں انفاض الرأس کے معنی اوپر
نیچے کی طرف سر ہلانے کے ہیں۔ اسی لئے ظلم
یعنی زشت مرغ کو نَفَضَ کہتے ہیں کہ وہ چلتے
وقت خوب سر ہلا کر چلتا ہے (کبیر)

الْوَسِيْلَةُ : يَلْتَعُوْنَ اِلَى ذَهَبِ الْوَسِيْلَةِ
(آیت نمبر ۵۱) اپنے پروردگار کا قُرب

ڈھونڈ رہے ہیں (ماجدی)

امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ الوسیلۃ، فعیلۃ
 من وَّسَّلَ الیہ اذ اقرب الیہ یعنی
 وسیلۃ صفت کا صیغہ ہے جو فعیلۃ کے
 وزن پر ہے اور وَّسَّلَ الیہ سے ماخوذ ہے۔
 وَّسَّلَ کا معنی ہے تَقَرَّب، قریب ہو گیا،
 علامہ سیوطیؒ نے آیت وَابْتَغُوا إِلَیْهِ
 الْوَسِيلَةَ کے تحت لکھا ہے مَا یُقَرِّبُکُمْ
 إِلَیْهِ مِنَ الطَّاعَةِ، وسیلہ وہ چیز ہے جو
 تم کو اللہ کے قریب کر دے یعنی طاعت، اسی
 طرح مذکورہ آیت کے لفظ وسیلہ کے تحت
 فرماتے ہیں الْقُرْبُ بِالطَّاعَةِ، طاعت کے
 ذریعہ قرب۔

امام رازیؒ اور امام سیوطیؒ نے لفظ وسیلہ
 کی جو تفسیر فرمائی ہے اس میں کچھ اختلاف ہے
 جس کا حاصل یہ ہے کہ امام رازیؒ کے نزدیک
 وسیلہ فعیلۃ کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے
 جس کے معنی ہیں قرب کا ذریعہ، قریب کر دینے
 والا۔ اور علامہ سیوطیؒ نے وسیلہ کو صفت
 بھی قرار دیا ہے اور مصدر بھی۔ ذریعہ
 قرب کو بھی وسیلہ کہتے ہیں یعنی طاعت
 کو بھی اور قرب کو بھی جو طاعت کے ذریعہ
 سے حاصل ہوتا ہے، وجہ جامع یہ ہو سکتی ہے

کہ وسیلہ اصل میں مصدر ہے لیکن صفتی
 معنی میں مستعمل ہے۔ صاحب قاموس نے
 لکھا ہے کہ وسیلۃ - سبب، دستاویز، نزدیکی
 مرتبہ۔ بادشاہ کے نزدیک منزلت،

امام راعب فرماتے ہیں کہ الْوَسِيلَةُ
 الشَّوْشَلُ الی الشَّيْءِ بِرَغْبَةٍ وَهِيَ
 اخَصُّ مِنَ الْوَسِيلَةِ (بالصاد) لِمَقَامِهَا
 بعنی الرغیۃ۔ وسیلہ کے معنی کسی چیز
 کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنے کے ہیں اور
 یہ وسیلۃ سے اخص ہے۔ قرآن پاک میں ہے
 وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِيلَةَ۔ دراصل تو سَلَّ
 الی اللہ علم و عبادت اور رکارم شریعت
 کی بجا آوری سے طریق الہی کی محافظت کرنے
 کا نام ہے۔ اور یہی معنی تقرب الی اللہ کے ہیں
 اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنیوالا اصل ہے
 علامہ سیوطیؒ نے الاتقان میں حضرت ابن عباسؓ
 سے وسیلہ کے معنی حاجت کے نقل کئے ہیں۔
 اور اس پر عنترہ شاعر کا شعر بھی نقل کیا ہے
 عنترہ کہتا ہے

ان الرجال لهم اليك وسیلۃ

ان یأخذوا لک لکالی وخصی

(اتقان) علامہ عبدالماجد لدیا آبادی فرماتے
 ہیں کہ وسیلۃ کے معنی قرب کے ہیں۔ اور یہی

یہاں بھی صحابہ، تابعین اور اکابر مفسرین سے مروی ہے۔ الوسیلة، القربة (ابن جریر) علامہ قرطبی نے وسیلہ سے مراد جنت لی ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے جنت بھی خود قرب الہی ہے۔ وَيَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ : يَطْلُبُونَ مِنَ اللَّهِ التَّوَلُّفَةَ وَالْقُرْبَةَ وَيَتَضَرَّعُونَ اِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي طَلَبِ الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْوَسِيلَةُ (قرطبی) حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ وسیلہ کے معنی ہر وہ چیز جس کو دوسرے تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جاسکے اور اللہ کے لئے وسیلہ یہ ہے کہ علم و عمل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ہر وقت رعایت رکھے۔ اور احکام شرعیہ کی پابندی رکھے۔ مطلب کہیہ سب حضرات اپنے عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی طلب میں لگے ہوئے ہیں (معانی) مولانا اصلاحی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ وسیلہ کے معنی قربت کے ہیں اور الیہ کی تقدیم سے حصر کا مضمون پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی خدا ہی کا قرب اور اسی کا تقرب ڈھونڈو۔ جسکا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے احکام حدود کی پوری پوری پابندی کرو اور ان کی خلاف ورزی کے نتائج سے ڈرو۔ خدا اور

اُس کے بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ کتاب اللہ اور شریعت ہی ہے۔ اسی وجہ سے کتاب اللہ اور شریعت کو مضبوطی سے تھامنا ہی خدا سے قرب کا واسطہ ہے، گویا آیت میں تنبیہ ہے کہ جن لوگوں نے خدا اور اُس کی شریعت سے بے پرواہ ہو کر دُور کا تقرب ڈھونڈا، اور اُن کو اپنی نجات کا منہ سمجھے بیٹھے ہیں وہ بڑی غلط اُمیدوں اور بڑے ہی غلط سہاروں پر چر رہے ہیں (تذکرہ) الوسیلة : القربة بالطاعة (جلالین) ای المقرب بالاطاعة (جمل) وسیلة : هي القربة الى الله (أكشاف) الوسیلة القربة والعبادة (روح) القربة بالطاعة (بیضاوی)

وَسَلَّ - يَسَلُّ - وَسِيلَةٌ وَوَسَّلَ (تفعیل) وَتَوَسَّلَ (تَفَعَّلَ) وَسَلَ اِلَى اللَّهِ يَعْمَلُ اَوْ وَسِيلَةً : الشَّرِكُ تَقَرُّبُ حَاصِلُ كَرَامَةٍ، صِفَتٌ، وَاسِلٌ الْوَاسِلَةُ - وَالْوَسِيلَةُ ذَرِيعَةُ تَقَرُّبِ الْوَسِيلَةُ مَا يَتَّقَرَّبُ بِهِ اِلَى الْغَيْرِ، جَمْعُ وَسِيلٍ وَوَسَلٌ وَوَسَائِلٌ (منجد) الرَّعِيَا : وَمَا جَعَلْنَا الرُّمِّيَا اَلَّتِي اَرْتِيْنَاهَا اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ

الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ (آیت نمبر ۶۰)
 اور وہ دکھلا دیا جو تجھ کو دکھلایا ہم نے، سو
 جانچنے کو لوگوں سے، اور ایسے ہی وہ درخت
 جس پر پھٹکا رہے قرآن میں (معارف القرآن)
 لفظ رُؤِیَا عربی زبان میں اگرچہ خواب کے
 معنی میں بھی آتا ہے لیکن اس جگہ مراد خواب
 کا قصہ نہیں بلکہ اس جگہ مراد رُؤِیَا سے ایک
 واقعہ عجیبہ کا بحالت بیداری دکھانا ہے
 (معارف)

عربی بول چال میں جس طرح رُؤِیا کا
 اطلاق خواب کی حالت پر ہوتا ہے اسی طرح
 وہ اس رویت پر بھی بولا جاتا ہے جس کا
 مشاہدہ آنکھ بحالت بیداری کرتی ہے۔
 لسان العرب میں اس کی تصریح موجود ہے،
 وَقَدْ جَاءَ رُؤِیَا، فِي الْيَقَظَةِ اور بلاشبہ
 رُؤِیا بیداری میں عینی مشاہدہ کے لئے بھی
 آتا ہے۔ اور اس پر صاحب لسان العرب
 نے جاہلی شاعر راعی کا یہ شعر بطور سند
 پیش کیا ہے ۵

فَكَتَرَ لِلرُّؤِیَا وَهَشَنَ فَوَادَةً
 وَبَشَرَ نَفْسًا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَلْوَمًا
 اُس نے تعبیر کہی اور اس کا دل سرت سے
 لبریز ہو گیا۔ اور اُس نے اپنے نفس کو پیچھے

لامت کر رکھا تھا خوشخبری دی۔ اس منظر
 کو دیکھ کر جسے اُس نے اپنی آنکھوں سے
 مشاہدہ کیا۔ اسی طرح متنبی شاعر کہتا ہے
 ۵ وَرُؤِیَاكَ اِحْلَى فِي الْعِیُونِ مِنَ الْغَصَنِ
 اور تیرا دیدار میری آنکھوں میں نیند سے زیادہ
 لذت دہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت
 ابن عباسؓ کا قول ہے کہ رُؤِیَا عِیْنٍ اُرْیَہَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ
 اُمِّی بَہ (ابن کثیر) اکثر اہل علم کا قول
 یہ ہی ہے کہ یہاں الرُؤِیا سے مراد واقعہ
 معراج ہے اور لغت میں لفظ رُؤِیَا اور رُؤِیَا
 دونوں برابر ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے، رَأَيْتُ
 بَعِیْنِ رُؤِیَةً وَرُؤِیًا۔ ادبیت کم لوگ
 ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ رُؤِیا سے مراد
 خواب کا واقعہ ہے لیکن ان حضرات کا یہ
 قول ضعیف اور باطل ہے جیسا کہ ہم اس
 سورت کی ابتدائی آیات میں واضح کر چکے ہیں
 دیکھئے لفظ سُبحَانَ اور اُسْرٰی والمراد
 بالربیَا، مَا عَايَتْهَا صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَيْلَةَ اسْرٰی بَہ مِنَ الْعَجَائِبِ السَّمَاوِیَّةِ
 وَالْاَرْضِیَّةِ کَمَا اَخْرَجَهُ الْمَخَارِعُ وَ
 التَّمْذِی۔ والنسائی وجماعة عن ابن
 عباس وعنه عند کثیر بمعنی الرُّؤِیَةِ

مطلقاً وہاں مصدر رائی، مثل القربی

القربیۃ (درجہ ۳) ۷

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ ۖ شَجَرَةٌ

درخت۔ ملعونہ پھٹکار کیا ہوا اس سے

اشارہ شجر قوم کی طرف ہے جس کے مشق

قرآن میں ہے کہ وہ دوزخ میں ہوگا اس کو

دوزخی بھوک سے بیتاب ہو کر کھائیں گے پھر

بیتاب ہو کر کھولیں پانی پیائے اذیتوں کی طرح

پئیں گے۔ شجرہ کے لئے ملعونہ کی صفت

مبارکہ کی ضد ہے۔ ایک تو شجرہ مبارکہ ہوتا ہے

جو اپنے سائے، اپنی طراوت اور اپنے پھل ہر

چیز سے خلق کو فیوض پہنچاتا ہے۔ اسکے برعکس

شجرہ ملعونہ ہوتا ہے جس میں نہ سایہ نہ پھل صرف

کانٹوں کا ڈھیر، کڑواہٹ اور زہر سے بھرا ہوا

خلق خدا کے لئے ایذا اور مصیبت ہے، زقوم

کی یہی صفت ہے۔

أَحْتَنَنْتُكَ ۖ : (أَحْتَنَنْتُكَ ذُرِّيَّتُكَ ۖ ،

آیت نمبر ۶۲) (أَحْتَنَنْتُكَ ۖ ، باب افعال کے

مصدر احتنا کے سے واحد شکم بالام تاکید

بانوں تاکید ثقل کا صیغہ ہے۔ احتناک

دھانسی دینا رگام دینا۔ قابو میں کرنا،

اس کے اشتقاق میں دو احتمال ہیں ایک

تو یہ کہ حَتَّكَ الدَّابَّةُ سے مشتق ہو چکے

معنی جانور کو لگام دینے یا رسی باندھنے کے

ہیں۔ معنی یہ ہونگے کہ میں اولاد آدم کو لگام

دے دوں گا۔ یا ان کو اپنی جبلت ضلالت

سے ایسا جکڑ دوں گا کہ وہ تیری ہدایت کی

طرف پلٹ کر نہ دیکھیں گے۔ اور دوسرا

احتمال یہ ہے کہ یہ (أَحْتَنَنْتُكَ الْحِزَادِ الْأَرْضِ

سے مشتق ہو جس کے معنی ہیں ٹڈی دل نے

زمین کی روئیدگی ساری چٹ کر لی۔ پس

آیت کے معنی یہ ہونگے کہ میں اس طرح

تباہ و برباد کروں گا جیسے ٹڈی زمین سے

نبات کو صفا چٹ کر دیتی ہے (راغب ثمر)

امام فخر الدین رازی نے احتناک میں

دو قول نقل کئے ہیں۔ ایک یہ کہ احتناک محلی

طور پر اخذ کر لینے سے عبارت ہے۔ کہا

جاتا ہے احتناک فلاناً ماعنداً فلان من

۷ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ الرؤیا رؤیۃ کی طرح مصدر ہے ان دونوں میں

فرق صرف یہ ہے کہ رؤیا کا غالب استعمال غیند کی حالت پر ہوتا اور رؤیۃ عام ہے اور لغت میں

دونوں کا استعمال ایک دوسرے میں ہوتا ہے (تحقیق الرؤیا)

مال، یعنی فلاں نے فلاں کے مال کو پوری طرح لے لیا اور بالکل اس پر قبضہ کر لیا، اس صورت میں آیت کے معنی ہونگے لَا نَسْتَأْذِنُكَ بِأَمْوَالِنَا لِأَغْوَاءٍ، یعنی اغوار کے ذریعہ بیخ و بن سے اکھاڑ دوں گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے۔ یہ اہل عرب کے قول حَتَّكَ الدَّابَّةُ يَحْتَكُمُكَ سے ماخوذ ہے جس کے معنی میں جانور کو چلانے کے لئے اُس کی ٹھوڑی کے نیچے سے رسی یا لگام سے باندھنا۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہونگے میں ان کو جانوروں کی طرح اُن کے گلے میں رسی ڈال کر گناہوں کی طرف ہٹاؤں گا (اعاذنا اللہ)

قال ابو مسلم۔ الاحتناك۔ افتعال من الحنك (كبیر) احتناك کے معنی کسی چیز کا استیصال اور فنا کر دینا یا پوری طرح سے اس پر غالب آنا ہیں (معارف)

مَوْفُورًا: فَإِنْ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (آیت نمبر ۶۳)

سود و زخ ہے تم سب کی سزا بدلہ پورا۔ مَوْفُورًا مکمل چیز۔ پوری شے۔ وَفُورًا اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ پورا کیا ہوا۔

الْوَفْرُ: مال کثیر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اور وَفْرَتُهُ وَفْرًا وَفُورًا

وَفْرَتُهُ کے معنی کسی چیز کو کرنے کے ہیں۔ اور وَفْرَتُهُ (تفعیل) کے معنی کسی چیز کو زیادہ کرنے کے آتے ہیں۔ وَفْرَتُهُ عَرْفَتُهُ میں نے اس کی عزت کی، اُس کو گالی نہیں دی یعنی اُس کی عزت کا پورا پورا خیال رکھا امام رازی فرماتے ہیں یہ لفظ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے۔ وَفْرَتُهُ أَفْرًا وَفْرًا وَفُورًا فَهُوَ مَوْفُورٌ۔ زیادہ پڑھنا۔ بعد معلقہ کا مشہور شاعر زحیر کہتا ہے۔

وَمَنْ يَجْعَلِ لِلْعَرَفَةِ مِنْ دُونِ عَرْفَتِهِ كَيْفَرًا وَمَنْ لَا يَتَّقِ الشَّعْرَ يُشْتَمِرْ جو اپنی عزت کے لئے احسانندی کو آڑ بنائیگا وہ عزت کو بڑھائے گا اور جو دوسروں کو گالی دینے سے پرہیز نہ کرے گا اُس کو بھی گالی دی جائے گی۔

اور لازم معنی میں جیسا کہ دَفْرُ الْمَالِ يَفْرُ وَفُورًا فَهُوَ أَفْرًا۔ مال کا زیادہ ہونا یَقْلُ دَفْرَتُهُ أَفْرًا وَفْرًا وَفْرُ الْمَالِ يَنْفُسُهُ يَفْرُ وَفُورًا فَهُوَ أَفْرًا۔ لازم و متعدی (قرطبی)

وَفْرًا: وہ بال جو کانوں تک ہوں۔ حدیث میں ہے۔ کان شعور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم و فرقة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کالوں کی کو تک تھے، جو بال کالوں کی کو تک ہوں ان کو دفرہ اور پھر جو اس سے نیچے ہوں وہ جُمۃ اور اس سے نیچے والے لُتۃ جو مونڈھوں تک ہوں ایفاء اور توفیر، بہت بڑھانا زیادہ کرنا۔ بچانا۔ اِسْتِفَارٌ یورالینا۔

الْوَفْرُ - المال التام، يقال وَفَرْتُ كَذَا تَمَمْتُهُ وَكَمَلْتُهُ أَفْرًا (راغبی) الْمَوْفُورُ: الشئ التام (معجم) اِسْتَفْرَزَ: وَاسْتَفْرَزَ مَرِيضٌ اسْتَطْعَمَ مِنْهُمْ بَصَوْتِكَ وَاجْلَبَ عَلَيْهِمْ حُرٌّ مَخِيلِكَ (آیت نمبر ۶۴) اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے تو اپنی پکا سے اس کا قدم اکھاڑ دے اور ان پر اپنے سوار چڑھا لا (ماجدی)

اِسْتَفْرَزَ کے معنی گھبرا دینے اور پریشان کر دینے کے ہیں فارادان یَسْتَفْرِزُهُمْ مِنْ الْأَرْضِ، سو اس نے چاہا کہ اسکا قدم سرزمین مصر سے اکھاڑ دے۔ فَزَنِي فَلَانٌ کے معنی ہیں اس نے مجھ پریشان کر کے میری جگہ سے ہٹا دیا۔ اِسْتَفْرَزَ بِابِ اسْتِفْعَال کے مصدر استفرز سے امر کا صیغہ ہے

اصل مادہ فَرَزٌ ہے جو لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ ہٹ جانا، ہٹا دینا سرک جانا۔ سرکا دینا۔ گھبرا جانا۔ حدیث شریف میں ہے لَا يُغْضِبُهُ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَفْرِزُهُ، کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ دلاتی ان کے قلوب الجھاکے استفرزا الاطماع جاہلوں کے دلوں کو طمع ہلکا کر دیتی ہے وہ طمع میں آکر بیوقوف بن جاتے ہیں، اِسْتَفْرَزَهُ الْخَوْفُ، ڈرنے اس کو گھبرا دیا، اور قَعَدَ مُسْتَفْرِزًا، وہ بے اطمینانی سے بیٹھا، غیر مطمئن ہو کر بیٹھا۔ الْفِرْزُ مصدر ہے۔ ہلکا پھلکا آدمی نیل گائے کا بچہ، جمع اَفْرَازٌ۔ فَرَزَ يَفْرِزُ، فَرَزًا۔ اکیلا ہونا۔ فَرَزَ عَنْهُ۔ جُدا ہونا، عدل کرنا۔ فَرَزَ الظُّبَى، ہرن کا گھبرا نا فَرَزَهُ دھوکہ دیکر غالب آنا۔ ہوش اُڑا دینا، گھبرا کر نکال لینا۔ فَرَزَ عَنْهُ مَكَانًا، اس کے مکان سے نکالنا اور باہر سے آنا، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ استفرز کے اصل معنی قطع کرنے کے ہیں۔ مراد اس جگہ حق سے قطع کرنا ہے، وَأَصْلُهُ الْقَطْعُ، والمعنى استنزله بقطعك أياك عن الحق وَاسْتَفْرَزَكَ الْخَوْفُ أَيْ اسْتَفْعَمَهُ (قرطبی) وَالْفِرْزُ: الْخَفِيفُ (كشاف) واصل معنی

وَالْفِرْزُ: الْخَفِيفُ (كشاف) واصل معنی

الْفَرْزَ الْقَطْعُ وَمِنْهُ تَقَرَّرَ الثَّوْبُ
اذا انقطع (روح) لیکن لغت میں تَقَرَّرَ
(دوراؤں سے) غیر متعل ہے۔ کمر نجد
فی کتب اللغة (تفسر ز الثوب) بزایین
بھذا المعنی (حاشیہ قرطبی)

البسة تَقَرَّرَ جسمیں زار کے بعد صرف دار
مہلہ ہے کے معنی قطع ثوب کے آتے ہیں
(حاشیہ قرطبی) چنانچہ منجد میں ہے۔ تَقَرَّرَ
الثوب، کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ گیا،
فلم یلاحظ،

صَوْت : اپنی پکار سے (ماجدی)
صَوْتٌ واحد، جمع اصْوَاتٌ آوازیں
صَوْتٌ بمعنی آواز معروف ہے، شیطان
کی آواز کیا ہے اسکے متعلق حضرت ابن عباسؓ
نے فرمایا ہے کہ گانے، مزامیر اور لہو و
لعب کی آوازیں۔ یہی شیطان کی آواز ہے
جس سے وہ لوگوں کو حق سے قطع کرتا ہے
اس سے معلوم ہوا کہ مزامیر موسیقی اور گانا
بجانا حرام ہے۔ (معارف القرآن)

روى عن مجاهد انه القناء واللہو
(جصاص - قرطبی) قال ابن عباسؓ هو
الصوت الذي يدعوا به اى معصية
الله وكل صوت دعوى به الى النساء

فهو من صوت الشيطان (جصاص)
أَجْلِبْ : وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ :

أَجْلِبْ، لے آ، چڑھالا، اَجْلَابُ سے
جس کے معنی اکٹھا کرنے شور مچانے اور
کھینچ لانے کے ہیں۔ امر کا صیغہ ہے۔ امام
راغب فرماتے ہیں کہ اصل المجلب سوق
الشيء : جَلْبُ کے اصل معنی کسی چیز کو
چلانے اور ہٹانے کے ہیں۔ احد اَجْلَبْتُ عَلَيْهِ
صَحْتُ عَلَيْهِ بقبر : کسی پر چیخ کر زبردستی
آگے بڑھانا۔ اَجْلِبْ عَلَيْهِ۔ اس کو آواز کا
برائی گھنٹہ کیا، اُبھارا۔ اَجْلِبْ اس کی مدد
کی۔ جَلُوبَةٌ وہ مال جو دوسرے ملکوں سے
فروخت کے لئے آئے۔ حدیث میں ہے
قدم اعزائي لجلوبة منزل على طلحة
فقال طلحة نهي النجى صلى الله عليه
وسلم ان بيع حاضر لباد جَلْبَةٌ شُر
غونا۔ اصل الاجلاب السوق بجلبية
(قرطبی) واجلب من المجلبة وهي

لہ ایک بدی تجارت کا مال لیکر آیا اور حضرت طلحہ
بن عبد اللہ کو کہا کہ اسکا مال فروخت کر دے
تو حضرت طلحہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے منع کیا ہے کہ شہری دیہاتی کا مال فروخت نہ
کرے۔

الصیاح (کشاف) جَلَبَ اور أَجْلَبَ
(افعال) دونوں ہم معنی ہیں جَلَبَ عَلَیْ
فَرَسٍ وَاَجْلَبَ عَلَیْهِ : صَاحَ بِهِ مِنْ
خَلْفِهِ وَاسْتَحْفَفَهُ لَلتَّبِقِ (حاشیہ کشاف)
مُشَارِكٌ : وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ (آیت نمبر ۶۴) -

تو ان کا شریک ہو جا، شَارِكٌ مُشَارِكَةٌ
سے جسکے معنی آپس میں ایک دوسرے کے
ساتھ شریک ہونے کے ہیں امر حاضر کا
صیغہ ہے -

مُشْرِكَةٌ اور مُشَارِكَةٌ کے معنی دو ملکوں
کے آپس میں مل جانے کے ہیں۔ بعض نے
کہا ہے کسی ایسی شے کا پایا جانا جو دو یا
دو سے زائد کے لئے ہو خواہ وہ شئی ذات
ہو یا وصف، جیسا کہ حیوان ہونے میں انسان
اور گھوڑے کا باہم شریک ہونا، یا ایک
گھوڑے کا دوسرے گھوڑے کے ساتھ کثرت
یا شکی ہونے میں شریک ہونا -

علامہ قرطبی نے ابن عباسؓ کے حوالہ سے
لکھا کہ شیطان کی شرکت فی الاموال یہ ہے
کہ مال ناجائز و حرام طریقوں سے کمایا جائے
اور شرکت فی الاولاد یہ کہ بچوں کے نام
مشرکانہ رکھے جائیں - قرطبی

يُوزَجُ (آیت نمبر ۶۶) اَوْجَارُ بَابِ
افعال سے فعل مضارع ہے وہ چلاتا ہے
دیکھئے لفظ مُزَجَاةٌ سورہ یوسف -

قَاصِفًا : (آیت ۶۹) الْقَاصِفُ تیز
اور سخت ہوا جو درختوں اور عمارتوں کو توڑتی
ہوئی چلی جائے - باب ضَرْبٍ کے مصدر
قَصَفٌ سے اسم فاعل ہے - لغت میں قَصَفٌ
کے معنی ہیں توڑ دینا، لیکن یہ معنی اس وقت
ہونگے جب ضَرْبٌ سے ہو سَمْعٌ سے یہ لفظ
لازم آتا ہے، جیسے قَصَفَ الْعُودَ لکڑی
اتنی نرم ہو گئی کہ ٹوٹنے کے قابل ہو گئی -

قَصِفَ النَّبْتُ ، درخت کی یا سبزی کی
شاخیں لمبی ہو کر ٹھک گئیں کہ ٹوٹ جائیں
اندیشہ ہو گیا - اور قَصِفَتِ الشَّجَرَةُ ، درخت
اتنا بوسیدہ ہو گیا کہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو گیا،
باب ضَرْبٍ سے اسکے معنی شور کرنے اور
گرجنے کے بھی آتے ہیں - کہا جاتا ہے رَعْدٌ
قَاصِفٌ ، گرجنے والے بادل سخت آواز
والی گرج - قَصِفَتِ الرِّيحُ السَّيْفِيَّةُ ، تیز
ہوائے کشتی کو توڑ دیا - القَصِيفُ ، تخت
کا ٹوٹا ہوا، اور علیحدہ شدہ جزو -

القَاصِفُ : الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ الَّتِي
تَكْسِرُ بِشِدَّتِهَا ، مِنْ قَصَفَ الشَّيْءُ

يَقْصِفُهُ اى كسرہ بشدۃ، والقصف
الكسر (قرطبی) القاصف: الكاسر
يقال قصف الشيء يقصفه قصفًا،
اذا كسره بشدۃ، والقاصف من
الريح التى تكسر الشجرۃ وارا دھنھا
ريحًا شديدة تقصف الفلک
(کبیر)

صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ قاصف
وہ ہوا ہے جس میں سخت آواز ہو۔ وہی الريح
التي لها قصف وهو الصوت الشديد
كانها تتقصف اى تمكسر۔ وقيل
التي لا تمز بشئ الا قصفته (کشاف)
تكسر الشئ، کسی چیز کو توڑنا وہی بعض
الروایات: فاستغى اليه لله قصف
مخافة ان يصربه بعصاة۔ معنی حضرت
موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیکر جب
بحر قلزم پر پہنچے تو وہ ایک ڈراؤنی آواز کر رہا تھا
اس خوف سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس
پر اپنا عصا نہ ماریں۔ رأيت الناس متقصفين
میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک پر ایک گر رہے
تھے۔ قصف ہائل: ڈراؤنی آواز
يَا أَيُّهَا الْمَوْتُ فَيَقْصِفُكَ مَوْتٌ آكِر
اس کو توڑ ڈالتی ہے۔ قصفاء ایک جانور

کا نام ہے۔

تَبِيعًا: ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا
بہ تبیعاً، (آیت نمبر ۶۹)

تبیع، پیچھا کرنے والا مددگار۔ تبیع سے
فعل کے وزن پر فاعل ہے۔ چونکہ مدعی
دعویٰ کے اور مددگار مدد کے درپے ہوتا ہے
اسلئے مجازاً مدعی اور مددگار کے معنی بھی

آتے ہیں۔ البیع: المطالب (خازن)
إِمَامٌ: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ
بِإِمَامِهِمْ۔ (آیت نمبر ۷۱) جس روز ہم تمام
آدمیوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت (میدان
حشر میں) بلا دیں گے (ترجمہ تھانوی) اس
آیت میں لفظ امام بمعنی کتاب ہے، جیسا
کہ سورۃ یونس میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، اس میں امام مبین سے
مراد واضح کتاب ہے اور کتاب کو امام اسلئے
کہا گیا ہے کہ بھول چوک اور اختلاف کے
وقت کتاب ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے
اور ترمذی شریف کی حدیث بروایت ابوہریرہ
جس کو ترمذی نے حسن غریب کہا ہے اس
سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام سے مراد اس
آیت میں کتاب ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں
يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَا

یَدْعٰی اِحْدٰہُمْ فِیْ عِطٰی کِتَابِہٖ یَمِیْنِہٖ یعنی
آیت یَوْمَ نَدْعُوْا کُلَّ اُنَاسٍ بِاِمْلٰہِمۡ
کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور
اس کا نامہ اعمال اس کے واسطے ہاتھ میں دیا جائیگا
اس حدیث سے یہ بھی متعین ہو گیا کہ امام بمعنی
کتاب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کتاب سے
مراد نامہ اعمال ہے اس لئے بیان القرآن میں
اسکا ترجمہ نامہ اعمال سے کیا گیا ہے۔

امام قرطبی پوری حدیث نقل کرنے کے
بعد فرماتے ہیں۔ والکتاب فیسمٰی امّامًا
لاَ اِنَّہٗ یَرْجِعُ الَیْہِ فِی تَعْرِفِہٖ اَعْمَالُہُم
ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ قتادہ اور حسن نے
بھی یہی معنی مراد لئے ہیں۔ بامامہم: اسی
بکتاب ہم، اسی بکتاب کُلِّ انسان منھو
الذی فیہ عملہ۔ اس صورت میں آیت کا
مطلب یہ ہوگا کہ ہر آدمی کو اس کے نامہ اعمال
سمیت بلایا جائے گا۔ ابن زید نے کہا ہے کہ
امام سے مراد الہامی کتاب ہے جو خدا کی طرف
سے بذریعہ رسول ہم تک پہنچی۔ اس صورت
میں مطلب یہ ہوگا کہ ہر آدمی کو اس کی اس
کتاب سمیت بلایا جائے گا جسکو وہ تلاوت
کرتا تھا۔ اہل تورات کو تورات سمیت اور

اہل قرآن کو قرآن سمیت بلایا جائے گا۔ اور
سوال ہوگا کہ تم نے ان پر کتنا عمل کیا (قرطبی)
حضرت علیؓ اور مجاہد وغیرہ مفسرین
سے یہاں لفظ امام کے معنی مقتدا اور پیشوا
کے بھی منقول ہیں۔ ہر شخص کو اس کے پیشوا اور
مقتدا کے نام سے پکارا جائے گا۔ خواہ وہ
پیشوا، انبیاء و صالحین ہوں یا گمراہ و ضال
یا بدعت و ضلالت کی طرف دعوت دینے
والے غلط رہنما۔ (قرطبی صفحہ ۲۹۶، ۲۹۷ جلد ۲)
امام: مقتدا۔ پیشوا۔ یہ فعال کے وزن
پر اسم ہے بمعنی مَنْ یُّؤْتَمُّ بِہٖ کے یعنی
جسکا قصد کیا جائے۔ چونکہ مقتدا اور راہنما
کا قصد کیا جاتا ہے اس لئے اس کو امام کہا جاتا ہے
امام کے لئے برحق ہونا ضروری نہیں۔ باطل
پرست اور غلط رو لوگ بھی جن کی اقتدا کی
جاتی ہے امام کہلاتے ہیں۔

فَقِیْلًا: وَلَا یُظْلَمُوْنَ فِتْنِیْلًا
(آیت نمبر ۷۱) اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم
نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں قَتَلْتُ الْعَبْلَ
کے معنی ہیں رستی کو بیل دینا، باٹنا اور بٹی
ہوئی رستی کو فتنول کہا جاتا ہے ورفقیل
اس باریک اور نرم تاکہ کو کہتے ہیں جو کھجور کی
گٹھلی کے شکاف میں پڑا ہوتا ہے اور وہ چونکہ

نہایت معمولی سا ہوتا ہے اسلئے حقیر شے کے لئے وہ ضرب المثل بن گیا۔ امام راعب فرماتے ہیں کہ فقیل اصل میں اس سیل کچیل کو کہتے ہیں جو دو انگلیوں کے درمیان لیکر بٹی جاتی ہے اسکی تفصیل گزر چکی ہے (دیکھئے سورہ نسا)

دُلُوكُ : اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى عَسَقِ الْيَلِ (آیت ۷۷)
نماز قائم کیجئے آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے ہونے تک۔ دُلُوكُ کے معنی جھکاؤ یا میلان کے ہیں۔ معنی الدلوك في كلام العرب۔ الميل (ابن جریر) عن ابن عباس دُلُوكُ زوالها (ابن کثیر)

قال ابو بكر۔ هؤلاء الصُّحَاب قالوا ان الدلوك الميل وقولهم مقبول فيه لانهم من اهل اللغة (جصاص) دلوك الشمس هو زوالها من كبد السماء وهو اختيار الاكثرين من اصحابه والتابعين (کبیر)

دلوك الشمس کے دو درجے ہوتے ہیں ایک تو اسکا عروج نصف النہار سے پتی کی طرف مائل ہونا جیسے عام بول چال میں

دو پہر کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا ڈھل کر آفتاب پر نظر کے مقابل آجانا۔ جسے عام بول چال میں سہ پہر کہتے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جمہور ائمہ تفسیر نے اس آیت کو پانچوں ذوال کے لئے جامع حکم قرار دیا ہے کیونکہ دُلُوك کا لفظ اصل میں میلان کے معنی میں آتا ہے اور میلان زوال آفتاب کے وقت شروع ہوتا ہے۔ اور غروب کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جمہور صحابہ اور تابعین نے اس جگہ لفظ دُلُوك کے معنی زوال آفتاب ہی کے لئے ہیں (معارف اہل تفسیر کے لفظ دُلُوك میں دُلُوك ہی ایک یہ کہ دُلُوك سے مراد زوال ہے، افع زوال الشمس عن كبد السماء۔ یہ قول حضرت عمرؓ، ابن عمرؓ ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ کا ہے اور یہی قول تابعین میں سے ایک بڑی جماعت کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دُلُوك سے مراد غروب آفتاب ہے کہتے ہیں دَلَّكَتْ بَرَّاح۔ سورج غروب ہو گیا۔ بَرَّاح سورج کے لئے اسماء میں سے ایک اسم ہے ایک شاعر کہتا ہے ۵

هَذَا مَقَامٌ قَدَمِي بِرَّاحٍ ذَبَبٌ حَتَّى دَلَّكَتْ بَرَّاحٍ

ابن عطیہ کہتے ہیں الدلوک کے صہل معنی لغت میں مائل ہونے کے ہیں پھر اُس کے مختلف درجے ہیں۔ پہلا درجہ زوال کا ہے اور آخری غروب کا ہے۔ اور زوال سے غروب تک کا جو وقت ہے اُس کو بھی دلوک کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں سورج حالت میل میں رہتا ہے (قرطبی) صاحب کشاف نے دونوں معنی بیان کئے ہیں۔

دلکت شمس: غریب۔ وقیل زالت (کشاف) امام راعب فرماتے ہیں کہ یہ صہل میں دلکت شمس کے محاورے سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں کوئی چیز دیکھنے کے لئے آنکھوں کے اوپر پتیلی رکھ کر دھوپ کو رفع دفع کرنا۔ اسی سے دلکت الشی فی المراحۃ کا محاورہ ہے جسکے معنی کسی چیز کو پتیلی میں لیکر ملنے کے ہیں۔

ماوردی کہتے ہیں جن حضرات نے دلوک کو غروب کے لئے اسم قراءہ دیا ہے تو اسے کہ غروب کے وقت انسان آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اسکی جائے غروب کو دیکھتا ہے تو شعاعوں کی شدت کی وجہ سے آنکھیں ملتا ہے (قرطبی)

اسکا اشتقاق دلکت سے ہے جسکے معنی

ملنے کے ہیں۔ قال صاحب الکشاف: واشتقاقہ من الدلک، لان الانسان یدلک عینہ عند النظر الیہا (کشاف) دلکت، یدلک (ن) دلکتا۔ دلکت الشی، کسی چیز کو دکھانا، ملنا۔ کھرچنا، دلکہ الدھر۔ اس کو زمانے نے دکھ کر تجسربہ کار بنادیا۔ صفت دلکت، مدلوک مفعول ہے، البعید المدلوک کمزور گھٹنوں والا اونٹ، وہ شخص جو سفر سے تجسربہ کار ہو گیا ہو۔

غَسَقٌ: اِلٰی غَسَقِ الْیَلِ (آیت نمبر ۸) لفظ غسقی کے معنی رات کی تاریکی مکمل ہو جانے کے ہیں۔ امام مالک نے حضرت ابن عباس سے غسق کی یہی تفسیر نقل فرمائی ہے (معارف) الغاسق تاریکی رات۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَے، اور شب تاریکی کی بُرائی سے جب سبکی تاریکی پھا جائے۔ غَاسِقٌ اُس چاند کو بھی کہتے ہیں جو گہن لگ کر سیاہ ہو جائے۔ الغسق: دوزخیوں کے اجسام سے بہنے والے لہو یا پیپ۔ الغسق: نہایت ٹھنڈا سُن کر دینے والا۔ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ: نہایت ٹھنڈا۔ وَغَسَقِ الْیَلِ: اجتماع وظلمۃ

وقال ابو عبیدہ اسْقِ سِوَادَ اللَّیْلِ
ابن قیس کہتا ہے سہ

اِنَّ هٰذَا اللَّیْلَیْ قَدْ غَسَقَا

وَاشْتَکَيْتُ الْهَمَّ وَالْاَسْرَ قَا

امام قرطبی فرماتے ہیں، الغسق بفتح سین
اسم ہے اور اس کے اصل معنی پہنچنا اور جاری
ہونے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے غَسَقَتِ الْعَيْنُ،

آنکھ سے پانی یا آنسو بہنے لگے اور غسق الجرح
غسقانا۔ زخم سے زرد رنگ کا پانی بہنا اور
اغسق المؤذن: کے معنی ہیں مؤذن نے مغرب
کی نماز تا ایک رات تک مؤخر کر دی (قرطبی)

امام النعمان واللغة کا قول صاحب تفسیر قرطبی نے
نقل کیا ہے کہ الغاسق اصل لغت میں (البارد
کے معنی میں آتا ہے اور رات کو بھی غاسق

اسی لئے کہتے کہ رات بہ نسبت دن کے ٹھنڈی
ہوتی ہے۔ قال الزجاج۔ الغاسق فی

اللغة البارد وسمی اللیل غاسقاً لانه
آبَدٌ مِنَ النِّهَارِ (قرطبی)

قُرْآنٌ : اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا (آیت نمبر ۸، سورہ بنی اسرائیل)

بیشک فجر کا قرآن پڑھنا ہوتا ہے روبرو
(معارف القرآن) اس جگہ لفظ قرآن

بول کر نماز مراد لی گئی ہے کیونکہ قرآن نماز

کا جزو و عظم ہے۔ اکثر ائمہ تفسیر، ابن کثیر
قرطبی، مظہری وغیرہ نے یہی معنی لکھے ہیں،
وَعِبْرَتُهَا بِالْقُرْآنِ خَاصَّةً دُونَ
غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، لَاقَ الْقُرْآنَ هُوَ
اعظمُهَا (قرطبی)

لفظ قرآن یہاں منصوب ہے اور اس کے
نصب میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ لفظ
صلوٰۃ عطف کر کے اَقِمَّ کے تحت رکھا
جائے یعنی تقدیر عبارت یوں ہوگی، اَقِمَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ، اور دوسری صورت یہ
کہ اسکا نصب تخصیص کے پہلو سے ہو یعنی
اَخَصَّ بِالَّذِیْ کَرَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ، اس
تخصیص ذکر سے نماز فجر کی خاص اہمیت
علوم ہوتی ہے۔

مَشْهُودًا : یہ لفظ شہادت سے مشتق ہے
جس کے معنی ہیں حاضر ہونا اسوقت حسب
تصریح احادیث صحیحہ رات اور دن کے
فرشتوں کی جماعتیں حاضر نماز ہوتی ہیں۔

اسلئے اسکو مشہود کہا گیا ہے (معارف)
تَهَجَّدًا : وَمَنْ الْکَلِیْلِ فَتَهَجَّدًا
بِہ (آیت نمبر ۹)

لفظ تہجد ہیچود سے مشتق ہے اور یہ لفظ دو
معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اسکے معنی

سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے بیدار ہونے کے بھی اس جگہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ کے معنی یہ ہیں کہ رات کے کچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ بیدار رہا کرو کیونکہ یہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔ قرآن کے ساتھ بیدار رہنے کا مطلب نماز ادا کرنا ہے۔ اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے، اور عموماً اسکا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سوکراٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز تہجد ہے لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ مفہوم آیت کا اتنا ہے کہ رات کے کچھ حصہ میں نماز کیلئے نیند ترک کر دو، اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لئے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے اس لئے نماز تہجد کے لئے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں۔ پھر بعض روایات حدیث سے بھی تہجد کے اسی عام معنی پر استدلال کیا ہے۔ امام ابن کثیر نے حسن بصری سے جو نماز تہجد کی تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے

اُن کے الفاظ یہ ہیں، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ هُوَ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَبِحُلِّ عَلَيَّ مَا كَانَ بَعْدَ النَّوْمِ (ابن کثیر) یعنی حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اُس نماز پر صادق آتا ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے لئے بعد النوم ہونا شرط نہیں اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط مذکور نہیں لیکن عموماً تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کا یہی رہا ہے کہ نماز آخر رات میں بیا ہو کر پڑھا کرتے تھے اسلئے اس کی افضل صورت یہی ہوگی (معارف)

التَّهَجُّدُ فِي اللُّغَةِ السُّهُولِ الْمَقْصُولَةِ
اَوْ اِنْ كَرِهَ اللّٰهُ وَقِيلَ التَّهَجُّدُ التَّقِظُ
بِمَا يَنْفَعِي النَّوْمَ (جصاصہ) التَّهَجُّدُ
التَّقِظُ وَالسُّهُولُ بَعْدَ نَوْمِهِ مِنَ
اللَّيْلِ (ماجدی از ابن جریر)

مَقَامًا مَّحْمُودًا : عَسَى
اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
(آیت نمبر ۹۰) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس آیت میں مقام محمود کا وعدہ کیا

گیا ہے۔ یہ مقام تمام انبیاء میں سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے اسکی
تفسیر میں اقوال مختلف ہیں۔ مگر صحیح وہ ہے
جو احادیث صحیحہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے منقول ہے کہ یہ مقام شفاعت
کبریٰ کا مقام ہے۔ میدانِ حشر میں جب
بنی آدم جمع ہونگے اور نبی اور پیغمبر سے شفاعت
کی درخواست کریں گے تو تمام انبیاء علیہم السلام
عندِ کُردس کے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ تمام بنی آدم کی
شفاعت کی درخواست کریں گے۔ وہو
مقام الشفاعۃ عند الجہنم (بدانک)
وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ہو
مقام الذی اشفع لامتی فیہ (ابن کثیر)
الشفاعۃ للناس یوم القیامہ (قرطبی)
یہاں لفظ مقام میں دو احتمال ہیں ایک
یہ کہ یہ ظرف مکان ہو بمعنی کھڑا ہونے کی
جگہ، صاحب لغات القرآن نے اسکو
ظرف مکان ہی کے معنی میں لیا ہے۔ دوسرا
احتمال یہ ہے کہ مقام یہاں مصدر ہو اور
مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب
ہو۔ صاحبِ تدبر نے اسی کو اختیار کیا ہے

فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مقام ظرف
کے معنی میں نہیں مصدر کے معنی میں ہے
اور یہاں مفعول مطلق کی حیثیت رکھتا ہے،
چونکہ لفظ بعث اور مقام میں معنی کا اشتراک
موجود ہے اس لئے کہ بعث کے معنی اٹھانے
اور مقام کے معنی کھڑے ہونے اور اٹھنے
کے ہیں اس وجہ سے اس کے مفعول مطلق
ہونے میں کوئی قباحت نہیں (تدبر)

مَدْخُلٌ وَمُخْرَجٌ: اَدْخِلْنِي
مَدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ
صِدْقٍ (آیت نمبر ۸) مَدْخَلٌ باب
افعال سے مصدر بھی ہے۔ داخل کرنا۔
مُخْرَجٌ، مصدر نکالنا، اس آیت میں مَدْخَلٌ
سے مراد مدینہ منورہ اور مُخْرَجٌ سے مراد
مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے نکالنا اور
مدینہ منورہ میں داخل کرنا۔ یا اس کے
ساتھ مکہ سے نکالنا اور پھر فاتحانہ مکہ ہی
میں داخل کرنا مراد لیا گیا ہے۔

قرئی۔ مدخل و مخرج بالضم و الفتح بمعنی
المصدر (کشاف)، المدخل المخرج
(الضم لمیم)، یعنی الادخال والاخراج
کقولہ: اَنْزَلْنٰی مُنۡرًا مُّبٰرَکًا۔ اِنۡیۡ اَنْزَلۡتِیْ
لَا اِیۡ فِیۡہِ مَا اَکْرَہُ (قرطبی)

نَاي : اَعْرَضَ وَنَا بِجَارِيَةٍ .

(آیت نمبر ۸۳) تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور
کروٹ پھیر لیتا ہے (ماجدی) نائی مصدر
نائی سے ماضی کا صیغہ ہے بمعنی وہ دور
ہو گیا (ابو عبیدہ) رد گردانی کی، موڑا،
(ابو عمرو بن العلاء) چونکہ آیت متعدی
بالبا، ہے اس لئے بر قول ابو عبیدہ ترجمہ
ہوگا۔ اس نے اپنے پہلو کو دور کر لیا اور
بر قول عمرو بن العلاء ترجمہ ہوگا اس نے پہلو
پھیر لیا۔ بعض قراءتوں میں نَاو بِجَارِيَةٍ ہے،
اس کا مصدر تَوَّء ہے (باب مَضَر) یعنی
پہلو کو تکبر سے اٹھالیکا۔ اگر نائی کے بعد
عَنْ ہو تو دور ہونے کا معنی ضرور ہوتا ہے
إِنَاءً (افعال) دُور کرنا۔ تناعری۔
تفاعل سے باہم ایک دوسرے سے دُور
ہونا۔ مُنْتَلًی مقام بعید۔ تَوَّءٌ رَحِيمٌ
کے آس پاس کی خندق (لغات القرآن)
ومعنی نائی: ای تکبر و تباعد و نار مقلوب
منہ، والمعنی بُدَّ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّكَ اللَّهُ
عز وجل۔

یقال۔ نَائِي الشَّيْءِ اِی بعد و نَائِيْتُهُ
و نَائِيْتُهُ عَنْهُ مَعْصِي اِی بَعْدَتْ
و نَائِيْتُهُ (افعال) فانتای اِی

ابعدته فَبَعْدًا وَالْمُنْتَأَى : الموضع
البعید (قرطبی)

شَاكِكَةً : قُلْتُ كُلُّیَّ يَفْعَلُ عَلٰی
شَاكِكَةٍ (آیت نمبر ۸۳)

شَاكِكَةً : اس کا ڈھنگ۔ شَاكِكَةً

شکل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ہ

ضمیر کی طرف مضاف ہے، علامہ ابو حیان

اندلسی لکھتے ہیں کہ شَاكِكَةً کے معنی اُس طریقے

اور روش کے ہیں جو اُس کی فطرت میں درایت

کی گئی ہے۔ فرار کا قول بھی یہی ہے۔ اور

شکل سے مانعہ ہے۔ کہا جاتا ہے لست

علی شاکتی ولا شکلی۔ تو میری روش اور

طریقے پر نہیں۔ شکل کے معنی مثل اور نظیر

کے ہیں شکل بالکسر کے معنی ہیئت کے ہیں

بولتے ہیں جَارِيَةً حَسَنَةً الشَّكْلِ

اچھی شکل کی لڑکی (لغات) فالشکل

هو المثل والنظير والضرب كقوله

تعالى وَاخْرُجْ مِنْهُ شَكْلًا اِذَا جِئَ .

وَالشَّكْلُ (بکسر الشین) الْهَيْئَةُ

(قرطبی)

امام راغب فرماتے ہیں کہ المشاکلة

کے معنی شکل و صورت میں مشابہ ہونے

کے ہیں۔ اور نَدَّ کے معنی جنس میں شریک

ہونے کے ہیں اور شعبہ کے معنی کیفیت میں مماثلت کے ہیں۔ آیت کریمہ وَاٰخِرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ۔ اور اس طرح کے اور بہت سے عذاب ہونگے میں ہیئت اور فعل کے لحاظ سے مماثلت مراد ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ شکل کے معنی دل کے ہیں۔ یعنی عورت کا ناز و انداز۔ لیکن اصل میں نسبت کو کہتے ہیں جو دو ہم مشرب ہم پیشہ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ محاورہ ہے النَّاسُ اشْكَالٌ وَاَلَا فَمَنْ كَلَّامٍ بَارِئٍ مِّثْلَهُ اور الفت کرتے والے ہیں۔

اصل میں مشاکلہ شکل سے ہے اور شَكْلُ الدَّابَّةِ کے معنی ہیں۔ جانوروں کی ٹانگیں شکال سے باندھنا۔ اور شکال ہیں رستی کو کہتے ہیں جس سے جانور کی ٹانگیں بند جاتی ہیں اور بعد میں استعارہ کے طور پر قیدت کتاب کی طرح شکلت کتاب کا محاورہ بھی استعمال ہونے لگا۔ اور آیت کریمہ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَةٍ۔ کہو کہ ہر آدمی اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے جو اسکو پابند کیا ہوتا ہے کیونکہ فطرت انسان پر سلطان قاصر کی طرح غالب رہتی ہے جیسا کہ ہم اپنی

کتاب الذریعہ الی مکارم الشریعہ میں بیان کر چکے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ كُلٌّ مِّثْلُ مَا خُلِقَ لَکَ (راغب)

وظاھر عبارتہ القاموس الی کلام من الشکل والشکل یطلق علی المثل والھیئۃ (روح) صاحب کشف فرماتے ہیں کہ یہ طریق ذو شواکل (وہ راستہ ہے جس سے بہت سارے راستے پھٹتے ہوں) سے ماخوذ ہے علی شاکلۃ اپنے طریقے مذہب، روش پر یا خلقت پر اپنی طبیعت اور مزاج پر۔ است علی شکل و شاکلۃ تو میرے طریق اور مذہب پر نہیں ہے یَنْبُوْعًا حَتّٰی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ یَنْبُوْعًا (آیت نمبر ۹)

یَنْبُوْعُ اسم مفرد، جمع ینابیح ہے بمعنی چشمے، زمین۔ وہ سوت جس میں سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے۔ نَبْعٌ اور نُبُوْعٌ مصدر الینبوع اس چشمے کو کہتے ہیں جس سے پانی اُبل رہا ہو اسکی جمع ینابیح آتی ہے اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْابِیْعٌ فِی الْاَرْضِ (آیت ۱۱ سورہ زمر) یَنْبُوْعًا۔ یعنی العیون، عین مجاہد

وہی یَفْعُولٌ، مِنْ نَبْعٍ یَنْبَعُ (قرطبی)
وراعب۔

الینبوع عَيْنٌ لَا یَنْضَبُ ماؤھا
(جملہ) قال صاحب روح المعانی:
یَنْبُوعًا۔ مفعول مِنْ نَبْعٍ الْمَاءِ
کیعوب من عب الماء اذا زخرف
و کثر مَوْجُهُ :

قالیاء ناشدة للمبالغة : والمراد
عیناً لَا یَنْضَبُ ماؤھا (۲۲)

منبع الماء : پانی پھوٹنے کی جگہ۔ وہ
چشمہ جسکا پانی بند نہ ہوتا ہو۔ اور ينبوع
اس جدول کو بھی کہا جاتا ہے جس میں پانی
بہتا ہو (معجم الفاظ القرآن)

کَسَفًا : اَوْ تُسَوِّطُ السَّمَاءُ کَمَا
زَعَمْتَ عَلَيْنَا کِسْفًا (آیت نمبر ۹۲)
یا تم ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو جیسا کہ
تم دعویٰ رکھتے ہو۔ کِسْفًا جمع کِسْفَةٍ۔
مفرد۔ اَلْکَافُ اور کُوفٌ جمع الجمع۔

ٹکڑے۔ کِسْفٌ باب ضرب سے لازم بھی
آتا ہے اور متعدی بھی۔ کِسْفُ الثوب
کپڑا کاٹ دیا۔ پھاڑ دیا۔ کِسْفُ الشمس
سورج کو گرہن ہو گیا۔ کِسْفُ الشمس
اللہ نے سورج کو گرہن کر دیا۔

تشبیہ کے طور پر یہ لفظ چہرہ یا حال کے
خراب ہونے پر بھی بولا جاتا ہے۔

کَسَفَ حَالُهُ : اس کا حال خراب ہو گیا،
کاسف الحال، بد حال خستہ حال۔
امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اَلْکِسْفُ (فتح سین)
کِسْفَةٍ کی جمع ہے۔ نافع، ابن عامر اور
عالم کی قراوت یہی ہے اور باقی قرار نے
کَسَفًا (بسکون سین) پڑھا ہے۔ اخفش
کہتے ہیں جس نے کَسَفًا پڑھا ہے اس نے
اس کو واحد قرار دیا ہے اور جس نے کَسَفًا
پڑھا ہے اُس نے اسکی جمع ہونے کا اعتبار
کیا ہے۔

مہرودی کہتے ہیں کہ کِسْفٌ (بسکون سین)
میں دو احتمال ہیں۔ جائز ہے کہ کِسْفَةٍ کی
جمع ہو۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ مصدر ہو
جو ہری کہتے ہیں کہ اَلْکِسْفَةُ کے معنی الگ
کئے ہوئے ٹکڑے کے ہیں۔

کہا جاتا ہے اَعْطِنِ کِسْفَةً مِنْ ثَوْبِکَ
اور بعض نے کہا ہے کہ کِسْفَةً اور کِسْفٌ
دونوں واحد ہیں۔ وَالْکِسْفُ (فتح سین)
جمع کِسْفَةٍ۔ وقال الجوہری اَلْکِسْفَةُ لِفِطْعَةٍ
مِنْ الشَّيْءِ یَقَالُ اَعْطِنِ کِسْفَةً مِنْ ثَوْبِکَ
(قرطبی)

تَرْقٰی : اَوْتَرَفٰی فِی السَّمَاوٰی وَکُنْ
مُتَوِّمًا مِّنْ لُّوقِیَّتِكَ (آیت نمبر ۹۲)
یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ۔ اور ہم تمہارے آسمان
پر چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے،
(ترجمہ ماجدی)

رَقِیَ یَرْقِی رُقِیًّا۔ رَقِیَ فِی السَّلَامِ
کے معنی سیر بھی پر چڑھ جانے کے ہیں۔ اور
اِرْتَقٰی (افعال) کے معنی بھی یہی ہیں، اَلْیَمِیْنُ تَقٰی
فِی الْاَسْبَابِ۔ تو اُن کو چاہیے کہ سیر بھیان
لگا کر آسمان پر چڑھیں۔ مثل مشہور ہے
اِرْقَ عَلٰی طُلُوعِ۔ یعنی اپنی طاقت کی طابقت
چلو۔ رُقِیًّا مصدر ہے۔ تَرْقِی۔ اِی تَصْعَدُ
یُقَالُ رُقِیْتُ فِی السَّلَامِ اِرْقَ رُقِیًّا
رُقِیًّا اِذَا مَسَّتْ وَکُنْ مُتَوِّمًا مِّنْ لُّوقِیَّتِكَ
ای من اجل رُقِیَّتِكَ۔ وہو مصدر
مُحَوِّضٌ مِّضًی مِضًیًّا وَهَوِیُّ هَوِیًّا
هَوِیًّا کَذٰلِکَ وَرَقِیَ یَرْقِی رُقِیًّا
(قرطبی) امام راغب فرماتے ہیں کہ رُقِیَّتُ
بمعنی رُقِیَّةٌ ہے جس کے معنی افسوں کرنے
اور جھاڑ پھونک کرنے کے ہیں اور آیت کریمہ
لَنْ تُؤْمِنَ لِرُقِیَّتِكَ۔ رُقِیٌّ بمعنی
رُقِیَّةٌ ہے۔ محاورہ ہے کِیْفَ رُقِیَّتِكَ
وَرُقِیَّتِكَ : تمہارا افسوں کیسا ہے

اس میں رَقِیٌّ مصدر ہے اور رُقِیَّةٌ اسم
اور آیت کریمہ وَقِیْلَ مِنْ رَاقٍ اور
پکارا جانے لگتا ہے کہ ارے کوئی جھاڑنے
والا بھی ہے۔ یہ اس بات پر تنبیہ ہے
کہ اس وقت جھاڑ پھونک سے کوئی ایسی جان
نہیں بچا سکے گا۔ یہاں راقی کے معنی
جھاڑنے پھونکنے والے کے ہیں اور بعض
کے نزدیک مطلق طبیب مراد ہے ابن عباس
نے مرنے والے کے معنی کئے ہیں کو نے
فرشتے اس کی روح لیکر پرواز کریں۔ یعنی
ملائکہ رحمت یا ملائکہ عذاب

خَبَتْ : کَلَمًا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ
سَعِیْرًا (آیت نمبر ۹۷)
جب اُن کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم اور
بھڑکا دیں گے (فتح محمد)

خَبَتْ النَّارُ، آگ کا شعلہ افسردہ ہو گیا
اور اس پر راکھ کا خبار یعنی پردہ سا آگیا
اصل میں خبار اس پردہ کو کہتے ہیں جس
سے کسی چیز کو ڈھانپا جائے۔ اسی بناء پر
جو یا گیہوں کی بالی کے چھلکے کو بھی خبار کہتے
ہیں۔ قال الراغب، خَبَتْ النَّارُ :
سَكَنَ لَهَبُهَا وَصَارَ عَلَیْهَا خَبَاءٌ مِنْ
رَمَادٍ اِی غَشَاءٌ۔ وَفِی الْقَامُوسِ

تفسیر حَبَّتْ بِكَ كُنْتُ وَطَفْتُ تَفْسِيرُ طِفْتُ
 بِذَهَبٍ لَهَا (روح) وفسر القریطی خبت
 ای سکنت عن الصَّحَاكِ وَغیره مجاہد
 طَفْتُ یقال خبت النار تخبو وخبوا
 ای طَفْتُ وَاخْبَتَهَا انا۔ وقال الرازی
 قال الواحدی الخبو سکون النار یقال
 خبت النار تخبو اذا سکن لهبها و
 معنی خبت : سکنت و طَفْتُ یقال
 فی مصدر الخبو وَاخْبَاهَا۔ اخبأ (من افعال)
 ای اُخْمِدَهَا (کبیر)
 خَبَا۔ یُخْبُو۔ خَبُوا وَخَبُوا۔ خِیَالُهَا
 اس کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اِلَّا سَخَبَاءُ نِیمِہ
 لگانا۔ استخبی الخباء نِیمِہ میں داخل
 ہونا۔ الخباء نِیمِہ جمع اَخْبِیۃ۔ اهل
 الخباء، وہ لوگ جو غیموں میں زندگی بسر
 کرتے ہیں۔ اِلَّا خَبِیۃً چھینا۔ خَبَا
 خِیمِی اور خَبِیۃ پوشیدہ چیز۔ قَدْ خَبَاتْ
 کَلَّ خَبَا۔ آنحضرت نے ابن صیاد کو
 فرمایا کہ میں نے تیرے لئے دل میں ایک
 چیز مخفی اور چھپا رکھی ہے۔

قَتُورًا : وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا
 (آیت نمبر ۱۰) انسان ہے ہی بڑا تنگدل
 (ترجمہ ماجدی)

قَتُورًا : قَتُور سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے
 کنجوس طبیعت والا۔ بخیل، قَتُور اور
 قَاتِر وہ جو اپنے اہل و عیال کو کم خرچ
 دے۔ قَتْر و قَتَار کے اصل معنی ہیں
 کسی لکڑی کا اٹھتا ہوا دھواں۔ کنجوس
 آدمی کو قَتُور اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ آدمی
 کو صرف دھواں دیکر بہلا دیتا ہے۔ اصل
 میں القطر کے معنی ہیں بہت ہی کم خرچ
 کرنا اور بخل کرنا، یہ اسراف کی ضد ہے
 اور دونوں صفات مذمومہ ہیں۔ قرآن
 پاک میں ہے۔ وَالَّذِينَ اِذَا اَلْفَقُوا لَمْ
 یُسْرِفُوْا وَلَمْ یَقْتُرُوْا وَاَوْكَانَ بَیْنَ ذٰلِکَ
 قَوَامًا : وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا اور
 انسان دل کا بہت تنگ ہے اور آیت
 کریمہ تَرٰھُمْ قَطْرًا، ان پر سیاہی
 چڑھ رہی ہوگی۔ الْعُقَلٰتِ تَنگ ست
 (راغب) قَتْر : غُبَارٌ۔ اندازہ (منجد)
 قَتَرَ یَقْتُرُ قَتْرًا وَاقْتَر (افعال)
 اِقْتَارًا وَقَتَرَ (تفصیل) تَقْتِرًا۔ قَصَرَ
 فی الانفاق (کبیر) خرچ میں کمی کرنا،
 اقْتَر اللہ رِزْقہ اللہ اسکی روزی تنگ
 کرے اقْتَر الرَّجُلُ : وہ تنگ ست ہو گیا
 الْقُتْرَةُ۔ شکاری کی کمین گاہ جو انسان

کی بُو کو بھی شکار تک نہیں پہنچے دیتی چونکہ
شکاری کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسکی بُو
بھی شکار کو نہ پہنچے
مَثْبُورًا: دَآئِي لَا ظَنُّكَ يُفِرُّونَ
مَثْبُورًا (آیت نمبر ۱۰۲)

اور اے فرعون میں تجھے ہلاکت زدہ سمجھتا
ہوں۔ مَثْبُورًا، مَثْبُور سے اسم مفعول کا
صیغہ ہے۔ بمعنی ہلاکت زدہ۔ المَثْبُور
کے معنی ہیں ہلاک ہونا زخم کا خراب ہونا
المُتَشَابِرُ: تَابِرَ عَلَى الْأَمْرِ سے ہم فاعل کا
صیغہ ہے کسی کام کو مسلسل کرنے والا
قرآن پاک میں ارشاد ہے دَعُوا هَٰذَا لَكَ
ثَبُورًا، لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثَبُورًا وَاحِدًا
دَعُوا ثَبُورًا كَثِيرًا۔ ابن عباسؓ
سے مَثْبُورًا کے معنی ناقص العقل کے
منقول ہیں کیونکہ نقصان عقل بڑی ہلاکت
(راغب) امام قرطبی نے بھی ثَبُور کے معنی
ہلاکت و خسران کے ہی نقل کئے ہیں۔

المَثْبُورُ: الهلاك والخسران
(قرطبی) ثَبُرٌ کا صلہ جب حروف عن ہو
تو اس کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں۔ اور
مَا تَبَرَّكَ عَنْ كَذَا۔ اِی مَا مَنَعَكَ مِنْهُ
تجھے اس چیز سے کس نے روک دیا والمَثْبُورُ

الهلاك (کبیر) تَبَرَّ قُلَانٌ: فلاں
آدمی ہلاک ہو گیا۔

كَفِيفًا: جَعَلْنَا بَكُم كَفِيفًا (آیت ۱۰۳)
ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ كَفِيفًا
صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ آدمیوں کا وہ
بڑا گروہ جس میں مختلف قبائل کے لوگ
جمع ہوں۔ طَعَامٌ كَفِيفٌ دیا زیادہ
اقسام سے ملا ہوا کھانا۔ كَفَفْتُ الشَّيْءَ
بِالشَّيْءِ کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز
سے ملا دینے کے ہیں۔ وَجَبَتْ الْفَاقَا
گھنے گھنے باغات ایک دوسرے سے ملے
ہوئے۔ متصل۔

الْيَقَاتِ (افتعال) ایک چیز کا دوسری
چیز کے ساتھ مل جانا۔ قرآن میں ہے ،
وَالْتَفَّتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ اِدْبَارِیْطَلِ
سے پندلی پیٹ جائے گی۔ لَفَّتْ اور
لَفَّتْ وہ گروہ جس میں ہر طرف سے ہر قسم کے
لوگ آکر مخلوط ہو گئے ہوں۔ مَلَفْتُ جَادَ
لَفَّ الثَّوْبَ۔ کپڑا پیٹ دیا۔

وَالْكَفِيفُ۔ الجمع العظیم من
اخلاط شتی من الشریف والدنی
والمطیع والخاص والقوی والصعیف
وکل شیء خَلَطَتْهُ شَیْءٌ آخَرُ فَقَدْ

لَقَفَّتَهُ دَكْبِيرًا وَلِلْفَيْفِ مَا أَجْمَعَ
 مِنَ النَّاسِ مِنْ قِبَائِلِ شَتَّى دَكْبِيرٍ
 اصمعی کا قول ہے لفیف جمع ہے اس کی
 واحد نہیں۔ وَاللِّفِيفُ جَمْعٌ لَيْسَ لَهُ
 وَاحِدٌ (قرطبی) اور فُلَانٌ لَفِيفٌ فُلَانٍ
 کے معنی ہیں فُلَان، فُلَان کا دوست ہے
مُكْتَبٌ : وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ
 عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتَبٍ (آیت ۸۷)
 اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے قرآن کو مُکْتَباً
 جُدا کر کے کہ پڑھے تو ان کو لوگوں پر ٹھہر
 ٹھہر کر۔ (معارف)

المُكْتَبُ : الْمُكْتَبُ - کسی چیز کی انتظار
 میں ٹھہرنا۔ فَمَكْتُبٌ غَيْرُ بَعِيدٍ : ابھی
 تھوڑی : یرہی ہوئی تھی قال لاهلہ
 امکثوا (جناب موسیٰ علیہ السلام) نے
 فرمایا اپنے گھر والوں کو کہ تم یہاں ٹھہرو،
 والمُكْتَبُ مثلث المیم وقرء بالضم
 والفتح وَكَمْ يُقْرَأُ بِالْكَسْرِ وَهُوَ
 لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وزعم ابن عطية إجماع

القرء على الضم (درر)
الْأَذْقَانِ : اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يُخْرَجُونَ
 لِلْأَذْقَانِ مُجَدَّاءِ (آیت نمبر ۱۰)
 اِذَا قَانُ جَمْعُ ذُقْنٍ - ذُقْنَتُهُ - میں نے
 اس کی ٹھوڑی پر مارا۔ نَاقَةُ ذُقُونٍ - نہ
 اونٹنی جو ٹھوڑی کے سہارے چلتی ہو یعنی
 جب چلے تو قدم لمبے لمبے اٹھا کر چلے، اور
 فرحت و نشاط سے گردن کو خوب ہلایا کر
 چلے۔ الْأَذْقَانُ، لمبی ٹھوڑی والا۔ مَوْنَتُ
 ذُقْنَاءُ جَمْعُ ذُقْنٍ - حدیث میں ہے -
 ثَوْبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي - آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ٹھوڑی اور منہ
 کے درمیان دفات پائی حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جب دُنیا سے رحلت فرمائی
 تو آپ کا سر انوار المؤمنین حضرت
 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں
 تھا۔ وَالْأَذْقَانُ جَمْعُ ذُقْنٍ وَهُوَ
 حِجْمَةُ اللَّحْيَيْنِ - (قرطبی)

شرح الفاظ القرآن من سورۃ الکہف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَوَجًا : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْزَلَ
عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ
عَوَجًا قِیَمًا : (آیت نمبر ۱)

سب تعریف اللہ کی جس نے اتاری اپنے
بند سے پر کتاب اور نہ رکھی اسیں کجی، ٹھیک
اتاری۔ لفظ عَوَج کے معنی کسی قسم کی کجی
اور ایک طرف جھکاؤ کے ہیں۔ قرآن پاک
اپنے لفظی اور معنوی کماں میں اس سے
پاک ہے۔ نہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ
سے کسی جگہ ذرہ برابر کمی ہو سکتی ہے نہ علم و
حکمت کے لحاظ سے (معارف القرآن)

اصل میں العوج کے معنی کسی چیز کے سیدھا
کھڑا ہونے کی حالت سے ایک طرف جھک جانا
جیسے عَجَبْتُ الْبَعِیْرُ بِزَمَانِهِ . میں نے
اونٹ کو اسکی مہار کے ذریعہ ایک طرف ٹوڑ دیا
محاورہ ہے فُلَانًا مَا یَعُوجُ عَنْ شَیْءٍ
یَهْتَمُّ بِهِ . یعنی فلاں جس چیز کا ارادہ کیلئے
پھر وہ اس سے باز نہیں آتا۔ قِرَآنًا عَمَرًا یَسِیْرًا
تَکُنْزِی عَوَجٍ ، قرآن واضح جس میں کوئی کجی

نہیں نہ لفظی نہ معنوی۔
قِیَمًا : جو مفہوم لفظ وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ
عَوَجًا سے ایک متفی صورت میں بتلایا گیا ہے
پھر تاکید کے لئے مضمون کو مفت طور پر لفظ
قِیَمٌ سے واضح کر دیا ہے قِیَمًا کے معنی ہیں
ستیمیا اور مستقیم وہی ہے ہمیں رازی کی میلان
کسی جانب نہ ہو، اور یہاں قِیَمٌ سے ایک
دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں یعنی نگراں اور
محافظ۔ اس معنی کے لحاظ سے لفظ کا مفہوم
یہ ہوگا کہ قرآن کریم جب کہ اپنی ذات میں
کامل مکمل ہر قسم کی کجی اور افراط و تفریط سے
یاک ہے اسی طرح یہ دوسروں کو بھی متفقا
پر رکھنے والا ہے اور بندوں کے تمام مصالح کی
حفاظت کرنا والا ہے، اب ان دونوں لفظوں
کا خلاصہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم خود بھی کامل
مکمل ہے اور مخلوق خدا کو بھی کامل اور مکمل
بنانے والا ہے (معارف بحوالہ منظری)
قَوَامٌ : عدل و توازن۔ وہ سامان جس کے
ذریعہ زندگی گزاری جائے۔

ذَٰلِكَ الَّذِينَ الْفَقِیْمُ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم)
یہی ہے سیدھا دین لیکن اکثر لوگ علم نہیں
رکھتے (ماجدی)

عام طور پر اہل تفسیر نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ درست، ٹھیک، سیدھا لیکن راغبؒ نے لطیف توجیہ کی ہے یعنی ایسا دین جو معاش و معاد اور دنیا و آخرت کو درست کرنے والا ہے۔ گویا امام راغب کے نزدیک قیوم بمعنی مقوم ہے۔ قیوم السموات والارضین، آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے، ان کو سنبھالنے والا ہے قیوم، وہ ذات جو اپنے آپ قائم ہو، اور دوسرے کو قائم رکھے، لفظ قیوم صفات باری میں سے ہے اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔

بَاخِعٌ : فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ
عَلَىٰ أَثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِمَا جَاءَنَا
الْحَكِيثَ أَسَفًا (آیت نمبر ۶)

سو کہیں تو ٹھنڈٹ ٹڑاے گا اپنی جان کو ان
کے پیچھے اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو
بچھتا بچھتا کر (معارف)

باِخِعْ اسم فاعل کا صیغہ ہے غم میں

گھونٹ ڈالنے والا - یہ خلیج سے ماخوذ ہے جسکے معنی ہیں غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنے والا - امام راغب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رنج و غم کے ترک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے - فَلَا تَذْهَبْ لَفِيسِكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ، ان پر حسرتوں کے باعث آپکی جان نہ بیکل جائے بَخَعْ فَلَانٌ بِالطَّاغُوتِ فلاں نے طاعت میں مبالغہ کیا۔ بَخَعْ فَلَانٌ بَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ - فلاں نے سخت بیزاری کے ساتھ اپنے اوپر دوسرے کے حق کا اقرار کیا گویا یہاں سخت کراہت اور بیزاری کو خود ہلاک کر نیکے قائم مقام کر دیا گیا ہے ۔

اہل عرب کا محاورہ ہے بَخَعَتُمُ الْأَرْضَ
بِالزَّرْعَةِ۔ میں نے زمین پر پے در پے
کھیتی کی۔ بَخَعْتُ ایک رگ کا نام ہے
جو پشت سے گردن تک آتی ہے بَخَعَتْ
الذَّيْبِجَةَ۔ جانور کا گلا اتنا کٹ گیا کہ بَخَاع
یک پہنچ گیا۔ ایک حدیث میں ہے اَنَا كُنتُ
أَهْلَ الْيَمَنِ هَمَامَةً قَلْبًا وَأَبْجَحَ
طَاعَةً۔ یمن والے تمہارے پاس آئیں گے
ان کے دل نرم ہیں اور بڑے اطاعت گزار

لوگ ہیں۔ بخم دن، بخم۔ بخم نفسہ
 غم یا غصہ سے اپنے آپ کو ہلاکت تک پہنچانا
 بخم الشاة۔ بکری کو ذبح کرتے وقت
 گدڑی تک کاٹ دینا۔ اور بخم رس، بخموعاً
 و بخماعة اقرار کرنا۔ مان لینا۔ بخم
 بخموعاً و بخماعة۔ بخم بالحق حق کا
 اقرار کرنا۔ حق کو مان لینا۔ باخم اخی
 قائل۔ هذا المعنى مروي عن ابن
 عباس ومجاهد وابن جبر والسدي
 لبدا بن ربيعہ کہتا ہے

لَعَلَّكَ يَوْمًا أَنْ فَقَدْتَ مَزَارَهَا
 عَلَى بَعْدَةِ يَوْمًا لِنَفْسِكَ بَاخِمٌ

لَعَلَّكَ بَاخِمٌ نَفْسَكَ: آپ غور فرمائیں کہ
 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محنت اور
 مشقت جس سے ہلاکت نفس تک کا اندیشہ
 پیدا ہونے لگا۔ کیا یہ قرآنی تعلیمات اور قالہ
 قدرت کی تشریح و تفسیر میں نہ تھا؟ یقیناً
 نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تک و
 دو جہاں اسلام اور ایمان قبول کرانے پر
 تھی وہیں مراد خداوندی اور رموز قرآن کی
 تفسیر و تشریح پر بھی تھی، تو کیا اس مشفق

شامع قرآن کو نظر انداز کر کے فہم قرآن کا
 مدار محض عقل نارسا اور لغت پر رکھنا
 بددیانتی نہیں؟

وفي البحر عن الليث - بخم الرجل نفسه
 بخموعاً: قتلها من شدة الوجد
 فرزوق کہتا ہے

الا يهذه الباخيم الوجد نفساً
 لشيء تحته عن يديه المقادير

بَاخِمٌ کی جمع باخعون اور بخمعة آتی ہے
 بخمعت له نصحي ونفسي کا معنی یہ ہے
 کہ میں نے پورے خلوص دل کے ساتھ اسکو
 نصیحت کی (قرطبی۔ روح۔ ابن ہشام)

جُرُزًا: وَرَأَى لَجَاجِلُونَ كَأَعْلَاهَا
 صَعِيدًا جُرُزًا: (آیت نمبر ۸)

ہم اس پر کہ تمام چیزوں کو ایک صاف
 میدان کر دیں گے (ماجدی)

جُرُزٌ۔ وہ زمین جس میں کچھ بیدار نہ ہوتا ہو
 صَعِيدًا جُرُزًا۔ نجر میدان جس پر گھاس
 اور درخت وغیرہ نہ آئیں۔ الجُرُزُ، جو
 دسترخوان کو صاف کر ڈالے۔ مثل مشہور ہے
 لَا تَرْضَى شَتَائِيهِ إِلَّا بِجُرُزَةٍ۔ یعنی

اسکے دشمن اسکا استیصال کئے بغیر خوش نہ ہونگے۔ سَيَفُجَّرُ اَزْ شَمْسِ بَرَاں -

الجُرُزُ : الارض التي لَا يُثْبِتُ شَيْئًا ويقال سنة جُرُزٍ وسنون اجوازٌ وهي التي لَا يَكُونُ فِيهَا مَطَرٌ وتكون مِهَا جَدُّ ذُبَّةٌ وَيَنْشُبُ وَشِدَاكٌ (قرطبي)

مشہور شاعر ذوالدمۃ اپنی ناقہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ۔

طوى التحرا والاجواز مافي بطونها
فما بقيت الا لصلوع الجواشع

حدیث میں ہے لَمْ تَوْجَدَنَّ جُرُزًا اِلَّا يَبْقَى عَلَيْهَا مِنَ الْحَيَوَانِ اَحَدٌ زَيْنُ اُجَادِي جائے گی اس پر کوئی جاندار نہیں رہے گا۔ جَسْرٌ عَلَى الْمَاءِ جو کچھ دسترخوان پر تھا سب چٹ کر گیا۔ جَسْرُهُ الزَّمَانُ - اسکو زمانے نے ہلاک کر دیا۔ اصل میں جُرُز کے معنی میں کاٹنا۔ کسی چیز کو جُرُز سے اکھاڑ دینا (باب نصر سے آتا ہے) امام راغب فرماتے ہیں۔ صَعِيدًا جَسْرًا۔ اى منقطع التّبات من اصله (راغب) دامما الجوز فقال

الْفَرَاءُ الْجُرُزُ الْاَرْضُ الَّتِي لَا نَبَاتَ عَلَيْهَا (کبیر) تَسْوِقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزُ۔ ہم خشک افتادہ زمین کی طرف پانی پہنچاتے رہتے ہیں (ماجدی)

مولانا نعمانی لکھتے ہیں۔ جَسْرٌ۔ بنجر۔ ٹیل۔ جَسْرٌ سے جس کے معنی کاٹ دینے اور کھا کر صاف کر دینے کے ہیں۔ صفت مشبہ کا صیغہ ہے یعنی وہ زمین جس کے درخت اور گھاس چھانٹ دیے گئے ہوں اور چونکہ ٹیل سیدان اور بنجر زمین درختوں اور گھاس سے خالی ہے اس لئے جَسْرٌ کہلاتی ہے۔ (لغات القرآن)

صَعِيدًا (آیت نمبر ۸) صَعِيدٌ زمین خاک۔ صَعُوٌّ سے جسکے معنی بلند ہونے کے ہیں۔ بروزن فعیل۔ صفت کا صیغہ امام راغب لکھتے ہیں کہ صَعَدٌ۔ صَعِيدٌ اور صَعُوٌّ اصل میں ایک ہی ہیں، لیکن صَعُوٌّ اور صَعَدٌ تو گھائی کے لئے بولا جاتا ہے اور بطور استعارہ ہر امر شاق کے لئے آتا ہے ارشاد باری ہے۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے سَأَرْهِقُهُ صَعُوًّا (المدثر) اب

اسی سے چڑھاؤں گا بڑی چڑھائی (عثمانی)
 اور صَعِيدٌ روئے زمین کو کہا جاتا ہے۔
 ارشاد باری ہے صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو قصد
 کر پاک زمین کا۔ اور بعض علماء نے اس کے
 معنی غبار کے بھی کئے ہیں۔ اسلئے ان حضرات
 کے نزدیک تمیم میں ہاتھوں پر غبار کا لگنا
 ضروری ہے علامہ علی بن محمد خازن نے
 اپنی تفسیر باب التاویل فی معانی التنزیل
 میں امام شافعی کا یہی قول نقل کیا ہے،
 لکھتے ہیں کہ ربیع نے امام شافعیؒ صَعِيدٌ
 کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ہم صَعِيدٌ غبار
 والی مٹی کے علاوہ اور کسی چیز پر صادق نہیں
 آتا چنانچہ سنگِ نرے پر بھی خواہ وہ موٹا ہو
 یا باریک، صَعِيدٌ کا لفظ صادق نہیں آتا، اور
 اگر مٹی یا ڈھیلہ سنگِ نرے کے ساتھ لمبائے طرح
 کہ اس پر غبار آجائے تو صَعِيدٌ اس غبار کو کہیں گے
 کہ جو اس کے ساتھ ملا ہے۔ امام شافعیؒ نے
 فرمایا کہ چونکہ اس سرورہ اگر وہ سے تمیم
 کرے چونکہ یہ سب پتھر ہیں۔ علامہ خازن
 لکھتے ہیں کہ: هَذَا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي
 تَفْسِيرِ الصَّعِيدِ وَهُوَ الْقَدْرَةُ فِي اللُّغَةِ
 وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ (خازن ص ۵۳۷)
 کہ لفظ صَعِيدٌ کی تفسیر میں یہ ہے کلام امام

شافعیؒ کا اور وہ علم لغت کے مقتد ہیں،
 اور ان کا قول لغت میں سند ہے اور فرار
 اور ابو عبیدہ نے بھی اسیں امام شافعیؒ
 کی موافقت کی ہے اسکے معنی مٹی کے ہیں
 اور امام قرطبی نے علامہ ابن ہشام صاحب
 سیرت کا قول بھی یہی نقل کیا ہے فرماتے
 ہیں۔ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الصَّعِيدُ:
 وَجْهُ الْأَرْضِ وَجَمْعُهُ صَعْدٌ اور مشہور
 شاعر ذوالدمہ نے بھی لفظ صَعِيدٌ کو
 اپنی ناقہ کی تعریف کرتے ہوئے اس
 معنی میں استعمال کیا ہے۔ کہتا ہے
 كَأَنَّكَ بِالضَّحَى تَرْمِي الصَّعِيدَ
 دَبَابَةً فِي عِظَامِ الرَّأْسِ خُرْطُومُ
 (قرطبی)

علامہ عبد الرشید نعمانی صاحب لکھتے ہیں
 کہ: لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ صَعِيدٌ
 کی یہ لغوی تشریح نہیں بلکہ فقہی تفسیر ہے
 جو کہ امام شافعیؒ نے اپنے مسلک کی مطابقت
 کر دی ہے چنانچہ امام حافظ قاضی ابوبکر
 ابن البصری امام شافعیؒ کا قول نقل کر کے
 فرماتے ہیں هَذَا تَفْسِيرٌ فِقْهِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ
 وَالْأَوَّلُ الَّذِي قَدْ مَنَّا صَوْبَ وَاجِزٍ
 عَلَى اللُّغَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَتَصْبِحُ

صعیداً زلقاً، یعنی یہ اُنکے اپنے مذہب کے مطابق فقہی تفسیر ہے اور پہلے معنی جو ہم نے سابق میں بیان کئے ہیں وہ زیادہ صحیح اور لغت کے زیادہ مطابق ہیں۔ انشراح کا ارشاد کے پھر ہو جائے وہ زمین صاف، اور نہجارج نے جو لغت عربیت کے امام ہیں تصریح کی ہے کہ لا اعلم خلافاً بین اهل اللغة ان الصعید وجه الارض سواء كان عليها التراب ام لا وفيه قوله تعالى صعیداً زلقاً، و صعیداً زلقاً، وانما سُمی صعیداً لانها نهایتاً ما یصعد من الارض یعنی میں اس بارے میں اہل لغت کا کوئی اختلاف نہیں جانتا کہ صعید کے معنی روئے زمین کے ہیں خواہ اس پر مٹی ہو یا نہ ہو اسی سے ارشاد الہی ہے صعیداً زلقاً (زمین پھانٹ کر) اور صعیداً زلقاً (زمین ٹپڑ) اور اسکا نام صعید اسلئے ہوا کہ وہ سطح بالائی کی انتہا ہے (لغات القرآن) امام قرطبی نے جو قول ابن ہشام کا نقل کیا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صعید روئے زمین ہی کو کہا جاتا ہے غبار کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔

سورۃ الکہف کی اس آیت کریمہ میں

لفظ صعید سے مراد بے آب گیاہ زمین ہے جہاں کوئی سبزہ نہ آگتا ہو، و اخراج ابن ابی شیبہ وابن المنذر وابن ابی حاتم عن قتادة قال الصعید التراب و العبال التي ليس فيها زرع (فتح القدیر) قال الراغب الصعید وجه الارض، و قال ابو عبیدہ: هو المستوی من الارض، و روی ذلك عن السدی (رحم) اور صعید اس راستہ کو بھی کہتے ہیں جس میں کسی طرح کا سبزہ نہ ہو اسکی جمع صُعَدَاتُ آتی ہے۔ حدیث میں ہے، ایتاکم والقعود فی الصُعَدَاتِ (قرطبی) تمہارے مکانات کے سامنے جو راستے ہیں، اُن میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ اس طرح اجتنبوا مجالس الصُعَدَاتِ، اسکے معنی بھی وہی ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ صُعَدَاتُ، یہ جمع صُعَدَ کی ہے اور صُعَدُ یہ جمع ہے صعید کی۔ جیسے طُرُق جمع ہے طُرُق کی اور یہ جمع ہے طریق کی (فائدہ علم) ائمہ حنفیہ کے نزدیک صعید سے مراد مٹی کی جنس ہے، جس چیز میں بھی اجڑنے ارضی شامل ہوں وہ صعید کے حکم میں آتا ہے چنانچہ ابو بکر جصاص لکھتے ہیں کہ وَكَانَ

الصعيد اسماء الارض اقمقنى ذالك
جوانا التيمم بكل ما كان من
الارض (جصاص)

الْكَهْفُ : اَمْ حَسِبْتَ اَنْ

اصْحَابِ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ
كَانُوا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا (آیت نمبر ۹)

کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور
کتبہ والے ہماری نشانیوں میں کچھ تعجب کی
چیز تھے۔ پہاڑی غار جو وسیع ہو اسکو کہتے
کہتے ہیں اس کی جمع کہوف آتی ہے۔ الْكَهْفُ
الْغَارُ فِي الْجَبَلِ وَجَمْعُهُ كَهُوفٌ (غیب)
اور جو وسیع نہ ہو اس کو غار کہتے ہیں، وَالْكَهْفُ
التَّقْبُ الْمَتَّعُ فِي الْجَبَلِ وَمَا لَهُ يَنْتَمِ
فَهُوَ غَارٌ (قرطبی)

اور خود پہاڑ کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن
لغت میں یہ غیر مشہور ہے (قرطبی)

الْكَهْفُ الْغَارُ الْوَاسِعُ فِي الْجَبَلِ (کبیر)
اصْحَابِ الْكَهْفِ : کے معنی ہوئے

غار والے، قطع نظر اس سے کہ غار کہیں کلمہ
الرَّقِیْمِ : رقیم لفظی اعتبار سے معنی

المزوم ہے یعنی لکھی ہوئی چیز، ابن عباس
اسکے معنی ایک لکھی ہوئی چیز کے بیان کرتے

ہیں جس پر بادشاہ وقت نے اصحاب

الکھف کے نام کندہ کر کے غار کے دروازے
پر لگا دیا تھا اسی وجہ سے اصحاب کہف کو
اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔

تقادہ، عطیہ، عوفی، مجاہد کا قول ہے کہ

رقیم اس پہاڑ کے نیچے کی وادی کا نام ہے،
جس میں اصحاب کہف کا غار تھا بعض نے

خود اس پہاڑ کو رقیم کہا ہے۔ حضرت عکرمہؓ
فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو یہ کہتے

ہوئے سنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں رقیم کسی
لکھی ہوئی چیز اور تختی کا نام ہے یا کسی بستی

کا۔ کعب احبار، وہب بن منبہ، حضرت
ابن عباس سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رقیم

آیلہ یعنی عقبہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے
جو بلاد شام میں واقع ہے۔

ان تمام اقوال کو علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر
میں ذکر کیا ہے اور معارف القرآن میں جو اقوال

مذکور ہیں قرطبی نے انکے علاوہ اور بھی اقوال
ذکر کئے ہیں۔ ابن زید کہتے ہیں کہ رقیم ایک

ایسی کتاب ہے جسکا معاملہ خدا نے ہم پر ظاہر
نہیں کیا۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ الرقیم کے

معنی گاڑھے خط کے ہیں اور بعض نے کہا ہے
کہ رقیم کے معنی کتاب پر اعراب لگانے

کے ہیں۔ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب

یہاں مرقوم کے دو معنی ہو سکتے ہیں یعنی گٹھے اور جلی خط میں لکھی ہوئی یا اعراب اور نقطے لگائی ہوئی اور جو شخص کسی کام کا ماہر ہو اُس کے متعلق بطور ضرب المثل کہا جاتا ہے کہ فلان یرقم فی المار۔ یعنی وہ ماہر ہے، اور آیت کریمہ اِنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ میں بعض نے کہا ہے کہ رقیم ایک مقام کا نام ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ اُس پتھر کی طرف نسبت ہے جس میں انکے نام کندہ تھے اور گدھے کے دونوں بازوؤں پر جو نشانات ہوتے ہیں انہیں رقتا الحمار کہتے ہیں۔ اور اَرْضِ مَرْقُومَةٍ، وہ زمین جس میں گھاس تھوڑی ہو۔ گویا وہ کتابت کے نشانات کی طرح ہے۔ حدیث میں ہے، کَانَ یُسَوِّی بَیْنَ الصَّفَوفِ حَتَّى یَدَا عَہَا مِثْلَ الْقَدَاحِ اَوْ الرَّقِیْمِ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو تیر کی طرح یا کتاب کی سطروں کی طرح برابر اور سیدھا کرتے۔ مراد یہ ہے کہ کاتب جس طرح سطروں کو سیدھا اور برابر رکھتا ہے اسی طرح آپ صفوں کو سیدھا کرتے تھے اصحاب کہف اور رقیم ایک ہیں یا الگ الگ اور ان کا زمانہ اور تاریخ کی حیثیت کیا ہے

اسکی تفصیل کا تعلق لغات سے نہیں اسلئے ان مباحث کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن میں اور علامہ حفظ الرحمن صاحب سیوہادی نے قصص القرآن میں ان ابجاث کو تفصیلاً ذکر کر دیا ہے۔
فَتِیَّةٌ: اِذْ اَوَى الْفِتِیَّةُ اِلَى الْكَهْفِ (آیت نمبر ۱)

فِتِیَّةٌ، فتی کی جمع ہے جسکے معنی ہیں نوجوان (معارف)، اسکی مؤنث فتاة آتی ہے، اور مصدر فتأ ہے اور کنایہ کے طور پر یہ دونوں لفظ یعنی فتی اور فتاة غلام اور لونڈی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، سورہ یوسف میں فرمایا ہے تَرَادُدُ فَتَاہَا عَنْ نَفْسِہِ اور سورہ نسا میں ہے مِنْ فَتَیَاتِکُمْ الْمُؤْمِنَاتِ

فَتِیَّةٌ: وَهَبْنِیْ لَنَا مِنْ اَمْرِیْ اَرْشٰدًا (آیت نمبر ۱) اور بلوری کرے ہمارے کام کی درستی (معارف) فِتِیَّةٌ واحد ذکر حاضر امر معروف تَهَبْنِیْہُ اور تَهَبْنِیْہُ مصدر (تفعیل) بمعنی درست کر دینا کے معنی کسی معاملے کے لئے اسباب مہیا کرنے کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَهَبْنِیْ لَکُمْ مِنْ اَمْرِکُمْ مَرْفَقًا، تمہارے

معالجے میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا،
 (راغب) واصل التَّهْيِئَةِ احداث
 التَّهْيِئَةِ وَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ
 عَلَيْهَا الشَّيْءُ مَحْسُوسَةً اَوْ مَعْقُولَةً
 ثُمَّ اسْتَعْلَفَ فِي احْضَارِ الشَّيْءِ وَتَلْيِيزِهِ
 اِي يَتَّبِعُ لَنَا مَتَّامًا رَشَدًا (روم)
 رَشَدًا : رَشَدَ يَرَشُدُ رَشْدًا
 وَرَشَادًا وَرَشْدًا يَرَشُدُ رُشْدًا
 فَهُوَ رَاشِدٌ وَرَشِيدٌ وَهُمْ رَاشِدُونَ
 اصَابَ وَجْهَ الْاَمْرِ وَالطَّرِيقِ وَالنَّاسُ
 تَدْبِرُوهُ اِلَى غَايَا تَهْدِي سَبِيلَ السَّلَاطِ
 وَيَكُونُ ذَالِكُ فِي نَقِيضِ الْغَيِّ وَالضَّلَالَةِ
 وَالسَّفْهِ (مجم الفاظ القرآن)

رَشَدًا : رَشَدَ - رَشْدًا کے معنی
 ہیں اس نے ہدیت اور استقامت پائی -
 رَشِدًا امرؤ کے معنی ہونگے اُس نے اپنے
 معاملہ میں ہدایت پائی - وَهَيَّيْ لَنَا مَتَّامًا
 اَمْرًا رَشَدًا کا مفہوم ہوگا کہ اے ہمارے
 رب ہمارے لئے اس راہ میں جو ہم نے
 اختیار کی ہے تو رہنمائی اور استقامت کا
 بدرقہ مہیا فرما (تدبر) الرَّشْدُ وَالرَّشَادُ
 نَقِيضُ الضَّلَالِ (کبیر)

ضَرَبْنَا : فَضَضْنَا عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ

فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (آیت نمبر ۱۱)
 پھر تھپک دیئے ہم نے اُن کے کان اس کھو
 میں چند برس گنتی کے، فَضَضْنَا عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ
 کے لفظی معنی کانوں کے بند کر دینے کے ہیں
 غفلت کی نیند کو ان الفاظ سے تعبیر کیا
 جاتا ہے کیونکہ نیند کے وقت سب سے
 پہلے آنکھ بند ہوتی ہے مگر کان اپنا کام
 کرتے رہتے ہیں آواز سنائی دیتی ہے جب
 نیند مکمل اور غالب ہو جاتی ہے تو کان بھی
 اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بیماری میں
 سب سے پہلے کان اپنا کام شروع کر دیتے
 ہیں کہ آواز سے سونے والا چونکتا ہے پھر
 بیدار ہو جاتا ہے (معارف القرآن)

حاصل یہ ہے کہ ہم نے ان صلحاء کو اس
 غلام میں برسوں غفلت کی نیند سلائے رکھا
 اور ضرب الاذان کنایہ ہے - گہری نیند
 سلانے سے - وَالْمَرَادُ اَنْتَمَاهُمْ اِنَامَةٌ
 فَصِيلَةٌ لَا تُدْبِرُهُمْ فِيهَا الْاَصْوَاتُ
 بَانَ يَجْعَلُ الضَّرْبَ عَلَى الْاَذَانِ كُنَايَةً
 عَنْ الْاِنَامَةِ الثَّقِيلَةِ (روم)

رَبَطْنَا : وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوبِهِمْ
 (آیت نمبر ۱۲) اوسم نے اُنکے دل مضبوط

کر دیئے تھے (ماجدی)

رَبَطَ عَلَى الْقُلُوبِ، ایک محاورہ ہے جو کنایہ ہے دلوں کو سہارا دینے سے، رَبَطَ اللہ علیٰ قلبہ : صَبْرًا (روح)
عِبَارَةٌ عَنْ شِدَّةِ عَزَمٍ وَقُوَّةِ صَبْرٍ (قرطبی)

شَطَطًا : لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا

آیت نمبر ۱۴، تو کہتی ہم نے بات عقل سے دُور - شَطَطٌ کے معنی ہیں دُور ہونے کے، اور شَطَطٌ کے معنی تَبَاعُدٌ عَنْ الْحَقِّ یعنی حق سے انحراف اور دُوری کے ہیں (تدبر)

شَطَطَتِ الْمَاءُ وَأَشْطَطَ - گھبرا دُور ہونا -

شَطَطَ النِّهْرُ : دریا کا کنارہ جہاں سے پانی دُور ہو - شَطَطَ (ض) شَطَطًا - زیادتی کرنا -

حق سے دُور ہونا - شَطَطَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَحُكْمِهِ ظَلَمَ كَرْنَا - شَطَطَ زِيَادَتِي مِمَّنْ مَبَالِغَةٍ كَرْنَا -

شَطَطَ فِي سُلْعَتَيْهِ - مفرہ انداز سے آگے بڑھنا اور بیش قیمت کرنا - بھاؤ بڑھا دینا - شَطَطًا - قَوْلًا إِذَا شَطَطَ زَهْوِ

الْأَفْرَاطِ فِي الظُّلْمِ وَالْإِبْعَادِ فِيهِ مَنْ شَطَطَ إِذَا بَعُدَ - وَمِنْهُ أَشْطَطَ فِي

السُّوْمِ وَغَيْرِهَا (کشاف)

أَوْفَا : فَأَوْفَا إِلَى الْكَهْفِ : تَوَقَّلَا غَارِ مِیْنِ چل کر پناہ لو (ماجدی)

أَوْفَا - تم جا بیٹھو - تم فروکش ہو جاؤ، اِیْوَاءٌ سے امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر (نفا القرآن) فَأَوْفَا : أَيْ التَّجَوُّا (روح) مِرْفَقًا : وہ چیز جو آدمی کی ضرورت اور منفعت کی ہو اس کو مرفق کہتے ہیں وَیَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا یعنی اس مرحلہ میں جس چیز کے تم محتاج ہو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لئے مہیا فرمادے گا (تدبر) وَهُوَ مَا یُرْفِقُ بِهِ اِیْ یَنْفَعُ (کشاف) مِرْفَقٌ : اِیْمَ الْاَلَمُفْرَدِ وہ چیز جس کے ذریعہ سے نفع حاصل کیا جائے اسکی جمع مرفق آتی ہے وَایْدِیْکُمْ اِلَى الْعَصْرِ اِفْقٍ ، اصل میں مرفق ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعہ یا سہارے آرام یا نفع حاصل کیا جاتا ہے : کہنی کے سہارے بھی آدمی آرام پاتا ہے اسلئے مرفق کا اطلاق کہنی پر ہونے لگا - مِرْفَقَةٌ تَکْبِیْہُ گَاؤ - مرفق الدار : مکان سے فائدہ حاصل کرنے کے مقامات - مثلاً بیت الخلاء - پرناہ دروازہ اور راستہ وغیرہ مرفق بمعنی موافق ہے - مِرْفَقٌ - زَمْرٌ - نَفْحٌ - حَسَنٌ سلوک - رَفِیْقٌ سہل المصُول چیز - رِفَاقَةٌ ہمسفر ہونا (سمیع) رَفِیْقٌ ہمسفر ساتھی، رَفِیْقٌ

علیہ اور رُفِیْقُ بہ۔ اس کے ساتھ نرمی کی، اسکا مصدر رَفِیْقُ اور مُرَفِّقُ آتا ہے اور چونکہ خود لازم ہے اسلئے متعدی بنانے کے لئے فعل کے بعد حرف بار بھی آتا ہے اور علی بھی۔ اس صورت میں نَصْر، کرم اور سمیع تینوں ابواب سے اسکا استعمال ہوتا ہے لیکن اگر رُفِیْقُ کو خود متعدی کر دیا جائے اور رَفِیْقُ کو ارتقاء کی طرح قرار دیا جائے تو نفع پہنچانے کا معنی ہوتا ہے اور فعل صرف باب نصر سے آتا ہے۔ رَارَفِیْقُ (ارتقاء) کہنی یا تکیہ کے سہارے آرام کیا، کہنی بھپا کر اُس پر رُخسار رکھا اس سے اسم فاعل مُرَفِّقُ اور طرف مکان مُرَفِّقُ کے وزن پر آتا ہے مقام آرام وہ جگہ جہاں آرام حاصل کیا جاسکے۔ قرآن پاک میں ہے، وَبَشْرَى الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (کہف)، نَعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، (آیت نمبر ۳۱)

جنت اور دوزخ دونوں پر لفظ مرتفق کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دوزخ آرام حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے اور جنت بلاشبہ جائے سکون و آرام اور بابت عزت و شرف ہے۔ اہل تفسیر نے

لکھا ہے کہ دوزخ کے لئے لفظ مرتفق کا استعمال تقابلی لفظی کی وجہ سے کیا گیا ہے، قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ واصل الارتفاق نصب المرفیق تحت الخد وهو لمقابلة قوله وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا والافلا ارتفاق لاهل النار صاب کشف لکھتے ہیں وهذا المشاکلة قوله وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا والافلا ارتفاق لاهل النار وَلَا اِنَّكَ اِلَّا اَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِ شعراء رَانِیْ اَرَقْتُ فَبِتُّ اللَّیْلَ مُرْتَفَقًا کانت عین فیہا الضاب مذ بوجہ میں بیدار رہا اور رات بھر کہنی پر سر رکھ کر گزار دی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری آنکھ کو ایوان لگا دیا گیا ہے۔

صاحب حجم القرآن پروفیسر عبدالرؤف اس تو جیبہ کا انکار کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں پر لفظ ارتفاق کا معنی ہے کہنی بھپا کر اس پر رُخسار رکھنا یہ حالت ایک خوش عیش و لہو لعل کی ہوتی ہے اور غمگین الم زردہ کی بھی اور دلیل میں اد پر نقل کردہ شعر پیش کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتفق مقام آسائش بھی ہوتا ہے اور مقام حزن و الم بھی۔

علامہ عبدالرشید نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ صاحبِ معجم کو شعر کا مطلب سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے کہ مرتفع کہنی بچھا کر اس پر زرخار رکھنے والے کو کہتے ہیں اسوجہ سے کہ عموماً اس صورت میں آرام ملتا ہے اصل مادہ رفیع ہی ہے۔ کوئی شفق اپنے اشتقاق سے ہٹ کر مفہوم کو ظاہر نہیں کرتا اس لئے مرتفع بھی دکھ پانیوالے کو نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں اُس دکھ رسیدہ کو کہہ سکتے ہیں جو اپنا دکھ دور کرنے اور کسی قدر آرام پانے کے لئے کہنی بچھا کر اس پر سر رکھ لے۔ شاعر کی بھی یہی مراد ہے جب بیچارے کو رات بھر غنید نہیں آئی اور بیچینی بڑھتی گئی تو اُس نے کسی قدر آرام پانے کی یہ شکل پیدا کی کہ کہنی بچھا کر اس پر سر رکھ کر رات گزار دی۔ نیند نہ آئی لیکن کچھ آرام تو ملا۔ لیکن دوزخ تو ایسی جگہ نہیں دوزخی کہنی بچھا کر اُس پر سر رکھ کر آرام کریں، نہ آرام حاصل کرنے کے لئے اس طرح دوزخیوں کا لیٹنا کہیں مروی ہے۔ نہ تقاضا دانشی ہے کہ وہاں ایسا ہو سکتا ہے اسلئے دوزخ پر مرتفع کا اطلاق محض تقابلی لفظی کیوجہ سے ہی کیا گیا ہے۔ اور

بیضاوی جیسے محقق کی تشریح ہی مناسب ہے (لغات القرآن)

الرَّفِيقَةُ، ہمسفر جماعت، چلتے ہوئے جسکی کہنیاں ایک دوسرے کی کہنیوں سے ٹکرائیں۔ اور الرفاق۔ وہ رستھی جس سے اونٹ یا دیگر پالتو جانوروں کے پاؤں کہنیوں یعنی بازوؤں کو پچھلی ٹانگ کے ساتھ ملا کر باندھ دیا جاتا ہے۔

تَزَاوَرُ: وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرَعْنَ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ (آیت نمبر ۱۷) اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے پچ کر جاتی ہے ان کی کہوہ سے داہنے کو (معارف)

تَزَاوَرُ: اصل میں تتواوڑ ہے، اسکے معنی ہٹ جانے، کتر جانے، دمنحرف ہو جانے کے ہیں (تدبر) تَزَاوَرُ کے اصل معنی تو باہم ایک دوسرے کی زیارت کرنے اور سینہ بسینہ ملنے مقابل ہونے کے ہیں لیکن جب اسکے صلہ میں عن واقع ہوتا ہے تو دوزخ پکانے سینہ سوڑ لینے۔ پکڑ نکلنے اور کترانے کے معنی ہوتے ہیں اور یہاں آیت میں عن کے آنے سے یہی معنی مراد ہیں (لغات القرآن) ابن عامر نے تَزَاوَرُ پڑھا ہے یہ تَحَمُّرُ

کے وزن پر ہے اور اسکا مصدر اَزْوَرُ ہے
عاصم، حمزہ اور کسائی نے تَزَاوَرُ پڑھا ہے
یہ زَوْر سے تفاعل کے باب سے ہے، باقی
فَسَار نے تَزَاوَرُ (حرف زار کی تشدید)
سے پڑھا ہے۔ تَزَاوَرُ اسی کی اصل ہے
دوسری تار کو ساکن ہونے کی وجہ سے زار
میں مدغم کر دیا گیا ہے معنی کے اعتبار سے
سب ایک ہی ہیں۔ وَالتَّزَاوَرُ: هُوَ الْمِيلُ
وَالِانْحِرَافُ، وَمِنْهُ زَاوَرٌ إِذَا مَالَ إِلَيْهِ
وَالْتَزَاوَرُ عَنْ الصَّدَقِ (کبیر)

رَحَلَ زَاوَرٌ: مِلَاقَاتِي آدَمَ۔ زَاوَرٌ
جمع زَوْر بھی آتی ہے جیسے سافر کی جمع
سفر اور کبھی رَجُلٌ زَوْرٌ بھی آتا ہے۔
اس صورت میں مصدر ہوگا جیسا کہ صَنَعْتُ
کا لفظ ہے، بَوْرٌ زَوْرٌ وہ کنواں جس کی
کھدائی میں ٹیڑھا پن ہو پھر اسی سے جھوٹ
کو التزاور کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جہت راست
سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ قَوْلُ التَّزَاوَرِ جَهْوِيٌّ
بات۔ زَوْر کے معنی بُت کے بھی آتے ہیں،
کیونکہ بُت پرستی بھی حق سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے
تَزَاوَرٌ: تَنَحُّيٌ وَتَمِيلٌ مِنَ الْإِزْوَارِ
وَالْتَزَاوَرِ: الْمِيلُ (القرطبی) وَالْإِزْوَارُ
فِي الْعَيْنِ: آفَاقُهَا بَيْنَ الْبَيْنِ

تَقْرِضُ: وَلَا ذَاغَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ
ذَاتُ الشَّمَالِ وَهَمْزٌ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ
(آیت نمبر ۱۷) اور جب وہ چھپتی ہے تو اُن
سے کترا جاتی ہے بائیں جانب اور وہ اس
غار کے کشادہ موقع میں تھے (ماجدی)
قرض کے معنی کاٹنے اور کترانے کے ہیں
اسی سے قَرْضُ الْمَكَانِ کا محاورہ ہے جس کے
معنی ہیں اس جگہ سے ہٹ گیا کترا گیا۔ گریز
کر گیا (تدبر)

قَرَضْتُ الْمَكَانَ۔ اِیْ عَدَلْتُ عَنْهُ
(تَقْرِضُهُمْ ذَاتُ الشَّمَالِ) اِیْ تَعَدَّلُ
عَنِ سَمْتٍ دُرُّهُمْ إِلَى جِهَةِ الشَّمَالِ (کبیر)
فَجْوَةٌ: وَهَمْزٌ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ
فَجْوَةٌ، دو چیزوں کے درمیان کا خلا،
شکاف اور گوشہ کو کہتے ہیں یہیں سے اسکا
اطلاق مکان کے صحن پر بھی ہوتا ہے اسکی جمع
فَجَوَاتٌ اور فَجَاوَاتٌ آتی ہے۔ جیسے کہ رُكُوعٌ کی
جمع رُكُوعَاتٌ اور رُكَاوَاتٌ آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے
نَحْنُ مَلَأْنَا كَلَّ وَادٍ وَفَجْوَةٍ
رِجْلًا وَخَيْلًا غَيْرَ مِيلٍ وَلَا عَمَلٍ

وَالْفَجْوَةُ: الْمَتَسُّعُ فِي الْمَكَانِ (کبیر)

وَالْفَجْوَةُ . الْمُشْعُ وجمعها فَجْوَاتٌ
 وفجاءٌ مثل ركُوءٍ وركاء وركوات
 (قطبی) صیغہ صفت کا افجی آتا ہے۔
 رَجُلٌ افجی، وہ آدمی جس کی دونوں گول
 کے درمیان فاصلہ ہو۔ پنڈیوں میں خم ہو
 اَمْرَةٌ فَجَوَاءٌ فجا، يَفْجُوَانِ، فَجْوَاءُ
 فجا الباب دروازہ کھولنا۔ فجا القوی
 تیرکان کھینچنا۔ اور فَجَى يَفْجِي فَجْأً
 پنڈیوں یا پیروں کے درمیان ٹدھی کرنا
 فَجَى الشَّيْءُ تَفْجِيَةً کسی چیز کو ظاہر کرنا
 اور فَجَى الشَّيْءُ عَنْهُ دُور کرنا علیحدہ کرنا
 افجی الرجلُ افجاء (افعال) بال پچول
 پر خرچ میں رست کرنا۔ قال صاحب
 الروم وهي ما قبل من الفجاء وهو
 ما تباعد ما بين الفخذين (رح)
 وہم فی فجوة منه اے مساحت و اسعۃ
 (راغب) وہ پہاڑوں کے درمیان وسیع
 میدان کو کہتے ہیں۔

اَلْقَاطَا : وَتَحْسَبُهُمْ اَلْقَاطَا وَهُمْ
 رُقُودٌ، (آیت نمبر ۱۸) اور تو سمجھے جاگتے
 ہیں اور وہ سو رہے ہیں۔ اَلْقَاطَا جمع ہے
 يَقْظُ کی۔ جاگنے والا۔ بیدار ہونی والا صفت
 مشبہ کا صیغہ ہے جبکہ معنی جاگنے والے

کے ہیں۔ اَلْقَاطَا جمع يَقْظُ بکسر القاف۔
 کاتکاد و تکیلا کما فی الکشاف و بعضہا
 کا عضاد و عضد کما فی اللہ المصون
 (رح) والفاظ جمع يَقْظُ و یقظان و هو
 المعنبہ (قطبی)

يَقْظُ يَقْظُ يَقْظًا وَيَقْظُ يَقْظُ (ک)
 يَقَاطَةٌ : جاگنا۔ محتاد ہونا۔ پچکنا۔
 وصف يَقْظُ وَيَقْظُ وَيَقْظَانُ جمع
 القاط مؤنث یقظی جمع یقَاطی اور یقظ
 اَلْقَاطَا (افعال) بیدار کرنا جگانا اور یقظۃ
 بیداری (منجد)

رُقُودٌ : وَهُمْ رُقُودٌ : الرُقَادُ
 خوشگوار اور ہلکی سی نیند کو کہتے ہیں۔
 رَقْدًا يَرْقُدُ رُقُودًا اِفْهُو رَاقِدًا۔ رَاقِدٌ
 کی جمع رُقُودٌ آتی ہے۔ جیسے کہ ساجد کی
 جمع سُجُودٌ۔ اصحاب کہف کی گہری اور لمبی
 نیند کے باوجود ان پر لفظ رُقُود بول کر اس
 طرف اشارہ کر دیا ہے کہ نیند خواہ کتنی ہی
 گہری کیوں نہ ہو وہ موت کے مقابلے میں
 نِوْمٌ خفیف کی حیثیت رکھتی ہے۔

مَرْقَدًا۔ خوابگاہ۔ سونے کی جگہ ظرفیہ
 قرآن پاک میں ہے۔ يَا وَيْلَتَا مَن بَعَثْنَا
 مِنْ مَّرْقَدِنَا (راغب) امام فخر الدین

رازی فرماتے ہیں و مصدر سے المفعول بہ کما یقال قوم رکوع و قعود و سجد یوصف الجمع بالمصدر و من قال استجمع راقداً فقد ابعداً لانه لم یجمع فاعل علی فاعول (کبیر) امام کے نزدیک رُقُودٌ، راقد جمع نہیں بلکہ مصدر ہے۔ کیونکہ فاعل کی جمع فاعول کے وزن پر نہیں آتی۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ رُقُودٌ راقد کی جمع ہے اور جن حضرات نے اسکا انکار کیا ہے اُن کا انکار اسلئے مردود ہے کہ یہ نحاۃ کی صریح نصوص کے خلاف ہے (روح)

کَلْبٌ: وَکَلْبُهُمْ بِاسْطِ ذِراَعَيْهِ بِالْوَصِيدِ (آیت نمبر ۱۸) اور اُن کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ الکلب۔ کتا۔ بھونکنے والا جانور اسکی جمع اکَلَبٌ اور کَلَابٌ آتی ہے اور مَوْنٌ کَلْبٌ ہے۔ کبھی کَلِيبٌ بھی اسکی جمع آتی ہے۔ الکلب بفتح اللام کے معنی ہیں بہت حریص ہونا۔ محاورہ ہے هُوَ اَخْوَصُ مِنَ الْكَلْبِ۔ وہ کتے سے زیادہ حریص ہے۔ اور رَجُلٌ کَلْبٌ کے معنی سخت حریص آدمی کے ہیں جمع کے لئے

قَوْمٌ قَبِي کہا جاتا ہے۔ کَلَابٌ اور مُکَلَّبٌ شکاری کتوں کو سدھالنے والا۔ ارض مُکَلَّبَةٌ وہ زمین جس میں کتے بہت ہوں۔ الْکَلْبَتَانِ لوہار کے ایک آلہ کا نام ہے، جس سے وہ گرم لوہے کو پکڑتا ہے کسی چیز کو پکڑنے کے لحاظ سے اس شے کا نام کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور دو کتائے ہونکی وجہ سے تشبیہ کا لفظ اختیار کیا گیا (مفردات)

الْوَصِيدُ: اس کے معنی اس احاطے کے ہیں جو مویشی کے لئے پہاڑ میں بنالیا جاتا ہے اور یہاں آیت کریمہ میں اس کے معنی غار کا صحن یا دروازے کی چوکھٹ کے ہیں۔ اسی سے اَوْصَدْتُ الْبَابَ وَ اَصْدْتُهُ کا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا۔ عَلَیْهِمْ نَارُ مَوْصِدٍ اس کے معنی ہیں اسی آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا۔ الْوَصِيدَةُ۔ حَبْرَةٌ تَجْعَلُ لِلْمَالِ فِي الْجَبَلِ (راغب)

الْوَصِيدُ، الفنا والجمع الوصائد وَوَصْدٌ (قطبی)

لفظ وَصِيدٌ کا اطلاق دروازے پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے

بَارِئٍ فَضَائِلٍ لَا يُسَدُّ وَصِيدُهَا
 عَلَى مَعْسُورٍ فِي بَها غَيْرِ مَنْكَرٍ
 یہاں وصید سے مراد شاعر نے باب لیا ہے
 اور الوصید، اس پودے کو بھی کہتے ہیں
 جسکی جڑیں اوپر ہوں، زیادہ گہری نہ ہوں
 والوصید : الثبات المتقارب للاصول
 (قرطبی) والوصید الفناء وقيل العقبۃ
 وقيل الباب (کشاف) قال الزجاج
 الوصید فناء البيت وفناء الدار کبر
 وَصَدَ يَصْدُ وَصْدًا : ثابت رہنا۔
 وَصَدَ بِالْمَكَانِ : اقامت کرنا۔ وَصَدَ
 الثَّوْبَ كُطْرًا بَنَّا۔ وَصَدَ تَوْصِيدًا كَسَى
 کو ڈرانا۔ اَوْصَدَ الْبَابَ دروازے کو بند
 کرنا۔ اور اَوْصَدَ عَلَى فَلَانٍ کسی کو تنگ
 کرنا۔ اَلْوَصْدُ بندش اور ڈھکائی یہ لفظ
 مشترک الفاظ میں سے ہے۔ الوصید
 گھر کا صحن۔ چوکھٹ۔ غار۔ پہاڑ۔ قریب
 قریب جڑوں والی نباتات۔ دوبارہ ہفتہ
 کیا ہوا۔ بند کیا ہوا۔ تنگ (منجید) فہو
 مشترک (قرطبی) الوصید اسم گھر
 کی دبلیز کا صحن مراد غار کی دبلیز (لغات)
 جس کتے کا یہاں ذکر ہے اسکے بارے
 میں روایات میں ہے کہ یہ جنتی ہے۔ یہ

یہ صلہ ہے اہل اللہ کی وفاداری کا۔ یہیں
 سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک کتاب
 اہل اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو بارگاہ
 الہی سے اسکو دخول جنت کا شرف حاصل
 ہو جاتا ہے تو کیا مقام ہو گا اُن خوش نصیب
 انسانوں کا جن کی وفاداریاں اور محبت
 کے تمام رشتے نبی آخر الزماں کے قدموں میں
 ہوں اور جن حضرات نے اپنا گھر تمام مال
 دولت قربان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ایک اشارہ پر اپنا وطن عزیز تک
 ترک کر کے مہاجر بن گئے۔

فَرَارًا : كَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا۔
 (آیت نمبر ۱۸) تو تو اُن سے پیٹھ پھیر کر
 بھاگ کھڑا ہوتا (ماجدی)
 الْفَرَارُ اور الْفِرَارُ کے اصل معنی ہیں جانور
 کی عمر معلوم کرنے کے لئے اُن کے دانتوں
 کو کھولنا۔ اسی سے فَرَّ الدَّيْهَمُ جَذَعًا كَاخَاؤُ
 ہے۔ یعنی زمانہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ
 آیا۔ اَنْفَتَرَارًا (افتعال) ہنسنے میں دانتوں
 کا کھل جانا۔

فَرَّ مِنَ الْحَرْبِ فَرَارًا۔ میدان کار زانو چھوڑ دینا
 لڑائی سے بھاگ نکلنا۔ فَرَّ إِلَى اللَّهِ،
 تو تم خدا کی طرف بھاگ چلو۔ اَفْرَرْتُهُ اَفْرَارًا

کسی کو بھگا دینا۔ الْمَقَرُّ : مصدر ظرف مکان
ظرف زمان تینوں معنی میں آتا ہے۔ اِنْ الْمَقَرُّ
کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، یا بھاگنے کا وقت
یا یہ کہ اب بھاگنا کہاں، قرآن مصدر منصوب
منصوب عَلَى المصدر لان معنی وکیت منہم
فرزت، (دکیر)

وَرَقٍ : فَاَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَلِكَيْنِ (آیت نمبر ۱۹)
تو اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپے دیکر شہر
کی طرف بھیجو۔ وَرَقٌ سے مراد وہ سکہ ہے
جو دنیاوی رومی کے زمانہ میں چل رہا تھا
اور رومی سکہ ہر رومی شہنشاہ کی تصویر
کندہ تھی اسی وقت کے سکے اُن کی جیبوں
میں پڑے ہوئے تھے (ماجدی)

يَتَلَطَّفُ : وَلَيْسَ تَلَطَّفٌ : اور
خوش تدبیری سے کام کرے کہ کسی کو اس پر
حکومت کا باغی یا مجرم ہو نیکا شبہ نہونے
پائے (ماجدی) وَلَيْسَ تَلَطَّفٌ واحد مذکر
امر حاضر غائب کا صیغہ ہے اصل مادہ
تَلَطَّفَ ہے۔ باب تَفَعَّلَ سے ہے جس
تدبیر اور مخفی دانش سے کام لیں۔ تَلَطَّفَ
خاکساری کرنا۔ تَلَطَّفَ پہ چیلہ کر کے بھیدوں کو
معلوم کرنا۔

اللطيفُ : اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء حسنہ
میں سے ہے۔ اللہ لطيفٌ رَءِيفٌ، وَهُوَ
اللطيفُ الْخَبِيرُ۔ اللطيف، صفة من
صفات الله واسم من اسماء (لسان العرب)
لَطْفٌ (ن)، يَلُطِّفُ لُطْفًا۔ لطف بفلاين و
لفلان بہدبانی کرنا۔

لطف الله بالعبد وله توفيق دين۔ بچانا
اللطف من الله تعالى التوفيق والعصمة
(لسان) لطف الشيء قريب ہونا۔
اعْتَرَضْنَا : وَكَذَلِكَ اعْتَرَضْنَا عَلَيْهِمْ
(آیت نمبر ۲) اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو
اُن پر مطلع کر دیا یعنی جس طرح ہم نے اپنی خاص
قدت و حکمت سے ان اصحاب کہف کو سنا
اور پھر جگایا تھا اسی طرح اپنی خصوصی حکمت
و قدرت سے عام خلقت کو ان کے حال پر
مطلع کر دیا (ماجدی) اس كَذَلِكَ کا عطف
اوپر والے كَذَلِكَ بَعَثْنَا هُم كَمِ اوپر ہے
یعنی جس طرح ہم نے وہ شان دکھائی اسی
طرح ہم نے یہ شان دکھائی کہ لوگوں کو ان
سے باخبر کر دیا (تدبر)

عَتَرِ يَعْتَرِ عَشَارًا وَعُثُوًّا کے معنی
پھسل جانے اور گر پڑنے کے ہیں مجازاً عَتَرِ عَنِ
كَذَا کے معنی کسی بات پر بغیر قصد کے مطلع

ہو جانا بھی آتے ہیں، اور اَعْتَرَا عَلٰی کَذَا (افعال) اُس نے فلاں کو اس چیز پر مطلع کر دیا، یا اس چیز سے باخبر کر دیا۔

الْعَتَرَةُ: لغزش، جہاد، لڑائی، کرنا جمع عَتَرَاتٌ، عَايَرَةٌ: حادثہ، جمع عَوَايِرُ، جیسے حادثہ کی جمع حوادث آتی ہے تَعَتَّرَ لِسَانُ زَبَانٍ کَاذِبًا۔ وَالْعَتَرَةُ الذَّلَّةُ، وِیْقَالَ عَتَرَبِهِ فَرَسُهُ فَسَقَطَ وَتَعَتَّرَ لِسَانُهُ تَلَعَثَمَ (لسان) العاثرُ و گڑھا جو کسی کے گرنے کی خاطر کھو رہا جائے۔

وَقَعُوا فِی عَاثِرٍ: سختی میں پڑ گئے، حدیث میں ہے (احلیم الاذو عترة کوئی شخص عقلمند نہیں ہوتا جب تک لغزش نہ کھائی ہو عترة العزق: دگ پھڑکی۔

تُمَارٍ: فَلَا تُمَارِ فِیْهِمْ اَلَا مَرَاءٌ ظَاهِرًا (آیت نمبر ۲۲) سومت جھگڑانکی بات میں مگر سرسری جھگڑا (معارف)

ممارات کے معنی بحث و مناظرہ کرنے کے ہیں۔ لَا تُمَارِ فِعْلٌ نَہِیْ ہے کسی ایسی بات میں جھگڑنا اور گفتگو کرنا جس میں شک ہو۔

لَا تُمَارِ تُوْجْہِگڑانہ کر۔ اصل مصدر مَرَّیْرٌ ہے جس کے معنی کسی معاملے میں تردد کرنے کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے فَلَا تُمَكِّنْ رِفِیْ

مَرَّیْرٌ مِّنْ لِّقَائِهِ،

الْمَرَّیْرَةُ۔ التَّرَدُّدُ فِی الْأَمْرِ: وَالْإِمْتِرَاءُ وَالْمُسَارَاةُ۔ الْحَاجَةُ فِیْمَا مَرَّیْرٌ (غیب) الْمَرَّیْرَةُ وَالْمَرَّیْرَةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحُ: الشَّكُّ وَالْجَدُلُ (لسان)، وَالْتِمَارِیُّ وَالْمُسَارَاةُ الْمَجَادَلَةُ عَلٰی مَذْهَبِ الشَّكِّ الرَّجْمِیَّةُ (لسان) تُمَرٍ اِدْق: أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا (آیت نمبر ۲۹) ابوالسعادات مبارک ابن الاثیر جزری نے لکھا ہے کہ ہر وہ شئی جو کسی شے کا احاطہ کئے ہوئے ہو خواہ چار دیواری ہو یا شامیانہ یا خیمہ سُرَادِقُ ہے (لغات القرآن)

صاحب ریح المعانی علامہ راغب کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وقد اصاب فی دعوی التقریب فَلَئِنْ عَامَّةُ اللُّغَوِیِّیْنَ عَلٰی ذَٰلِكَ، وَاَمَّا قَوْلُهُ۔ وَ لَیْسَ فِیْ کَلَامِهِمْ مَفْرُودٌ ثَلَاثَةُ الْفِ وَ بَعْدَ حُرُوفٍ۔ فِیْکَذِبُ وَ رُوْدٌ عَلَاطٌ وَ قِرَادُصٌ وَ جَنَادِفٌ وَ حُلَاحِلٌ وَ کُلُّهَا مَرَّیْرٌ سُرَادِقٌ۔ یعنی لفظ سُرَادِقِ کے معرب ہونے میں تو راغب نے صحیح کہا ہے کیونکہ عامہ لہلِ لُغَتِ اسی کے قائل ہیں لیکن یہ جو کہا ہے کہ کلام عرب کوئی ایسا

مفرد نہیں جس میں تیس ا حروف الف ہوا سکے
بعد دو حرف ہوں۔ اسی قول کی بنا پر ان
الفاظ کے درود سے تکذیب ہوتی ہے جو
الفاظ اوپر ذکر کئے گئے ہیں۔ چونکہ یہ تمام
الفاظ سرادق کے وزن پر ہیں لہذا ان الفاظ
کا وارد ہونا راغب کے قول کی تکذیب
کرتا ہے۔

لیکن علامہ راغب جیسے فاضل سے ایسی
غفلت بعید ہے، لہذا غور کرنا چاہئے کہ انکی
مراد کیا ہے (روح) علامہ جوہری لغوی کا
قول ہے کہ سرادق واحد ہے سرادقات
کی اس سے مراد صحن کی چار دیواری ہے
اور اسی طرح ہر وہ مکان جو روئی اور کپڑے
سے بنایا گیا ہو اس کو بھی سرادق کہا جاتا ہے
بیت مسروق، وہ گھر جو شامیا نے کی طرز
کا بنایا جاتا ہے، کلام عرب کا ایک مشہور شعر
اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے

یا حکم ابن منذر بن الجارود

سرادق المجد عليك حمدود

اے منذر بن جارود کے بیٹے حکم، شرافت
اور بزرگی کے پردے تیرے اوپر تنے رہیں،
ابرویز کو جو ملک فارس میں سے تھا نعمان بن
منذر نے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچل کر انیا

تھا۔ اسی مقتول ابرویز پر وزیر کا ذکر کرتے
ہوئے اسلامہ بن جندل کہتا ہے

هو المدخل النعمان بيتا سماؤة

صدور العیول بعل بیت مسروق
قال الجوهري السرادق واحد السرادق
التي تمد فوق صحن الدار، السرادق
المحجرة التي تكون حول الفطاط، قاله
القبتي وابن عزي (قطعي) بعض حضرات
کا قول یہ بھی ہے کہ سرادق سے مراد وہ دھواں
ہے جو قیامت میں کفار کو گھیر لینگا اور سورۃ المرسلات
کی آیت کریمہ **رَأْنُظِلْقُوَارِإِلَى ظِلِّ ذِي شَلَشٍ**
شعب میں اسی طرف اشارہ ہے۔

سرادق: قنات باندھنا سرادق،
قنات، جمع سرادقات - قناتیں - نیچے،
حدیث میں ہے **لَسَرَادِقَاتُ النَّارِ رُبَّةٌ**
جُلْدٌ كَشْفٌ۔ دوزخ کا احاطہ۔ چار
سوئی دیواریں ہیں۔ سرادق الجلال۔ عظمت
کی قناتیں۔

المهل : دَرَانٌ يَسْتَعِيْشُوْا يُعَاوُا
بِمَاكَ كَالْمُهْلِ يَسْوِي الْوُجُوْكَ (آیت)
اور وہ فریاد کریں گے تو انکی فریاد سی ایسے
پانی سے ہوگی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا
جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔

يَقَالُ شَوَيْتُ اللَّحْمَ فَأَنْشَوِي وَاشْتَوِي
(لسان) شَوَيْتُ مصدر اور شَوَاءُ اسم ہے۔
شَوَى الْمَاءَ يَشْوِيهِ: اس نے پانی کو گرم کیا،
الشَّوَايَةُ وَالشَّوَايَةُ ہلاک شدہ قوم کے
بقیہ افراد یا ہلاک شدہ مال کا بقیہ حصہ اور
الشَّوَايَةُ: ہلاک شدہ قوم کے باقی افراد، انکی
جمع شَوَايَا ہے۔ الشَّوَى: جلد والشَّوَاةُ سر
کی جلد۔ شَوَيْتُ الْمَاءَ پانی اُباننا۔ حدیث
میں ہے لَا تَقْصُ الْحَائِضُ شَعْرَهَا إِذَا
أَصَابَ الْمَاءَ شَوَى رَأْسَهَا۔ یعنی حائضہ کو
غسل میں سر کے بال کھولنے ضروری نہیں جب
اس کے سر کی جلد تک پانی پہنچ جائے۔

كُلُّ شَيْءٍ شَوَى مَا سَلَّمَ لَكَ دِينَكَ۔ ہر
چیز آسان ہے جب تک تیرا دین محفوظ ہے كُلُّ
مَا أَصَابَ النَّاسَ شَوَى إِلَّا الْغَيْبَةُ۔ اور
روزہ میں، مصیبت جو آئے آسان ہے سوائے
غیبت کے، غیبت ایسی مصیبت ہے کہ اگرچہ
روزہ نہ ٹوٹے مگر ثواب برباد ہو جاتا ہے

أَسَاوَرَ: يُحَلِّقُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوَرَ
مِنْ ذَهَبٍ وَيَكْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا لَقِنَ
سُنْدُسٍ كَلَسْتَبْرِقٍ (آیت نمبر ۳۲)

پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے کھلے
پہننے کے کپڑے ہنر باریک اور گاڑھے ریشم کے

(ترجمہ معارف) أَسَاوَرَ۔ کنگن عورت کا زیور
وَهُوَ جَمْعُ سَوَاوِرٍ (قرطبی) بعض اہل لغت
کا خیال ہے کہ أَسَاوَرَ أَسْوَرَةٌ کی جمع ہے اور
أَسْوَرَةٌ جمع ہے سَوَاوِرٍ اور سَوَاوِرُ کی۔

قطرب کہتے ہیں کہ أَسَاوَرَ یہ جمع ہے اسَوَاوِرُ
کی۔ نحاس کہتے ہیں کہ قطرب صاحب شہد ہے
اس لئے اس کو یعقوب وغیرہ اہل لغت نے
ترک کر دیا ہے۔ لیکن صحاح میں ابو عمرو بن
العلاء کا قول بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ أَسَاوَرَ
کی واحد اسَوَاوِرُ ہے۔ قد جاء في الفتحاح
وقال ابو عمرو بن العلاء واحدها اسَوَاوِرُ
(قرطبی) جمع الجمع أَسَاوِرَةٌ آتی ہے۔

قرآن میں ہے فَلَوْلَا أُلْفِيَ عَلَيْكَ أَسَاوِرَةٌ
مِنْ ذَهَبٍ، اگر سوار چاندی کے ہوں تو ان کو
قَلْبُ کہا جاتا ہے۔ انکی جمع قَلَبَةٌ آتی ہے
اور اگر قرن اور علاج وغیرہ کے ہوں تو وہ سَفَكَةٌ
اس کی جمع مَسَكٌ ہے (قرطبی۔ لسان)

سَارَ يَسْوِرُ سَوْرًا کے اصل معنی باندی
کی طرف کو دہانے کے ہیں۔ غصہ یا شراب کی
شدت میں بھی سَوْرَةٌ کا لفظ بولا جاتا ہے۔

سورة الخمر وغیرہا و سوارها جَدًّا تَهَا
(لسان) سَارَ الْحَائِطُ: دیوار پر چڑھنا،
پھانڈنا۔ سَارَ لَيْتِي كَوْنًا سَارَ الشَّرَابِ

فی راسہ۔ شراب کا سر کو چکرا دینا۔ سُوْرُ
الْمَدِیْنَةِ شہر کے ارد گرد شہرِ نیاہ بنانا۔
سُوْرُ الْمَرْوَةِ عورت کو کنگن پہنانا، اور
سَادْرَةٌ مَسَاوِرَةٌ ایک دوسرے پر حملہ آور
ہونا۔ سُوْرَةُ (بضم التین) مرتبہ، علامت
سرافت، ردبہ، اونچی خوبصورت عمارت
سُوْرَةُ مِنَ الْکِتَابِ: قرآن پاک کی ایک سُوْرہ
قطع آیات، کہ عَلَیْکَ سُوْرَةُ: اس کو تم پر
بزرگ اور فضیلت ہے۔ جمع سُوْرٌ اور
سُوْرَاتٌ و سُوْرٌ و سُوْرَاتٌ آتی ہے۔

سُوْرَةُ الشُّطَّانِ: بادشاہ کا دبدبہ
سُوْرَةُ الْمَجْدِ: بزرگی کا اثر۔ سُوْرَةُ الْبُرْدِ
سردی کی شدت۔ سُوْرٌ: کلال کا وہ حصہ
جہاں کنگن پہنے جاتے ہیں۔ اور فلال ذو
سُوْرَةٍ فی الحرب کے معنی ہیں، فلاں جنگ
میں تجربہ کار اور پختہ نظر ہے۔ (لسان)
سُنْدُسٌ: نہایت باریک اور نفیس کپڑا،
اس کی واحد سُنْدُسَةٌ آتی ہے۔ وَهُوَ مَا
رَقَّ مِنَ الدِّیْبَاجِ (کشاف) وهو

الرَّقِیقُ النَّحِیفُ (قطبی) جو الیقٰی کہتے ہیں
کہ سندس فارسی کا لفظ ہے۔ باریک ریشم
کو کہتے ہیں۔ لیث کہتے ہیں کہ اہل لغت اور
مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ عرب ہے

(روح) علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ صحیح ہے
کہ یہ توافق بین اللغتين ہے۔ یہ جس طرح
عجمی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح
عربی میں بھی اسکا استعمال عربی زبان کی حیثیت
سے ہوتا ہے۔ چونکہ کوئی بھی ایسا لفظ جو عربی
نہ ہو قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ والصّحیح انّه
وَفَاقٌ بَیْنَ اللّٰغَتَیْنِ۔ اذْ لَیْسَ فِی الْقُرْآنِ
مَا لَیْسَ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ (قرطبی)

السُّنْدُسُ: رقیق الدیباج، وهو الحریر
المسنوج الذی یتلَوْنَ الوانًا (معجم الفاظ
القرآن) حدیث میں ہے، بعث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم انا عمر مجنّہ سُنْدُسِ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے
پاس ایک باریک ریشمی کپڑے کا چوڑا بھیجا۔

اِسْتَبْرَقٌ: ریشم کا تریں موٹا کپڑا۔ دیا
(لغات القرآن) وَالْاِسْتَبْرَقُ: مَا تَخْتَضِرُ
مِنْهُ عَنِ عَکْرَمَہ۔ وهو الحریر۔ (قرطبی)

ایک شاعر کہتا ہے

تَرَاهُجٌ یَلْسُنُ الْمَشَاعِرِ مَرَّاتًا

وَاِسْتَبْرَقٌ الدِّیْبَاجِ طَوْرًا لِبَاسًا
اس ذکر کردہ شعر سے معلوم ہوا کہ عرب لفظ
استبرق سے دیباج مراد لیتے ہیں۔ عام
اہل لغت و تفسیر کا اس لفظ کے بارے

میں بھی یہی خیال ہے کہ یہ معرب ہے۔ لسان العرب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل لغت و تفسیر کا دو باتوں میں اتفاق ہے۔ ایک یہ کہ سندس باریک اور اعلیٰ ریشم اور استبرق موٹے اور گاڑھے ریشم کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سندس اور استبرق دونوں معرب ہیں (لسان)

قال المفسترون فی السندس انتہ رقیق فی الدیاج ورفیعة و فی تفسیر الاستبرق انتہ غلیظ الدیاج ولم یختلفوا فیہ ولم یختلفوا اهل اللغة فیہما انهما معتربان (لسان)

الْأَرَائِكُ : أَرَائِكُ ، أَرِیْکَۃٌ کی جمع ہے۔ مسہریاں، وہ تخت یا پلنگ جس پر تکیے لگے ہوئے ہوں اَرِیْکَۃٌ آراستہ مزین تخت، اَرَاکُ ، یَا رَاکُ ، اَرَاکَا، اَرَاکُ الْجَمَلُ، اونٹ کا پیلو کے درخت کے پتے کھانا۔ اَرَاکُ۔ پیلو کا درخت، واحد اَرَاکُ جمع اَرَاکُ وَاَرَائِکُ ،

امام راغب فرماتے ہیں اَلْاَرِیْکَۃُ مَجْلَۃٌ علی سریر جمعها الارائیکُ۔ اریکہ مجلہ (مسہری) جو سریر یعنی تخت کے اوپر رکھا ہو۔ اس کی جمع اَرَاکُ ہے۔

اسکو اَرِیْکَۃٌ کہنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں اَرَاکُ یعنی پیلو کی لکڑی سے بنایا جاتا ہے اور یا محل اقامت ہونے کی وجہ سے، اور اَرَاکُ بِالْمَکَانِ سے مشتق ہے جس کے اصل معنی کسی جگہ پر پیلو کے پتے چرنے کے لئے ٹھہرنا کے ہیں۔ پھر مطلق ٹھہرنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے۔ اعلیٰ اہل جنت کے چمپرکھٹوں کو جو اہل جنت کی اقامت گاہ ہونگے اَرَاکُ کہا گیا ہے۔

الارائیک : جمع اَرِیْکَۃٌ وہی الشہرُ فی الحجال وقیل الفُرْتُشُ فی الحجال (قرطبی) جمع اَرِیْکَۃٌ کما قال غیر واحد وهو السیر فی الحجلہ فان لم یکن فیہا فلا یُسَمَّى اریکَۃ (روۃ) واصلہ الارواکُ الاقامۃ علی سرایح الارائیکُ ثم تجوز بہ فی غیرہ من الاقامات (روۃ) اَرَاکُ الرَّجُلُ بِالْمَکَانِ : آدمی نے ایک مقام پر قیام کیا۔

مُتَّکِیْنِ : مُتَّکِیْنِ فِیْہَا عَلٰی الْاَرَائِکِ آیت نمبر ۳۱، مُتَّکِیْنِ کی اصل مُوْتَّکِیْنِ ہے اسی طرح اِتَّکَاۃ کی اصل اَوْتَّکَاۃ ہے۔ اور تَّکَاۃ کی اصل وُکَاۃ ہے۔ باب افتعال میں یجا کر وَاو کو تار سے بدل دیا اور تار کو تار میں

الْمَهْلُ - بضم المیم - بچھلی ہوئی دھاتیں لوہا
 تانبہ، چاندی، قطران، زیتون کاتیل، زہر
 پیپ، روٹی سی جھڑی ہوئی راکھ، ٹہلہ مصد
 راکھ میں بچی ہوئی چنگاری، آہستگی، نرمی
 الْمَهْلُ - بفتح المیم کے معنی حلم سکون کے ہیں
 مہل فی فعلہ کے معنی ہیں اس نے سکون سے کام
 کیا۔ اور مہلا کے معنی رفقا کے بھی آتے ہیں۔
 مہلا یعنی جلدی مت کر، آہستہ کر۔ تمہیل اور
 امہال مہلت دینا، نرمی کرنا، مبالغہ کرنا،
 تمہیل۔ ٹھہر کر کام کرنا، جلدی نہ کرنا۔ استمہال
 مہلت مانگنا، نرمی چاہنا۔ مَا يَبْلُغُ سَعْيِهِمْ مَحَلًّا
 ان کا دوڑنا اس کے آہستہ چلنے کے برابر نہیں،
 ارضی دھاتوں سے جو چیز بچھل کر نکلتی ہے
 اس کو مہل کہتے ہیں۔ صاحب کشاف فرماتے ہیں
 والمهل: مَا أَذْيَبُ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ (کشتا)
 اور تیل کی تلچٹ کو بھی مہل کہتے ہیں۔

وقیل: دُرْدُرِي الزَّيْتِ، (کشاف)
 قال ابن عباس، المهل مَاءٌ غَلِيظٌ
 مثل دُرْدُرِي الزَّيْتِ، وقال ابو عبیدہ
 هُوَ كُلُّ مَا أَذْيَبُ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ
 مِنْ حَدِيدٍ وَرصاصٍ وَنَحَاسٍ وَقَرْدٍ
 فَمَوْجٍ بِالْغُلَيَانِ فَذَلِكَ الْمَهْلُ (قرطبی)
 حدیث میں ہے المهل کفکر الزیت

فاذا قلب اليه سَقَطَتْ فِرْدَةٌ وجهه
 دودھ کا پانی تیل کی تلچٹ کی طرح ہوگا اور اتنا
 گرم ہوگا کہ جب اس کو منہ کے قریب لایا جائے گا
 تو منہ کی کھال گر جائے گی۔

يَشْوِي: يَشْوِي الْوُجُوهُ، چہروں کو بھونے
 ڈالے گا۔ شَوِيَتْ اللَّحْمَ وَاشْتَوَيْتُهُ کے
 معنی ہیں گوشت بھونا۔ الشَّوَى جسم کے
 اطراف ہاتھ پاؤں وغیرہ وہ اعضا جن پر لگنے
 سے عام طور پر موت واقع نہیں ہوتی، محاورہ
 ہے دھاک فاشواۃ، اس نے تیرا راتوا کے
 اطراف پر لگا، یعنی کسی ایسے عضو پر نہیں لگا،
 جس پر لگنے سے آدمی مرجائے۔ قرآن پاک
 کی آیت کریمہ ہے كَزَاغَةً لِلشَّوَى (وہ شعلہ
 آگ، کھال اُدھیر دیگا۔ اسی سے اس معاملہ
 کو بھی شوی کہہ رہے ہیں جو غیر اہم ہو۔

شَوَى يَشْوِي شَيْئًا - بھونا شَاو بھوننے
 وَالْأَشْوَاءُ بھونا ہوا گوشت شَوَى بھنا
 ہوا شَوِيَّةٌ اور اَشْوَاءُ (افعال) بھنا ہوا
 گوشت کھانا اَشْوَاءٌ وَاَشْوَاءُ (افعال)
 استعمال، بھن جانا۔ یہ دونوں مصدر یعنی
 اَشْوَاءٌ وَاَشْوَاءُ، شوی کے مطاع
 بن کر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ شَوَى اللَّحْمَ
 فَاشْوَى وَاشْوَى واجاز سیبویہ ان

بدنم کر دیا (قریبی) اصل مادہ وکاڑ سے کسی چیز کا سر بند ڈھلنا۔ اور کبھی وکاڑ اُس چیز پر بھی کبدا جاتا ہے جس میں کوئی چیز ڈالکر اُس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ اسی سے اَوکاٹ فلانا ہر کسی کے لئے تشبیہ لگانا۔ تو کار علی العصار۔ اس لئے لاٹھی پر ٹیک لگائی، اس سے فوت حاصل کی (دیکھئے سورہ یوسف)۔

كَلَّمَا: كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ اِنتَ اَكْلَمَا
(آیت نمبر ۳۲) دونوں باغ کثرت سے پھل لائے۔ کَلَّمَا اور کَلَّا دونوں تشبیہ کے معنی دیتے ہیں۔ چونکہ لفظ مفرد اور جمعاً تشبیہ ہوتے ہیں اس لئے کبھی ان کو مفرد اور کبھی تشبیہ تصور کر لیا جاتا ہے کلام مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کَلَّمَا مؤنث کے لئے قرآن پاک میں ہے اِنَّمَا يَبْلُغُنَّ عِنْدَ لَوْ الْحَيْثُ بَرَّ اَحَدُهُمَا اَوْ كَلَّمَا۔ اور آرائن میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کو پہنچ جائے۔ **وَكَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ اِنتَ اَكْلَمَا** جب یہ ہم ظاہر کی طرف مضاف ہیں تو ان کا الف حوالہ ثلثہ میں باقی رہتا ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مگر جب ضمیہ کی طرف مضاف ہوں تو حالت رفعی میں و ن کا الف بحال باقی رہتا ہے لیکن نصبی اور خبری

میں یار سے ہوتا ہے۔ جیسے جانی کَلَّمَا وَاِنتَ كَلِمَةً وَمَرَدَتْ بِكَلِمَتِهَا (لسان راغب)
قرآن کے نزدیک کَلَّا اور کَلَّمَا دونوں لفظ لفظ بھی تشبیہ ہیں اور معنی بھی تشبیہ ہیں، اور یہ کُلُّ سے بنے ہیں۔ اس طرح کے لام کی تشدید کو تخفیف کر کے الف بطور تشبیہ بڑھا دیا گیا ہے لیکن قرآن کے دونوں قولوں کی کلام شعرا سے یہ تشبیہ ملتی ہے جیسا کہ صاحبان العرب علم نحو کے سرور امام سیسویہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ کَلَّا، کُلُّ سے نہیں بنا، کیونکہ کُلُّ صحیح ہے اور کَلَّا معتل ہے۔ اور تشبیہ مؤنث کے لئے لکھا ہوا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا یہ کہنا کہ کَلَّا لفظ بھی ہے۔ ہے محل نظر ہے۔ چونکہ جاہلی اور اسلامی شعرا کا کلام نامناسب کے قول کی تخلیق کرتا ہے۔ بلکہ اشعار اور ہجیں کہتا ہے، کَلَّا اِذَا اَمَّا اَلْاَشْيَاءُ شَبَّهَ اَقْوَامُ وَمِنْ تَحْتِ ثَوْبِ حَرْفِي وَتَحْتِ ثَوْبِ بَهْرَانِ دونوں کی مثال اُس جہی ہے جب جس کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ کھوپچھٹاتا ہے۔ ج۔ شخص بھی میری اور تیری طرح کھپتی ہے۔ ضرور کمزور اور لاغر ہوگا۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں نال اور اوقات واحد کے

صیغے ہیں۔ اور اگر کلاً لفظاً بھی تشنیہ ہوتا تو واحد کی ضمیریں کس طرح راجع ہوتیں، اس طرح جریر اموی کہتا ہے کہ

كَلَّا يَوْمَئِذٍ اُمَامَةٌ يَوْمٌ صَدِّ

یہاں بھی یوم صمد مفرد ہے اور کلا کی خبر واقع ہو رہا ہے اور اگر لفظاً بھی کلا کو تشنیہ کہا جائے تو خبر واحد نہیں ہو سکتی۔

سیبویہ کے قول کے مطابق کلا اور کلتا کا الف علامت تانیث ہے۔ اور کلتا میں تاء بجائے واؤ کے آتی ہے۔ اصل میں کلاً تھا، واؤ کو تاء سے بدل کر علامت تانیث کی تاکید کر دی گئی ہے ورنہ حقیقت میں علامت تانیث الف ہی ہے۔

كَلَّا، كَلِمَةٌ مَصْرُوعَةٌ لِلدَّلَالَةِ عَلَى اَشْيَئَيْنِ، كَمَا اَنَّ كَلَّا، مَصْرُوعَةٌ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْجَمْعِ، قَالَ سِيبَوِيهٌ: وَلَكِنَّ كَلَّا مِنْ لَفْظِ كَلَّ، كَلَّ وَكَلَّ مَعْتَلَةٌ، وَلِیَقَالَ لِلْمُتَشَبِّهِينَ كَلَّتْنَا وَهَذِهِ التَّاءُ تُحْكِمُ عَلَى اَنَّ الْفَاءَ كَلًّا مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ كَانَتْ يَدُلُّ التَّاءُ مِنَ الْوَاوِ اَكْثَرُ مِنْ يَدُلُّهَا مِنَ الْيَاءِ (لسان العرب)

قال سيبويه: الفاء - كلتا - للتانیث والتاء بدل من لام الفعل وحی

وَاوُ وَالْاَصْلُ كَلَّوْا، وَانَّمَا اُبْدِلَتْ تَاءٌ لِانَّ فِي التَّاءِ عِلْمُ التَّانِثِ (قرطبی)

ابو عمر الجوهی کا قول یہ ہے کہ کلتا میں حرف تاملحہ ہے اور الف، فعل کا لام کلمہ ہے اس کا اصل ذن فَعَضَلُ ہے۔ لیکن ابو عمر الجری کا یہ قول اگر صحیح ہوتا تو عرب نسبت میں کلتوی کہتے حالانکہ نسبت میں کلتوی کہا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلتا کی تاملحہ نہیں بلکہ تانیث کی ہے۔

أَكَلٌ: اَنْتَ اَكَلَهَا (آیت نمبر ۳۳) لفظ کلتا، چونکہ لفظاً مفرد ہے اس لئے آنت کی ضمیر اور اكلها میں ہا کی ضمیر واحد لائی گئی ہے اور چونکہ معنی کلتا تشنیہ ہے اس لئے اگر معنی کا اعتبار کر کے اَنْتَ اَكَلْهُمَا کہا جائے تو صاحب کشف فرماتے ہیں کہ صحیح ہوگا۔ یعنی کَلَّتْنَا الْجَعْنَتَيْنِ اَنْتَ اَكَلْهُمَا۔ لیکن بعض نحاة کا قول ہے کہ معنی پھل کر کے کلتا اور کلا کی خبر کو تشنیہ استعمال کرنا غیر قرآن میں جائز ہے قرآن میں نہیں۔ اَكَلٌ، کھجور اور درختوں کے پھل وغیرہ کو کہا جاتا ہے اور ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہے اَكَلٌ ہے۔ وَالْاَكَلُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، ثَمَرُ النَّحْلِ وَالشَّجَرِ وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ فَهُوَ اَكَلٌ (قرطبی) اَكَلٌ۔ پھل میوہ (لغات القرآن)

أَكَلَ يَأْكُلُ أَكَلًا وَمَأْكَلًا: کے معنی
ہیں کھانا تناول کرنا اور مجازاً أَكَلَتِ النَّارُ
الْحَطَبَ: کا محاورہ استعمال ہوتا ہے یعنی
آگ نے ایندھن کو جلا ڈالا۔ اور جو چیز کھائی
جائے اس کو أَكْلٌ، کاف کے ضمہ اور کسرہ
دونوں طرح کہا جاتا ہے۔ أَكَلَتْ مَرْءَةً کا صیغہ
ہے ایک مرتبہ کھانا (راعب) اَشْكَلَ الرَّجُلُ
آدمی آتش غضب میں بھن گیا، غضب سے
بھراک اُٹھا۔

شَمْرٌ: وَكَانَ لَهُ شَمْرٌ (آیت نمبر ۳۲)
شَمْرٌ۔ پھل، میوے۔ یہ جمع ہے اس کی
واحد شَمْرَةٌ آتی ہے۔ شَمْرَاتٌ بھی اسکی جمع ہے،
اور شَمْرٌ کی جمع شَمَارٌ ہے۔ جیسے جبل کی جمع
جبال۔ فستار کہتے ہیں کہ شَمَارٌ کی جمع شَمْرٌ
آتی ہے۔ جیسے کتاب کی جمع کُتُبٌ اور شَمْرٌ کی
جمع اَشْمَارٌ ہے۔ جیسے عشق کی جمع اَعْنَاقٌ ہے
اور شَمْرٌ اس مال کو بھی کہا جاتا ہے جو نفع دینے
والا اور صاحب مال کے لئے بار آور ہو۔
(ماخوذ از قرطبی) شَمْرُ الشَّجَرِ: درخت
پھلدار ہوا۔ شَمْرَةُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ: علم
کا پھل عمل ہے۔

يُحَاوِرُهُ: فَقَالَ لِمَ احْبَبْتَهُ وَهُوَ
يُحَاوِرُهُ: حَاوَرَ، يُحَاوِرُ، مُحَاوَرَةٌ

لَفْتَكُو كَرْنَا، جواب دینا۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
وہ اُس سے لَفْتَكُو کر رہا تھا، اس کو جواب
دے رہا تھا۔ مُحَاوَرَةٌ کے معنی تو لَفْتَكُو
کرنے کے ہیں مگر یہاں قرینہ کی وجہ سے
معنی شخی اور فرج تانے کے ہیں۔ اس لئے بعض
اہل تفسیر نے یہاں مُحَاوَرَةٌ کے معنی
يُفَاخِرُهُ کے لئے ہیں وَهُوَ مُحَاوِرُهُ يُفَاخِرُهُ
(جلالین)

اصل میں یہ حَوَرٌ سے اخوذ ہے جس کے
معنی لوشٹن اور پلٹنے کے ہیں۔ خواہ وہ پلٹنا
بلحاظ ذات کے ہو یا بلحاظ فکر اور عقائد و
نظریات کے، حَاوَرَ يَحْوِرُ حَوَرًا وَمَحَاوَرًا
دائیں ہونا۔ لُٹنا۔ اِنْ شَأْنُ ظَلَمَ أَنْ لَنْ
يَحْوِرَ۔ یعنی لمحہ کا خیال تھا کہ وہ دوبارہ
زندہ ہو کر خدا کی طرف کبھی پلٹے گا ہی نہیں،
لَنْ يَحْوِرَ سے مراد دوبارہ زندہ ہو کر
اُٹھنا ہے۔

وَالْمُحَاوَرَةُ: مِرَاجَعَةُ الْكَلَامِ مِنْ حَاوَرَ
اِذَا جَمَعَ اِیْ یُرَاجِعُهُ الْكَلَامُ فِي انْكَارِ
الْبُعْثِ (روح) وَالْمُحَاوَرَةُ: الْمَجَابَلَةُ
وَالْمُحَاوَرَةُ التَّجَاوُبُ (قرطبی)

کہا جاتا ہے کَلَمْتَهُ فَمَا أَحَارَ لَكَ
جواباً۔ یعنی میں نے اس سے بات کی۔ مگر

اُس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ الْحَوْرُ۔ الزَّرْدُ
إِمَّا بِالذَّاتِ وَإِمَّا بِالْفَكْرِ۔ وَالْمَحَاوِرَةُ
وَالْحَوَارُ : الْمُرَادَةُ فِي الْكَلَامِ (غَيْب)
نُطْفَةٍ : خَلْقَكَ مِنْ تَرَائِبِ تَعْمِينَ
نُطْفَةٍ (آیت نمبر ۳)

النُّطْفَةُ - صاف پانی تھوڑا ہوا بہت
سمندر - مرد یا عورت کا نطفہ - جمع نِطَافٌ
دُطُفٌ۔ النُّطَافَةُ - ڈول یا مشک میں
بچا ہوا پانی - ہر ٹپکنے والی چیز تَعْمِیْنُ
نُطْفَةٍ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ - پھر ہم نے
اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ نطفہ بنا کر
رکھا۔ مِنْ نُطْفَةٍ آمْتِجِجٍ، لے جگہ
محفوظ نطفہ سے۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ
مَعْنَى بَيْمَتِي - کنایہ کے طور پر اس سے ہوتی کو
بھی نُطْفَةٍ کہا جاتا ہے جو صاف ہو صَبِيءٌ
مُنْطَفٌ وہ لڑکا جس کے کانوں میں ہوتی
پرے ہوئے ہوں۔ لَيْلَةٌ نُطُوفٌ، وہ
رات جس میں صبح تک بارش برے نطفہ
نُطْفًا د نُطْفَةٍ وَالنُّطْقَةُ کسی پر بکری
کا الزام لگانا عیب لگانا۔ نَطَفَتِ الْمَرْأَةُ
عورت کو بالیاں پہنانا۔ نِطَفَ (اس) نُطْفًا
و نُطْفَةً وَنُطُوفَةٌ عیب دار ہونا،
سرم ٹھہرایا جانا۔ تہمت لگایا جانا۔

حدیث میں ہے - فُجَاءَ رَجُلٌ بِنُطْفَةٍ
فِي اِدَاوَةٍ : ایک آدمی تھوڑا سا بچا ہوا
پانی ڈول میں لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے بارے میں ہے - يَنْطَفُ رَأْسُهُ مَاءً
اِنْ كَسَرَ سِرٌّ پانی ٹپک رہا ہوگا۔ دَخَلَتْ
عَلَى حَفْصَةَ وَتَوَسَّاهَا تَنْطَفُ، میں
حضرت حفصہ ام المؤمنین کے پاس گیا انکی
زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نِطَفٌ - پلید
شکی آدمی۔ مُتَّهِمٌ - النُّطْفُ وَالْوَحْرُ
الْعَيْبُ : يَقَالُ هُمُ أَهْلُ الرَّيْبِ وَ
النُّطْفُ وَالنُّطْفُ - الرَّجُلُ الْمَرِيْبُ
وَالنُّطْفَةُ : الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ - وَقِيلَ
الْمَاءُ الْقَلِيلُ يَبْقَى فِي الدَّلْوِ (لسان)
جو ہری کہتے ہیں کہ لفظ نُطْفَةٍ جب مار
صافی کے معنی میں ہوتا اس کی جمع نِطَافٌ آتی
ہے۔ اور وہ نُطْفَةُ جس کے معنی بے معنی
مار الرجل کے ہیں اسکی جمع نُطْفُ آتی ہے (لسان)
حُسْبَانٌ : وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا
مِنْ السَّمَاءِ (آیت نمبر ۴)

حُسْبَانٌ - ایسی مصیبت جو حکم غیبی سے
بلا تو سبب اسباب طبعی ہو۔ مصیبت تقدیری
(ماجدی) یہ حُسْبَانَتُهُ کی جمع ہے، عذاب
کڑا ک ادے وغیرہ، وَاحِدُهَا حُسْبَانَةٌ

قَالَ اخْفِضْهُ وَالثَّقَنِيَّ وَابُو عُبَيْدَةَ
وَقَالَ ابْنُ الْاَعْرَابِيِّ: وَالْحُسْبَانَةُ
السَّحَابَةُ. وَالْحُسْبَانَةُ الْوَسَادَةُ
وَالْحُسْبَانَةُ الصَّاعِقَةُ (قرطبی) اور
چھوٹے چھوٹے تیروں کو بھی حُسْبَانُ کہتے ہیں
(قرطبی) حقیقت میں حُسْبَانُ ہر اُس چیز
کو کہتے ہیں جس پر محاسبہ کیا جائے اور پھر
اسکے مطابق بدلہ دیا جائے۔ وَاِنَّمَا هُوَ فِي
الْحَقِيقَةِ مَا يَخَاسِبُ عَلَيْهِ فَيَجَازِيهِ بِجَزَائِهِ
(راغب) حدیث میں ہے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا
عَذَابًا وَّحُسْبَانًا۔ اے اللہ ہم کو عذاب
اور حُساب نہ بنا۔ بعض اہل تفسیر نے حُسْبَانُ
کو حُسْبَ یَحْسِبُ کا مصدر قرار دیا ہے۔
جیسا کہ غفران اور بطلان ہے جس کے معنی
ہیں گناہ۔ شہار کرتا۔ وَالْحُسْبَانُ مَصْدَرٌ كَالْغَفْرَانِ
وَالْبَطْلَانِ بِمَعْنَى الْحِسَابِ اِیْ مَقْدَارًا
قَدَرَهُ اللّٰهُ وَحَسَبَهُ وَهُوَ الْحَكْمُ بِتَجْزِئَتِهَا
(کبیر۔ کشاف)

وَالْحُسْبَانُ: بِالضَّم: الْعَذَابُ وَالْبَلَاءُ
(لسان) اس آیت کریمہ میں حُسْبَان سے
مراد عذاب الہی ہے۔ چونکہ عذاب الہی کی
صورتیں متعدد ہیں اس لئے اسکی صحیح مراد معنی
کو متعین کرنے میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے۔

اس لفظ کی تفسیر حضرت قتادہ نے مطلق عذاب
سے کی ہے۔ اور ابن عباس نے آگ سے
اور بعض نے پتھراؤ سے۔ اس کے بعد
قرآن مجید میں آیا ہے اُحِيطْ بِشَرِّهِ اس
میں ظاہر یہ ہے کہ اس کے بارغ اور تمام
مال و زر اور سامانِ عیش پر کوئی بڑی آفت
آپڑی جس نے سب کو برباد کر دیا۔ قرآن
نے صراحتہً کسی آفت کا ذکر نہیں کیا بلکہ
یہ ہے کہ کوئی آسمانی آگ آئی جس نے
سب کو جلا دیا۔ جیسا کہ لفظ حُسْبَان کی تفسیر
میں حضرت ابن عباس سے بھی آگ منقول
ہے (معارف)

صَعِيدًا زَلَقًا: صَافِ مِيدَانٍ۔ چکنی
اور چٹیل زمین جس پر کوئی سبزہ نہ ہو۔ زَلَقٌ
اس زمین کو کہتے ہیں جو سبزہ اور روئیدگی
سے یک قلم محروم ہو (تدبر)

الْمَرْجُ لَقْنٌ۔ پھسلنے کی جگہ، کَثِيرٌ لَقْوٌ سَنَكٌ
يَا بَصَائِرِهِمْ۔ اپنی نظروں سے سے تجھے
تیرے مکان سے پھسلا دیں۔ یہاں أَبْصَارُ
کے متعلق زَلَقٌ کا لفظ بجا نا استعمال ہوا ہے
جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے

نَظَرُ يَزِيلُ مَوَاضِعَ الْاَعْدَامِ بِسِيْظِ
جَوْ قَدَمُولٍ كُوْهِسَلَا دَعَى زَلَقَهُ وَارْزَقَهُ

أُحِيطَ : وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ - بِثَمَرِهِ

یہ بار بحر و موضع رفع میں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا سارا مال ہلاک کر دیا گیا۔

أُحِيطَ بِالشَّيْءِ کے معنی ہیں وہ چیز تباہ کر دی گئی۔ و يجوز ان يكون المخفوض في موضع رفع۔ ومعنى أُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اِي أَهْلِكَ مَالَهُ كُلَّهُ (قطبی)

خَاوِيَةٌ : وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

(آیت نمبر ۴۲) الخواء کے معنی خالی ہونے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے خَوَى بَطْنُهُ مِنْ

الطَّعَامِ۔ یعنی اس کا پیٹ طعام سے خالی ہو گیا۔ اور خَوَتْ الدَّارُ خَوَاءً۔ مکان

دیران ہو کر گر پڑا۔ اور جب ستارے کے گرنے پر بارش نہ ہو تو کہا جاتا ہے۔ خَوَتْ

النَّجُومُ : ستارے اپنی چال چلتے رہے مگر بارش نہ ہوئی۔ خَوَى النُّجُومُ وَخَوَى۔

اخوای میں بہ نسبت خوئی کے زیادہ مبالغہ اور التَّخَوِيَّةُ، دو چیزوں کے درمیان

خالی جگہ چھوڑنا (راغب)

خَوَى، يَخْوَى، خَوَاءً، خَوَى الْبَيْتُ،

گھر کا منہدم ہو جانا، گر جانا۔ خَاوِيَةٌ، اسم فاعل مَوْنَتْ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں

اُفتادہ گری ہوئی کھوکھلی۔ خَوَاءٌ مصدر بَر

جس کے معنی ہیں گھر کا خالی ہونا۔ گر پڑنا اور

ٹھہر جانا۔ اندر سے کھوکھلا ہو جانا۔ أَرْضٌ

خَالِيَةٌ۔ دیران اور بنجر زمین، اپنے رہنے

والوں سے خالی زمین۔ خَوَتْ الدَّارُ: تَهْتَمَتْ

وَسَقَطَتْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، فَنِلْنَا بِمُؤْتَمِرٍ

خَاوِيَةٍ اِي خَالِيَةٍ كَمَا قَالَ وَهِيَ خَاوِيَةٌ

عَلَى عُرُوشِهَا اِي خَالِيَةٍ وَقِيلَ سَاقِطَةٌ

عَلَى سُقُوفِهَا (لسان العرب)

هَشِيمٌ : فَاصْبَحَ هَشِيمًا : پھر وہ

دیرہ دیرہ ہو جائے (ترجمہ ماجدی) پھر کل کو

ہو گیا چورا چورا (معارف القرآن)

هَشَمٌ (ض)، هَشَمًا۔ الشَّيْءُ۔ کسی چیز کو

توڑنا۔ صیغہ صفت هَاشِمٌ توڑنے والا۔

هَشَمَ فُلَانًا کے معنی ہیں کسی کا اکرام کرنا

تعظیم کرنا۔ هَشَمَ الشَّيْءُ کسی چیز کا خود کو

هَشَمَ الشَّجَرُ درخت کا سوکھ کر ٹوٹنا،

اصل میں هَشَمٌ کے معنی کسی سوکھی یا نرم

چیز کو توڑنے کے ہیں

الْمُحْتَظَرُ۔ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظَرِ۔ تو

وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ باڑہ کی سوکھی ہوئی

اور ٹوٹی ہوئی باڑہ۔ اور ٹہی وغیرہ کے

توڑنے پر بھی هَشَمٌ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی

سے هَشَمَتِ الْخُبْرَةُ کا محاورہ ہے۔

جس کے معنی سوکھی روٹی توڑ کر خرید بنانے کے ہیں۔ رَجُلٌ هَشِيمٌ ضعیف البدن آدمی۔ وَالْهَشِيمُ: کسر الشیء الیابس (قسطی) حدیث میں ہے۔ جَرَحَ وَجْهَهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا اور آپ کے سر پر خود توڑا گیا۔ اور هَشِمَتْ الْفُءُ میں نے اسکی ناک توڑ دی۔ الْهَشِيمُ: کسر الشیء الاجیف وَالْيَابِسُ وقیل: هو کسر العظام والرأس من بیع سائر الجسد (لسان)

أَمَلًا: وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (آیت نمبر ۴۶) اور باقی رہ جانے والے اعمال صالحہ آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی کہیں بہتر ہیں اور اُمید کے اعتبار سے بھی کہیں بہتر ہیں۔

الْأَمَلُ: اُمید۔ توقع۔ جمع آمالٌ۔ أَمَلَهُ، أَمَلًا وَأَمَلَهُ تَأْمِيلًا۔ اُمید کرنا۔ تَأْمَلُ الْآمِرُ فِيهِ کسی کام میں دیر تک سوچ بچار کرنا الْآمِلَةُ۔ امدادی لوگ اس کی

جمع اُمِلَ آتی ہے۔ الْمَأْمِلُ جائے اُمید ظرف مکان جس جگہ اُمید رکھی جائے۔ حدیث میں ہے۔ طَوْلُ الْأَمَلِ يُسْنِي الْأَخِرَةَ لمبی آرزو آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ الْأَمَلُ۔ وَالْأَمَلُ وَالْإِمْلُ۔ التَّجَاهُ (لسان) الْأَمَلُ کا استعمال عام طور پر ایسی چیزوں کی توقع پر ہوتا ہے جن کا حصول دیر سے ہونے والا ہو۔

نُعَادِرُ: فَلَمْ نَعَادِرْهُمْ أَحَدًا (آیت نمبر ۴۷) پھر نہ چھوڑیں ان میں سے ایک کو (معارف القرآن)

یعنی سارے کے سارے انسان بلا استثناء قبروں سے اٹھا اٹھا کر میدانِ حشر میں (جمع کر لئے جائیں گے) حاشیہ ماجدی

الْعَدَرُ۔ اس کے اصل معنی کسی چیز میں خلل واقع کرنے اور اسے چھوڑ دینے کے ہیں اسی سے بیوفائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چونکہ ترک عہد سے بھی معاملہ میں خلل ڈال کر اسکو چھوڑا جاتا ہے۔ فَلَانٌ غَادِرٌ۔ فَلَا بِيُوفَاہِ غَادِرُ کی جمع غَدَرٌ آتی ہے۔ اسی سے غَدَارٌ ہے بہت بے وفا۔ دھوکہ باز۔ عہد شکن غَدِيرٌ وہ پانی جو سیلاب کی جھڑ میں چھوڑ جائے۔ اس کی جمع غَدَارٌ ہے۔ اسْتَعْدَاہِ

الغدير۔ تالاب میں پانی جمع ہونا۔ اُسْتَغْدِرَ
 الغدير۔ تالاب میں پانی جمع ہو گیا۔
 غدير۔ لمبے بال۔ زلفت، جمع غدار۔
 حدیث میں ہے قَدِمَ مَكَّةَ وَكَأَنَّ اَرْبَعُ
 عَدَاثِرٍ۔ آپ مکہ میں جب تشریف لائے
 تو آپ کے سر پر چار رقعے تھیں۔ اور
 غادرۃ۔ غدار اور منافقہ۔ کسی چیز کو چھوڑ دینا
 باقی رہنے دینا۔ آیت کریمہ۔ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً
 وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ نہ چھوٹی بات
 کو چھوڑتی ہے نہ بڑی بات کو مگر وہ اس کو لکھ
 لیتی ہے۔ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔
 تو ہم انہیں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔
 غَدَرْنَا (ض۔ س) غَدَرْنَا وَغَدَرْنَا۔ غَدَرُ
 الرَّجُلِ وہ کسی کے ساتھ بد عہدی کرنا،
 خیانت کرنا۔ غَدَرُ الْكَلْبِ (س) رات تاریک
 ہو گئی۔ لَيْلَةُ غَدَرٍ۔ تاریک رات،
 غَدَرَتِ الشَّاةُ بَكْرِي دوسری بکریوں سے
 پیچھے رہ گئی۔ الْغَدَرُ ضد الوفاء بالعہد
 (لسان) الْغَدَرُ۔ الاِخْلَالُ بِالشَّيْءِ وَتَرْكُ
 (راغب) وَغَادَرَتِ الشَّيْءُ مُغَادَرَةً وَ
 غَدَاً اَزَاوَا غَدَرًا تَرَكَهُ (لسان)
 غادریت کذا ای ترک کتہ۔ والمُغَادَرَةُ
 التَّرَكُّ وَمِنْهُ الْغَدَرُ لِأَنَّهُ مَشْرُكٌ

الوفاء۔ واپس آنا شئی الغدير من الماء
 لان الانسان ذهب وتركه ومنه
 غداث المرأة لانها جعلها خلفها
 (قرطبی)
 صَفَاً : وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا۔
 صَفٌّ، یہ اصل میں صَفٌّ یَصِفُّ کا
 مصدر ہے جس کے معنی قطار باندھنے کے
 آتے ہیں اور خود قطار کے معنی میں بھی بطور
 اسم کے استعمال ہوتا ہے اس کی جمع صفوف
 آتی ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں کہ کسی شے
 کو مثلاً آدمیوں کو یا درختوں کو تم ایک
 خطِ ستوی پر کر دو اس کو صفت کہتے ہیں۔
 اور بقول ابو عبیدہ کے لفظ صفت مصدر
 بمعنی اسم فاعل بھی استعمال ہوتا ہے۔
 چنانچہ آیت کریمہ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا
 اور آیت کریمہ قَاتِلُوا صَفًّا میں دونوں
 احتمال ہیں۔ لفظ صفت مصدر بھی ہو سکتا
 ہے۔ اور بمعنی اسم فاعل صَافِيْنِ کے بھی
 قطار باندھنے والے۔ واحد صفاً قطار
 باندھنے والا۔ صَفَّتِ الشَّيْءُ کسی چیز کو
 صفت میں لگانا۔ صفت بنانا۔ صَفَّتِ الْقَوْمُ
 قوم کا صفت بندی سے کھڑا ہونا۔ الْمَصْفُ

لاپنج کرنا۔

قال صاحب اللسان۔ الشَّقُّ وَ الشَّقَّةُ الاسم من الاسفاق والشَّقُّ الخَيْفَةُ۔ شَفِقَ شَفَقًا فَهُوَ شَفِيقٌ والجمع شَفِيقُونَ۔ والشَّقُّ والشَّقَّةُ الخَيْفَةُ مِنْ شِدَاةِ النِّصَمِ (لسان) عَصَدًا۔ بازو، قوت بانو یا رومگا عَصَدٌ کہنی سے لیکر کاندھے تک کا درمیانی حصہ ہے۔ عَصَدٌ یہ محادرہ ہے جس کے معنی ہیں، میں نے اس کا بازو تھام لیا اور اس کو تقویت دی۔ نیز عَصَدٌ کی طرح عَصَدٌ کا استعمال بھی بطور استعارہ ہوتا ہے جس کے معنی معین و مددگار کے ہیں۔ اور صباح میں ابو زید سے منقول ہے کہ اہل تہامہ عَصَدٌ مَوْنُث استعمال کرتے ہیں اور بنو تمیم مذکر بولتے ہیں۔ اس کی جمع اَعْصَدٌ اور اَعْصَادٌ ہے۔ جیسے اَفْضَلٌ کی جمع اَفْضَالٌ ہے اور تاج العروس میں ہے کہ آیت کریمہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا اور میں وہ نہیں ہوں کہ بناؤں بہکانے والوں کو اپنا قوت بازو۔

یہاں عَصَدٌ بمعنی اَعْصَادٌ یعنی انصار و مددگار کے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ

میدان کارزار۔ صفت بندی کی جگہ، جمع مَصَافٍ، علی مَصَارِكُمْ۔ اپنی اپنی جگہوں میں رہو۔ یعنی جہاں جنگ کے لئے صفت بندی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَادْكُرْ اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَّافً۔ ان اذٹوں پر اللہ کا نام بوجہ نحر کے مقام پر کھڑے ہیں قطار باندھے صَوَّافً یہ جمع ہے صَافً کی۔

الصَّفُّ : السَّطْرُ الْمُسَوَّى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔
وجعہ صفوف (لسان)

مُشْفِقِينَ : فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ اِلَاشْفَاقٍ۔ باب افعال سے کسی کی خیر خواہی کے ساتھ اس پر تکلیف آنے سے ڈرنا۔ کیونکہ مشفق ہمیشہ مشفق علیہ کو محبوب رکھتا ہے اور اس پر تکلیف آنے سے ڈرتا ہے اور جب یہ فعل حرف من کے واسطے سے متعدی ہوتا ہے تو اس میں خوف کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور بواسطہ ف سے متعدی ہو تو عنایت کے معنی زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ وَرَاٰنَا كُنَّا رَفِ اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ اس سے قبل ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے (راغب) شَفِيقٌ عَلَيْهِ۔ شَفَقًا۔ اصلاح اور بھلائی کی فکر میں۔ رحم کرنا۔ مہربان ہونا۔ صفت شَفِيقٌ اور شَفِيقٌ۔ اَشْفَقَ عَلَيْهِ وَمِنْهُ دُرْنَا

عَضُدٌ کو مفرد اس لئے لایا گیا ہے کہ رؤس
آیات کے ساتھ مطابقت ہو جائے عَضُدُ
کِعَضُدٍ عَضُدًا مدد کرنا۔ بازو پر مارنا۔
عَضُدُ الطریق ماہ کا پہلو۔ کہتے ہیں قَتَّ فِی
عَضُدِہ۔ وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا
بچھڑ گیا۔ فُلَانٌ عَضَادُہ فُلَانٍ، فُلَان
فُلَان کا مددگار ہے۔

رَجُلٌ اَعَضَدَ۔ پتلے بازو کا آدمی۔ عَضِدُ
بازو کے درد میں مبتلا ہونا۔ اور عَضِدُہ آدمی
جس کے بازو پر نشان ہو اور ایسے نشان کو
عَضَادُ کہتے ہیں۔ اور عَضِدٌ بازو بند،
اَعَضَدُ الحوض۔ حوض کے جوانب۔ وہ پستہ
جو حوض کی حفاظت کے لئے اسکے ارد گرد
بنایا جائے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وَفِی عَضُدَا
شَمَانِیۃً اَوْجُہَ۔ یعنی لفظ عضد کے اندر
آٹھ لغات ہیں۔

نمبہ۔ عَضُدٌ بفتح العین وضم الصاد،
یہ جمہور کی قسرات ہے۔ ادبیہ ہی زیادہ فصیح و
نمبہ۔ عَضُدًا۔ بفتح العین وادسکان
الضاد۔ یہ بنو تمیم کی لغت ہے۔

نمبہ۔ عَضُدًا۔ حرف عین اور ضاد دونوں
کا فتنہ، یہ ابو عمر اور حسن بصری کی قرات ہے۔
نمبہ۔ عَضُدًا۔ عین پر پیش اور ضاد ساکن

یہ حضرت عمرؓ کی قرات ہے۔
نمبہ۔ عَضُدًا۔ بکسر العین وفتح الضاد
یہ حضرت ضحاک کی قرات ہے۔
نمبہ۔ عَضُدًا۔ یہ عیسیٰ بن عمر کی قرات ہے
نمبہ۔ عَضُدًا۔ یہ ہارون قاری کی قرات ہے
نمبہ۔ یہ آٹھویں قسرات عَضُدًا ہے یہ
اُن لوگوں کی لغت ہے جو کُفَّ اور فُخْدُ
بولتے ہیں۔ لفظ عَضُدًا سے مراد اعوان و
انصار ہیں۔ عَضُدًا ای اَعْوَانًا اور اِعْضُدْتُ
بفلاں کے معنی ہیں کسی سے مدد اور قوت
حاصل کرنا۔ اِعْضُدْ یہ کسی سے مدد مانگنا
مضبوط ہونا۔

اِعْضُدْتُ بفلاں۔ اِذَا اسْتَعْنَتْ بِہِ وَ
تَقَوَّیْتُ۔ والاصل فیہ عَضُدُ المیثم یُوضِعُ
موضع العون لان الید توامہا العضد۔ یَقَالُ
عَضُدُہ وَعَاضَدُہ عَلٰی کَذَا اَعَانُہُ وَاَعَزَّہُ
(قرطبی) اور آیت کریمہ۔ سَتَشُدُّ عَضُدُکَ
بِاَخِیْکَ اِی سَتُعِیْنُکَ بِاَخِیْکَ۔ یعنی ہم
تمہارے بھائی کو تمہارے لئے قوت بازو
بنادیں گے۔

مَوْبِقًا : وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمُ مَّوْبِقًا
(آیت نمبر ۵۲) وَبَقَی (من) وَلِبَقًا وَمَوْبِقًا
کے معنی ہیں ضعیف اور گراں بار ہو کر ہلاک

ہرجانا۔ اَوْ بَقَّهٖ كَذًا۔ ہلاک کرنا۔ آیت
 کریمہ: اَوْ يُؤَيِّقُھُنَّ یَمَّا کَسَبُوْا۔ یا ان
 کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے۔
 مَوْبِقٌ: وَبِقٌ سے ظرف مکان ہے، ہلاکت
 کی جگہ۔ یہ سَمْعٌ حَسْبٌ اور ضَرْبٌ سے آتا ہے
 اسم مکان مِنْ وَبِقٍ وُّبُوْقًا کَوْنَبٌ
 وُشُوْبًا، اَوْ وَبِقٌ وُلُقًا کَفَرَحٌ فُرَحًا
 اذ اهلك ای مہلک کا (روح) وَجَعَلْنَا
 بَیْنَهُمْ مَّوْبِقًا۔ اور ان کے بیچ ہلاکت کی
 جگہ بنا دیں گے (راغب)

ابن اعرابی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو
 دو چیزوں کے درمیان حاضر اور آ رہو وہ
 مَوْبِقٌ ہے (قرطبی) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ
 مَوْبِقٌ مصدر ہو جیسے مَوْبِقٌ اور مَوْبِرٌ۔
 قال صاحب الکشاف الموبق المہلک
 مِنْ وَبِقٍ وَّبِقٌ وُلُقًا وُّبُوْقًا: اذ اهلك
 وَاوْبَقَهُ عَزِيزًا فَيَجُوْزُ اِنْ یَّکُوْنُ مَصْدَرًا
 کا مورد والموعود (کبیر)

مَوْبِقٌ۔ ہلاکت کی جگہ۔ وعدہ کی جگہ۔ قید
 خانہ۔ جیل۔ دو چیزوں کے درمیان حائل
 ہونے والی چیز۔ فلان یزکب الموبقات
 ظان خطرات میں ڈالتا ہے اور فلان یفعل
 الموبقات، ظان گناہ کے کام کرتا ہے معنی

کا مرکب ہوتا ہے۔ حدیث ہے، اجْتَنِبُوا
 السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ۔ سات مہلک گناہوں
 سے بچو۔ اِجْبَاقٌ (افعال) روکنا۔ ہلاک
 کرنا۔ والموبق مَفْعِلٌ مِنْہ (ای من
 وبق) کا موعود مَفْعِلٌ مِنْ وَعْدٍ یَعِدُ
 (لسان) الموبقات: کبار۔ بڑے بڑے
 گناہ جو آخرت کو تباہ کر دیں۔

یَدْ حِضْوًا: لَیْدٌ حِضْوًا یَّہِ الْحَقُّ:
 یہ اصل میں دَحَضُ الرِّجْلِ سے مشتق ہے
 جس کے معنی پاؤں کے پھیلنے اور ٹھوکر کھانے
 کے ہیں اور بطور استعارہ دَحَضَتِ النَّمِسُ
 مِنْ کَبَدِ السَّمَاءِ کا محاورہ استعمال ہوتا ہے
 جس کے معنی سورج ڈھلنے کے ہیں، دَحِضَةٌ
 فاعل مَوْنَتْ کا صیغہ ہے۔ وہ دلیل جو باطل
 اور زائل ہونے والی ہو۔ قرآن پاک میں ہے
 حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ،
 ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی دلیل
 بالکل باطل اور بودی ہے یعنی زائل ہونے
 والی اور حق کے مقابلے میں باطل بدنیوالی
 اَدْحَضْتُ قُلَانًا فِی حُجَّتِهِمْ قَدْ حَضَنْ
 وَاَدْحَضْتُ حُجَّتَهُ قَدْ حَضَمْتُ مِنْ
 نے اس کی دلیل کو باطل کیا تو وہ باطل ہو گئی
 آیت کریمہ و یجادل الذین کفروا

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کے
معنی یہ ہیں کہ کافر اور منکر لوگ باطل سے
استدلال کرتے ہیں تاکہ حق اور اصل کو اپنی
جگہ سے پھسلا دیں (راغب)

وَمَعْنَى يُدْحِضُوا: يُزِيلُوا أَوْ يُبْطِلُوا
وَاصِلُ الدَّاحِضِ: الزَّلَقُ - يُقَالُ
دَحَضْتُ رَجُلَهُ أَي زَلَقْتُ وَإِلْدَحَاضُ
الْإِلْدَحَاضِ (قرطبی)

الْإِدْحَاضُ کے معنی ہیں کسی چیز کو پھسلا دینا
اور دَحَضُ اس میں کو کہتے ہیں جس سے
پاؤں پھسل جائے۔ وَاصِلُ الْإِدْحَاضِ
الْإِزْلَاقُ: وَالِدَحَضِ الطِّينِ الَّذِي
يَزْلِقُ فِيهِ (روح)

دَحَضُ مصدر۔ فتح سے پھسلنا۔ سوچ کا
ڈھلنا۔ دَحُوضُ مصدر بمعنی باطل ہونا۔
زائل ہونا۔ مَدْحَضَةٌ پھسلنے کی جگہ پھسلنے
حدیث میں ہے۔ دُونَ جَسْرِ جَهَنَّمَ
طَوِيلًا فَإِنَّ دَحِضَ جَهَنَّمَ کے پاس
ایک پھسلواں راستہ ہے۔ نَجْبَاءٌ غَيْرُ
دَحِضٍ الْأَقْدَامِ وہ ایسے شریف ہیں
جن کے پاؤں پھسلتے نہیں۔ یعنی اپنی بات
اور عزم پر ثابت قدم رہتے ہیں، فَدَحَضَتْ
الْمَيْلَةَ۔ بارش اتنی برسی کہ ٹیسلوں کو

پھسلواں بنا دیا۔ یعنی بارش کی وجہ سے
پہاڑ مَزَلَّةٌ بن گئے۔ مَكَائِدُ دَحِضُ
وہ جگہ جہاں قدم نہ جم سکیں۔ هَذِهِ مَدْحَضَةٌ
الْقَدَمِ: یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قدم

پھسل جائے۔ اسم فاعل مذکر کا صیغہ
داحضُ آتا ہے اس کی جمع دَحِضُ آتی ہے
وہ لوگ جو ایک ارادہ پر قائم نہ رہیں۔

الدَّاحِضُ الزَّلَقُ۔ وَالْإِدْحَاضُ:
الْإِزْلَاقُ (لسان)

صَوِيْلًا: لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ
مَوْيِلًا۔ آیت نمبر ۵، کہیں نہ پائیں گے
اس سے ورے سرک جانے کی جگہ (معارف)
مَوْيِلٌ: اسم ظرف پناہ کی جگہ۔ وَآلَ
يَيْلٍ وَالْأَوْيِلَ۔ دَوْدُ وَلَا
وَأَتْلَ مَوَائِلَ وَمَثَلٌ مِنْ كَذَا
کسی سے پناہ یا نجات مانگنا۔ وَآلَ إِلَيْهِ
پناہ لینا کسی کا سہارا لینا۔ وَآلَ مِنْهُ
نجات طلب کرنا۔ عرب لوگ کہتے ہیں لَا وَآلَتِ
نَفْسُهُ۔ وہ نجات نہ پائے (قرطبی)

مَنْجَى وَلَا مَدْجًا۔ يقال: وَآلَ، إِذَا مَجَا
وَوَالِ إِلَيْهِ۔ إِذَا لَجَأَ إِلَيْهِ (کشاف)
وَالْوَالِ وَالْمَوْيِلُ: الْمَلْجَأُ
(لسان العرب)

جَمَعَ الْبَحْرَيْنِ : لَا أَبْرَحُ حَتَّى
أَبْلُغَ جَمْعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا
(آیت نمبر ۶) میں یوں ہی چلتا رہوں گا
یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ
جاؤں (یا یونہی) سالہا سال تک چلا کروں
(ماجدی)

جمع البحرین کے لفظی معنی ہر وہ جگہ
ہے جہاں دو دریا ملتے ہوں اور یہ ظاہر ہے
کہ ایسے مواقع دنیا میں بے شمار ہیں، اس
جگہ جمع البحرین سے کوئی جگہ مراد ہے۔
اس میں اہل تفسیر و تاریخ کے مختلف اقوال
ہیں۔ چونکہ حدیث اور قرآن پاک میں اسکو
معین طور پر نہیں بیان فرمایا گیا اس لئے
آثار و قرآن کے اعتبار سے مفسرین کے
اقوال میں اختلاف ہوا ہے۔ حضرت مولانا
عبدالماجد دریابادی مرحوم لکھتے ہیں کہ
یہ سفر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوران
قیام مصر پیش آیا تھا تو دریائے نیل کی
دونوں شاخوں کے ملنے کی جگہ مراد ہو سکتی ہو
اور اگر جنبیا کہ اغلب ہے یہ سفر جزیرہ نمائے
سیناء کے دوران قیام پیش آیا تو عجب
ہیں کہ جو بحر قلزم کے دو شاخہ کے اتصال
کی جگہ مراد ہو۔ یعنی خلیج عقبہ یا خلیج سوئیہ

(ماجدی) عام طور پر اہل تفسیر کا رجحان
اسی طرف پایا جاتا ہے کہ جمع البحرین سے
مراد خلیج عقبہ اور سوئیہ کا وہ مقام اتصال
جہاں سے بعد کے مراحل میں حضرت موسیٰ
علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیکر گزرے۔
علامہ قرطبی نے مفسرین کے چند اقوال
نقل کئے ہیں۔ قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ
نمبر ۱، جمع البحرین وہ جگہ ہے جہاں بحر فارس
اور بحر روم جا کر ملتے ہیں۔ نمبر ۲ بعض نے
بحر اردن کہا ہے اور بعض اہل علم کا قول ہے
کہ جمع البحرین سے مراد بحر اندلس ہے۔
حُقُبًا : برسوں۔ سالہا سال۔ حُقُبٌ
بضم القاف، زمانے کو کہتے ہیں اسکی جمع
أَحْقَابٌ ہے۔ قرآن پاک میں ہے لَا بُدَّ لَكُمْ
فِيهَا أَحْقَابًا۔ رہا کریں اس میں قرون،
جن کا کوئی شمار نہیں۔ قرن پر قرن گزرتے
چلے جائیں گے اور ان کی مصیبت کا خاتمہ
نہ ہوگا (عثمانی) حُقُبٌ، سکون القاف
زمانے کی ایک مقررہ مدت کا نام ہے مگر
یہ ہے کتنی مدت اس میں اہل لغت کا اختلاف
ہے۔ بعض نے اسی برس، بعض ستر برس
کی مدت کو اور بعض چالیس سال، اور
بعض نے تین سو سال کو حُقُب کہا ہے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ تیس ہزار سال کا زمانہ
مُتَقَب ہے۔ حضرت قتادہ نے تصریح کی ہے
احقَاب غیر منقطع زمانہ کو کہا جاتا ہے اس کی
صحیح تعین خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لفظ
حَقَب تعین کے لحاظ سے ایسا ہی ہے جیسا
کہ قوم اور رھط کا لفظ ان کے افراد و احاد کی
کوئی تعین نہیں۔

امام قرطبی نحاس کے قول کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے
ہیں کہ الذی يعرفہ اهل اللغة ان
الحَقَب والحَقَبَة زمان من الدهر مبهم
غير محدد كما ان رھطاً و قوماً مبهم
غير محدد (قرطبی) و یجمع علی الحَقَب
کعنق و أعناق (جمل) والحَقَب والحَقَبَة
ثمانون سنة و قيل اکثر من ذلك و
جمع الحَقَب (بسكون القاف) حَقَابٌ
مثل قَف و قِفاف و حکى الازهرى فی
الجمع احقَاباً۔ والحَقَب الازهر والحقا
الذهور (لسان العرب) صاحب کشف
نے حَقَب کی مدت اسی سال بتائی ہے لیکن
صحیح بات یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ راغب نے
لکھا ہے کہ والصحيح ان الحَقَبَة مدّة من
الزمان مَبْهُمَةٌ (راغب) حَقَبَةٌ
وہ بقیلا جس میں مسافر کا زاد سفر ہو۔ کہتے ہیں

لِحَقَبَةٍ و اسْتَحَقَبَهُ، سوار نے پالان
کے پیچھے حَقَب باندھ لیا۔ اور حَقَب البَعِير
شتر کے غلاف نرہ میں اس کے تنگ داخل
ہونے کی وجہ سے اس کا پیشاب رُک جانا یا
تکلیف سے آنا۔ اور اَحَقَب اس حمار وحشی
کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں بازوؤں میں
سفید داغ ہو۔ اسکی مؤنث حَقْبَارُہ ہے
حَقَب العام : خشک سالی ہونا، بارش
کا سال میں نہ ہونا۔ حَقَب الامر : بات
پگڑ گئی۔ معاملہ خراب ہو گیا۔

سَكْرَابٌ : چرنے والا اونٹ۔ موشی اور
چروپائے۔ الشَّرْبَة : راستہ۔ جانے کی
جگہ۔ الشَّرَاب : وہ ریت جسکی چمک
کی وجہ سے آدمی کو پانی کا دھوکا ہو۔
أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَنْحَسِبُهُ
الظَّمَانُ مَاءً ط (آیت ۳۹ سورہ ر۔)
پیا سائے خیال کرتا ہے کہ پانی ہے لیکن وہ
اس کی طرف جاتا ہے تو حیرت اور رنج کے
سوا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ قرآن پاک نے یہاں
غلط طرز زندگی پر چلنے والوں کے اعمال کو
سراب سے تشبیہ دی ہے کہ جن سہاروں
اور آسروں پر اور جن باطل پرستوں کی قیادت

میں اس نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے یہ سب آخرت کو ٹوٹ جائیں گے۔

مَسْرَبًا : فَاسْتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَسْرَبًا (آیت نمبر ۶۱) پھر اس نے اپنی راہ کر لی دریا میں سُرنگ بنا کے۔

سُرَبٌ : کے معنی اس سُرنگ کے ہیں جو پہاڑوں میں راستہ بنانے کے لئے کھودی جاتی ہے یا شہروں میں زمین دوز راستہ بنانے کے لئے کھودی جاتی ہے (معارف)

اور **سُرَبٌ** کے معنی برتن سے پانی بہہ جانے کے بھی آتے ہیں۔ **سُرَبِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ**

مشکیزے سے پانی ٹپک پڑنا اور جو پانی مشکیزے سے ٹپک رہا ہو اسکو **سُرَبٌ**

بالفتح اور **سُرَبٌ** بالکسر کہا جاتا ہے۔

سُرَبِ الدَّمْعِ، آنسو رواں ہونا، اور **سُرَبِ الرَّجُلِ يَسْرِبُ** (ن) سُرَبًا آدمی

کا آگے گھٹتے چلے جانا۔ اصل میں جیسا کہ صواب

مفردات نے لکھا ہے **سُرَبٌ** کے معنی نشیب کی طرف جانے کے ہیں اور اسم کے

طور پر نشیبی جگہ کو بھی **سُرَبٌ** کہدیا جاتا ہے

سُرَبٌ (ن) اور **سُرَبٌ** (انفعال) کے معنی تقریباً ایک ہیں لیکن **سُرَبٌ** بالذات

فاعل سے فعل صادر ہونے پر بولا جاتا ہے،

یعنی وہ فعل جو دوسرے سے متاثر ہو کر کہا جائے۔ سارِبٌ اسم فاعل ہے۔ گلیوں میں

پہرنے والا۔ راہ چلنے والا۔ اسکا اصل مصدر **سَرَوْبٌ** ہے جسکے معنی ہیں اپنے رخ پر

چلنا۔ سارِبٌ بالنہار دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلنا۔ اس کی جمع **سُرَبٌ** آتی ہے

جیسے **رُكْبٌ** جمع ہے راکب کی۔ اور شدت گراماں میں دُور سے چمکتی

ہوتی جو ریت نظر آتی ہے اسکو **سَرَابٌ** کہا جاتا ہے کیونکہ بظاہر دیکھنے میں وہ پانی

معلوم ہوتی جیسے پانی بہہ رہا ہو اور پھر خاص کر اُس شخص کو جس کو پیاس لگ رہی ہو۔

پھر اس سے استعارہ کے طور پر ہر اُس چیز کو **سَرَابٌ** کہدیا جاتا ہے جو بے حقیقت ہو۔

قرآن پاک میں ہے **كَسَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً** جیسے میدان میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے۔

وَسَيَرَّتِ الْجِبَالُ كَانَتْ سَرَابًا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔

وَالسَّرَابُ : هُوَ الدَّهَابُ وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَسَادِبِ النَّهَارِ) (کبیر)

وَالسَّرَابُ الدَّهَابُ فِي حُدُودِ السَّرَابِ

الْمَكَانُ الْمُنْتَجِدُ (راغب)

سَرَبُ الْإِبِلِ : اونٹوں کو ٹولی ٹولی کر کے
بھیجنا۔ فَلَانٌ مُخَلَّى السَّرَبِ : اس پر
کوئی تنگ نہیں۔ اور خَلَّ سَرَبَهُ : اسکا
راستہ بھڑور۔ طَبْرُ نَقِي سَرَبٍ : چلتا ہوا
راستہ۔ جَمْعُ سَرَابٍ : السَّرَبُ ہرنوں
کا ریوڑ۔ پرندوں کا ٹولہ۔ دَرْخَوْنٌ جَعْدٌ،
دَلُّ كُوسَرَبٍ کہا جاتا ہے۔ محاورہ ہے
فَلَانٌ وَاسِعٌ السَّرَبِ : فلاح فراخ دل
هُوَ أَخَذَ عَمَّ السَّرَبِ : وہ سراب
سے زیادہ جھوٹا اور فریبی ہے، السَّرَبُ
الْوَحْشِيُّ : وحشی جانور کا بل میں گھس جانا
سَرَبٌ يَسْرَبُ سُرُوبًا : خَرَجَ وَسَرَبَ
فِي الْأَرْضِ : يَسْرَبُ سَرَابًا ذَهَبَ
وَالسَّارِبُ : الذَّاهِبُ عَلَى وَجْهِهِ فِي
الْأَرْضِ (لسان۔ منجد) السَّرَبُ :
الطَّرِيقُ وَالْمَسْلُكُ وَالسَّرَابُ : مَالَا
حَقِيقَةً لَهُ (بمعن الفاظ القرآن)

الصَّخْرَةُ : إِذَا أَوَيْتَنَا إِلَى

الصَّخْرَةِ : (آیت نمبر ۶۲)

صَخْرٌ : سخت پتھر، چٹانیں۔ صَخْرَةٌ وَاحِدَةٌ
اس کی جمع صَخَرٌ۔ صَخْرَاتٌ آتی ہے
وَسَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ

بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے چٹانیں تراشیں
الصَّخْرُ مِنَ الْأَمْكَنَةِ، چٹانی جگہ،
هُوَ صَخْرُ الْوَجْهِ أَوْ أَصْحَرُ الْوَجْهِ
کے معنی ہیں وہ بے حیا ہے۔ صَخْرَةُ مَطْعٍ
کرنا۔ اصْحَرَ الْمَكَانَ : کسی جگہ کا بہت
پتھروں والی ہونا۔ صَفَتْ مُصْخِرٌ
الصَّخْرَةُ : الْجَبَلُ لِنَظْمِ الصُّلْبِ (لسان)
صَخْرَةُ الْوَادِي : میدان کی چٹان، ناقابل
تسخیر مرد میدان۔ عرب کا مشہور شاعر
متنبی کہتا ہے ۵

أَنَا صَخْرُ الْوَادِي إِذَا مَا رُحِمْتُ

وَإِذَا انْطَقْتُ قَابَتْنِي الْجَوْدَاءُ

یعنی جب کوئی میرا مقابلہ کرے تو میں
میدان کے پتھر کی طرح ہوں جب کمر باندھوں
تو جونا، تارہ کی طرح ہوں جو ایک مشہور
برج ہے۔ صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ، یہ حضرت
ابوسفیان کا نام ہے۔ متنبی کے شعر کا ترجمہ
میں نے علامہ وحید الزماں کی لغات الحدیث
سے لیا ہے لیکن یہ ترجمہ مشکوک معلوم ہوتا ہے
چونکہ لفظ کے اصل معنی بولنے اور گفتگو کرنے
کے ہی آتے ہیں، لہذا مصرع آخر وَاذَا انْطَقْتُ
کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو
بلند گفتاری میں مثل جزاء، برج کے رفیع

منزلت رہتا ہوں۔ اس شعر میں متنبی اپنی
دو صفتوں کا بیان کرتا ہے۔ صخرۃ الودی
میں مرو میدان ہونا اور وَاِذَا نَطَقْتُ
میں بلند گفتار ہونا واضح کرتا ہے۔ ممکن ہے
کہ علامہ نے لَطَقَ (تفعیل) سے ماخوذ مانکر
ترجمہ کیا ہو (واللہ اعلم) لَطَاقُ الْجُوزَا: وسط
جوزا کے تین ستارے۔

**خُبْرًا: وَكَيْفَ نَصِيرٌ عَلَى مَا لَمْ
تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آیت نمبر ۶۸**

اُدھر کیونکر ٹھہرے گا دیکھ کر ایسی چیز کو کہ تیرے
قابو میں نہیں اسکا سمجھنا (معارف القرآن)
خُبْرٌ: دانش، سمجھ، خبر، خبرداری۔ یہ
خُبْرٌ یُخْبِرُ کا مصدر ہے۔ اور جو اشیا
بتانے سے معلوم ہوں اُن کے جاننے کا نام خُبْرٌ

ہے۔ خُبْرٌ کا لفظ کسی معاملہ کی باطنی
حقیقت کو جاننے پر بولا جاتا ہے اور یہاں
لفظ خُبْرٌ ابھی اسی معنی میں ہے کہ جس معاملہ
کی اندردنی اور باطنی حقیقت سے آپ آقف
نہیں ہیں اس پر آپ کیسے صبر کریں گے۔

قال صاحب اللسان۔ وَالْخُبْرُ وَالْخُبْرَةُ
وَالْخُبْرَةُ وَالْخُبْرَةُ وَالْمَخْبِرَةُ وَالْمَخْبِرَةُ
(بضم الباء، كُلُّهُ: العلم بالشئ) (لسان)
الخبیر من اسماء الله عز وجل۔

العالم بما کان وما یكون (لسان)
خُبْرُ الشئ: چیز کو جانچا پرکھا۔ الْخُبْرُ
علم۔ تجسربہ۔ حقیقت حال کو جاننا۔

الخبیر: بواطن امور کو جاننے والا
مَا لِي بِهِ خُبْرٌ مجھے اسکی کوئی اطلاع نہیں
الْخُبْرُ: علم، اطلاع۔ جمع اخبار

اِمْرًا: لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا اِمْرًا

(آیت نمبر ۷) البتہ تو نے کی ایک چیز بھاری
(معارف) یعنی آپ نے تو حد ہی کر دی پورا
بیڑا غرق کرنے لگے کسی منکر اور معیوب کام
کو اِمْرٌ کہتے ہیں۔ ناپسندیدہ فعل۔ اِمْرٌ کے
معنی فُتبی نے عجبا اور مجاہد نے منکر کے لئے
ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اِمْرٌ حادثہ عظیم
کو کہتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور شاہد کے پیش
کیا ہے۔

**قَدْ لَقِیَ الْاَقْرَبُ اَنْ مِیَّتٌ تُكْرَا
دَاهِيَةً دَهِيًا اِذَا اِمْرًا**

وقال صاحب الکشاف
جِئْتُ شَيْئًا اِمْرًا: اَتَيْتُ شَيْئًا عَظِيمًا
مِنْ اِمْرٍ اَمْرٍ۔ اِذَا عَظُمَ، قَالَ أَبُو عَبِيدَةَ
الْاِمْرُ الدَاهِيَةُ الْعَظِيمَةُ (قطبی)

اِمْرٌ اَمْرٌ یَا اَمْرٌ (س) اَمْرًا۔ (ذا)
اِشْتَدَّ۔ وَالاسْمُ الْاِمْرُ قُطْبِي عَنْ

الْكَفْش - اور ہذا اَمْرٌ رَضِيْتُهُ :

کے معنی ہیں، یہ بات ہے جو مجھے پسند ہے۔

تُرْهِقْنِي : وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ

أَمْرِي عُسْرًا - (آیت نمبر ۷۲)

إِرْهَاقٌ (افعال) کے معنی کسی پر اسکی طاقت

سے زیادہ بوجھ ڈالنا، کسی کو مبتلائے آفت کرنا

أَرْهَقَ عُسْرًا کے معنی ہونے اس کو تنگی میں

ڈال دیا (تدبیر) رَهَقَ (س) رَهَقًا - الامر

کسی معاملہ نے اس کو بزدل و جبر دبا دیا، اور

أَرْهَقَهُ وَرَهَقَهُ (بجز دومزید) دونوں کے

معنی ایک ہی ہیں۔ جیسے رَدَفَ وَارْدَفَهُ

تَرَهَّقَهُمُ الذَّلَّةُ - اور ان پر ذلت چھا رہی

ہوگی۔ أَرْهَقَتِ الصَّلَاةُ کے معنی ہیں نماز

کو آخر وقت تک مؤخر کر دینا حتیٰ کہ دوسری

نماز کا وقت داخل ہو جائے (راغب)

لَا تُرْهِقْنِي - تو مجھ پر دباؤ نہ ڈال، مجھ پر

چھانہ جا۔ کہتے ہیں لَا تُرْهِقْنِي لَا أَرْهَقَكَ

اللہ - تو مجھ پر سختی نہ کر، تجھ پر اللہ سختی نہ کریگا

اور صلی الصَّلَاةُ مَرَّهًا کے معنی ہیں اس

نے نماز کو وقت ختم ہونے کے قریب

پڑھا۔ رَهَقٌ اِجْهَالٌ، حَاقٌ، بِوَقْتِي

بِخَلْقِي - ابن فارس نے اس کے معنی تعدی

اور ظلم کے ذکر کئے ہیں۔ آیت قَرَأَهُمْ

رَهَقًا : (آیت نمبر ۶ سورہ جن) سوانحوں

نے انھیں جہالت میں بڑھایا۔ رَهَقٌ رَهَقٌ

رَهَقًا : سَفَهٌ وَطَغٰی (معجم الفاظ القرآن)

نُكْرًا : لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا نُّكْرًا

(آیت نمبر ۷۷) یقیناً آپ نے بڑی بیجا حرکت

کی۔ نُكْرٌ کا لفظ ایسے امرِ عظیم کے معنی میں استعمال

ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سب لوگ کانوں پر ہاتھ

دھر لیں۔ نُكْرًا اِیْ وَاهِمَةً (بجاری)

قال ابو عبیدہ نُكْرًا اِیْ عَظِيمًا (فتح الباری)

النکر - الدہاء والاموال الضعف الذی

لا یعرف (راغب) قال اللیث : الدہاء

والنکر لغۃٌ لِلْأَمْرِ الشدید (تابع)

نکر کا درجہ قبح میں ائمہ سے بڑھا ہوا ہے

النکر اعظم من الامر فی القبح (کبیر)

وقیل النکر ما انکرتہ العقول والنفوس

وهو ابلغ فی تقبیح الشئ من الامر

(کبیر - از ماجدی) وقال ابن عطیة

وعندی انهما المعنیین قولہ : اَمْرًا

أَفْظَعُ وَأَهْوَلُ من حیث متوقع

عظیم - وَنُكْرًا بَيِّنٌ فی الفساد لان

مکروہہ قد وقع وهذا بَيِّنٌ (قطبی)

غَضَبًا : يَأْخُذُ كُلُّ سَفِيْسَةٍ

غَضَبًا : (آیت نمبر ۹) غَضَبُهُ - غَضَبًا

غَضَبَهُ عَلَى الشَّيْءِ مُجْبُورٌ كَرْنَا - غَضَبَهُ
الشَّيْءُ (بغير حرف علی) کسی چیز کو زبردستی
چھین لینا - ناجائز طور پر کسی کا مال دبا لینا
غَضَبَ الْمَرْءُ عَوْرَتَ كَيْسَ تَهْ زَانَا بِالْجَبْرِ
کرنا - غاصب اسم فاعل ہے - جمع غَاصِبُونَ
اور غَصَابٌ آتی ہے -

الْغَضَبُ فِي اللَّفْظِ : اخذ الشَّيْءِ
مِنَ الْخَيْرِ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ يَالَا كَانَ
أَوْ غَيْرِ مَالٍ وَ فِي الشَّرْعِ : هُوَ اِزَالَةُ
الْيَدِ الْمَحْقُوقَةِ بِأَشْيَاءِ الْيَدِ الْمَبْطُلَةِ
فِي مَالٍ مَتَقَوِّمٍ مُحْتَرَمٍ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ
بِغَيْرِ اِذْنِ مَالِكِهِ (حاشیہ قدوری
از مولانا اعجاز علی)

الْغَضَبُ : أَخَذَ الشَّيْءَ ظُلْمًا وَ تَكْرًا
فِي الْحَدِيثِ ذَكَرَ الْغَضَبُ وَ هُوَ اخْذُ
مَالٍ الْغَيْرِ ظُلْمًا وَ عُدُوًّا نَا (لسان)
مَغْضُوبٌ اسم مفعول ،
الْغَضَبُ : اخذ الشَّيْءِ ظُلْمًا (معجم
الفاظ القرآن)

رُحْمًا : وَ اقْرَبَ رُحْمًا ، (آیت
نمبر ۸۱) رُحْمٌ یہ رُحْمٌ (بفتح الراء) سے
ماخوذ ہے - اور معنی میں زور و قوت رحمت
سے زیادہ رکھتا ہے - امام بخاری فرماتے ہیں

رُحْمًا مِنَ الرَّحْمَةِ وَ هُوَ اَشَدُّ مَبْلَغًا
مِنَ الرَّحْمَةِ وَ يُطَنُّ اَنْتَ مِنْ الرَّحْمِ
وَ تَدْعَى مَكَّةَ اُمَّ الرَّحْمِ اِی الرَّحْمَةِ
تَنْزِلُ بِهَا (بخاری) اور ابو عبیدہ لغوی
کا قول ہے کہ رُحْمٌ رُحْمٌ سے جس کے معنی
قربت کے ہیں - اور رحمت سے زیادہ زور و قوت
ہے جس کے معنی محض رِقَّتِ قَلْبِ کے ہیں
و حاصل کلامہ ان رُحْمًا مِنَ الرَّحْمِ
الَّتِی هِيَ الْقَرَابَةُ وَ هِيَ اَبْلَغُ مِنَ الرَّحْمَةِ
الَّتِی هِيَ رِقَّةُ الْقَلْبِ (ماجدی بحوالہ فتح القدیر)
رحم کے معنی رِقَّتِ قَلْبِ ، ہمدردی اور محبت
و شفقت کے ہیں - خیارٌ مِنْهُ زَكَاةٌ وَ
اقْرَبَ رُحْمًا ، یعنی طبیعت اور اخلاق کی
پاکیزگی کے اعتبار سے اس سے بہتر اور
درمندی اور مروت کے اعتبار سے زیادہ
پاس و لحاظ والا - (تذکرہ)

اَلْجِدَارُ : وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ
لِقُلَمَیْنِ یَتِيمَیْنِ فِی الْمَدِیْنَةِ ،
(آیت نمبر ۸۲) اور وہ جو دیوار تھی ، سو
وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی - اَلْجِدَارُ اور المدینہ
پر الف لام عہد خارجی ہے - الجدار اور الحائط
کے ایک معنی ہیں - فرق صرف اتنا ہے کہ
جو جدار زمین سے اونچی ہوتی ہے وہ جدار

کہلاتی ہے۔ جَدْرُ الْجَدَارِ کے معنی ہیں، دیوار کو اونچی کرنا۔ اس کی جمع جُدُرُ آتی ہے قرآن پاک میں ہے اَوْرَمِنْ دَرَارِ جُدُرٍ یا دیواروں کی ادٹ سے اور اس اعتبار سے کہ دیوار احاطہ کئے ہوئی ہے الحائِط سے کہلاتی ہے۔ اَجْدَرْتُ الشَّجَرَةَ درخت کو پھل لگنا۔ حدیث میں ہے حَتَّى يَسْلُغَ الْمَطَرُ الْجُدُرَ۔ جب تک پانی دیواروں تک نہ پہنچ جائے اور مکانِ جدیر۔ وہ مکان جس کے ارد گرد چار دیواری ہو۔ مکانِ جدیر: بَنِي حَوَالِیْمِ جَدَارُ (قرطبی راغب)

ذِي الْقُرْنَيْنِ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ (آیت نمبر ۸۳)

اور آپ سے ذوالقرنین کی بابت پوچھتے ہیں ہیں۔ واقعہ ذوالقرنین کا جتنا قرآن پاک نے بتایا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ ایک صالح عادل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور انکے ممالک کو فتح کیا اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر طرح کے سامان اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے عطا کر دیے گئے تھے۔ انھوں نے فتوحات حاصل کرتے ہوئے

تین اطراف میں سفر کئے۔ مغربِ قضیٰ تک اور مشرقِ قضیٰ تک، پھر جانبِ شمال میں کوہستانی سلسلے تک۔ اسی جگہ انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیانی درے کو ایک عظیم الشان آہنی دیوار کے ذریعہ بند کر دیا جس سے یا جوج ماجوج کی تاخت و تاراج سے اس علاقے کے لوگ محفوظ ہو گئے۔

واضح رہے کہ قرآن پاک سیرت یا تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ وہ جس شخص کا ذکر کرے اس کے تمام حالات کا استقصا کرتا جائے کیونکہ یہ چیز اس کے موضوع سے خارج ہے۔ وہ جس شخص کا ذکر کرتا ہے اُس کی زندگی کے اسی پہلو کو نمایاں کرتا ہے جو دوسروں کے لئے پند و مواعظ اور عبرت و نصیحت کا سبق ہو۔ چنانچہ جب قریش نے یہود سے معلومات حاصل کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کی نسبت سوال کیا تو قرآن مجید نے اس کے جواب میں وہی انداز اختیار کیا جو صحابین کے تذکرہ میں اسکا عام انداز ہے اور وحی ربانی کے معجزانہ جواب کے سامنے مسائل کو مجالِ دم نہ دن نہ رہی۔

بہر حال قرآن پاک ذوالقرنین کے

بارے میں صرف اتنا کہتا ہے کہ وہ ایک مرد
جہاد، دنیا کا عظیم ترین فاتح، عادل اور
بندگاہ خدا کا ہمدرد بادشاہ تھا باقی ذوالقرنین
کی تاریخ بیان کرنا یہ کلام الہی کے موضوع سے
خارج ہے لیکن جاہلیت کبریٰ کی اس نشاۃ
جدید نے ذوالقرنین کے واقعہ کو اور اس کی
شخصیت کو اپنے معاندانہ اعتراضات کا
ہدف بنالیا ہے، اور بعض بد نصیبوں نے یہاں
تک لکھ دیا کہ ذوالقرنین کا کوئی اصل او
حقیقی وجود ہی نہیں بلکہ یہ ایک سبے
حقیقت افسانہ تھا اور پیغمبر اسلام نے
(معاذ اللہ) محض خوش اعتقادی کی بنا پر
اس کو حقیقت سمجھ کر نقل کر دیا۔

بلاشبہ ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے
میں مفسرین کے اقوال میں اختلاف اضطراب
پایا جاتا ہے۔ کوئی اس کو عرب کا بادشاہ
سمجھ کر اذواریمین سے قرار دیتا ہے۔ اور
کوئی سکندر دوم کو ذوالقرنین خیال کرتا ہے
لیکن بلا تحقیق کسی معترض کا اپنی نارسائی
کا اعتراف کرنے کے بجائے سرے سے
اسکی شخصیت کا انکار کر بیٹھنا جہل مرکب
کی کتنی شرمناک مثال ہے آج الکشافات
اثر یہ نے جن سیکڑوں چھپی حقیقتوں کو

بے نقاب کر کے دکھایا ہے انہیں سے ایک
ذوالقرنین کی بھی حقیقت ہے۔ واقعہ
ذوالقرنین کی پوری تحقیق مولانا آزاد مرحوم
نے ترجمان القرآن میں اور مولانا حفظ الرحمن
صاحب مرحوم نے اپنی مشہور کتاب قصص القرآن
میں ذکر کی ہے۔ تاریخی ذوق رکھنے والے
حضرات کو ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
مولانا حفظ الرحمن صاحب کی بحث کا خلاصہ
یہ ہے کہ ذوالقرنین مذکور فی القرآن فارس کا وہ
بادشاہ ہے جسکا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے بہت بعد انبیاء بنی اسرائیل میں سے
دانیال کا زمانہ بتلایا جاتا ہے جو سکندر رومی
قاتل دارا کے زمانہ کے قریب قریب ہو جاتا ہے
مولانا نے اسکا بڑی شدت سے انکار کیا ہے
کہ ذوالقرنین وہ سکندر مقدونی جسکا وزیر
ارسطو تھا وہ نہیں ہو سکتا، وہ مشرک آتش
پرست تھا اور یہ مومن صالح تھے، حضرت
مفتی صاحب نے معارف القرآن اور مولانا
عبد الرشید نعمانی نے لغات القرآن میں بھی
اس پر کافی بحث کی ہے۔ یہ بات اتفاقی ہے
کہ لفظ ذوالقرنین کا لقب قرآن کا دیا ہوا نہیں ہے
بلکہ یہ عرب کے یہود کا ہے اور لوگوں میں عام
ایک فاتح بادشاہ کی حیثیت سے مشہور تھا

قرن کے معنی سینگ یا شاخ کے ہیں اسلئے
ذوالقرنین کے لفظی معنی ہونگے دو سینگوں والا
اور ایک معنی قوت کے بھی لئے گئے ہیں۔

قِيلَ الْقَرْنُ : الْقُوَّةُ (واللہ اعلم)

سَبَبًا : وَاتَّيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا
كَاتَّبَعَ سَبَبًا ، (آیت نمبر ۸۴-۸۵)

سبب کے اصلی معنی وسیلہ اور ذریعہ کے ہیں
یہاں مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا کا مطلب یہ ہے کہ
اس کی مملکت میں ہر قسم کے وسائل و ذرائع
موجود تھے۔ صاحب کشاف فرماتے ہیں (سبباً)
طريقاً موصلاً الیہ ، وَالسَّبَبُ مَا
يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ قُدْرَةٍ
أَوْ آلَةٍ (کشاف)

السَّبَبُ ، اصل میں اُس رتی کو کہا جاتا ہے
جس کے ذریعہ درخت خرما وغیرہ پر چڑھا جائے
پھر اُسی مناسبت سے ہر شے چیز کو سَبَبُ
کہا جاتا ہے جو دوسری شے تک رسائی کا ذریعہ
 بنتی ہو۔ اس کی جمع اسباب آتی ہے۔ قرآن پاک
میں فَلْيَرْتَفِعُوا فِي الْأَسْبَابِ (آیت نمبر ۱
سورہ ص) تو اُن کو چاہئے کہ سیڑھیاں لگا کر
(آسمان پر) چڑھیں۔

وَالسَّبَبُ : كُلُّ شَيْءٍ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى
غَيْرِهِ ، وَفِي نُسْخَةٍ كُلِّ شَيْءٍ يُتَوَصَّلُ

بِهِ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِهِ - وَقَدْ تَسَبَّبَ إِلَيْهِ
وَالْجَمْعُ اسْبَابٌ . وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَوَصَّلُ
بِهِ إِلَى شَيْءٍ فَهُوَ سَبَبٌ (لسان العرب)
تَسَبَّبَ - اسباب تلاش کرنا اور تَسَبَّبَ
الیه : وسیلہ بنا۔

اتَّبَعَ : فَاتَّبَعَ سَبَبًا - اتباع کے
معنی پیچھے لگنے ، درپے ہونے ، تعاقب کرنے
کے ہیں۔ اتَّبَعَ سَبَبًا کے معنی ہونگے اُس نے
وسائل و ذرائع کا جائزہ لیا اسکا اہتمام کیا،
پھر یہیں سے ذرا وسیع معنی میں یہ کسی مہم کی
تیاری کے لئے استعمال ہوا (تدبر)

وَجَدَ : وَجَدَهَا تَعْرُفُ فِي عَيْنِ
حَمِيَّةٍ (آیت نمبر ۸۶)

وَجَدَ کے دو مختلف مفہوم لغت عرب میں ہیں
ایک معنی تو ہیں ، پایا، معلوم کیا ، دریافت کیا،
گویا اس معنی میں واقعت یا واقعہ کے ساتھ
مطابقت کا پہلو بھی شامل ہے اور دوسرے
معنی ہیں محسوس کیا ، مشاہدہ کیا ، گویا اس کا
تعلق محض وجدان و ادراک سے ہے ، واقعہ
سے مطابقت پر گزر ضروری نہیں اور یہاں
یہی آخری معنی مراد ہیں (ماجدی)

وَجَدَ کے مختلف مصادر اور صلوات کی تبدیلی
سے اس کے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے مثلاً

مَوْجِدَةً دِرْجِدَانَا غَصَّهٖ كَے لئے آتا ہے۔

وَجِدَ عَلَیْهِ، اُس پر ناراض ہوا۔

سِتْرًا : كَمْ نَجْعَلُ لَهُم مِّنْ

دُونِهَا سِتْرًا (آیت نمبر ۹۰) ہم نے اس کے

ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ سِتْرٌ۔ حجاب

پر وہ اس کی جمع سِتْرٌ اور اِسْتَارَ آتی ہے

سِتْرٌ کے لفظی معنی ہیں وہ چیز جو ڈھانکے۔

هُوَ مَا يَسْتَرْبِیْہٖ، (اجدی بحوالہ تاج)

یہاں مراد ہر ایسی چیز ہے جو دھوپ سے

بچانے اور محفوظ رکھنے کا کام دے سکے اور

اس میں مکان اور لباس دونوں آگئے، یعنی

ان لوگوں کا نہ تو کوئی لباس تھا اور نہ ہی کبھی

انہوں نے مکان بنائے، بعض حیوانی زندگی

بسر کرتے تھے۔ العرَاد، لاشِقُّ لَهُمُ

یَسْتَرْبِیْہُمُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبِنَاءِ (روح)

معناہ اِنَّ لَا شِیْءَ لَهُمْ وَیَكُونُونَ

كَسَاثِرَ الْحِیَوَانِ اَتَاَبَدًا رَّكِبِیْ

السَّدَّیْنِ : حَتّٰی اِذَا بَلَغَ بَیْنَ

السَّدَّیْنِ، (آیت نمبر ۹۳)

لفظ سَدَّ عربی میں ہر اُس چیز کے لئے بولا

جاتا ہے جو کسی چیز کے لئے رکاوٹ اور اوٹ

بن جائے، خواہ دیوار ہو یا پہاڑ، اور قد

ہو یا مصنوعی، یہاں سَدَّین سے مراد دو

پہاڑ ہیں جو یا جوج ماجوج کے راستے میں

رکاوٹ تھے، لیکن ان دونوں کے درمیانی

درے سے حملہ آور ہوتے تھے جسکو ذوالقرنین

نے بند کر دیا، جسکی وجہ یا جوج ماجوج کے

حملوں سے آبادی کے لوگ محفوظ ہو گئے۔

سَدَّ ذوالقرنین کے بارے میں مولانا ابوالکلام

آزاد کی جو تحقیق ہے وہ نہایت عمیق اور قابل

قدر ہے۔ اور اپنے زمانے کی جدید تحقیق ہے

ہم اسی کا کچھ حصہ نقل کرتے ہیں۔

مولانا فرماتے ہیں کہ بحر خزر کے مغربی ساحل

پر ایک شہر در بند آباد ہے، یہ ٹھیک اسی

مقام پر واقع ہے جہاں کاکیسیا کا سلسلہ

کوہ ختم ہوتا ہے اور بحر خزر سے ملتا ہے

اس مقام پر قدیم زمانے سے ایک عریض طویل

دیوار موجود ہے جو سمندر سے شروع ہو کر تقریباً

تیس میل تک مغرب میں چلی گئی ہے۔ اور

اُس مقام تک پہنچ گئی ہے جہاں کاکیسیا

کا مشرقی حصہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے،

اس طرح اس دیوار نے ایک طرف بحر خزر

کا ساحلی مقام بند کر دیا تھا۔ دوسری طرف

پہاڑ کا وہ حصہ بھی روک دیا گیا تھا جو ڈھلوا

ہوئی وجہ سے قابلِ عبور ہو سکتا تھا، ساحل

کی طرف یہ دیوار دوہری ہے۔ یعنی اگر

آزربایجان سے ساحل ہوتے آگے بڑھیں تو پہلے ایک دیوار ملتی ہے جو سمندر سے برابر مغرب تک چلی گئی ہے۔ اس میں پہلے ایک دروازہ تھا۔ دروازے سے جب گزرتے تھے تو پہلے شہر در بند ملتا تھا، اب یہ صورت باقی نہیں رہی۔ در بند سے آگے پھر اسی طرح ایک دیوار ملتی ہے لیکن یہ دوہری دیوار صرف دو میل تک گئی ہے۔ اس کے بعد پھر اکہری دیوار کا سلسلہ ہے۔ دونوں دیواریں جہاں جا کر ملتی ہیں وہاں ایک قلعہ ہے، قلعہ تک پہنچ کر دونوں کا درمیانی فاصلہ تلو گز سے زیادہ نہیں رہتا، لیکن ساحل کے پاس پہنچ کر پانچ سو گز ہے۔ اسی پانچ سو گز کے عرض میں در بند آباد ہے۔ اس دوہری دیوار کو ایرانی قدیم سے دوبارہ کہتے آئے ہیں یعنی دوہرا سلسلہ۔

اس مقام سے جب مغرب کی طرف کاکیسیا کے اندرونی حصوں میں اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور مقام ملتا ہے جو درہ دار یال کے نام سے مشہور ہے اور موجودہ زمانے کے نقشہ میں اس کا محل دلاڈی، کیوکز، یونانی کاکیسیا، روسی کیوکز اور فارسی قفقاز، ایک ہی غلط ہے اور ٹفلس کے درمیان دکھایا

جلتا ہے۔ یہ کاکیسیا کے نہایت بلند حصوں سے ہو کر گزرا ہے۔ اور درہ دار تک بند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں بھی ایک قدیم زمانے سے ایک دیوار موجود ہے۔ اور ارمینی دیواروں میں اسے آہنی دروازہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ارمینی زبان میں اس کا قدیم نام بھاک کورائی اور کا پان کورائی چلا آتا ہے دونوں ناموں کا مطلب یہ ہے کہ کور کا درہ سوال یہ ہے کہ کور سے مقصود کیا ہے؟ کیا یہ گورش کی بدلی ہوئی صورت نہیں ہے جو سائرس (ذوالقرنین) کا اصلی نام تھا جیسا کہ دارا کے کتبہ استنخر میں پڑھا جا چکا ہے اب ایک اور سوال غور طلب ہے، ذوالقرنین نے جو سد تعمیر کی تھی وہ درہ دار یال کی سد ہے یا در بند کی دیوار یا دونوں۔

قرآن میں ہے کہ ذوالقرنین دو پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچا، اُس نے آہنی تختیوں سے کام لیا۔ اُس نے برابر کا حصہ پٹ کے برابر کر دیا۔ اُس نے پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا۔ تعمیر کی یہ تمام خصوصیات کسی طرح بھی در بند کی دیوار پر صادق نہیں آتی یہ پتھر کی بڑی بڑی ریلوں کی دیوار ہے اور دو پہاڑوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ پہاڑ سے سمندر کے

بلند حصہ تک چلی گئی ہے اس میں آہنی تختیوں اور پگھلے ہوئے تانبے کا کوئی نشان نہیں ملتے جس قطعی ہے کہ ذوالقرنین والی سہ کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔

ابنہ درہ داربال کا مقام ٹھیک قرآن کی تصریحات کے مطابق ہے۔ یہ دو پہاڑی چوٹیوں کے درمیان ہے اور جو سد تعمیر کی گئی ہے اس کی درمیانی راہ بالکل سد و گردی گئی ہے چونکہ اس کی دیوار میں آہنی سلوں سے کام لیا گیا تھا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جارجیاں میں قدیم دروازہ کے نام قدیم زمانے سے مشہور چلا آتا ہے۔ اسی کا ترجمہ ترکی میں داکر کوشہو ہو گیا۔ بہر حال ذوالقرنین کی اصل سد یہی ہے (ملاحظہ ہو لغات القرآن باب سین مع الدال معارف القرآن جلد ۵ صفحہ ۲۶۲ تا ۲۶۳، قصص القرآن جلد ۳ صفحہ ۲۰۲ تا ۲۲۰۔

تذکر قرآن، جلد ۴ صفحہ ۷۷)

زُبُرًا نَحْدِيدًا : زُبُرُ زُبْرَةٍ کی جمع ہے جس کے معنی تختی یا چادر کے ہیں، مراد لوہے کے ٹکڑے ہیں جن کو اس درہ کے بند کرنیوالی دیوار میں استعمال ہونا تھا اور کبھی زُبْرَةُ کا لفظ بالوں کے گچھے پر بولا جاتا ہے اس کی جمع زُبُرٌ آتی ہے۔ اور استعارہ کے طور پر پارہ

پارہ کی ہوئی چیز کو بھی زُبُر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر لوگوں نے آپس میں بھوٹ کر کے اپنا اپنا دین جدا کر لیا۔

وَقَرَأَ الْجُمُورُ ذُبُرًا : بفتح الباء، وَقَرَأَ المحسن بضمها وكل ذلك جمع زُبْرَةٍ دھى القطعة العظيمة منه (قرطبی) واصل الذبیر : الاجتماع۔ ومنه زبرت الكتاب جمعت حروفها (۳)

رَدْمًا : آجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (آیت نمبر ۹۵) رَدْمٌ، کہتے ہیں بہت پختہ اور سنگین اور مضبوط قسم کے حجاب کو حاجزاً حصیناً موثقاً (کثافت) رَدْمٌ بمعنی مُرْدَمٌ یا مُرْدَمٌ ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے ۵ هَلْ غَادَرَ الشُّعْرَاءُ مِنْ مُرْدَمٍ کیا شعراء قدیم نے کوئی قابل اصلاح کام چھوڑا (جس پر طبع آزمائی کیجائے) اور سحاب مُرْدَمٌ ساکن اور ایک جگہ ٹھہرنے والا بادل۔ رَدْمٌ اص، يَرْدَمُ رَدْمًا۔ رخنے کو پتھروں سے بند کرنا۔ رَدْمٌ موٹی اور مضبوط دیوار کو کہتے ہیں۔ رَدْمًا مصدر بمعنی اسم مفعول ہے ثَوْبٌ مُرْدَمٌ۔ پیوند لگا ہوا کپڑا۔

وَالرَّدَم : وَضَعَ الشَّيْءَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ
حِجَارَةٍ أَوْ تُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ حَتَّى
يَقُومَ مِنْ ذَلِكَ حِجَابٌ مُنِيعٌ (قطبی)
الصَّدَقَاتِ : حَقٌّ إِذَا سَاوَى
بَيْنَ الصَّدَقَاتَيْنِ (آیت نمبر ۹۶)
صَدَقَيْنِ : دو پہاڑوں کی دو جانبیں جو ایک
دوسرے کے بالمقابل ہوں (معارف)
صَدَقَتْ خَوْلٌ اور ظَلَامٌ کہتے ہیں۔ یہاں اسکے
مثنیٰ استعمال کرنے میں اسکے دونوں طرفوں کا
لحاظ ہے جس طرح مشرقین اور مغربین میں ان
کے دونوں اطراف کا لحاظ ہے اس طرح
صدفین میں اسکے دونوں کناروں کا لحاظ کر
مقصود یہی بتانا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے
درمیان کا خلا پورا بھر دیا گیا (تدبر)
وَالصَّلَاتَانِ (بفتحین) جانبَا الْجَبَلَيْنِ
لَا تَهْمَا يَتَصَادَفَانِ اِنِ يَتَقَابِلَانِ
(کشاف) صدف اگرچہ پہاڑ کے کنارے
اور جانب پر بولا جاتا ہے لیکن یہ سوقت ہے
جب کہ مقابل میں دوسرا کنارہ موجود ہو تنہا
ایک طرف کی جانب اور کنارہ کو صدف نہیں
کہا جاتا۔ یہ اسماء متضایفہ میں سے ہے جیسے
زَوْجٌ کالفظ ایک فرد کے لئے نہیں بولا جاتا۔
اور صَدَقَتْ کے معنی مانگے ہوئے اور پھر جانے

کے ہیں اور حرف عن کے ساتھ اعراض کے معنی
دیتا ہے۔ صَدَقَتْ عَنْہُ کے معنی سخت اعراض اور
بے رنجی برتنے کے ہیں۔ والصدف : جانب
الجبل واصلہ علی ما قبل المیل، ونقل فی
الکشف انہ لا یقال للمنفرد صدقۃ صدقۃ
یُصَادَفُ، اُخُوْتُمُ قَالَ فہو من الاسماء
المتضایفہ كالزوج وامثاله (روح)
اور صَدَقَتْ (ضرب) وہ کترایا، اُسے منہ موڑا۔
صَدَقَتْ بمعنی کنارہ کوہ والصدفان : الجبلان
المتناوحتان ولا یقال للواحد صدف و
انما یقال للاثنتين، لان احدهما یصادف
الآخر (قطبی) وقال الرازی مثله ما قال
صاحبہ الکشاف، وقال الراغب صدف
عنه آخره عن اعراسا شديداً یجری مجرى
الصدف فی اعی المیل فی ارجل البعیر او
فی الصلابۃ کصدف الجبل الی جانبہ
او الصدف الذی ینخرج من البحر
یعنی اصل میں صَدَقَتْ کالفظ پہاڑ کے کنارے
سمندر سے نکلنے والے سیپ اور دنٹ کی
ٹانگوں میں کچی کو کہتے ہیں پھر ٹانگوں کے
ٹیرے پن یا پہاڑ اور سیپ کی سختی سے شدت
اعراض کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے،
قَطْرًا : قَالَ اَتُونِيْ اَفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا

(ذوالقرنین نے) کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ قطر کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک پگھلے ہوئے تانبے کے ہیں بعض نے پگھلے ہوئے لوہے یا راتگ کو بھی مراد لیا ہے والقطر عند المفسرین : الصفا من المذاب واصله من القطر لانه اذا ذیبت قطر کما یقطر الماء (قرطبی) قطراً ای غصاً مذاباً (راغب)

اور القطران کے معنی پگھلی ہوئی رال گندھک کے ہیں۔ سَرَابُهُمْ مِنْ قِطْرَانِ اُنکے کرتے گندھک کے ہونگے اور ایک قرأت میں مِنْ قِطْرَانِ ہے جسکے معنی پگھلے ہوئے گرم تانبے کے ہیں اس قرأت میں قطر موصوف آں صفت ہوگا۔

سَحَابٌ قَطُورٌ بہت برسنے والا بادل (قرطبی) دَكَاةٌ : فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّیْ جَعَلَهُ دَكَاةً (آیت نمبر ۹۸)

پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے پیچھے گا تو وہ اُسے ڈھا کر برابر کر دیگا (ترجمہ ماجدی) دَكَاةٌ یعنی ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو جانے والی (معارف)

الدَّك : اسم ہے نرم اور ہموار زمین، دَكَاةٌ کے معنی ہیں کسی چیز کو کوٹ کر

برابر اور ہموار کر دینا۔ قرآن پاک میں ہے، وَجَعَلْنَا الْاَرْضَ وَالْجِبَالَ دَكَاةً وَاحِدَةً۔ اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھائے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ کر برابر کر دیئے جائیں گے۔ اور دَكَاةٌ الْاَرْضُ دَكَاةً دَكَاةً اور زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی۔ اَرْضٌ دَكَاةً ہموار زمین دَكَاةً اسکی جمع دَكَاوَاتٌ آتی ہے۔ بعض علم و فہم کے ناہمواریوں نے آیت کریمہ اِذَا دَكَّتِ الْاَرْضُ دَكَاةً دَكَاةً کا ترجمہ کیا ہے، جب معاشی ہمواریاں پیدا کر دی جائیں گی۔ یہ الحاد فی القرآن ہے۔

اصل میں دَكَاةٌ کے معنی نرم اور ہموار زمین کے ہیں اور چونکہ نرم اور ہموار زمین ریزہ ریزہ ہوتی ہے اسلئے اسی مناسبت سے اس کے مصدر کے معنی مقرر ہو گئے۔

الدَّك : هَدَمَ الْجَبَلَ وَالْحَائِطَ وَنَحْوَهَا دَكَاةً يَدْكُو دَكَاةً دَكَاةً۔ اللبث : الدَّك كَسَلَ الْحَائِطَ، وَجَبَلَ دَكَاةً وَجَمَعَهُ دَكَاةً وَدَكَاةً الْاَرْضُ دَكَاةً سَوَى صَعُودَهَا وَهَبُوطَهَا (لسان)

يَا جُوجُ مَا جُوجُ : کا اشتقاق اہل لغت نے مادہ اُج سے کیا ہے جس کے معنی

آگ کے بھڑکنے اور شعلہ مارنے کے ہیں۔ اور پانی کے توج اور تلاطم کے معنی میں بھی آتا ہے ان کے یہ نام شدت شورشن کی وجہ سے پڑے علامہ راغب لکھتے ہیں :

شَبَّهُوا بِالنَّارِ الْمُضْطَرِمَّةِ وَالْمَيَاةِ الْمَمْلُوءَةِ
بِكَثْرَةِ اضْطِرَاجِهِمْ (راغب)

آج دن، آجینچا، آگ کا بھڑکنا، شعلہ مارنا۔ صفت آجاج و آجوج اور آجج الماء آجوجا : پانی کا کھاری اور کڑوا ہونا۔ آجج النار (تفصیل) آگ کا بھڑکنا۔ آجج الماء : پانی کو کھاری کرنا۔ انتجج الحذر : گرمی کا شدید ہونا۔ الرجاج بہت کھاری اور کڑوا پانی الرججہ، گرمی کی شدت اور تیزی، جمع راجاج و ارجج، شور چلنے کی آہستہ الاججج۔ تَلَهَّبُ النَّارُ (لسان) صاحب کشف فرماتے ہیں کہ یا جوج ماجوج دونوں غمی لفظ ہیں جسکی دلیل انکا غیر منصرف ہونا ہے۔ اسمان اجمیان بدیل منع الصرف (کشف) لیکن اگر یہ اسماء عربی مانیں جائیں تو ان کا اشتقاق آجج النار اور آجج الماء سے ہوگا۔ وهما اسمان اجمیان واشتقاق مثلهما من كلام العرب يخرج من

آجج النار، وهو من الماء الاجاج وهو الشديد الملوحة، المحرق من مَلُوْحَتِهِ (لسان)

لفظ یا جوج ماجوج کو دو طرح پڑھا گیا ہے ایک ہمزہ کے ساتھ اور دوسرا بغیر ہمزہ کے اگر ہمزہ کے ساتھ یا جوج یا جوج پڑھا جائے تو یا جوج یفعل کے وزن پر ہوگا اور یا جوج مفعول کے وزن پر ہوگا اور اگر بغیر ہمزہ کے الف کے ساتھ ہوں تو دونوں کا وزن فاعول ہو جائے گا،

آج الرجل يتجج (س)، آجینچا جینچا۔ زور سے پکارنا، آواز کرنا، اور آجج یوجج آجج۔ تیز دڑنا، جلدی بھاگنا۔ آجج فی سیرہ : یوجج اذا أسرع وهروا (لسان العرب) اصلهما من اجيج النار وهو ضوؤها وشررها شبهوه لكثرة يهيم وشدتهم (خازن) اہل تاریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ یا جوج ماجوج سے مراد حضرت نوحؑ کے بیٹے یافث کی وہ اولاد ہے جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔

حز میں فرماتے ہیں کہ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد یا جوج

کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے۔ اور
روش، مسک اور توبل کا فرما روا ہے
مستوج ہو اور اسکے خلاف نبوت کریم صلی
ایل = ۳۸ : ۱ : روش، مسک اور توبل کے
نام اب تک ایشیا ماسکو اور توبال سک
کی صورت میں موجود ہیں اور یہ علاقے فلسطین
سے شمال کی بعید اطراف میں ہیں۔ ماجوج،
ماجوج کے قبائل بحر خزر کے شمال کی جانب
اور وسط ایشیا میں منگولیا کے علاقہ میں
آباد تھے۔

تورات کتاب پیدائش (۲: ۱۰) میں
یافس کے ایک بیٹے کا نام مانوغ یا مانو
عبری زبان میں غ کا تلفظ گاف (گ) کی
آواز سے ہوتا ہے اسلئے مانوغ کو مانوگ
کہتے ہیں عربی میں گ کو ج سے بدل لیتے ہیں
اسلئے مانوغ کو ماجوج کہتے ہیں گویا ماجوج
ماجوج اصل میں یاگوگ مانوگ تھے۔

يَمْوُجٌ : وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ
يَكْمُومٌ فِي بَعْضٍ (آیت نمبر ۹۹)
ماج یَمْوُجٌ مَوْجًا وَمَوْجًا تَعْمُومُ
الْبَحْرُ: سمندر کا موج مارنا، چوش مارنا،
ٹھاٹھیں مارنا۔ ماج القوم: قوم کا مفطر
ہونا، بے ترتیب ہونا اور ماج عن الحق

حق سے پھر جانا، الگ ہو جانا۔ يَمْوُجٌ فِي بَعْضٍ
یعنی کثرت کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا
کہ ایک دہا ہے جس کی لہریں اٹھ رہی ہیں
اور پھیلی لہریں اگلی لہروں میں گھسنے لگی ہیں
مَوْجٌ: لہروں کا تلاطم۔ پانی میں لہریں
اٹھنا۔ جمع امواجُ الْمَوْجُ مَا رَفَعَهُ
مِنَ الْمَاءِ فَوْقَ الْمَاءِ وَالْفَعْلُ مَا ج
الْمَوْجُ وَالْجَمْعُ امَّوْاجٌ وَالنَّاسُ
يَمْوُجُونَ وَمَا جَ النَّاسُ دَخَلَ بَعْضُهُمْ
فِي بَعْضٍ (لسان)

ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی
اضطراب کے لکھے ہیں۔ مَوْجَةُ الشَّيْبَابِ
جوانی کی لہر کو کہتے ہیں۔
الصُّوْرُ: دُنْفَخَ فِي الصُّوْرِ
اور صور پھونکا جائے گا بعض نے کہا ہے صور
سے قرن یعنی زینکے کی طرح ٹکی کوئی چیز
مراد ہے جسے پھونکا جائے گا تو اس سے
انسانی صورتیں اور روحیں انکے اجسام کی
طرف ٹوٹ آئیں گی۔ ایک روایت میں ہے،
ان الصور منه صورۃ الناس کلہم،
کہ صور کے اندر تمام لوگوں کی صورتیں موجود ہیں
اکثر اہل علم اور اصحاب تفسیر کے نزدیک صور
سے مراد زینکا۔ قرن وروہ چیز ہے جسکو

حضرت ابراہیم علیہ السلام خلق کو مارنے کو
جیلانے کے لئے پھونکیں گے۔ سورہ النعام
میں ہے یَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ جَدَنٌ
صَوْبُ پھونکا جاوے گا۔

لفظ صور میں دوسرا قول یہ ہے کہ صُورُ
جمع ہے۔ اسکی واحد صُورۃ ہے، جیسے
صُوفُ جمع صُوفۃ کی اور بُسْرُ جمع ہے
بُسْرۃ کی۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے
کہ جسدن فردوں کے پیکروں میں ردھیں پھونکی
جائیں گی اور حضرت حسن بصری نے قرات
ہی بحر یک واؤ کی ہے یعنی یَوْمَ يُنْفَخُ
فِي الصُّورِ جَدَنٌ صُورِ تلوں میں پھونکا جائیگا،
یہ قول ابو عبیدہ اور مقاتل کی طرف منسوب ہے
وَقَالَ أَبُو عَبِيدَةَ الصُّورُ جَمْعُ صُورَةٍ وَالنَّفْخُ
فِيهِمَا أَحْيَاءُ وَهَذَا بِنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِمَا
هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَمَقَاتِلُ (جمل) مگر
اہل تفسیر و اصحاب لغت نے قوں اول کو
صحیح قرار دیا ہے اور ابو عبیدہ وغیرہ کے قول
پر شدید تکریم کی ہے کیونکہ قرآن مجید میں و سری
جگہ ارشاد ہے ثُمَّ نَفْخُ فِيهِ أُخْرٰی،
پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا، اسمیں
نبیہ کی ضمیر ہ واحد مذکر ہے جو صُور کی
طرف راجع ہے، ظاہر ہے اگر صُور جمع ہوتی

تو اسکی طرف واحد مذکر کی ضمیر نہ لڑتی۔ نیز
ارشاد ہے فَإِذَا انْفَخَ فِي الصُّورِ يَهْرَجُ
بجئے لگے گی وہ کھوکھلی چیز۔ یہ صور پھونکنے
کا بیان ہے۔ پھر خود حدیث میں ہے کہ
صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
سوال کیا کہ صُور کیا ہے تو آپ نے فرمایا
الصُّورُ الْقُرْنُ يُنْفَخُ فِيهِ۔ صور قرن
یعنی نرسنگا ہے جس میں پھونکا جائے گا، علامہ
جمل نے اس حدیث کو ابو داؤد و داؤد ترمذی
کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ اور اہل سنت
و جماعت کا اسی پر اجماع ہے کہ صور سے
مراد قرن۔ بوق نرسنگا ہے جس میں حضرت
اسرافیل قیامت کے قریب پھونکیں گے
وَالصُّورُ : قَسْرٌ (روح)

ابو الہشیم کہتے ہیں کہ ایک قوم نے صور
کے قسرن ہونے سے انکار کیا ہے بطرح
کہ انھوں نے میزان، عرش، صراط کا انکار
کیا ہے۔ اور انھوں نے اسکا دعویٰ کیا ہے
کہ صُور صُورۃ کی جمع ہے جیسا کہ صُوفُ
صُوفۃ کی جمع ہے اور نَوْمُ جمع ہے نَوْمۃ
کی۔ انھوں نے بھی ابو عبیدہ ہی کے قول
سے استدلال کیا ہے لیکن یہ انکی گھلی ہوئی
غلطی ہے جو قرآن پاک میں تحریر کے

مترادف ہے چونکہ قرآن یا ک میں دوسری جگہ ارشاد ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ یہاں صَوَّر کو بفتح الواو ہی پڑھا گیا ہے۔ اور اہل قرارت میں سے کسی ایک کا بھی اختلاف منقول نہیں ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ میں تمام اہل قرارت نے بسکون الواو پڑھا ہے جس سے مراد قرن ہے۔ تو جن حضرات نے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ میں صَوَّر کو صَوَّر بسکون الواو اور نُفِخَ فِي الصُّورِ میں لفظ صَوَّر کو صَوَّرۃ کی جمع قرار دیکر صَوَّر بفتح الواو پڑھا ہے انھوں نے جھوٹ اور افترا کیا ہے، اور خدا کے کلام کو تبدیل کیا ہے، ابوالہشیم کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ تاریخی آدمی تھے اور عجیب و غریب واقعات نویس تھے انھیں علم نحو کی معرفت نہ تھی وکان ابو عبیدہ صاحب اخبار وغریب ولم یکن لہ معرفۃ بالنحو (لسان) علم نحو کے امام اور مشہور لغوی قرار کہتے ہیں کہ ہر وہ جمع جو واحد مذکر کے لفظ پر ہو اور اسکی جمع واحد سے پہلے ہو تو اسکی واحد کو جمع سے ممیز کرانے کے لئے آخر میں ہاء کو زیادہ کیا جاتا ہے جیسا کہ صَوَّتٌ، دُبُرٌ

شَعْرٌ، قَطُنٌ اور عُشْبٌ وغیرہ الفاظ میں یہ تمام اسماء اپنی پوری جنس کے لئے بطور اسم کے استعمال ہوتے ہیں۔ اور جب انکی واحد مقصود ہو تو آخر میں حرف ہاء کو زیادہ کر کے صَوَّتٌ اور شَعْرۃ وغیرہ کہتے ہیں۔ چونکہ ان الفاظ کی جمع واحد سے پہلے استعمال ہو چکی ہے۔ اور اگر انکی واحد جمع سے سابق ہوتی تو صَوَّتۃ کی جمع صَوَّتٌ اور بُشْرۃ کی جمع بُشْر کہتے۔ جیسے کہ عُزْفۃ کی جمع عُزَفٌ اور زُفۃ کی جمع زُفٌ کہتے ہیں بہر حال آیت کریمہ میں لفظ صَوَّر سے مراد قرن ہے۔ اس کو صَوَّرۃ کی جمع قرار دینا کسی طرح بھی درست اور جائز نہیں ہے اور تصویرۃ الانسان کی جمع جو صَوَّر آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی واحد جمع سے سابق یعنی پہلے ہے۔ واما الصور، القرن فهو واحد لا یجوز ان یقال واحدۃ صورۃ واما تجمع صورۃ الانسان صَوَّرًا لِأَنَّ وَاحِدَهُ سَبَقَتْ جَمْعُهُ (لسان کبیر)

عِطَاءٍ : الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي (آیت نمبر ۱۰) جن آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد

سے (ترجمہ معارف) الْغُطَاءُ کے اصل معنی طباق، ڈھکنا وغیرہ کی قسم کی چیز کے ہیں جو کسی چیز پر بطور سرپوش کے رکھی جائے جیسے غُشَاءٌ، لباس وغیرہ کی چیز کو کہتے ہیں، جسے کسی دوسری چیز کے اوپر ڈالا جائے، اور پھر بطور استعارہ کے جہالت اور غفلت وغیرہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ آیت کریمہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (ق) یہاں کشف غطاء سے مراد پردہ جہالت کو چاک کرنا ہے۔

وَالْغِطَاءُ : مَا يَجْعَلُ فَوْقَ الشَّيْءِ مِنْ طَبَقٍ وَنَحْوِهِ كَمَا أَنَّ الْغِشَاءَ مَا يَجْعَلُ فَوْقَ الشَّيْءِ مِنْ لِبَاسٍ وَنَحْوِهِ وَقَدْ اسْتُعِيرَ لِلْجَهَالَةِ - قَالَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (رابع) فِي غِطَاءٍ (ی) فِي غِشَاءٍ وَسِتْرٍ (خازن) غَطَا يَغْطُو غَطْوًا وَغَطُّوًا - غَطَا الشَّيْءُ : كَسَى حِيزًا جَهِانًا، ڈھانکنا۔ غَطَا الْمَاءُ وَغَيْرُهُ : پانی وغیرہ کا بند ہونا۔ غَطَّى تَغْطِيَّةً وَاعْطَى اِغْطَاءً، الشَّيْءُ جَهِانًا، ڈھانکنا تَغْطِي وَاعْطَى جَهِانًا - غَطَّى يَغْطِي غَطْيًا وَغَطْيًا - غَطَّى اللَّيْلُ رَاثَ

تاریک ہو گئی۔ غَطَّى الشَّابَّ جَوَانِي مِّنْ جَهِانًا (منجد)

وَالْغِطَاءُ : مَا عُطِيَ بِهِ، وَغَطَا الشَّيْءُ غَطْوًا وَغَطَاةً تَغْطِيَّةً وَاعْطَاءَةً : وَارَةً وَسِتْرَةً وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ دَارِيَّةٌ وَيَا يُثِيَّةٌ وَالْجَمْعُ الْأَعْطِيَّةُ (لِسَاءِ الْعَرَبِ) حدیث میں ہے نہی ان یُغْطَى الرَّجُلُ فَاءٌ فِي الصَّلَاةِ، آپ نے نماز میں منہ چھپانے سے منع کیا۔ مثلاً ڈھانکا وغیرہ باندھنا جیسا کہ عربوں کی عادت تھی کہ منہ پر کپڑا وغیرہ لپیٹ لیتے تھے۔ البتہ اگر جہانی وغیرہ آئے تو نماز میں منہ پر ہاتھ رکھنے کی، جازت ہے، ایک روایت میں ہے اَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُكْشَفُ الْغِطَاءُ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان گناہوں سے جو پردہ چاک کریں۔

اَلْفِرْدَوْسِ : كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (آیت نمبر ۱۰) لفظ فِرْدَوْس میں اہل لغت کا اختلاف ہے کہ یہ عربی ہے یا عجمی۔ فارس میں فردوس اُس باغ کو کہتے ہیں جسکے درخت پھلنے اور پھولنے جائیں۔ اور صاحب غیاث اللغات نے تاریخ بیہقی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ

فردوس کا معرب ہے اور قطبی زبان میں انگور کی ٹٹیوں کو کہتے ہیں اور صاحب قاموس اور صاحب ثنہی الارب نے لکھا ہے کہ فردوس پانی کی وہ چھوٹی نہر جس میں ہر طرح کا سبزہ اگا ہوا ہو۔ وہ باغ جس کے اندر انگور اور ہر طرح کے پھل ہوں۔

زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ فردوس عربی ہے، کیونکہ اسکے ہم مادہ اور دوسرے الفاظ عربی میں مستعمل ہیں۔ مثلاً فردوس مہمان کے سامنے رکھا جانے والا کھانا۔ صَدْرٌ مُّفْرَدٌ - چوڑا سینہ۔ فَرَحٌ دُوْسَكٌ - کشادگی۔ فراخی۔ زمین پر کسی کو پٹک دینا۔ گرا دینا۔

فردوس، جنت کے اعلیٰ مقام میں ہے، اور یہ اُن لوگوں کا حصہ ہے جو اس دُنیا میں حق کی سربلندی کے لئے سر دھڑکی بازیاں لگائیں گے۔ قال قتادہ: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وارفعها، وقال مجاهد والفردوس البستان بالرومية۔ الفراء: هو عربي والفردوس حديقة في الجنة وفردوس اسم روضة دون الإمامة والجمع فراديس

الفردوس: البستان، قال الفراء: هو عربي۔ قال ابن سيدة: الفردوس الوادي۔ الخصيب عند العرب كاللبستان وهو بلسان الروم البستان (لسان) اہل لغت کے اختلاف اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ فردوس عربی اور دوسری زبانوں میں مشترک ہے اور مراد اس سے سرسبز و شاداب باغ ہوتے ہیں اور خاص کر وہ باغ جس میں انگور زیادہ ہوں۔ بہر حال عربی زبان میں فردوس کے معنی چمن اور گلشن کے ہیں۔ اور فردوس اس چمن اور گلشن کو کہا جاتا ہے جس میں تمام وہ چیزیں موجود ہوں جو باغوں اور بستانوں میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ صاحب لسان العرب زجاج کا قول نقل کرتے ہیں کہ قال الزجاج: وَ حَقِيقَةُ أَنَّهُ الْبِسْتَانُ الَّذِي يَجْمَعُ مَا يَكُونُ فِي الْبِسَانِينَ: وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَ أَهْلِ كُلِّ لُغَةٍ (لسان) وَالْفَرْدُوسُ: حَدِيقَةٌ فِي الْجَنَّةِ (ایضاً) حَوْلًا: لَا يَبْخُونُ عَنْهَا حَوْلًا: حَوْلْتُ الشَّيْءَ: كَسَى شَيْءًا مَتَغِيرًا كَرْنًا اور پھیر دینا اور یہ تغیر کبھی باعتبار ذات کے ہوتا ہے اور کبھی باعتبار حکم اور قول کے۔ اسی سے کہا جاتا ہے أَحَلَّتْ عَلَى فُلَانٍ بِالذِّينِ

میں نے فلاں پر قرض کا حوالہ کر دیا - اور
 حَوَّلَتِ الْكِتَابَ کے معنی کتاب کو نقل کرنا
 اور آیت کریمہ لَا يَبْعَثُونَ عَنْهَا حَوْلًا میں
 حَوْلًا کے معنی تحویل یعنی پھرنے کے ہیں۔ وہ
 وہاں سے مکان نہ بدلتا چاہیں گے مطلب یہ
 کہ جنت کی لازوال نعمتوں سے نہ تو انکو کوئی
 بے دخل کر سکے گا اور نہ وہ وہاں سے منتقل
 ہونے کی خواہش کریں گے، کیونکہ اس سے
 آگے کوئی بڑی نعمت نہیں اور اس سے زیادہ
 کوئی عزت و شرف کی جگہ نہیں، بخلاف
 دنیا کے یہاں طمع و مالچ کبھی ختم نہیں ہوتا،
 الْجَوْلُ: دُورِین۔ قدرت و تصرف، ہٹنا
 کہا جاتا ہے (الْجَوْلُ عِنْدَ: اس سے ہٹنا ممکن نہیں
 قُلْ اِنْ مَحْشَرِي: الْجَوْلُ: الْمَحْوُلُ۔ يَقَالُ
 حَالٌ مِنْ مَكَانٍ حَوْلًا كَقَوْلِكَ عَادَفَ
 حَبَّتْهَا عَوْدًا اَكْشَافَ) وَالْجَوْلُ: بمعنى
 التَّحْوِيلِ، وَقَالَ الرَّجُلُ حَالًا مِنْ مَكَانٍ
 جَوْلًا كَمَا يَقَالُ عَظَمَ عَظْمًا، وَقَالَ
 الْجَوْهَرِيُّ: التَّحْوِيلُ: التَّنْقِيلُ مِنْ
 مَوْضِعٍ اِلَى مَوْضِعٍ، وَالْاِسْمُ الْجَوْلُ
 (قرطبی) اور اگر جَوْلٌ کو حِیلَہ سے ماخوذ

لانا جائے تو معنی یہ ہونگے وہ اپنے مکان سے
 نکل کر دوسرے مکان میں پہنچ کر حیلہ نہیں کریں گے
 تاکہ اس سے بڑے منکمل میں منتقل ہو جائیں۔
 مَلَا اَدَا: قُلْ لَوْ اَكَانَ الْبَحْرُ مَلَاكًا
 لِكَلَامَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ: مَلَاكًا
 روشناسی، چراغ کا تیل، ہر چیز کی زیادتی،
 یہ مَدَّیْمُہ سے ماخوذ ہے مَدَّ الشَّيْءُ وَبَاشَتْ
 پھیلانا کھینچنا۔ مَدَّ اللّٰهُ عُمُرَهُ زندگی دراز
 کرنا مَدَّ مِنَ الدَّوَاةِ دَوَات سے سیاہی
 لینا۔ مَدَّ الدَّوَاةُ دَوَات میں پانی یا سیاہی
 ڈالنا۔ حدیث میں ہے۔ مِيزَابَانٌ مَلَا دُحْمَا
 الْجَنَّةِ: دَوْنَا لَمْ اَسْمِ اَكْرُ كَرْتِی ہيں جنہیں
 برابر زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ ایک روایت
 میں ہے یَنْبَعَثُ فِيْہِ مِيزَابَانٌ مَدَاہِمَا
 اَنْہَارُ الْجَنَّةِ:

حوض کوثر میں دو پرنا لے ہيں جنت
 کی نہریں اس میں پانی کی مدد پہنچا رہی
 ہيں۔ قال صاحب الکشاف:
 المداد اسم ما تمدُّ به الدَّوَاةُ
 من الحبر وما يمدُّ به السراج من
 السليط (کشاف)

شرح الفاظ القرآن من سورۃ مریم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کھلیعص : یہ حرف مقطعات اور متشابہات میں سے ہے جبکہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ أعلم بمراده بذالك (جلالین) بندوں کے لئے اس کی تفتیش بھی اچھی نہیں۔ (معارف) علامہ قرطبی نے ابن عباس کی روایت کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ کاف، کاپ کا مخفف ہے۔ ہاء، ہا، د اور ع عالم اور ص صادق کا مخفف ہے۔ اور مسند دارمی میں ہے کہ یہ ع غف سے اور مراد اس سے یہ اللہ فوق عبادہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ یہ اللہ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے، حضرت علی سے بھی یہی منقول ہے، چنانچہ آپ جب دعا کرتے تو اس میں یہ الفاظ بھی ہوتے کہ یا کھلیعص اغفر لی۔ سدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے اور یہ اسم اعظم ہے۔ اس کے واسطے سے جو طلب کیا جائے گا ملے گا۔ اور بعض کے نزدیک یہ سورتوں کا نام ہے۔ قشیری

نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ پودے قرآن کا نام ہے۔ قال قتادہ ہوا سم من اسماء القرآن، وَهَلَنْ : قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنْ الْعَظْمِ مِیْئَیْ وَاسْتَعْلَ الرَّاسُ شَبَّاه (آیت نمبر ۴) ذکر یا علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے (ماجدی، الوھوٰج کے معنی کسی معاملے میں کمزوری ظاہر کرنے کے ہیں اور کمزوری کا اظہار اخلاقی بھی ہوتا ہے، جسمانی بھی۔ اس آیت کریمہ میں جسمانی کمزوری اور عجز کا اظہار کرنا مقصود ہے کہ میرے خدایا! بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں لیکن تیرے کرم سے امید نہیں ہوں اور آیت کریمہ وَلَا تَقْصُرْ فِی ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ میں اخلاقی کمزوری یعنی بزدلی ظاہر کرنا ہے۔ یعنی کفار کا تعاقب کرنے میں مستی نہ کرنا، قریئ۔ وَهَنْ بِالْحَرَكَاتِ الشَّلَاثِ اِیْ ضَعْفٌ، یَقَالُ وَهْنٌ یَّهْوِیْ وَهْنًا

اِذَا ضَعُفَتْ فَهُوَ وَاِهِنْ وَقَالَ ابوزید
یقال وَهْنٌ يَهِنٌ وَوَهْنٌ يُوهِنُ (س)
(قرطبی) وَاِهِنْ اُس آدمی کو کہتے ہیں جو
کام اور معاملہ میں کمزور ہو اور جو بدنی
اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہو اُسکو مُوْهُونُ
کہتے ہیں۔ وَهْنٌ وہ کمزور ہوا۔ اَوْهَنْ :
کمزور اور ضعیف بنایا اور آیت کریمہ وَلَا
تِهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا (آل عمران آیت ۱۳۹)
تم سست نہ بنو، کمزور نہ رہو، اس میں جسمانی
کمزوری بھی مراد ہو سکتی ہے، اور عقل و فکر
و علم و بصیرت کی بھی۔

اِشْتَعَلَ : اشتعال کے معنی شعلہ بھڑکنے
کے ہیں۔ اور قَدْ اَشْعَلْتُمَا (افعال) میں
نے آگ بھڑکائی۔ ابوزید کے نزدیک فعل
مجرد سے یعنی شَعْلْتُمَا، کہنا بھی درست
اور جائز ہے۔ اَلشَّعِیْلَةُ، جلی ہوئی آگ
یا جتنی اور لیمپ وغیرہ۔ اسی سے سفیدی
کے چمکنے کے محاورہ استعمال کیا جاتا ہے،
بِیَاضٍ یَشْعَلُ چمکنے والی سفیدی، پھر
بطور تشبیہ رنگت کے لحاظ سے بالوں کی
سفیدی کو آگ سے تشبیہ دیکر اشتعال کا
لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہ بہترین استعارہ
ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، وَهَذَا مِنْ

احسن الاستعارۃ فی کلام العرب۔
والاشتعال۔ انتشار شعاع النار
شَبَّہَ بِهِ اِنتِشَارَ الشَّيْبِ فِي الرَّأْسِ
(قرطبی) والاشتعال فی الاصل اِنتِشَارُ
شُعَاعِ النَّارِ، فَشَبَّہَ اِنتِشَارَ بَيَاضِ
شَعْرِ الرَّأْسِ فِي سَوَادِهِ بِجَامِعِ الْبَيَاضِ
وَالْاِنَارَةِ (فتح القدیر) اَلْمُشْعَلُ :
مُذَبِّبٌ - شَعَلَ النَّارُ

تَشْقِیًّا : یہ فعل کے وزن پر صفت
مشبہ کا صیغہ ہے۔ بے نصیب و محروم
بد بخت، غائب و غاسر، جمع اشقیاء۔
شَقِیٌّ (س)، شَقْوَةٌ و شَقَاوَةٌ بد بخت
ہونا۔ لفظ شَقَاوٌ تھکاوٹ اور تعب کے
معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شَقِیْتُ
فی کذا کے معنی ہیں، میں نے فلاں معاملہ
میں مشقت اٹھائی۔ اور شَقِیَّ بكذا، کسی
کام میں مشقت اٹھائی مگر مقصود حاصل
نہ ہوا۔ شَقِیَّ یَشْقِی شَقَاوَةً و شَقْوَةً

لہ اس نے آگ بھڑکادی اِشْتَعَلَ النَّارُ
آگ لگ گئی، واشتعل الرأس شیبًا :
انتشر الشیب فی الرأس کأنه شُعْلَةٌ
نَارٍ (المعجم)

بدبخت و بد نصیب ہونا۔

شَقِيٌّ بِكَذَا اِی تعب فیہ ولم يحصل مقصودہ منہ (فتح) اور شَقَا یَشْقُو شَقَاءً وَاشْقَى اِشْقَاءً بدبخت بنانا، حدیث میں ہے، الشَّقِیُّ مَنْ شَقِیَّ فِی بَطْنِ اُمِّهِ وَالسَّعِیْدُ مَنْ سَعِدَ فِی بَطْنِ اُمِّهِ : بدبخت وہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت لکھا گیا، اور نیک وہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں نیک لکھا گیا۔ مراد یہ ہے کہ جو آخرت میں بے نصیبی دراصل وہ شقی ہے۔ اور جو آخرت میں ماجد ہو وہ سعید اور خوش بخت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اَعُوذُ بِكَ مِنَ الدُّنُوْبِ الْاَلْحَىٰ نُوْرٍ الشَّقَاءِ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ان گناہوں کی جو مفلسی اور تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ مراد دنیا و آخرت کی بربادی، عَلِمْتُ عَلَيْنَا شَقَوْنَنَا تَوْ شَقُوْنَهُ رُوْنِ رَدُّهُ ہے۔ اور شَقَاوَةٌ سَعَادَةٌ کے وزن پر ہے۔ سعادت کی طرح شقاوت بھی دو قسم کی ہے۔ دنیوی اور اخروی پھر سعادت دنیوی تین قسم پر ہے، نفسانی، بدنی اور خارجی۔ اسی طرح شقاوت بھی انہی تین اقسام کی طرف منقسم ہوتی ہے،

چنانچہ شقاوتِ اخروی کے متعلق ارشاد ہے لَا یُضِلُّ وَلَا یَشْقٰی وہ نہ گمراہ ہوگا، نہ تکلیف میں پڑے گا، اسی طرح عَلِمْتُ عَلَيْنَا شَقَوْنَنَا کا تعلق بھی شقاوتِ اخروی سے ہے۔ اور شقاوت دنیوی کے متعلق ارشاد ہے، فَلَا یُخْرِجُکُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی (راغب)

اَلْمَوَالِیْ : وَ اِنِّیْ یُخْفِتُ الْمَوَالِیْ مِنْ ذُرِّ اَعْمٰی (آیت نمبر ۷)

میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے (معارف) مَوَالِیٰ مَوَالِیٰ کی جمع ہے، عربی زبان میں یہ لفظ بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معنی ہجرا زاد بھائی اور اپنے عصبیات کے بھی آتے ہیں اس جگہ وہی مراد ہے (معارف القرآن) الموالیٰ سے مراد وہ عزیز ہیں جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں وارث و جانشین ہوتے ہیں۔ آپ کو ان لوگوں سے خطرہ تھا کہ سیری و فوات کے بعد یہ لوگ ہمیل کی خدمت سے قاصر رہیں گے اس لئے نیک اور صالح اولاد کی آرزو کی۔

وَقَالَتْ طَافَتْ عَلٰی الْاُمَّا کَانَ مَوَالِیْہِ مَهْمَلِیْنَ لِلَّذِیْنَ فُخِیْفَ بِمَوْتِہِ اَنْ

يَضْمِعُ الَّذِينَ قَطَّبَ وَلِيًّا يَقُومُ بِالَّذِينَ
بعدا (قطبی)

الْوِلَاءِ وَالتَّوَالِي - دو یا دو سے زیادہ
چیزوں کا اس طرح یکے بعد دیگرے آنا کہ
ان کے بعد درمیان میں کوئی ایسی چیز نہ
آئے جو انہیں سے نہ ہو۔ پھر استعارہ کے
طور پر قرب کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہر
خواہ وہ قرب بلحاظ مکان یا نسب اور یا
بلحاظ دین اور دوستی یا نصرت کے ہو اور یا
بلحاظ عقائد کے۔ اَلْوَلَايَةُ بِحُكْمِ الْوَاوِ کے معنی
نصرت اور وَلَايَةُ الْبَيْتِ الْوَاوِ کے معنی کسی کام
کا مستولی ہونے کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ
یہ دَلَالَةٌ اور دِلَالَةٌ کی طرح ہے یعنی اس
میں دو لغت ہیں اور اسکے اصلی معنی کسی
کام کا مستولی ہونے کے ہیں۔ اَلْوَلِيُّ وَالْمَوْلَى
یہ دونوں کبھی اسم فاعل یعنی بمفعول موال
کے استعمال ہوتا ہے اور کبھی بمعنی اسم
مفعول موالی میں استعمال ہوتا ہے، اور
مومن کو دَلِيٌّ اللہ تو کہا جاتا ہے لیکن مَوْلَى اللہ
کہنا ثابت نہیں۔ اور خدا کے لئے وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
اور مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ دونوں طرح کہنا
ثابت ہے (راغب)

يَكْرِثُ : يَرِثُ مِثْلُ وَكِثٌ مِّنْ اِلٰ

يَعْقُوبَ (آیت نمبر ۶) جو میری جگہ بیٹھے
اور اولاد یعقوب کی۔ باتفاق جمہور علماء
اس جگہ وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں
کیونکہ اول تو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس
کوئی بڑی دولت ہونا ثابت نہیں جس کی فکر
ہو کہ اس کا وارث کون ہوگا۔ اور پیغمبر کی
شان سے بھی ایسے فکرات میں پڑنا بعید ہے
اس کے علاوہ وہ صحیح حدیث جس پر صحابہ
کرام کا اجماع ثابت ہے اس میں ہے۔

اِنَّ الْعُلَمَاءَ مَوَدَّةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَكَمْ
يُورِثُوْا دِيْنًا زَاوِلًا وَّرِثَمًا اَتَمًّا وَّرِثُوْا
الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحُفْظٍ وَّافٍ
(رواہ احمد والوداؤد وابن ماجہ والترمذی)
بیشک علماء وراثت میں انبیاء کے کیونکہ انبیاء
علیہ السلام دینار اور دھرم کی وراثت نہیں
چھوڑتے بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔
جس نے علم حاصل کر لیا اُس نے بڑی دولت
حاصل کر لی۔

یہ حدیث کتب شیعہ کافی کلینی وغیرہ میں
بھی موجود ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لَا مَوْرَثَ وَّمَا تَوَرَّثْنَا صَدَقَةٌ۔ ہم

انبیاء کی مالی وراثت کسی کو نہیں ملتی ہم جو مال چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور خود کا آیت میں میراثی کے بعد ویرث مرثیٰ آل یعقوب کا اضافہ اس کی دلیل ہے کہ وراثت سے مال مراد نہیں۔ کیونکہ جس لڑکے کی پیدائش کی دعا کی جا رہی ہے اس کا آل یعقوب کے لئے مالی وراثت بننا بظاہر ممکن نہیں کیونکہ آل یعقوب کے وارث ان کے عصبات فریبہ ہونگے اور وہی سوا لی ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ بلاشبہ قرابت و عصوبت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اقرب ہیں، اقرب کے ہوتے ہوئے عصبہ بعید کو وراثت ملنا اصول وراثت کی خلاف ہے (معارف القرآن)

غرض کہ طلبِ ولی کی دُعا مال وراثت اور جائیداد کے لئے نہیں بلکہ علم و حکمت کے ولی کی دُعا ہے جو اسی طرح قبول منظور ہوئی۔ لفظ ارث کا اطلاق جس طرح مال و جائیداد پر ہوتا ہے اسی طرح علم و حکمت اور علوم نبوت و شریعت پر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ معنی صحابہ کرام تابعین اور اکابر مفسرین سے منقول ہیں، وقال ابن عباس وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ

النبوة فقد اجاز اطلاق اسم الميراث على النبوة (جصاص) علامہ زغفری لکھتے ہیں المدار بالارث ارث الشرع والعلم لان الاشياء لا تورث المال (کشاف)

رَضِيًّا : وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (آیت نمبر ۶) رَضِيًّا پسندیدہ۔ مَنْ مَانَ رَضِيًّا سے صفت مشبہ کا صیغہ فَعِيل بمعنى مفعول ہے (لغات القرآن)

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعلیل بمعنى فاعل ہو۔ یعنی رَضِيًّا راضیاً کے معنی میں ہو ای مرضیاً عندك قولاً وفعللاً وقيل راضياً والاول النسب (روح) ای موضیاً فی اخلاقه وافعاله وقيل: راضياً بقضائك وقد رك (قطبی) سَمِيًّا : لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، (آیت نمبر ۷)

لفظ کے معنی ہمنام کے بھی آتے ہیں اور مثل اور مشابہ کے بھی۔ اگر پہلے معنی مراد ہوں تو مطلب واضح ہے کہ ان سے پہلے بھی نام کسی کا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ نام کی یکسانی اور امتیاز بھی بعض خاص صفات میں ان کی یکسانی کی طرف مشیر تھی،

اس لئے ان کو انکی صفت خاص میں ذکر کیا گیا۔ اور اگر دوسرے معنی مراد لئے جائے تو مطلب ہوگا کہ بعض خاص حالات و صفات اُن کے ایسے تھے جو پچھلے انبیاء میں سے کسی کے نہ تھے (معارف القرآن)

امام راغب فرماتے ہیں، آیت کریمہ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (کسی کو پہچانتا ہے تو اسکے نام کا) یعنی اس کی کوئی نظیر جانتے ہو جو اس کے نام کا مستحق ہو، یا اس کی صفت سے متصف ہو کہ حقیقتاً اس کا استحقاق رکھتا ہو، اور یہ معنی نہیں ہیں کہ آپ کسی کو پاتے ہو جو اس کے نام سے موسوم ہو۔ کیونکہ اللہ کے بہت سے اسماء ہیں جن کا غیر پر بھی اطلاق ہوتا ہے لیکن اللہ کے لئے جب اسکا استعمال ہو تو وہ معنی نہیں ہوتے جو غیر کے لئے استعمال کرتے وقت ہوتے ہیں (لفات القرآن)

اکثر اہل تفسیر کے نزدیک جس طرح هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا میں لفظ سَمِي سے مراد نظیر اور مثال کے ہیں اسی طرح یہاں لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا میں بھی لفظ سَمِي سے مراد نظیر اور مثال ہے۔

قال مجاهد وغيره، سَمِيًّا: اى مثلاً

ونظيراً (ماجدی از مجر) وقيل معناه لَمْ يَجْعَلْ لَهُ شَبِيْهًا وَمَثَلًا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا - اى مثلاً (معالم بغوى عن مجاهد ان سَمِيًّا بمعنى شَبِيْهًا وروى ابن عطاء وابن جابر مثله) (۲۳)

مولانا اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ سَمِي کے معنی نظیر و مثل کے ہیں اس سورت میں آگے آیت نمبر ۶ میں ہے، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم خدا کی کسی نظیر سے آشنا ہو۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہر چند تم بوڑھے ہو مگر تمہاری بیوی بانجھ ہے۔ بوڑھے مرد اور بانجھ بیوی کے ہاں اولاد کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے لیکن ہماری مرضی یہ ہے کہ ہم تمہیں ایسی بے نظیر اولاد دیں (تدبر)

ان المراد بالسمي النظير كما في قوله هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (کبیر)

امام رازی فرماتے ہیں کہ آیت لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا میں پہلے معنی (یعنی ہمارا) ہونا، زیادہ النسب ہے کیونکہ لفظ سَمِي کو مثل اور نظیر پر محمول کرنے سے اگر چہ ح و تعظیم کا فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ ظاہر ہی نہیں

سے بلا وجہ کے عدول ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں اور آیت کریمہ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا میں ظاہری معنی سے عدول اس لئے ہے کہ جناب حق جل شانہ کا ارشاد ہے کہ قَاغِبْدُكُ وَاَصْطَلِدُ لِعِبَادِيَه هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صریح اس اسم سے مستی ہونا کی عبادت کو مفقہنی نہیں، بلکہ ایسی صفات ہیں جن کی کوئی نظیر اور مثال اس کائنات میں نہیں پائی جاتی (واللہ اعلم)

سَمِيًّا کی اصل سَمِيٌّ ہے واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں مدغم کر دیا گیا ہے (جمل) عَنِيتَا : قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (آیت نمبر ۶) میں بڑھا پلے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں (ماجدی) عِتِيًّا کے معنی ہیں کسی شے کا حد سے زیادہ متجاوز ہو جانا، قابو اور اختیار سے باہر ہو جانا۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا : یعنی بڑھا پلے کی وجہ سے اس حد کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اپنے اعضاء و جوارح اور اعصاب پر بھی قابو نہیں رہ گیا (تدبر)

عَنِيتَا، عتو سے مشتق ہے جس کے اصل معنی ہیں تاثر قبول نہ کرنا۔ مراد اس سے

بڑیوں کا خشک ہو جانا ہے (معارف) عَنِيتَا : بوڑھا پھوس (ماجدی) عَتَا يَعْتُوْا عَتُوًّا اور عَنِيتَا حکم عدولی کرنا، فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ تو انہیں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور آیت کریمہ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا میں بعض نے کہا ہے کہ عِتِيًّا مصدر ہے۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ عات کی جمع ہے۔ اور العاتی کے معنی ہیں سنگ دل اور اُجڑ،

امام قرطبی لکھتے ہیں کہ عِتِيًّا کے معنی ہیں بڑھا پلے کی انتہا کو پہنچ جانا اور بڑیوں کا گودا خشک اور سوکھ جانا اور اس کی اصل عَتُوٌّ ناقص واوی ہے۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ عَنِيتَا کی اصل عَتُوٌّ ہے جیسا کہ قَعُوْدٌ ہے، تو الیٰ ضمنین اور دو واو کا اکٹھا ہونا چونکہ ثقیل سمجھا گیا ہے اسلئے حرف تاء کو کسرہ دیا گیا اور حرف واو، یا سے بدل گیا۔ پھر دوسری واو کو بھی یا سے بدل کر یا کو یا میں مدغم کر دیا گیا ہے عَنِيتَا ہو گیا (جمل)

اس تحلیل کے مطابق عِتِيًّا کو بضم ایں عَنِيتَا پڑھا جائے گا۔ چنانچہ قرار سبعة میں سے

اکثر نے اس کو بضم العین ہی پڑھا ہے،
اور ابن مسعود نے بفتح العین یعنی عَبْتًا
پڑھا ہے (روح)

بعض حضرات نے عَبْتًا کے بجائے
عَبْتًا حرف سین سے پڑھا ہے معنی میں
کوئی فرق نہیں ہونا کیونکہ عَسَا يَعْسُو
عَسُوًّا و عَبْتًا کے معنی بھی یہی ہیں جو
عَسَا يَعْسُو عَسُوًّا کے ہیں۔ عَسَا الشَّيْءُ
کے معنی ہیں بوڑھا ہو گیا۔ اسم فاعل
عاسر آتا ہے۔ وہ شخص جو طول عمر کی وجہ
سے بڑھ پے کے اس درجہ کو پہنچ چکا ہو
جسکے بعد تو انائی کی کوئی امید نہ ہو۔

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں :

والعاسی هو الذي غيرة طول الزمان
الى حال اليأس (الکبیر)

لَيْلٌ عَايَةٌ : سخت اندھیری رات جس میں
مدحشی کی کوئی کرن نظر نہ آئے پھر اسی
سے استعارہ کے طور پر عمر کے اس مرحلہ
پر بھی بوجا جانے لگا جہاں سوائے مایوسیوں
کے کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں
اپنی عمر کے اس مرحلہ پر پہنچ چکا ہوں کہ
ظاہری اسباب کے اعتبار سے کوئی نئی
اولاد کی نہیں، لہذا میرا سوال صرف

تیری قدرت کے بل بوتے پر ہے۔
سَوِيًّا : قَالَ أَيُّشَكَ الْآلُفُ كَيْفَ
النَّاسِ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (آیت نمبر ۱)
اللہ نے فرمایا، بیشک تم تین راتیں بول سکو گے
و رانحالیکہ تم تندرست ہو گے (سَوِيًّا)
کے معنی ہیں سالم۔ صحیح۔ غیر ناقص رَجُلٌ
سَوِيٌّ - وہ آدمی جو خلقت کے اعتبار
سے مکمل اور ہر عیب و نقص اور افسراط و
تقریط سے پاک ہو رَجُلٌ سَوِيٌّ اسْتَوَتْ
اخلاقُهُ وَخَلَقَتْهُ عِنْدَ الْإِفْرَاطِ وَ
التَّقْرِيطِ (راغب) سَوِيًّا کا لفظ
اسلئے پڑھا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ
عدم قدرت علی التکلم کسی بیماری کی وجہ
سے نہ ہوگی بلکہ ایسا اللہ کی طرف سے بطور
معجزہ کے ہوگا۔ ذکر اللہ اور عبادت
کے لئے زبان بالکل کھلی ہوئی تھی۔

آیت کے یہ معنی اہل لغت اور اہل تفسیر
دونوں نے لئے ہیں۔ صاحب لسان العرب
زجاج نحوی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ای نعم
الکلام و انت سَوِيٌّ لَا أَخْوَسَ
فَتَعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَهَبَ لَكَ
الْوِلْدَ - صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مجبور
کا مسلک یہی ہے۔ سَوِيًّا : تَحْكُمُ كِي صَغِيرٍ

حاج ہوئے کی وجہ سے منصوب ہے۔ حال
من فاعل تکلم (جمل) حال من فاعل
تکلم (روح) و سَوِيًّا. منصوب سے علی
المحال (لسان) ابن عباس سے۔ یک
دوسرا احتمال بھی منقول ہے کہ سَوِيًّا: کا نصب
حالیّت کی بنا پر نہیں بلکہ صفت ہوئی وجہ سے
ہے اور اسکا تعلق لیلال کے ساتھ ہے یعنی
بالکل پوری اور مکمل تین راتیں آپ لوگوں کے
ساتھ بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ وعن
ابن عباس: ان سویا: عائذ علی اللیالی
ای کاملات مُسْتَوِیَات فیکون صفتہ
لثلاث (روح) اختلافوا فی معنی سویا
فقال بعضهم: هو صفتہ اللیالی الثلاث
وقال اکثر المفسرین هو صفتہ لہزکریا
(کبیر)

عَشِيًّا: سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا:
(آیت نمبر ۱۱) اللہ کی پاکی بیان کر صبح و شام
العَشِيّ: زوال آفتاب سے لیکر طلوع فجر
تک کا وقت ہے۔ اکثر اہل لغت کا قول یہی ہے
العَشِيّ من زوال الشمس الی الصبح
(راغب) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ
بُکْرَةٌ اور عَشِيًّا دونوں ظرف زمان ہیں علامہ
حمید الدین فراہی صاحب مفردات القرآن

میں لکھتے ہیں کہ عشی سورج ڈوبنے سے پہلے
کا وقت ہے، جبکہ سورج کی روشنی پھسکی پڑنے
لگتی ہے۔ اور جن شہروں میں فضا صاف
نہیں ہوتی وہاں دھوپ پھلی پڑ جاتی ہے۔
اور یہی نماز عصر کا وقت ہوتا ہے اسوقت
میں قدیم زمانے سے لوگ نمازیں پڑھتے آئے ہیں
حضرت داؤد کے بارے میں ارشاد ہے سَخَّرَ لَنَا
الْجِبَالَ مَعًا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ الْعِشِيِّ وَالْعِشْرِاقِ
یعنی ہم نے جناب داؤد کے
تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو، وہ انکے ساتھ
صبح و شام خدا کی پاکی بیان کرتے تھے، علامہ
ابو حیان اندلسی البحر المحیط میں لکھتے ہیں
کہ عَشِيٌّ مفرد ہے عَشِيَّةٌ کا، جیسے رَکْعٌ
مفرد ہے رَکْعَةٌ کا۔ یعنی عَشِيٌّ مفرد ہے
عَشِيَّةٌ اسکی جمع ہے۔ اور امام محمد بن احمد
قرطبی بالکل اسکے خلاف فرما کے حوالہ
سے نقل فرماتے ہیں کہ عَشِيٌّ جمع ہے عَشِيَّةٍ
کی۔ قال وقد يكون العشي جمع عشيّة
(قرطبی) اور تاج العروس میں بعض علماء
کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عَشِيٌّ بغير هاء کے
دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں۔ اور عَشِيَّةٌ
ایک دن کے آخری حصہ کا نام ہے۔ اس
اعتبار سے عَشِيٌّ کا ترجمہ شام اور عَشِيَّةٌ کا

ترجمہ ایک شام ہونا چاہیے (لغات القرآن)
 ابو العالیہ کہتے ہیں بکرة سے مراد صبح کی نماز
 اور عشی سے مراد عصر کی نماز ہے (کبیر)
 ابو ہشیم کہتے ہیں کہ سورج کے زوال کے
 بعد جب سایہ مشرق کی طرف اور سورج منور
 کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہ عشی ہے، انہری
 کہتے ہیں زوال اور غروب کے درمیان کا وقت
 عشی ہے (لسان العرب) عشی کی تصغیر
 علی غیر التیس عَشِشِیَّانِ آتی ہے اور بعض
 کے نزدیک عشی کی تصغیر عَشِیَّانِ ہے (لسان العرب)
 اور صاحب تاج العروس کی طرح ابن منظور
 صاحب لسان العرب نے لیث لغوی کا قول نقل
 کیا ہے عشی بغیر ہا کے، دن کے آخری
 حصہ کو کہتے ہیں اور عَشِیَّةٌ ایک دن کے
 لئے بولا جاتا ہے، قال اللیث: العشی
 بغیر ہاء آخر النهار فاذا قلت عَشِیَّةً
 فهو یوم واحد (لسان)
الْحُكْمُ: وَاتَيْنَهُ الْحُكْمُ
 صہبیا، (آیت نمبر ۱۲) الحکم سے مراد
 حق و باطل میں امتیاز کی قوت و صلاحیت
 یہی قوت و صلاحیت تمام علم و حکمت کی
 بنیاد ہے۔ یہ صلاحیت عام حالات میں
 سن و رشد کے بعد ابھرتی ہے اور چالمیں

سال کی عمر میں بچتہ ہوتی ہے لیکن حضرت
 یحییٰ پر اللہ کا یہ خاص فضل ہوا کہ ان کو یہ دولت
 گر انما یہ بچپن ہی میں مل گئی (تدبر) اور بعض
 کے نزدیک حکم سے مراد نبوت ہے، امام رازی
 نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ بعض نے
 حکم سے مراد علم و حکمت اور عقل و فہم کی
 بختگی مراد لی ہے۔ حضرت یحییٰ ان تمام
 صفات میں کامل تھے۔ **حُكْمٌ یُحْكَمُ حُكْمًا**
 کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا۔
وَحَنَانًا: وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا:
 حَنَانٌ کے معنی رقتِ قلب اور ہمت و
 شفقت کے ہیں جو حضرت یحییٰ کو امتیازی طور
 پر دی گئی تھی (معانی)
 الحنین کسی چیز کی طرف مشفقانہ کھینچنا۔
 کہا جاتا ہے حَنَنْتُ الْمَرْأَةَ وَالنَّاقَةَ
 لَوْ لَدَهَا، عورت اور اونٹنی کا اپنے بچہ کا
 مشتاق ہونا اس اشتیاق کے ساتھ چونکہ
 کبھی آواز بھی ہوتی ہے اسلئے حنین اس
 آواز کو کہتے ہیں جس میں اشتیاق اور شفقت پائی جائے
 رَیْبُ حَنُونٍ۔ وہ ہوا جس میں سرسراہٹ
 ہو۔ حنین چونکہ معنی شفقت پر مشتمل ہوتا ہے
 اور شفقت میں ہمیشہ جذبہ ہوتا ہے اس لئے
 اس سے مراد رحمت لی جاتی ہے، **وَحَنَانُكَ**

میں تجھ سے رحم کی التجا کرتا ہوں۔ یہ لبتیک اور شعیب کی طرح تشبیہ بولا جاتا ہے۔

(مفردات راعب) یہ حَنٌّ - حَنُّنٌ کا مصدر ہے وہ رِقَّتْ قلب حبیب شفقت موجود ہو۔ علا

قطبی نے نقل کیا ہے لفظ حنان واحد تشبیہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے بقول

ابو عبیدہ عرب کہتے ہیں، حنانک یارب وحنانیک یارب۔ دونوں کے معنی ایک

ہی ہیں۔ یعنی یا اللہ میں میری رحمت کی التجا کرتا ہوں۔ امر الفیس کہتا ہے سے

وَيَمْنَحُهَا بَنُو شَمٍّ بَنُ جَرِّمٍ

مَعِيَرُهُمْ حَنَانُكَ ذَا الْحَنَانِ (لسان)

اسی طرح ایک شعر میں کہتا ہے سے

أَبَا مَنُذِرٍ أَفْنَيْتَ فَاسْتَبَقَ بَعْضُنَا

حَنَانِيكَ بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ

ابن عباس کا قول بعض اہل تفسیر نے نقل

کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں

کہ حَنَانٌ کے کیا معنی ہیں۔ وروی عن

ابن عباس اَنَّهُ قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي

مَا الْحَنَانُ (قطبی)

مولانا اصلاحی فرماتے ہیں کہ حَنَانُ کے معنی

محبت، ذوق، شوق اور سوز و گناہ کے ہیں

اور یہ لفظ نہایت معروت و متداول الفاظ

میں سے ہے اسوجہ سے تعجب ہوتا ہے کہ ابن

عباس کی طرف بعض لوگوں نے یہ بات کس

طرح منسوب کر دی کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے

اس کے معنی معلوم نہیں (تدبر)

الْحَنَانُ، بتشديد النون، باری تبارک کے اسم

حسنی میں سے ہے اور تخفیف، حَنَانٌ کے معنی

عطف و رحمت کے ہیں۔ اور لفظ حَنَانٌ، رِزق

اور برکت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے

حَنَانٌ وہ عورت جو اپنے خاوند کے ساتھ

محبت کرے۔ حدیث میں ہے لَا تُزَيِّجَنَّ

حَنَانَةً وَلَا مَتَانَةً، ایسی عورت سے

نکاح مت کر جو اپنے پہلے خاوند کی طرف

مائل ہو کیونکہ وہ تجھ سے محبت نہیں کرے گی

اور جو بات بات پر احسان بخاتی ہو۔

حَنُونٌ مہربان اور حَنُونٌ طائف کے نواح

میں ایک مقام ہے۔ وہی وہ مقام ہے جہاں

پر سہہ بھری میں جنگ خنین واقع ہوئی

اور حَنَانٌ تخفیف و نجف کے پاس ایک

مقام کا نام ہے۔

امام قرطبی اور صاحب روح المعانی نے

ابن عباس سے اسکے معنی رحمت اور شفقت

کے نقل کئے ہیں۔ یہ معنی حسن۔ ضحاک

قتادہ۔ عکرمہ۔ فرار۔ ابو عبیدہ اور اکثر

مفسرین نے اختیار کئے ہیں اور اسکا اصل مادہ حَنْج ہے جسکا معنی کسی کا اشتیاق کرنے کے ہیں۔ وهو فی الاصل من حَنْج اذا ارتاح واشتاق ثم استعمل فی الرحمة والعطف (رو ۳)

الْحَنَانُ : من اسماء اللہ عزوجل قال ابن اعرابی الحَنَانُ بتشديد النون ،

بمعنی الرحمة ، قال ابن الاثیر الحَنَانُ الرَّحِيمُ بعبادہ فَعَالٌ من الرحمة للنبأ

وَالْحَنَانُ (مخفف) الرحمة والعطف ، وَالْحَنَانُ الرزق والبركة (لسان العرب)

عَصِيًّا : ذَكَرَ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (آیت نمبر ۱۴) اور وہ سرکش و نافرمان نہ تھے

عَصِيًّا : بڑا نافرمان ، بہت بے حکم ، بدچلن مَعْصِيَّةٌ اور عَصِيَانٌ سے فَعِيلٌ کے وزن پر یا مفعول کے وزن پر صفت مشبہ یا

مبالغہ کا صیغہ ہے ۔ علامہ قرطبی امام اللغة کسائی کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ عَصِيًّا و

عاصی بمعنی واحد ، یعنی عَصِيٌّ اور عاصی منول کے معنی ایک ہی ہیں اس صورت میں صفت

مشبہ کا صیغہ ہوگا۔ لیکن امام طبری فرماتے ہیں کہ عَصِيًّا کا لفظ عاصی سے بلیغ تر ہے جیسا

کہ علیم عالم سے زیادہ بلیغ ہے ۔ عَصِيًّا

وَهُوَ اَبْلَغُ مِنَ الْعَاصِي كَمَا انَّ الْعَلِيمُ اَبْلَغُ مِنَ الْعَالِمِ (کبیر) اس اعتبار سے

یہ مبالغہ کا صیغہ ہوگا ۔ ابو لیمان اندلسی اپنی کتاب البحر المحیط میں فرماتے ہیں کہ

عَصِيٌّ کے معنی عاصی نافرمان کثیر العصیان یعنی ایسا نافرمان جو بڑی نافرمانی کرے ،

اصل میں یہ عَصُوٌّ بر وزن مفعول ہے جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور یہ بھی احتمال ہے

کہ فَعِيلٌ کے وزن پر ہو (لغات القرآن) اِنْتَبَذَتْ : اِنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا

مَكَانًا شَرْقِيًّا (آیت نمبر ۱۶) جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک

شرقی مکان میں چلی گئیں۔

اِنْتَبَذَتْ ، تَبَذْتُ سے مشتق ہے جس کے اصلی معنی دُور ڈالنے اور پھینکنے کے ہیں ۔ اِنْتَبَاز

افعال کے معنی مجمع سے ہٹ کر دُور چلے جانے کے ہیں (معادف) یہاں اس سے مراد

یہ ہے کہ حضرت مریم ہیکل کے مشرقی جانب میں معتکف ہو گئیں ۔ مشرقی جانب میں

اسوجہ سے کہ ہیکل کا جو حصہ عورتوں کا اعتکاف و عبادت کے لئے خاص تھا وہ مشرقی سمت

میں ہی تھا ۔ نصاریٰ نے اپنا قبلہ جو بیت المقدس کو بنایا ہے اس میں بڑا دخل

اسی چیز کو ہے وہ ہیکل کی مشرقی سمت
کو اپنی خاص سمت سمجھتے ہیں (تدبر)
لَا تَبْذُوثُ، اِی تَمَحَّضْتُ وَتَبَاعَدْتُ
وَالسَّبْذُ الطَّرْحُ وَالرَّحَى وَالْاِنتِبَازُ
(الاعتزال والافتراء) (قرطبی)
وقال صاحب الکشاف :

الانتباز : الاعتزال والافتراء ...
وقیل - ان النصاری اتخذت
المشرق قبلۃً لانتباز مریم مکاناً
شرقیّاً (کشاف)

نَبَذْتُ الثَّیْلَ کے معنی کسی چیز کو پھینک
دینے کے ہیں۔ محاذہ ہے نَبَذْتُہُ نَبْذَ
التَّعْلِی الخُلُقِ۔ میں نے اس کو پڑانے
جوتے کی طرح پھینک دیا۔ اسی سے
نَبِیذ ہے کیونکہ اسے بھی برتن میں ڈالا جاتا
ہے۔ یہ فعل بمعنی مفعول ہے۔ صَبَّی
مَنْبُودٌ۔ وہ بچہ جو راستہ میں پڑا ہو،
لیکن اس لحاظ سے کہ وہ پھینکا گیا ہو
منبوذ ہے، اور اس لحاظ سے کہ وہ اٹھایا
جاتا ہے لَقِیْطٌ کہلاتا ہے۔

اسی سے منابذہ ہے، حدیث میں ہے
نهی عن المنابذۃ فی البیع، بیع میں
منابذہ سے آپ نے منع فرمایا اور منابذہ

یہ ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق سے کہے
کہ جیسا میں اپنا کپڑا تیری طرف پھینکوں
یا پتھر اور کنکریاں وغیرہ پھینکوں تو
بیع مکمل ہو گئی۔ اِنْتَبَذْتُ مِنْہُ۔ میں اُن
سے جدا ہو کر ایک طرف کو ہٹ کر بیٹھ گیا
وقال الرازی - النَبْذُ - اصلہ الطرح

والافتراء والانتباز افعال منہ (بہر)
سَوِیًّا : السَّوِیُّ : اسے کہتے ہیں جو
مقدار اور کیفیت دونوں کے لحاظ سے
افراط و تفریط سے محفوظ ہو ثَلَاثَ لَیَالٍ
سَوِیًّا۔ پوری تین راتیں رَجُلٌ سَوِیٌّ
وہ آدمی جو خُلُق اور خُلُقیت دونوں کے
لحاظ سے معتدل ہو۔ افراط و تفریط سے
محفوظ ہو۔ یہاں بَشَرًا سَوِیًّا سے مراد مکمل
انسان ہے۔ چونکہ جناب مریم کے لئے
حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھنا
مکمل نہ تھا۔ سَوِیًّا، اِی مَشْوِی الْخُلُقِ
لَا نَهَا لَمْ یَمکن لِطَیْقِ اَوْ تَنْظَرِ
جبرائیل فی صورتہ (قرطبی)

وَبَشَرًا سَوِیًّا) سَوِی الخلق کامل
الْبَشَرِ کَمَا یَفْقَدُ مِنْ حَسَانِ نَحْوِ
الْاَدَمِیَّةِ شِیْئًا (روح)
ابو الہشیم کہتے ہیں سَوِیٌّ فَعِیْلٌ کے

وزن پر بمعنی مفعول یعنی مُسْتَوًی
ہے جو خلق اور عقل کے اعتبار سے انتہا
کو پہنچا ہوا ہو۔ قال ابو ہیشتم:
الستوی فعل فی معنی مفعول ای
مستوی، قال والمستوی التام فی کلام
العرب الذی قد بلغ الغایۃ فی شبا
وتمام خلقہ وعقلہ (لسان) اس
تعریف کے اعتبار سے بَشَرًا سَوِيًّا کا
ترجمہ خوبصورت جوان ہوگا اس کی مزید
تشریح چند الفاظ سے پہلے دیکھیں ثلاث
کیا ل سَوِيًّا کے تحت۔

تَقِيًّا : اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا : اگر تو خدا
ترس ہے (ماجدی) تَقِيًّا، پرہیزگار متقی،
یہ وقایہ سے ہے جسکے معنی ہر اُس چیز سے
حفاظت کرنے کے ہیں جو ایذا دے یا ضرر
پہنچائے۔ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ
کا صیغہ ہے۔ فعیل بمعنی مفعول بھی ہوسکتا
ہے جس سے ڈرایا جائے، وقیل تَقِيًّا
فعیل بمعنی مفعول ای ان کنت متقن
یَتَقِي مَنَّهُ (قرطبی) صاحب روح المعانی
فرماتے ہیں کہ تقویٰ سے صیغہ وصف کا ہے
اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تقی کسی فاسق
و فاجر کا نام تھا یہ درست نہیں، فالتقی

وصف من التقوی۔ وقول من قال
استأ اسم رجل صالح و طالح لیس
بسدید (رو ۳)

تَمَثَّلَ : قَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا
سَوِيًّا۔ (آیت نمبر ۱۷) تمثّل مثال
سے ہے۔ تبکلف مثال بننا، کسی کی نقل
کرنے کی کوشش کرنا۔ مشتق من المثال
وَ اصله ان يتكلم ان يكون مثال
الشئ، والمراد تَقَوَّرَ لَهَا (رو ۴)

بَغِيًّا : وَ كَرَّ الْوُ بَغِيًّا (آیت ۲۰)
یعنی بدکار اور چھنال عورت کو کہتے ہیں
(تدبر) بَغِيٌّ سے صفت مشبہ (لغات
القرآن) البَغِيُّ کے معنی کسی چسینہ کی
طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز
کرنے کی خواہش کرنے کے ہیں، خواہ تجاوز
کر سکے یا نہ کر سکے۔

بَغِيَّتُ الشَّيْءِ وَ ابْتِغَايَتُهُ، کسی چیز
کے حاصل کرنے میں جائز حدود سے
تجاوز کرنا۔ اور بَغِيٌّ کے معنی ظلم و
تعدی، حد اور کسی اہم معاملہ وغیرہ کے
آتے ہیں۔ وَ الْبَغْيُ التَّعْدِي وَ بَغْيُ الرَّجُلِ
عَلَيْنَا بَغِيًّا عَدَلْنَا عَنْ الْحَقِّ وَ اسْتَطَالَ
قال الفراء: الْبَغْيُ: الْاِسْتِطَالَةُ

على الناس (لسان) ومعنى البغى قصد
الفساد : يعنى فاسداً وذا جائز کام کا قصد
کرنا، اور البغى الباغية، وہ جماعت جو اعلیٰ
خلیفہ سے منحرف ہو۔

الفئة الباغية : هى الظالمة الخارجة عن
طاعة الامام العادل، حدیث میں ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تَفْتَتِلُمُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ
اے عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔

بغی کے اصل معنی حد سے تجاوز کرنا یا زیادہ متعل
اور مشہور ہیں، اصل لغوی مجاوز قائلہ، حضرت ابن عمر
نے ایک صاحب کو فرمایا کہ میں تجھے ناپسند کرتا ہوں
تو اس نے پوچھا، آپ مجھے کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ تو
ابن عمر فرماتے ہیں لَانْكَ بَغِيٌّ فِي آفَاكَ، یعنی تو
اذان میں حد سے بڑھ جاتا ہے، حروف کو خواہ
مخواہ بڑھاتا گھٹاتا رہتا ہے۔ یعنی الوالی، حاکم
کا حد سے تجاوز کرنا، ظلم کرنا، صاحب لسان
نے ایک قول نقل کیا ہے کہ ہر وہ کام جو حد سے
بڑھا، ہوا ہو بغی ہے، وکل مجاوزة وافرط على
المقدار الذي هو حد الشئ بغى، حسد کو بھی بغی ہے
اس لئے کہتے ہیں کہ حاسد بلا وجہ کے محسوس

ازالہ نعمت کی فکر میں پڑا رہتا ہے کہ اس سے
زائل ہو کر یہ نعمت یا تو میرے پاس آجائے یا
بھرا سکے پاس بھی نہ رہے حد چونکہ ایک بدترین قسم
کا ظلم ہے اس لئے ہر ظلم کو بغی کہتے ہیں۔ لیکن ہر
بغی کا ظلم ہونا ضروری نہیں ہے۔ چونکہ بغی محسوس
بھی ہوتی ہے اور مذموم بھی۔ اگر حد و فرض
سے بڑھ کر سنن و نوافل تک پڑھتا ہے تو یہ
بغی محسوس ہے اور اگر حق سے تجاوز کر کے باطل
اور شہوات میں پڑ جانا چاہے تو یہ مذموم ہے، اور
بغی کا لفظ خاص کبدہ اور نانیہ عورت کے لئے بولا
جاتا ہے عورت چاہے باندی ہو یا آزاد، اور
باندی پر لفظ بغی کا اطلاق ہر حال میں ہوتا ہے
چاہے وہ فاجرہ ہو یا نہ ہو چونکہ باندی ہونیکی
وجہ سے اس کے حقوق آزاد عورت سے کم ہوتے ہیں
ابو عبیدہ کے نزدیک بغی کی جمع بغایہ ہے۔
البغاء کے معنی فحور اور گناہ کے میں قرآن پاک
میں ہے وَلَا تَكْرِهُوا قُلُوبَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ اپنی
باندیوں کو برائی پر مجبور نہ کرو۔ الْبَغِيَّةُ اور
الْبَغِيَّةُ : وہ چیز جس کے حصول کی کوشش
کی جائے۔ الباغی تلاش کرنے والا ہے

ابن فارس نے لکھا ہے کہ یہ لفظ دو مختلف معنوں پر دلالت کرتا ہے (۱) طلب شئی (۲) بگاڑ اور
فساد کی کوئی نوعیت۔ مثلاً جب کہیں کہ بغيت الشئ تو اس کے معنی ہونگے میں نے کسی چیز کو طلب
کیا، اور جب کہیں کہ بغى الجرح تو اس کا مطلب ہوگا زخم بگڑ گیا۔

قَصِيًّا : مَكَانًا قَصِيًّا (آیت ۲۲)
 دُور جگہ (ماجدی)، قَصِيٌّ کے معنی دُور کے
 ہیں، اس دور کی جگہ سے کوئی جگہ مراد ہے،
 اس کی کوئی تصریح نہیں لیکن انجیلوں سے
 معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد بیت لحم چلی
 گئیں (تذکرہ) قَصَوْتُ عَنْهُ کے معنی ہیں،
 میں اس سے دُور ہوا اور اَقْصَيْتُ میں نے
 اس کو دُور کر دیا۔ المکان الاقصى، دُور
 دراز جگہ۔ اَقْصَى الْمَدِينَةِ۔ شہر کا پرالٹا
 اَلْقَصِيُّ وَالْقَاصِي : البعيد والجمع
 اقْصَاءٌ فِيْهِمَا كَشَاهِدٍ وَاشْهَادٍ وَنَصِيرٍ
 وَالنَّصَارَ (لسان)، قِصَا سے فَعِيل کے وزن
 پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔

قَصَوِي۔ اسم تفضیل ثَوْنَت اور اَقْصَى مذکر ہے
مَخَاضٌ : فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ
 اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ (آیت نمبر ۲۳)
 المَخَاضُ : اسم۔ درد ولادت، درد زہ
 مصدر، درد زہ ہونا، درد ولادت ہونا،
 محضت الحامل مخاضًا، حاملہ کو درد
 ولادت ہوا۔ تَمَخَضَ الْوَلَدُ (تفعل)
 باہر نکلنے کے لئے بچہ نے پیٹ کے اندر حرکت
 کی (لغات القرآن)

مَخَضَ (ن۔ ف۔ ض) مَخَضًا۔ اللَّبْنُ :

دودھ بلونا۔ صفت مفعولی تَمَخَضَ وَتَمَخَضَ
 مَخَضَ الشَّيْءُ، کسی چیز کو زور سے بلانا، مَخَضَ
 الرَّأْيَ، رائے پر خوب غور کرنا، تَمَخَضَتِ
 السَّمَاءُ، بادل برسنے کے قریب ہوا، تَمَخَضَ الدَّهْرُ
 بالفَتْ، زمانے نے فتنہ و فساد برپا کر دیا،
 وَالْمَخَاضُ وَجَمْعُ الْوِلَادَةِ، وکل حامل
 ضَرْبًا مِّنَ الطَّلُقِ مَخِ مَخَضٌ وَالْجَمْعُ
 مَوَاضٍ وَمَمَخَضٌ (لسان)

فَاجَاءَ : أَجَاءَ أَجَاءَةً سے ہے جسکے
 معنی لانے اور آنے پر مجبور کرنے کے ہیں،
 فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ
 درد زہ انھیں مجبوراً جذع نخلہ کی طرف
 لے آیا۔ أَجَاءَهُ لَانَا۔ آنے کو لازم ٹھہرنا،
 بعض نے یہاں أَجَاءَ کے معنی اِجَاءَ کے بھی
 کہے ہیں۔ مگر یہ جواز لازم سے ہمزہ تعدیہ کا
 لگا کر متعدی بنایا گیا ہے۔ مجبور اور لاچار
 کر دینا، زہیر کا شعر ہے

وَجَارِ سَارٍ مُّعْتَمِدًا اِلَيْهَا

أَجَاءَتْهُ الْمَخَافَةُ وَالرَّجَاءُ
 أَجَاءَهَا بِمَعْنَى اضْطَرَّهَا وَهُوَ تَعْدِيَةٌ
 جَاءَ بِالْهَمْزَةِ يُقَالُ جَاءَهُ بِهِ وَاجْلَدَهُ اِلَى
 مواضع کذا (قطبی)

صاحب کشف فرماتے ہیں کہ أَجَاءَ: مَنَقُولٌ

من جاء الآن استعمالة قد تغیر
بعد النقل الى معنى الإلحاح (کشاف)
جذع : وزعت کاتنه، ٹھنی، شاخ،
جمع جذوع آتی ہے، قرآن پاک میں ہے،
وَلَا صَلْبَتْكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ،
اور میں تمہیں کھجور کے درختوں پر سولی چڑھاؤ
گا۔ جَذَعٌ تنے کی طرح کسی کو کاٹ دینا،
فَلَا تُفِي هَذَا الْأَمْرَ جَذَعٌ فَلَا اس کام
میں نو آموز ہے۔

بعض نے کہا کہ یہ درخت سوکھا ہوا تھا
اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جذع النخلة
کہا ہے کیونکہ اگر درخت سرسبز و شاداب
ہوتا تو رالی النخل فرمایا جاتا۔ امام قرطبی
لکھتے ہیں کہ والجذع : ساق النخلة
اليابسة في الصحراء الذي لا مسعف
عليه ولا غصن ولهذا المعنى في
النخلة (قرطبی) لیکن لفظ جذع میں
سوکھا ہونے کے معنی نہیں ہیں۔ جسٹراد
شاخوں کے درمیان کے تنے کو جذع کہا
جاتا ہے خواہ سوکھا ہو خواہ سبز۔ اور خود
شاخ اور ٹھنی پر جذع کا اطلاق ہوتا ہے
والجذع ما بین العرق ومتشعب
الأغصان من الشجرة وقد يقال

للغصن ايضا (رو۶) والجذع : واحد
جذوع النخلة وقيل هو ساق النخلة
والجمع أجذاع وجذوع وقيل
لا يبين لها جذع حق يبين ساقها
(لسان) اور الجذع جانور کو ٹھوکار کھنا
اس کو چارہ وغیرہ نہ ڈالنا، عجراج کہتا ہے
كانت من طول جذع العفص
ورملان الخمس بعد الخمس
يُنْحِتُ من اقطاره بغايب

(لسان)
اور الجذع من البهايم : اونٹ گائے، بھیڑ
بکری کا چھوٹا بچہ، اونٹ کا جذع اس وقت
کہلاتا ہے جب وہ پانچ سال کا ہو جائے
اور بھیڑ بکری کا ایک سال کا،
اور جَذَعْتُ بَيْنَ الْبَحِيرَيْنِ : دو اونٹوں کو
ایک ہی رستی سے باندھنا اور جَذَعُ الرَّجُلِ
آدمی کی قوم، برادری۔ غنبل شاعر زبیران
کی ہجو کرتے ہوئے کہتے ہیں
تَمْشِي حَصَيْنٌ أَنْ يَسُوذَ جَذَعُهُ
فَامْسِي حَصَيْنٌ قَدْ أَذَلَّ وَأَمْهَرَ (لسان)
ترجمہ : حصین تمئی کرتا ہے کہ اس کی قوم
سردار بن جائے۔ پس حصین تو ذلیل اور
رُسوا ہے۔

نَسِيًّا : فَالْتَّيْلَتَنِي مِتْ قَبْلَ
هَذَا اَوْ كُنْتُ نَسِيًّا مَسِيًّا (آیت ۲۲)
اور وہ بولیں کاش میں اس سے پہلے مر گئی
ہوتی اور بھولی پسری ہو گئی ہوتی (ماجدی)
نَسِيًّا کے معنی ہیں کہ میں اس حقیر چیز کے
بہتر نہ ہوتی جس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا
اگرچہ وہ بھولی ہوئی نہ ہو۔ پھر بھولی پسری
ہوتی چیز کے معنی کو ظاہر کرنے کے لئے
نَسِيًّا کا لفظ لایا گیا ہے کیونکہ نَسِيٌّ کے
معنی اُس معمولی چیز کے ہیں جو درخور اعتنا
نہ ہو اور اسکا فراموش ہونا ضروری نہیں
النَّسِيُّ : وہ معمولی چیزیں جن کو آدمی بھول
جاتا ہے۔ عرب کا مقولہ ہے، اِحْفَظُوا
اَنْسَاءَكُمْ، کوچ کے وقت اپنی معمولی
چیزوں کی حفاظت رکھو۔

نَسِيٌّ : وہ چیز جسکو بھلا دیا جائے بھول
کا صیغہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جناب مریم
علیہا السلام کرب و اضطراب کی وجہ سے نرمی
ہیں کہ، کاش اس وقت سے پہلے ہی میں
مر سٹ چکی ہوتی اور لوگوں کے ذہنوں سے
میری یاد بھی محو ہو چکی ہوتی۔

اور نَسِيًّا بالکسر کے معنی کے وہ کپڑے
جن کو عورت پھینک دیتی ہے، بعض حضرات

نے نَسِيًّا مَسِيًّا پڑھا ہے اس صورت میں
اسکے یہ معنی ہونگے کہ میں ان خرقوں کی طرح
ہوتی جن کو پھینک کر بھول جایا کرتے ہیں،
نَسِيٌّ نَسِيًّا نَسَاءً وَنَسْوَةً سب
مصادر ہیں۔ فراموش کردہ۔ لوگوں کی یاد
سے بھی غائب۔ نَسِيٌّ فراموش کردہ یا
بھول جانے کے قابل۔ نَسِيٌّ بہت بھولنے
والا، اور بھولا پسرا قابل شمار اَنْسَاءُ
کسی کی یاد سے کسی بات کو فراموش کر دینا
وَالنَّسِيُّ فِي اللُّغَةِ كُلِّ مَا اُنْقِيَ وَنُسِيَ وَلَمْ
يَذْكُرْ لِحَقَارَتِهِ (بغوی)

النَّسِيُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الشَّيْءُ الْحَقِيرُ
الَّذِي شَانُهُ اَنْ يَنْسِيَ وَلَا يَتَأَلَّمُ لِفَقْدِهِ
كَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ لِلْمَسَافِرِ نَحْوَهُ (قرطبی)
وَقَالَ الْفَرَّاءُ النَّسِيُّ مَا تَلْقَاهُ الْمَرْأَةُ
مِنْ خَوْقٍ اَعْتَلَاهَا (ایضاً)

ابن الانباری کا قول ہے کہ نَسِيٌّ بالکسر
اس چیز کے لئے بطور اسم ہے جس کو بھلا دیا
جاتا ہے جیسا کہ رَفَقَضُ اسم ہے اس
چیز کے لئے جسکو توڑ دیا جائے، منہدم کر دیا
جائے اور نَسِيٌّ بالفتح مصدر ہے جو اسم
کے قائم مقام ہے (ردم)

محمد بن کعب القرطبی نے اسکو نَسِيًّا

نون کے کسرہ اور ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہو
(القرطبی مثلاً جلد ۱۱)

سَرِيًّا : قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ

سَرِيًّا (آیت نمبر ۲۴)

سَرِيًّا چھوٹے چشمہ کو کہتے ہیں (نذر)

لفظ سَرِيًّا کے لغوی معنی چھوٹی نہر کے

ہیں۔ اس موقع پر حق تعالیٰ نے ایک چھوٹی

نہر کی صورت میں اپنی قدرت سے بلا واسطہ

یا جبریل کے ذریعہ چشمہ جاری کر دیا، درجہ

طرح کی روایتیں ہیں (معارف)

ثعلب کہتے ہیں سَرِيًّا غَنِيًّا کی طرح

بمعنی نہر ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بمعنی

جدول ہے یہ قول ابن عباس اور اہل لغت

کا ہے۔ چنانچہ انھوں نے اس کی تفسیر اس

چھوٹی نہر سے کی ہے جو غلستان کی طرف

رداں ہو۔ جدول کو سَرِيًّا اس لئے کہتے

ہیں کہ پانی اس میں سیر کرتا ہے اس معنی کے

لحاظ سے یہ سَرِيًّا سَرِيًّا سے ماخوذ ہوگا اور

اداس کا لام کلمہ ہی ہے۔ علامہ آلوسی

فرماتے ہیں کہ: وسمی المجدول سَرِيًّا

لان الماء يسري فيه فلامه على هذا

المعنى ياء (روح)

والتَّهَرُّمُ بِسَرِيًّا كَأَنَّ الْمَاءَ

يسري فيه (قرطبی)

حسن بصری ابن زید اور جہانی وغیرہ

سے مروی ہے کہ سَرِيًّا سے عیسیٰ علیہ السلام

مراد ہیں اور یہ سَرِيًّا سے ماخوذ ہے جس

کے معنی رفعت اور بلندی کے ہیں جیسا کہ

امام راعب اور قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے

اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہونگے

تیرے نیچے تیرے رب نے ایک بلند

مرتبہ لڑکا پیدا کر دیا ہے اس معنی کے

لحاظ سے اس کا لام کلمہ واؤ ہے (روح المعانی

صفحہ ۸۳ جلد ۹ طبع لبنان)

وَالسَّرِيَّةُ مِنَ الرِّجَالِ الْعَظِيمِ الْمُخْتَالِ

السَّيِّدِ - قَالَ الْحَسَنُ كَانَ وَاللَّهُ سَرِيًّا

مِنَ الرِّجَالِ - وَيُقَالُ : سَرِيًّا فُلَانٌ

عَلَى فُلَانٍ أَيْ تَكْرَمَ (قرطبی)

السَّرِيَّةُ : السَّيِّدُ الشَّرِيفُ، يُقَالُ :

سَرِيًّا وَسَرِيًّا وَسَرِيًّا وَسَرِيًّا

يَسْرِي : أَيْ شَرَفَ وَسَادَ (معجم الفاظ

القرآن)

هَسْرِيًّا : وَهَسْرِيًّا إِلَيْكَ بِحُذْرٍ

التَّخَلُّفِ (آیت نمبر ۲۵)

اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ - کھجور کے

تنے کو حضرت مریم کا ہلانا محض رحمت

ابھی کے ظہور کا ایک بہانہ تھا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ان کی قوتِ بازو اتنی کہاں کہ وہ کھجور کے درخت کو ہلا دیں۔

ہٹری واحد مؤنث حاضر امر کا صیغہ ہے۔
بمعنی تو ہلا۔ الہٹز کے معنی ہیں کسی چیز کو زور سے ہلانا، جیسے ہٹزت الريح، میں نے نیزے کو زور سے ہلایا۔

اھٹز۔ باب افتعال اسکا مطادع ہے۔
اسی طرح ہٹزت فلاناً للعطا، کے معنی ہیں میں نے فلان کو بخشش کے لئے حرکت دی یعنی وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ قرآن پاک میں ہے۔ فَلَمَّا رَاَهَا اَهْتَزُّ كَأَنَّهَا الْجَانُّ جب اسے دیکھا تو وہ اس طرح مل رہا تھا (گویا وہ عصا) سانپ ہے (راغب)
ہٹزہ خوشی خوش مزاجی، دل کی شگفتگی ہانڈی کے اُبال کی آواز۔ ہٹزیز آواز اور ہٹز ہٹز اور ہٹز ہٹز؛ خوب جاری پانی۔ ناء ہٹز ہٹز صاف و شفاف پانی متعدی لفظ اور متعدی بحرف الباء دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ ہٹزہ و ہٹزیز اسکو ہلایا۔ ہٹز یھٹز ہٹز؛ ہٹز الشئ وبالشئ؛ چیز کو حرکت دینا۔ ہٹز من عطف فلان؛ کام کے لئے اُبھارنا۔

اھٹز حرکت میں آنا۔ ہُوَ يَهْتَزُّ لِلْمَعْرُوفِ وہ اچھے اعمال پر خوش ہوتا ہے حدیث میں ہے اھٹز العرش لموت سعدی: حضرت سعد بن معاذ کے مرنے سے عرش الہی خوشی سے جھوم اٹھا کہ ایک سید روح آرہی ہے۔

تُسْقِطُ: تُسْقِطُ عَلَيْكَ لُطْبًا جَنِيًّا، (آیت نمبر ۲۵) تُسْقِطُ۔ وہ گرایگی مُسَاقِطٌ سے، جس کے معنی گرانے کے ہیں مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے (لغات القرآن) التَّقْوِطُ، مصدر ہے جسکے معنی ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف گرنا۔ مثلاً کسی نسل کا چھت سے گرنا، یا بڑھاپے کی وجہ سے نیچے کو جھک جانا۔ تُسْقِطُ یہ روایت حفصؓ دوسری روایت تُسَاقِطُ ہے اسکی اصل تُسَاقِطُ ہے۔ ایک تار کو سین میں بٹم کر دیا گیا ہے اور حمزہ نے تُسَاقِطُ تخفیف کے ساتھ پڑھا اس میں حرف تاء کو حذف کر دیا گیا ہے اور جوتھی قرأت تُسَاقِطُ ہے اس میں دونوں حرفوں کو ظاہر کر کے پڑھا گیا ہے، یعنی ہر دو تار کو اصل پر پڑھا گیا ہے اور پانچویں قرأت يُسَاقِطُ ہے۔ اس میں حرف یاء غلامت غیب ہے۔ اور نفس کلمہ کی تار کو سین میں

مدغم کر دیا گیا ہے اس کی اصل یَسْقِطُ ہے
 بعض نے تَسْقِطُ^(۹۱) - تَسْقُطُ^(۹۲) لیسقَطُ اور
 یَسْقُطُ پڑھا ہے۔ یہ کل نو قسرات ہیں
 جس میں تار کی صورت میں فاعل نخلہ اور یار
 کی صورت میں جذع ہوگا (کشاف، قرطبی)
رُطْبًا : رُطْبًا جَنَّتَا (آیت نمبر ۲۰)
 رُطْبٌ، تازہ خسرما۔ تازہ کھجوریں، پتی
 کھجوریں رُطْبَةٌ واحد اور رُطَابٌ اور اُرُطَابٌ
 جمع الجمع ہے۔ رُطْبٌ کا لفظ تروتازہ احد
 بجنہ کھجوروں کے لئے مخصوص ہے اُرُطْبٌ
 النخل کے معنی ہیں درخت خسرما کی
 کھجوروں والا ہو گیا۔ اس میں صاحب مأخذ
 ہونے کا خاصہ پایا جاتا ہے جیسے اشعر اور
 أَجْنَى میں ہے۔ محاورہ ہے اَمْرٌ طَبْتُ
 الفرس و رَطْبَتُهُ میں نے گھوڑے کو
 تازہ گھاس کھلائی اور رُطْبُ الْفَرَسِ باب
 سَمِعَ سے لازم ہے۔ گھوڑے نے تازہ گھاس
 کھائی۔ (راغب) وفي لَصَحاح: الرُّطْبُ
 من التمر معروف الواحدة رُطْبَةٌ و
 جمع الرطب رِطَابٌ وَاُرُطَابٌ ايضاً
 مثل رُبْع و رِبَاع و جمع الرُّطْبَةِ
 رُطَبَاتٌ و رُطْبٌ (لسان)
جَنَّتَا : تازہ پُٹنا ہوا میوہ جتنی سے

فَعِيلٌ کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے
 جَنَّتَا التَّمْرَةَ جَنَّتَا وَاَجْنَى تَهَا،
 میں نے درخت سے پھل توڑا، اَلْجَنَى و
 الْجَنَى۔ پُٹنے ہوئے پھل۔ چھتہ سے نکالا
 ہوا شہد۔ لیکن عام طور پر جَنَّتَا تازہ پھل
 کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، وَجَنَّا
 الْجَنَّتَيْنِ ذَاتِی دُونِی بَانِیوں کے میوے
 قریب بھک رہے ہیں۔ اَجْنَى الشَّجَرِ
 درخت کے پھل پک گئے اور توڑنے کے قابل
 ہو گئے۔ اَجْنَى الزَّهْنِ زمین زیادہ پھول
 والی ہو گئی۔ پھر اسی سے یعنی پھل توڑنے
 کے معنی سے بطور استعارہ کے جَنَى فُلَانٌ
 جَنَائِہ گناہ اور جرم کرنے کے معنی میں استعمال
 ہوتا ہے (راغب)

جَنَى يَجْنَى (ض)، جَنَّتَا جَنَى صفت فاعل
 جان جمع جَنَاتٌ وَاَجْنَارٌ سَوْنَتْ جَانِيَةً
 جمع جوان دجانیات۔ الجَنَى پُٹنا ہوا پھل
 سونا۔ شہد، اَلْجَنَى مصدر میوہ جگہ جہاں
 سے پھل توڑا جائے۔ جس سے پھل توڑا جائے
 جیسے درخت وغیرہ اس کی جمع مجَانٌ آتی ہے (نجد)
 فرار کہتے ہیں کہ جَنَى اور يَجْنَى دونوں کے معنی
 ایک ہیں جیسے قَتَلَ اور مَقْتُول اور جَرَحَ اور
 جَرْحٌ اور فَرَسَ کے علاوہ دوسرے بعض

حضرات کا قول یہ ہے کہ الْجَنِّيُّ ان کھجوروں کو کہا جاتا ہے جو ایک درخت سے توڑی اور چینی جائیں (قرطبی)

اصل میں ہر اُس چیز کو جو چینی جائے جینی کہا جاتا ہے اور شہد بھی چونکہ چھنوں سے چینی اور نکالی جاتی ہے اسلئے جینی کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ کپاس وغیرہ پر بھی جینی کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَالْجَنِّيُّ كُلُّ مَا جُفِيَ حَتَّى الْقَطْنِ وَالْكَمَاطَةِ..... وَالْجَنِّيُّ: الثَّمَرُ الْمَجْتَنَّى مَا دَامَ طَرِيًّا (لسان) یعنی تازہ پھل،

تَرْيِينَ: فَاَمَّا تَرْيِينَ مِنَ الْبَشَرِ (آیت نمبر ۲۶) تَرْيِينَ، صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے رویۃً سے: تو دیکھو نون تاکید ثقیلہ ہے۔ یہ صیغہ تقریباً آٹھ یا نوادوار سے گزر کر تَرْيِينَ بنا ہے اسکی اصل تَزَعْمِينَ ہے اور اسکا وزن تَفْعِلِينَ ہے۔ ہمزہ جو کہ اسکا عین کلمہ ہے حذف کر کے اسکی حرکت واو کو دیدی جو اصل میں فار کلمہ ہے یہی تعلیل تری میں ہوئی ہے۔ اب صیغہ کی صورت تَرْيِينَ ہو گئی ہے۔ پھر یا متحرک ناقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل گئی اب دو ساکنوں کا اجتماع ہو گیا، ایک تو

الف جو یار سے بنا، اور دوسری یا تانیث تو التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا، اب صیغہ کی صورت تَرْيِينَ ہو گئی۔ پھر حرف شرط اِنَّمَا جَوَانِ اور مَا سے مرکب ہے ان پر داخل ہوا تو نون اعرابی گر گیا۔ اب صیغہ کی صورت تَرْيِي رہ گئی۔ پھر نون تاکید ثقیلہ اس پر داخل ہوا تو حرف یاء کو جو یاء تانیث ہے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے کسرہ دیدیا گیا چونکہ نون ثقیلہ دو نونوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک اب صیغہ تَرْيِينَ ہو گیا۔ قرطبی صفعہ ۹، جلد ۱۱، جمل صفحہ ۵۹ جلد ۲، حاشیہ مراح الارواح صفحہ ۶۳۔

صَوْمًا: نَذَرْتُ لِلَّهِ صَوْمًا لفظ صَوْم یہاں صَمْتًا کے معنی میں ہے مراد خاموش رہنا ہے یہ صوم سکوت پہلے ادیان میں جائز رہا ہے اسلامی شریعت میں اسکا جواز منسوخ ہو گیا ہے صَوْمًا اے صَمْتًا..... ونھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الصمت (کشاف) قَوْلِي: یہاں قول بمعنی اشارہ ہے کلام عرب میں قَالَتْ اشارہ کرنے کے

معنی میں استعمال ہوتا ہے اِذَا قَالَ بَرَحُہُ
اس نے اپنے نیزے سے اشارہ کیا، قَالَ
بَرَحُہُ ھٰکذا، اُس نے اپنے ہاتھ سے
اس طرح اشارہ کیا۔ اہل عرب لفظ قَالَ
کو تقریباً تمام افعال کے لئے استعمال
کرتے ہیں۔ قَالَ پَرَجِلِمَ : پاؤں سے چلا،
تولی : اشارہ سے بتا۔

النَّسِیَّا : فَلَنْ أَكَلِمَ الْیَوْمَ النَّسِیَّا
النَّسِیَّا : آدمی۔ اِنْسُ کی طرف
منسوب ہے۔ یہ نسبت کی ہے اس
اعتبار سے انسی اس کو کہا جائے گا جو کثیر
الانس ہو اور جس سے انس کیا جا سکے اور
جانوروں کی وہ جانب جو سوار کی طرف
ہو اس کو بھی انسی کہہ دیتے ہیں۔ اسی
طرح کمان کی وہ جانب جو کمانچی کی طرف
ہوتی ہے انسی کہلاتی ہے اور دودھ دے
جانور کی وہ جہت جس طرف سے بیٹھ کر اسکو
دوہیا جاتا ہے انسی کہلاتی ہے۔

اِلَیْنِی . خِلَافِ الْجَنِّ وَالْاِنْسِ خِلَافَ
النَّفُوْر . وَالْاِنْسِیُّ مَكْسُوْبٌ اِلَیْ
اِلَیْنِی (داعب)

فَرِیًّا : لَقَدْ جِئْتُ شَیْئًا فَرِیًّا
(آیت نمبر ۲۷) تو نے کی یہ چیز طوفان کی،

(ترجمہ عثمانی) تم نے بڑے غضب کا کام کیا،
لفظ فَرِیٌّ عربی زبان میں دراصل کاٹنے اور
پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے جس کام یا جس
چیز کے ظاہر ہونے میں غیر معمولی کاٹ پھاٹ
ہو اس کو فَرِیٌّ کہتے ہیں۔ ابو حیان نے فرمایا
کہ ہر امر عظیم کو فَرِیٌّ کہا جاتا ہے خواہ وہ
بھلائی کے اعتبار سے عظیم ہو یا بُرائی کے
اعتبار سے۔ اس جگہ بُرائی کے معنی میں استعمال
ہوا ہے اور اس لفظ کا کثیر الاستعمال ایسی
چیزوں کے لئے معروف ہے جنکو اپنی شدت
اور بُرائی کے اعتبار سے غیر معمولی اور بڑا سمجھا
جاتا ہو (معارف)

قَالَ ابوعبیدہ : الْفَرِیُّ الْعَجِیْبُ النَّادِرُ
وَقَالَہُ الْاَخْفَشُ : قَالَ فَرِیًّا عَجِیْبًا۔
وَالْفَرِیُّ : الْقَطْعُ کَانَ مَعًا یَخْرُقُ
الْعَادۃُ اَوْ یَقْطَعُ الْقَوْلَ بِکَوْنِہُ عَجِیْبًا
نَادِرًا (قرطبی) فَرِیٌّ کَفَرِیٌّ فَرِیًّا عَلَیْہِ
الْکَذِبُ کسی پر بہتان لگانا، الْفَرِیُّ جھوٹ
تہمت الْفَرِیُّ گھڑی ہوئی بات، عَجِیْبٌ
کہا جاتا ہے۔ فَلَانُ الْفَرِیُّ اِنْسٌ اَوْ شَیْءٌ
تَعَجِبُ خیر اور حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ قرآن
کریم کی آیت اسی عاوردہ سے ہے۔ لَقَدْ
جِئْتُ شَیْئًا فَرِیًّا، یعنی تم نے ایسا کام کیا،

تعجب و حیرت ہے۔ اصل میں قرسی الجملہ کے معنی چمڑے کو کاٹنے کے ہیں چاہے یہ کاٹنا اصلاح کے لئے ہو یا افساد کے لئے، افزیت الجملہ کے معنی بھی اکثر کے نزدیک یہی ہیں، یعنی ثلاثی مجرد اور افعال دونوں کے معنی ایک ہی ہیں يقال فرئت و افريت بمعنى واحد (قرطبی)

صاحب روح المعانی نے صیاح کے حوالہ سے لکھا ہے کہ الفری (مجرد) کے معنی چمڑے کو علیٰ وجہ اصلاح کاٹنا۔ اور الاثرا کے معنی علیٰ وجہ الافساد کاٹنے کے ہیں امام راغب نے بھی یہی معنی بیان کئے ہیں (روح، والفری: العظیم من الامر يقال فی الخیر والشر۔ وقال الکسانی افری الادهم قطعہ علی جھۃ الافساد وفراة قطعہ علی جھۃ اصلاح رجل) **بَغِيًّا** : وَمَا كَانَتْ اُمْلِكُ بَغِيًّا (آیت نمبر ۲۸) اور نہ تھی تیری ماں بدکار، (معارف) بَغِيًّا، بَغِيٌّ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے بمعنی بدکار۔ البغی: فاسق و فاجر۔ حدود عقاب کی خلاف درزی کرنے والا تفصیل دیکھئے لَمْ اَلْبَغِيًّا کے تحت۔

صَبِيًّا : كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (آیت نمبر ۲۹) الصَّبِيُّ - نابالغ لڑکا۔ رَجُلٌ مُصِيبٌ، عیالدار آدمی جس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں صَبَا - يَصْبُو - صَبُوًا وَصَبُوَّةٌ - کسی چیز کی طرف مائل ہو کر بچوں کے سے کام کرنا (راغب) صاحب قاموس نے صبی کے معنی اس بچے کے لکھے ہیں جس نے ابھی دودھ نہ چھوڑا ہو۔ صاحب لسان العرب نے بھی تقریباً یہی معنی بیان کئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے سے لیکر دودھ چھڑانے تک کا بچہ صبی ہے۔ لیکن امام راغب نے بلوغ سے قبل کے بچہ کو صبی قرار دیا ہے یہ بھی فعل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ صَبِيَّةٌ اور صَبِيَّانٌ اس کی جمع آتی ہے۔ الصَّبِيُّ: مِنَ الْاُمَمِ يُؤَلِّدُ اِلَى اَنْ يُقَطَّعَ (لسان) الصَّبِيُّ مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ (راغب)

اَوْصِي : اَوْصِنِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ (آیت نمبر ۲۳) اُس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اَوْصِنِي اُس نے مجھے تاکید کی ہے۔ اَوْصِي الْاِيْمَاءَ - نصیحت کے طور پر دوسروں کو عمل کی تاکید کرنا۔ اَوْصِي نعل ماضی۔ نون و قایہ اور یا ضمیر مفعول یہ

کی ہے۔ کسی چیز کا حکم جب زیادہ تاکید کے ساتھ کیا جائے تو اسکو وصیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی۔ اسکا مفہوم یہ ہے کہ بڑی تاکید سے ان دونوں چیزوں کا مجھے حکم دیا ہے (معارف)

جَبَّارًا: وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا شَقِيًّا: (آیت نمبر ۳۲)

جَبَّارٌ۔ سرکش، زور کرنے والا، زبردست دباؤ والا۔ خود اختیار۔ جبر سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اہل لغت کی تصریح کے مطابق جَبْر کا استعمال ایک طرح کی زبردستی کے ساتھ کسی شے کی اصلاح کرنے کے ہے لیکن جَبْر کا استعمال اصلاح یا محض زبردستی کے لئے بھی ہوتا ہے۔ انسانوں میں جبّار وہ شخص کہلاتا ہے جو اپنے نقص کو علو مرتبت کے ادعا سے پورا کرنا چاہے جبکہ وہ مستحق نہیں ہوں باری معنی جبّار کا استعمال بطور مذمت ہی کے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جبّار اسکو بھی کہتے ہیں جسکا دوسروں پر دباؤ اور زور ہو۔ قرآن پاک میں ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ اور تیرا ان پر دباؤ نہیں ہے اور تو ان پر زور

کرنے والا نہیں ہے۔ (لغت القرآن)
امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جبّار وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور لوگوں کو غضب کی بنا پر قتل کرے۔ اور مارے۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جبّار وہ ہے جو اپنے اوپر کسی کا حق نہ مانے۔ جَبَّارًا: اِی مُتَعَظِّمًا مُتَكَبِّرًا یَقْتُلُ وَیَضْرِبُ عَلَی الْعَصَبِ وَقِيلَ الْجَبَّارُ: الَّذِی لَا یُزِی لِأَحَدٍ عَلَيْهِ حَقًّا قَط (قرطبی) اس کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں لفظ جبّار پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اصحاب ذوق کو اسی طرح رجوع کرنا چاہیے۔

یَمْتَرُونَ: باب افتعال کے مصدر اِمْتَرَاء سے جمع مذکر غائب مضارع کا صیغہ ہے۔ اِمْتَرَاء کے اصل معنی بکری کے تھیں کو اچھی طرح پنچورنے کے ہیں۔ یہیں سے یہ لفظ کٹ جھتی کر کے کسی بات کا بستنگہ بنانے اور اسیں طرح طرح کے اوہام و شکوک پیدا کرنے کے لئے استعمال ہونے لگا ہے (تدبر) یَمْتَرُونَ یہاں بمعنی یَشْكُونَ ہے (روح) وہ شک کرتے ہیں، شک میں پڑے رہتے ہیں (لغات)

الْمَرْيَمَ کے معنی کسی معاملہ میں تردد کرنے کے ہیں اور شک سے خاص ہے۔ اور اُمّ الرزق اور مزارعہ کے معنی ایسے کام میں جھگڑا کرنے کے ہیں جسکے تسلیم کرنے میں تردد ہو (راغب)۔
مِلَّتِي : وَاهْجُرْنِي مِلَّتِي : اور تو مجھے ایک مدت طویل کے لئے چھوڑ دے مِلَّتِي مدت العمر اور زمانہ طویل کے معنی میں نہ ہے ہمارے نزدیک تقدیر کلام یوں ہو وَاهْجُرْنِي هَجْرًا مِلَّتِي، یعنی میرے سامنے سے دفع ہو کبھی اپنی شکل مجھے نہ دکھائیو (تذکرہ الاملاء کے معنی امداد یعنی ڈھیل دینے کے ہیں اسی سے مَلَادَةٌ مِنَ الدَّهْرِ یا مِلَّتِي مِنَ الدَّهْرِ کا محاورہ ہے جس کے معنی عرصہ دراز کے ہیں تَمَلَّيْتُ دُہْرًا تمہاری عمر دراز ہو تمہاری بکداس نے فلاں چیز سے عرصہ دراز تک فائدہ اٹھایا۔ رَعِشَتْ مِلَّتِي، تم ہمیشہ جیتے رہو۔ تمہاری زندگی دراز ہو (راغب)۔
 حضرت ابن عباسؓ نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ تو اپنی عزت سلامت لیکر الگ ہو جا۔ اِیْ اَعْتَلْنِي سَالِمُ الْعَرْضِ لَا يَصِيبُكَ مِنْ مِلَّتِي مَعْرَظَةٌ (قرطبی) علامہ طبری اور ابن جریر نے بھی یہی معنی اختیار کئے ہیں اس اعتبار سے لفظ مِلَّتِي

ابراہیم سے حال ہو گا۔
حَفِيًّا : اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا، (آیت نمبر ۴) بیشک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے (ماجدی) حفی اسکو کہتے ہیں جو بڑی خبر رکھنے والا ہو، اسکے لئے بڑا اہتمام کرنے والا ہو اور اس پر نہایت کرم فرمانے والا ہو (تذکرہ الحفی) : الْمُبَالِغَةُ فِي الْبِرِّ وَالْإِلْفَافِ يُقَالُ حَفِيٌّ وَتَحَفَى إِذَا بَرَّكَ وَقَالَ الْكِسَائِيُّ يُقَالُ حَفِيٌّ (س) حَفَاةٌ وَحَفَوَةٌ وَقَالَ الْفَرَّاءُ إِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا، اِیْ عَلَانِیً طَیْفًا یُحِبُّ بَنِيَّ إِذَا دَعَوْتُهُ (قرطبی) أَخْفَى فِي السَّوَالِ : سوال پر اصرار کرنا، الملاح سے کام لینا۔ حَفِيٌّ : عالم **لِسَانٍ** : لِسَانٌ صِدْقٍ عَلِيًّا، (آیت نمبر ۵) اللسان۔ زبان اور قوت گویائی کو کہتے ہیں۔ محاورہ ہے لِحَلٍّ قَوْمٍ لِسَانٌ وَلِسُنٌ، ہر قوم کی زبان اور لب و لہجہ جدا ہے۔
صِدْقٍ : کے معنی ہیں دل اور زبان کی ہم آہنگی اور بات کا نفس واقعہ کی مطابقت ہونا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو کامل صدق باقی نہیں رہتا ایسی

صورت میں یا تو وہ کلام صدق کیساتھ متصف ہی نہیں ہوگا اور یا دو مختلف حیثیتوں سے کبھی صدق اور کبھی کذب کے ساتھ متصف ہوگا مثلاً ایک کافر جب اپنے ضمیر کے خلاف محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اسے نفس واقعہ کے مطابق ہونے کی حیثیت سے صدق بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے دل و زبان کے ہم ہنگ ہونے کی وجہ سے کذب بھی کہہ سکتے ہیں چنانچہ دوسری حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اس کے اس قرار میں شہید انکے رسول اللہ میں جھوٹا قرار دیا ہے کیونکہ وہ یہ بات اپنے ضمیر کے خلاف کہہ رہے تھے (راغب) اور آیت کریمہ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ لِسَانٍ صِدْقًا عَلَيَّاهِمْ لِسَانٌ سَمِيعٌ مِّنْ شَرِّهِمْ سے مراد ذکر، چہ چا اور شہرت ہے۔ لفظ صدق کے اندر سوخ پاؤں داری اور استحکام کا مفہوم پایا جاتا ہے یہ اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح دوسرے مقام میں قَدْ مِمَّ صِدْقٍ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعوت کو فروغ دیا اور ان کو واپس آید عزت و شہرت حاصل ہوئی جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی (تدبیر چنانچہ دنیا میں تمام بسنے والی بڑی بڑی قومیں

ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی مقتدہ ہیں، اور خاص کر مسلمان عیسائی اور یہودی تو اپنے ادیان کی بنیاد ہی ان اکابر کو قرار دیتے ہیں اور اُتربِ مسلمہ کی اہم ترین عبادت نماز اُس وقت تک مکمل ہی قرار نہیں دی جاتی جب تک ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر صلوٰۃ و سلام نہ بھیجا جائے۔

صِدِّیقٌ : بکسر الصاد قرآن کا ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ اس کے معنی اور تعریف میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک یہ کہ صدیق وہ ہے جس نے عمر میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ دوسری تعریف لفظ صدیق کی یہ کی گئی ہے کہ صدیق وہ ہے جو قول اور عمل اور اعتقاد میں صادق ہو، یعنی جو دل میں اعتقاد ہو ٹھیک وہی زبان پر ہو اور اس کا ہر فعل اور ہر حرکت و سکون اسی اعتقاد اور قول کے تابع ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے اِنَّكَ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا : صاحب روح المعانی نے اس میں دو تفسیریں کر کی ہیں۔ نمبر ۱۔ ملازم الصدق لم یكذب قط نمبر ۲۔ الصدیق من صدق بقوله واعتقاده وَحَقَّقَ صِدِّیقًا لِّفَعْلِهِ (۲۰۰)

لفظ صدیق۔ فَعِیْل کے وزن پر سبالغہ
کامیغہ ہے بہت سچا۔ الصدیق من
انبیاء المبالغہ (کشاف)

شاہ عبدالقادر صاحب سورۃ النصار کی آیت
قَالُوا لَوْلَا مَعَنَا الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ
مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ کے نوائے
میں لکھتے ہیں کہ صدیق وہ کہ جو وحی آوے
مُن کا جی آپ ہی اس پر گواہی دے۔

(موضع القرآن)

هُلَّ مِنْ صَدَقَ بِكُلِّ امْرَاٍ
يَتَخَالَفُهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ تَشَكُّكَ وَصَدَقَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ صَدِّيقُ
(لَنَا الْعَرَبُ عَنْ اللَّيْثِ)

مَرْضِيًّا : وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِمْ مَرْضِيًّا
(آیت نمبر ۵۵) اور تھا اپنے رب کے یہاں
پسندیدہ (معارف القرآن)

مَرْضِيًّا اسم مفعول۔ پسند کیا ہوا خوش
کیا ہوا۔ مؤنث مَرْضِيَّة۔ مَرْضِيٌّ کی اصل
مَرْضُوٌّ ہے۔ دونوں واؤ کو یار سے بدل کر
ادغام کر دیا گیا ہے۔ رَضُوْا سے مأخوذ ہے
پہلی واؤ زائد ہے جیسے مضروب میں، اور
دوسری واؤ لام کلمہ ہے۔ واصلہ مَرْضُوٌّ
بواوین الادنی زائدہ کہی فی مضروب

والثانیۃ لام الكلمة لانه من الرضوان
فَاعِلٌ لِقَلْبِ الْوَاوِ وَالْاَخِيْرَةُ يَاءٌ وَ
اجتمعت الياء والواو فقلب الواو ياءً
(قطبی)

اَدْرِیْسُ : وَاَدْ كُوْنِ الْكِتَابِ اَدْرِیْسُ
(آیت نمبر ۵۶) اور کتاب میں ادریس کا بھی
ذکر کر دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کے
بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے۔ لفظ ادریس
میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ شریانی ہے یا عربی
جن حضرات نے لفظ ادریس کو عربی قرار
دیا ہے انہوں نے اسکا اشتقاق در اسر
مانا ہے جس کے معنی پڑھنے اور یاد کرنے کے ہیں
صحیف الہی کے مطالعہ اور درس کی کثرت کی
وجہ سے انہیں ادریس کہا گیا ہے۔

لیکن علامہ جلال اللہ زمخشری نے تصریح
کی ہے کہ یہ لفظ عجمی ہے اور درست سے
اسکا اشتقاق ماننا محض وہم ہے صحیح نہیں ہے
صاحب کشاف کا کہنا یہ ہے کہ اگر ادریس
کو بروزن افعیل درس سے مشتق مانا جائے
تو اس کو منصوب ہونا چاہیے کیونکہ اس
صورت میں صرف ایک سبب علیت باقی رہ
جاتی ہے۔ حالانکہ یہ منصوب نہیں ہے بلکہ
غیر منصوب ہے لہذا غیر منصوب ہونا اس کی

عجمیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح لفظ ابیس بھی عجمی ہے ابلاس سے اسکا اشتقاق نہیں، جیسا کہ بعض کا گمان ہے۔ اسی طرح یعقوب بھی عقب سے ماخوذ نہیں اور نہ ہی اسرائیل اسرال سے مشتق ہے جیسا کہ ابن السکیت کا خیال ہے۔ اور جن حضرات کو ضاعت اور علوم عربیہ میں بہارت حاصل نہیں ہوتی ان سے اس طرح کی غلطیاں صادر ہوتی رہتی ہیں۔ صاحب کشف نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ جس زبان کا یہ لفظ ہے اس میں ادیس کے معنی پر مضمے کے قسریب قریب ہوں اور راوی کو شبہ ہو گیا ہو کہ یہ دُرّ سے مشتق ہے علامہ قرطبی نے بھی زمخشری کا یہ قول نقل کیا ہے۔ حضرت ادیس کے زمانے میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے رسول ہیں یا انکے بعد کے۔

امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ یہ جناب نوح علیہ السلام کے جدِ اعلیٰ ہیں اور اُن کا نام اُخنوخ ہے۔ اور نسب یوں بیان کیا ہے۔ نوح بن لمک بن متوشلخ ابن اخنوخ (کبیر صفحہ ۲۳۳ جلد ۲۱)

مولانا عبدالحق صاحب حقانیؒ نے بھی

غالباً اسی روایت پر اعتماد کر کے لکھا ہے کہ حضرت ادیس نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اخنوخ نام اور ادیس لقب تھا، بوجہ کثرتِ درس اور صحیفِ آسمانی کے، (حقانی صفحہ ۳۷ جلد ۱۶)

جناب مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ادیس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی اور رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تیسری صحیفہ نازل فرمائے اور ادیس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ کے عطا کیا گیا۔ اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال بجائے لباس کے استعمال کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے ایجاد کئے اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ سے شروع ہوئی آپ نے اسلحہ ایجاد کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا (معارف، بحر محیط، قرطبی، روح، منبری)

بعض حضرات نے حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بتایا ہے مولانا حفظ الرحمن سیوہاردی نے قصص القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے۔

مُكِيًّا : خَرُّوْا سَحَابًا مِّنْ مَّكِيًّا :
(آیت نمبر ۵۸) مکیؑ روتے ہوئے، مُجَدَّا
خَرُّوْا کی ضمیر سے حال ہے ادریؑا اسی پر
عطف ہے۔ یہ باکیؑ کی جمع ہے بکے معنی
رونے والے کے ہیں۔ اصل میں مکیؑ فُتُوْا
کے وزن پر تھا جیسے ساجد اور سجد۔ کح
اور رکوع۔ قاعد اور قعود، لیکن جاہل و
جنتی ادباعت اور عتق کی طرح اس کے
واو کو یا سے بد لا گیا ہے اور یا کا یا میں
ادغام کر دیا گیا ہے۔ مکیؑ کا استعمال اندوگین
اور آنسو بہانے دونوں کے متعلق بھی ہوتا،
اور صرف اندوگین اور صرف آنسو بہانے
کے متعلق بھی آتا ہے۔ البکیؑ جمع باک
کا اشجود والقعود فی جمع ساجد و
قاعد (کشاف) واصل مکیؑ فُتُوْا
قَلْبَتِ الْوَادِيَّ وَالضَّمَّةُ كَسْرَةٌ۔

(جلالین)

غَمِيًّا : فَسَوْنَ يَلْقَوْنَ غَمًّا
(آیت نمبر ۵۹) سو یہ لوگ عنقریب

آخرت میں خرابی دیکھیں گے (تھانوی)
لفظ غمیؑ عربی زبان میں رشاد کے بالمقابل
ہر بھلائی اور خیر کو رشاد اور ہر برائی اور
شر کو غمیؑ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ
ابن مسعود سے منقول ہے کہ غمیؑ جہنم کے
ایک غار کا نام ہے جس میں سارے جہنم
سے زیادہ طرح طرح کے عذاب ہونگے،
(معارف) وَالْاَظْهَرُ أَنَّ الْغَمِيَّ اِسْمٌ لِلْوَادِي
سَمِي بِهِ لَانَّ الْغَادِيْنَ بِصِيْرَتِ
الِيهِ (قرطبی)

امام رغب نے لکھا ہے کہ لفظ غمتے
سے کہیں عذاب مراد ہوتا ہے۔ کیونکہ گمراہی
عذاب کا سبب ہے اور سبب کا طلاق
سبب ہو جاتا ہے جیسے فَسَوْنَ يَلْقَوْنَ
غَمًّا، پھر مدت کے بعد وہ عذاب پائیں گے
یا اس آیت میں ضاوت محذوف ہے
یعنی يَلْقَوْنَ اَشْرَ الْغَمِّ وہ گمراہی کا
نتیجہ پائیں گے

غَوِيٍّ (غَوِيٍّ) غَمًّا وَغَوِيٍّ يَغْوِي
(س) غَوِيٍّ گمراہ ہونا، ناکام ہونا

محروم ہونا، غم ہونا، اسم فاعل غاو
آتا ہے۔ رجُلٌ غاو گمراہ، بے راہ رہ
دہی ایک ساء میں قش لیتا ہے ۵

فَمَنْ يَتْلُ خَيْرًا يَتَّخِذِ النَّاسُ آفِرَةً
وَمَنْ يَغْوُ لَا يَعْدُ عَلَى الْغَيِّ لَأَمَّا
أَوْ غَوَىٰ سَمِ فاعِل غَوَىٰ جیسے رشک سے
رَشِيدٌ اس طرح غَوَىٰ اسم فاعل بھی
غَوَىٰ سے ہے۔ الغي: الضلال والغيبۃ
غَوَىٰ بالفتح، غَيًّا وَغَوَىٰ، عَوَايِدُ
الْآخِرَةِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: هَلْ
(لسان) فَعَضَىٰ أَدَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ،
ای فَسَلَ عَلَيْهِ عِيشُهُ (لسان) یعنی
حضرت آدم علیہ السلام کو شجرہ جنت نے
استعمال اور کھانے سے یہ نقصان اٹھانا
پڑا کہ جنت کی زندگی سے فروم ہو گئے۔

لفظ مَاتِيًّا کی تَعْلِيل: لفظ مَاتِيًّا
اسم مفعول بمعنی اسم فاعل ہے۔ اصل میں
مَا تُؤْتِي تَهَا، وَأَوْ كَوِيَارَ سے بدل کر اَنَام
کیا گیا ہے، ضمہ کو ہار کی مناسبت سے
کسرہ سے تبدیل کر دیا، مَاتِيًّا ہرگز
والا ضرور آکر رہے گا۔ انا راغب تھا کہ
کہ اس جگہ مَاتِيًّا کو اسم فاعل نہ لیں
لینے کی ضرورت نہیں تھی۔
میں اس پر پہنچا اور آئندہ
مجھے پہنچا دونوں طرح بلا جتنا
دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ درج

کشاف کو بھی یہ توجیہ یعنی مَاتِيًّا کو اسم فاعل
کے معنی میں لینا پسند نہیں۔ اس لئے اس
توجیہ کو صیغہ تکرار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں
کہ قَسِيلٌ فِي مَاتِيًّا: مفعول بمعنی فاعل الوجه
ان الوعدة هو الجنة وَهْمٌ يَأْتُونَهَا
أَوْ هَمٌّ مِنْ قَوْلِكَ: اتَى إِلَيْهِ إِحْسَانًا
ای کان وَعْدُهُ مَفْعُولًا مِنْجَزًا
(کشاف) مَاتِيًّا مفعول من الاتيان
وَكُلَّ مَا وَصَلَ إِلَيْكَ فَقَدْ وَصَلَتْ
إِلَيْهِ، بقول: أَتَيْتُ عَلَى سِتُونَ سَنَةً
وَوَصَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ فُلَانٍ خَيْرٌ وَصَلْتُ
مِنْهُ إِلَيْكَ خَيْرٌ۔ وَقَالَ لَقَدْ أَتَيْتُ مَاتِيًّا
بمعنی اتیت ہو مفعول بمعنی فاعل
رَمَاتِيًّا مَهْمُوزٌ لَأَنْتَ مِنْ أَلْفِ
يَا أَيُّ۔ (قرطبی)

لَعَوَا زَا تَعْلِيل: لَعَوَا
مُسْلِمًا، (قرطبی)
جو سے مراد امام باطل فصول اور گالی
تہا اور ایذا تہا والا کلام ہے کہ اہل
تہا ہاں سے تہا ہاں رہیں گے کوئی
تہا ہاں سے تہا ہاں پڑ گیا جو انکو سچ و
تہا ہاں سے تہا ہاں ہے۔
اللا تہا ہاں سے تہا ہاں ہے مراد یہ ہے

کہ وہاں جس کا جو کلام سُننے میں آوے گا وہ بھلائی اور خوشی میں اضافہ کریگا، صہلاچی سلام بھی اس میں داخل ہے جو اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو کریں گے اعد اللہ کے فرشتے ان سب کو کریں گے (معارف) اللغو: معناه الباطل من کلام والفسح منه والفضول وما لا ینتفع به... کہ قال ابن عباس: اللغو کل ما لم یکن فیہ ذکر اللہ (قرطبی) یعنی ہر وہ کلام لغو ہے جو اللہ کی یاد سے خالی ہو۔

نسیاً: نسیان سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے بمعنی بھولنے والا، یعنی چھوٹنے والا، بھولنے والا۔

اصطبر: فاعبداً کواصطبراً لعبادۃہ: تو اسی کی بندگی کرو، اور اُسی کی بندگی پر جمے رہو (تدبر) اصطبار میں صبر کے مقابلے میں زیادہ زور ہے عربی قاعدہ کے مطابق حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔

مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی مدظلہ العالی اسکا ترجمہ یوں فرماتے ہیں: اصطبر، تو قائم رہ، سہتارہ، صبر کر،

اضطرباً سے جسکے معنی صبر کرنے کے ساتھ قائم رہنے کے ہیں (نجات القرآن) جثیاً: یہ جاٹ کی جمع ہے۔ جثواً جثواً کے معنی دوزانوں اور اکڑوں ہو کر بیٹھنے کے ہیں۔ یہ نشست بزم کی نشست جس طرح مجرم اپنا فیصلہ سننے کے لئے کسی حکمراں کے سامنے بیٹھتے ہیں اسی طرح غلامانہ اور محکومانہ نشست کے لئے یہ لفظ آتا ہے، (تدبر) اس کی اصل جثواً ہے فُعُول کے وزن پر دونوں واؤ کو یا ربنا کر ادغام کیا گیا ہے اور بعض کے نزدیک اس کی اصل مجثوئی ہے۔ ایک داؤ جو یار سے پہلے ہے یار بنا کر یار کو یار میں مدغم کر دیا گیا ہے۔ جثیاً جمع جاٹ، یُقَال: جثا علی رکبتہ یجثو ویجثی جثواً وجثیاً علی فُعُول فیہما۔ جثس علی رکبتہ للخصومة (قرطبی، بسان) جثا: وہ زانوں کے بن بیٹھا۔ جاث فاعل جاثیة مؤنث الجثوة: مٹی کا ڈھیر، قمار فلان جثوة: وہ مٹی کا ڈھیر ہو گیا یعنی مر گیا۔ جثیاً: زانو پر گزے ہوئے، آندھے گرے ہوئے۔ جاٹ کی جمع ہے جس کے معنی زانو کے بل گرنے والے کے ہیں، الخافران

اس کی مونت جاثیہ آتی ہے۔

جاثی: کسی کے گھٹنے سے گھٹنا لاکر بیٹھنا،
اجتثاء (افعال) کسی کو زانو کے بل بٹھانا
عِتْيَا: اِيْتَهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ
عِتْيَا، (آیت نمبر ۶۹) یہ آیت کریمہ
اعراب کے اعتبار سے مشکل آیات میں سے
ہے جس کی تحقیق علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر
میں ذکر کی ہے لفظ عِتْيَا کی تحقیق و تعلیل
شروع سورت میں گزر چکی ہے۔

صِلْيَا: هُمْ اُولَىٰ بِهَا صِلْيَا:
وہ بہت قابل ہیں اس میں داخل ہونے کے
صِلْيَا: آگ میں داخل ہونے والے آگ
میں داخل ہونا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے
یہ صال کی جمع ہے، اور دوسرے معنی کے
اعتبار سے صَلِيٌّ اَصْلُی کا مصدر ہے جس کے
معنی سوختہ ہونے اور آگ میں داخل
ہونے کے آتے ہیں (لفظ القرآن)

الصِّلِي: کے اصل میں معنی ہیں آگ
جلانا، صَلِيٌّ بالنار وہ آگ میں جلا، صَلِيٌّ
بکذا: اسے فلاں چیز سے پالا بڑا۔ صَلِيٌّ
النَّار کے معنی بعض کے نزدیک آگ میں
داخل ہونے کے ہیں۔ اور اَصْلَاهَا (افعال)
آگ میں داخل کرنا فَسَوْفَ نَصْلِيْهِ

نَارًا، ہم اس کو عنقریب دوزخ میں
داخل کریں گے۔ اور فَلَانٌ لَا يَصْطَلِي
بِنَارِهِ کے معنی ہیں کہ فلاں اتنا بہادر ہے کہ
اس کو بجھاڑا نہیں جاسکتا (راغب، قرطبی)
واصلہ: صَلَوٰی مِنْ صَلٰی بَكْسَالَام و
فتحھا (جلالین) قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً و
اُدْغِمَتْ فِي الْيَاءِ وَكَسَبَتْ اللّٰمُ لِتَصِحَّ
الْيَاءُ (جمل) اس میں ایک لغت صَلِيًّا
بھی ہے جیسا کہ مضی مَيَّضِي مَضِيًّا
(ایضاً)

نَدِيًّا: اَحْسَنُ نَدِيًّا: نَدِيٌّ
سے مراد مجلس اور جمع ہے۔ نَدِيًّا اى
مجلساً و مجتمعاً (روح) احسن نَدِيًّا

هو مجتمع الرجال (ابن کثیر)
وَالنَّدِيُّ عَلَىٰ فَعِيلٍ مَجْلِسُ الْقَوْمِ وَمُتَّحِدٌ
ثَمَّ، وَكَذَا لَكَ النَّدْوَةُ وَالنَّادِي
وَالْمَنْدِي وَالْمَنْتَدِي، فَإِنْ تَفَرَّقَ
الْقَوْمُ فَلَيْسَ بِنَدِيٍّ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ
(قرطبی) نَدِيٌّ: وہ محفل جہاں لوگ بیٹھ کر
باتیں کرتے ہیں۔ دار الندوة: پنجایت خانہ،
اَحْسَنُ نَدِيًّا: مجلس کے اعتبار سے بہتر۔

قَرْنٍ: وَكُمُ الْهَلَكَتُمْ قَبْلَهُمْ مِّنْ
قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَشَاقٍ وَرَثًا (آیت ۴۴)

قُرْنٌ - ایک دور کے لوگ، اُمت اور
قَوْمٌ مِنْ قُرْنٍ، اسی میں اُمۃ وجماعۃ
(قرطبی) ایک قرن کتنی مدت پر بولا جاتا ہے
اس میں اہل لغت میں اختلاف ہے۔ کوئی
حتیٰ اور یقینی فیصلہ مشکل ہے۔ قرن کی
اوسط مدت اسی سال کی ہے۔ سو سال کو
قرن کہنا زیادہ نسب معلوم ہوتا ہے۔

وَالْقَرْنَ: اُمۃ ثانیۃ بعد اُمۃ (لغات)
اَثَاثًا: الاثاث: گھر کے سامان جس
سے مکان کی زینت اور رونق ہوتی ہے
والاثاث: متاع السیت (وطبی)

رَأْمَرَاۃً اَیْثَنَ: بادقربون
شعراۃین: گھنے بال درویشی۔

رِئَیَا: ہمد احسن اثار اور رِئَیَا
: اثار نیرۃ وہاں سے بہت تھے سامان
اور نمودیں (سواف) رِئَیَا کے معنی ہیں

نمود، منظر، شان و شوکت (تدبر)
رِئَیَا سے بمعنی مَرَّی ہے۔ رِئَیَا، مَسْطَرَا
مِنَ الرَّوْیَا (جلالین)

رِئَیَا۔ بمعنی المرئی (جمل) وقال صاحب
الکشاف: رِئَیَا، وهو المنظر والھیئۃ
فعل بمعنی مفعول من رأیت (کشاف)
یہ بھی ممکن ہے کہ رِئَیَا رِئَی سے مشتق ہو

جس کے معنی فراخی نعمت اور فراوانی کے ہیں
امام راغب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اسے مہموز
نہیں مانتے ان کے نزدیک یہ رِئَی سے
مشتق ہے۔ اور خوبصورت کو رِئَی اسلئے
کہتے ہیں کہ گویا وہ حُسن سے پُر ہے۔ لیکن اگر
اسے مہموز پڑھا جائے تو رِئَیا سے مراد وہ چیز
ہوگی جس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسکی طرف
نظریں اٹھتی ہوں۔ اور بعض کے نزدیک
بغیر ہمزہ کے بھی رِئَی سے مشتق ہے، اور
رِئَی کے معنی منظر کے ہیں۔

اَوْ مِنْ الرِّیِّ الَّذِیْ هُوَ النِّعْمَةُ وَالرِّفْعَةُ
مِنْ قَوْلِهِمْ رِیَّانٌ مِنَ النِّعَمِ (کشاف)
جُنْدًا: جُنْدُ اکا اطلاق ہر بشری جمع
پر ہوتا ہے۔ یقال یحییٰ مجتمہ جُنْدٌ
(راغب) یہاں مراد حاشیوں کا گروہ یا
جماعت ہے، الجند ہمد الراعون والانصار
(کشاف) جمع جُنُود آتی ہے، جُنْدٌ
الجُنُود: عساکر کو جمع کیا۔

مَرْدًا: مَرْدٌ بمعنی مرجع ہے۔ مراد
انجام و عاقبت ہے (معارف)

مَرْدًا اسم فعل، مانا، لوٹنا، پلٹ دینا
(لغات القرآن) امام قرطبی فرماتے ہیں کہ
(مَرْدٌ) مصدر ہے جیسے رُدَّ ہے۔ وَالْمَرْدُ

مصدر کالرد، ایہ و خیر و ردّ اعلیٰ
عاملہا بالثواب (قطبی)

رَدّ، یَرُدُّ رَدًّا و مَرَدًّا۔ رَدَّةٌ عَنْ
کذا: پھیرنا واپس کر دینا، سَرَدَتْ
الشَّیْءَ۔ چیز کو واپس کر دینا۔ الرَّدُّ: مصدر
زبان کی لڑکھڑاہٹ، ہٹکاپن: الرَّدِّی
طلاق دی ہوئی عورت۔ التَّهْدِیْدُ: وہ بادل
جو پانی برسا چکا ہو (منجد) الرَّدُّ صرف الشَّیْ
وَرَجْعُهُ (لسان)

فَرَدًّا: وَیَا تَتِیْنَا فَرَدًّا، (آیت نمبر ۸)
اور آئیگا ہمارے پاس اکیلا، فَرَدًّا: واحد
جمع فَرَادَی۔ اکیلا۔ تنہا جو کسی غیر کے ساتھ
مخلوط نہ ہو۔ لفظ فرد و فَرْدٌ سے عام ہے اور
واحد سے خاص (راغب)

فَرَدًّا، فَرَدًّا و فَرَدًّا و فَرَدًّا: اکیلا ہونا،
فَرَدًّا بِالْأَمْرِ۔ تنہا کام کرنا۔ فَرَدَّ عَنْ الشَّیْ
علیحدہ ہونا فَرَدَّ بِرَأْیِهِ رائے میں اکیلا
ہونا۔ الْفَرْدُ: ایک، بیکتا، چھوٹا بونتی
جو ہر۔ جمع فَرَادٌ (منجد) الْفَرْدُ: الْوَرْدُ
والجمع، افراد و فردی علی غیر قیاس (لسان)

ضِدًّا: وَیَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا:
اور ہو جائیں گے اُنکے مخالف یعنی جن معبودان
باطل پران کا سہارا تھا وہ اُنکے خلاف

ہو جائیں گے اور حشر میں ان کا کوئی سہارا
نہیں ہوگا۔ لفظ ضد کی جمع اَصْدَادٌ ہے۔ یہ
مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے،
اور یہاں یہ جمع ہی کے معنی میں ہے۔ علامہ
سمین فرماتے ہیں کہ اگرچہ خبر ایک جماعت
کے متعلق دی گئی ہے مگر ضِدٌّ کو واحد لایا
گیا ہے اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ کہ یا تو
یہ مصدر ہے اور مصدر واحد جمع دونوں
طرح استعمال ہوتے ہیں اور یا یہ مفرد ہے بمعنی
جمع۔ (جمل مث ج ۳)

علامہ شیخ سلمان فرماتے ہیں کہ ضد کے متعلق ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ یا تو مصدر سماعی ہے اور یا اسم مصدر
ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ ضدین وہ دو چیزیں
ہیں کہ جو ایک ہی جنس کے تحت ہوں اور انہیں سے
ہر ایک دوسرے کے اَوْضَافًا خافضہ میں منافی ہو
اور دونوں کے درمیان انتہائی بُعْد پایا جائے، جیسے
سفیدی اور سیاہی اور خیر و شر اور جو متعارف
چیزیں ایک جنس کے تحت ہوں انہیں ضدین
نہیں کہا جاتا جیسے علوات اور حرکت، علما نے
کہا ہے کہ ضد متقابلات کی ایک قسم کا نام ہے کیونکہ
وہ دو چیزیں جن میں ذاتی اختلاف ہو اور یہ
دونوں بیک وقت ایک جگہ اکٹھی نہ ہو سکتی
ہوں انہیں متقابلین کہا جاتا ہے۔

اور تقابل کی چار اقسام ہیں :

نمبر ۱ : تقابل تضاد جیسے سفیدی اور سیاہی

نمبر ۲ : تقابل تناقض جیسے ضعیف اور نصیف

نمبر ۳ : تقابل عدم ملکہ جیسے بصر و عی

نمبر ۴ : تقابل ایجاب و سلب جو جملہ خبریہ

میں ہوتا ہے جیسے کُلَّ انسانِ ھھنَّا و

لَیس کُلُّ انسانِ ھھنَّا، اکثر متکلمین اور

اہل لغت ان سب کو تقابل تضاد کی فہرست

میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضِدَّان

اُن دو چیزوں کو کہا جاتا ہے جو ایک محل میں

جمع نہ ہو سکتی ہوں اور ذات باری تعالیٰ کے

مستعلق لَا یَنْدَلَّ لَہٗ وَلَا یَضِدُّ لَہٗ کہہ کر دونوں

کی نفی کی جاتی ہے کیونکہ ندّ شریک فی الجوہر کو

کہتے ہیں اور ان دو متخالف چیزوں کو ایک

دوسرے کی ضد کہا جاتا ہے جو ایک جنس کے

تحت علی سبیل المتعاقب پائی جاتی ہوں اور

چونکہ ذات باری تعالیٰ جو ہریت اور جنسیت

دونوں سے منزہ ہے اس لئے اسکا نہ کوئی

ندّ ہو سکتا ہے اور نہ ضِدُّ اور آیت کریمہ

و یَکُونُونَ عَلَیْھُمْ ضِدٌّ اس میں لفظ ضد

سے مراد دشمن اور مخالف ہے (راغب)

ضِدٌّ یَضِدُّ ضِدًّا، ضِدٌّ فَلَا تَنَافٍ

الْخَصُومَۃَ : جھگڑے میں غالب آنا۔

ضِدًّا عَنْ کَذَا۔ نرمی سے ہٹا دینا۔

ضَادَّةٌ مُضَادَّةٌ۔ مخالفت کرنا۔ الضِدُّ

مخالفت، دشمنی، مثل، نظیر، جمع اَضْدَادٌ

الضِدُّ : کُلُّ شَیْءٍ ضَادٌّ شَیْءًا یَغْلِبُہُ

وَالسَّوَادُ ضِدُّ الْبَیَاضِ وَالْمَوْتُ ضِدُّ

الْحَیَاتِ وَالْیَلُ ضِدُّ النَّهَارِ اِذَا جَاءَ

ہَذَا اِذْھَبَ ذَٰلِکَ (لسان)

آر : تَوَضَّرَ ھُمْ آرًا : عربی لغت

میں لفظ ھنَّز، آسَر، قَسَر، حَقَّق سب

ایک معنی میں ہیں یعنی کسی کام کے لئے اُبھارنا

آمادہ کرنا۔ خفت اور شدت اور کمی زیادتی کے

لحاظ سے ان میں باہم فرق ہے۔ لفظ آسَر کے

معنی پوری قوت اور تحریک دتہ بیر کے ذریعہ

کسی شخص کو کسی کام کے لئے آمادہ بلکہ مجبور

کر دینے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہیں یہ

شیاطین ان کو اعمالِ بد پر اُبھارتے رہتے ہیں

اور ان کی خوبیاں ان کے دل پر مسلط کر دیتے

ہیں خرابیوں پر نظر نہیں ہونے دیتے (معانی)

وقال صاحب الکشاف : الاَسْرُ، والھَرُ

وَالْاِسْتِھْزَارُ : اخواتٌ ومعناها

الْمُھْیِیْجُ وَشِدَّةُ الْاِزْعَاجِ (کشاف)

اَسْرَ یَؤُسِّرُ اَسْرًا کے اصل معنی بانڈی کے

جوش مارنے کے ہیں۔ اَزَّتِ الْیَدُ دِیْجِی

کا جوش مارنا، سنسنا، پھر اسی مناسبت سے ورغلائے، ابھارنے اور آپس میں گتھ جانے اور اچھال دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے امام راغب لکھتے ہیں، تَوَضُّعُهُمْ اَسْرًا۔ اِی تَوَضُّعُهُمْ اِرْجَاعُ الْقَدْرِ اِذَا اَزَتْ اِی اِسْتَدَّ عَلَیْهَا نَهًا،

اَزَّہُ عَلٰی کَذَا۔ بھڑکانا، برا بھلا کہنا، اُکنا۔ تَأَسَّرَ الْمَجْلِسُ اہل مجلس میں اضطراب و ہلچل پھنا۔ تَوَضُّعُهُمْ اِی تَخَوُّعُهُمْ عَلٰی الْمَعَاصِی۔ وَالْاَسْرُ الْاِخْتِلَاطُ وَقَدْ اَزَزْتُ الشَّيْءَ اَزَّہُ اَزًّا اِی ضَمَمْتُ بَعْضَهُ اِلٰی بَعْضٍ (قہطی)، اَزَّ لَنَا: آگ بھڑکانا۔ اَسْرُ الشَّيْءِ کُی چیز کو شدت سے حرکت دینا (جمل)، وَالْاَسْرُ: الْاِخْتِلَاطُ وَالْاَزُّ۔ التَّهْيِیجُ وَالْاِعْتِزَالُ (لسان)

وَقَدْ اَ: یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِیْنَ اِلٰی الرَّحْمٰنِ وَقَدْ اَ۔ جس دن ہم اکٹھا کر لائیں گے ہر ہیزگاروں کو جہنم کے پاس مہمان بلائے ہوئے (معارف)، وَقَدْ وَقَدْ اَ کے معنی کہیں عزت و اکرام کے ساتھ جانے کے ہیں، جس طرح سفیر اور قاصد بادشاہ اور امیر کے پاس جاتے ہیں (تدبر)، وَقَدْ الْقَوْمُ (ض)، وفادہ۔ لوگوں کا وفادہ بادشاہ

کی خدمت میں حاضر ہونا۔ اور فد یا دقود ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لئے بادشاہوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسی سے وافر، اس اونٹ کو کہتے ہیں جو سب سے آگے نکل جانے والا ہو (راغب)، والوفد: اسم للوفدین لما یقال صَوْمٌ وَفْدٌ وَزَوْرٌ، فلو جمع الوفد، مثل ركب وراكب وصحیفه صاحب دھومن وفد یفد وفداً وفوداً وفادۃً اذا خرج الی ملک فی فتح او امر خطیب (قہطی) الوفد: اسم جنس کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو مشترکہ کام کے لئے بھیجے جائے۔ صیغہ صفت کا وفد آتا ہے اس کی جمع وفود آتی ہے اذ وفداً کی جمع بھی وفد آتی ہے۔ فامّا الوفد: فاسم للجمع، وقیل جمع واما الوفود فجمع وافر (لسان)

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ وفداً ایسے انیواں پر بول جاتا ہے جو کسی بڑے بادشاہ یا امیر کے پاس اکرام و اعزاز کے ساتھ جائیں۔

وَرَدًا: وَسُوءُ الْمَجْرِمِیْنَ اِلٰی جَهَنَّمَ وَرَدًا: (آیت نمبر ۸۶) اور ہم

ہائیک کر لجائیں گے گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے۔ وِرْدُ کے لفظی معنی پانی کی قطر جانے کے ہیں اور ظاہر ہے کہ پیاس ہی کے وقت کوئی آدمی یا جانور پانی پر جاتا ہے، اسلئے وِرْدًا کا ترجمہ پیاسا کیا گیا ہے (معارف)

وِرْدًا: وِرْدَ بَرْدٌ سے اسم ہے اسکے معنی گھاٹ پر اترنے کے ہیں جس طرح پیاسے اونٹ گھاٹ پر جاتے ہیں (تدبریم اور خاص اُس پانی کو بھی کہا جاتا ہے جو دار و ہونے کے لئے تیار کیا گیا ہو) (راغب) الْوَرْدُ الْقَوْمُ يَرِدُونَ الْمَاءَ قَسَمِي الْعَطَاشِ وَرْدًا يَطْلِبُهُمْ وَرْدُ الْمَاءِ كَمَا تَقُولُ قَوْمٌ صَوْمِ اِي صِيَامٍ وَقَوْمٌ زَوْرًا اِي زَوَارٍ - فَهُوَ اسْمٌ عَلَى لَفْظِ الْمَصْدَرِ وَاحِدُهُمْ وَارِدٌ (قرطبی)

والورد اسم للعطاش - لان من يورد الماء لا يبركه الا للعطش - وحقية الورد السیرانی الماء فسمی به الوارِدُونَ (زکیر) اِدَّا: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا (آیت ۸۹) بیشک تم آپہنچے ہو بھاری چیز میں (معارف) اِدَّا کے معنی ہیں سخت اور سنگین بات جس سے ہنگامہ برپا ہو جائے۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ اِدَّتِ النَّاقَةُ: کے محاورہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں اونٹنی اپنے بچے کی جدائی میں

سخت رہی اور گریہ کیا۔ الْاِدَّةُ شَوْهَنگاہ علامہ جوہری نے اِدَّا کے معنی ایسی مصیبت کے لئے ہیں جو گھبرا دے۔ قال الجوهري الْاِدَّةُ وَالْاِدَّةُ الدَّهِيَّةُ وَالْاِمْرُ الْفَطِيحُ (قرطبی) اسم فاعل اِدَّا آتا ہے اِدَّا يَوْدُ اِدَّا فَهُوَ اِدَّا وَالاسم الْاِدَّةُ - اِدَّا اسم بڑی اور منکر شے۔ ابن خالویہ نے اِدَّا کے معنی اچنبھے کے بیان کئے ہیں (کبیر)

اِدَّا کی جمع اِدَادٌ اور اِدَّةٌ کی رادد آتی ہے، الْاِدَّةُ وَالْاِدَّةُ الْعَجَبُ وَالْاِمْرُ الْفَطِيحُ الْعَظِيمُ وَالْاِهِيَّةُ (لسان) تَنْشَقُّ: وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَنْشَقُّ الْجِبَالُ هَذَا ۱۔ (آیت نمبر ۹۰)

اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ کانپ کر گر پڑیں انشقاق سے واحد تَنْشَقُّ غائب کا صیغہ ہے صاحب قرطبی نے تَنْشَقُّ کے معنی تَنْصَدُّمٌ کے لئے ہیں۔ اصل مادہ تَنْشَقُّ ہے تَنْصَدُّمٌ بِمُضِيِّتَيْنِ۔ میں نے اسکو برابر دو مکروہ میں کوٹیا هَذَا ۱ الْهَدُّ کے معنی کسی چیز کو زور کی آواز کے ساتھ گرا دینے یا کسی بھاری چیز کے گر پڑنے کے ہیں اور گرنے کی آواز کو هَذَرَةٌ کہا جاتا ہے (راغب)

هَذَا کے معنی کسی دیوار وغیرہ کا دھماکے کے

ساتھ گر پڑنے کے ہیں (تدبر)

هَهُ يَهْدُ هَذَا وَهَذَا هَذَا - هَلْ الْبَنَاءُ : عَمَّارٌ
وغیرہ کو دھڑام سے گرا دینا۔ هَلْ تَهْ
الْمُصِيبَةُ مُصِيبَتٌ نے اس کو کمزور
کر دیا، اور هَهُ يَهْدُ (س۔ ص) هَذَا هَهُ
الرجل آدمی کا بوڑھا ہونا۔ الْهَادُ سمندر کا
شور، دریا کی آواز جو ساحل پر رہنے والوں
کو سنائی دے۔ الْهَادَةُ بادل کی گرج،
کڑک۔ الْهَدُّ بکسر الہاء کمزور آدمی، جمع
هَذُوْنٌ وَهَذُوْنٌ - الْهَدَادُ نرمی
مہربانی۔ تَوْهْمٌ هَدَادٌ بزدل لوگ دوسرے
کو تڑی دیتے ہوئے کہتے ہیں رَاقِي لَغِيُوْرٌ
ھُدٍ میں کمزور نہیں ہوں۔ هَهُ سخی بہاد
آدمی کو کہا جاتا ہے۔ الْهَدْمُ مِنَ الرِّجَالِ
الجواد الکرم (قمری)

الْهَدْمُ : الْهَدْمُ الشَّدِيدُ وَالْكَسْرُ كَحَائِطٍ
يَهْدُ بِمَرَّةٍ فَيَسْهَدُ (لسان)

ایک شاعر کہتا ہے

فَلَوْ أَنَّ مَالِي بِالْجِبَالِ لَهَدَّاهُ

وَأِنْ كَانَ فِي الدَّيْنِ شَدِيدًا لَهَدَّاهُ

رِكْنًا : أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْنًا : رِكْنٌ

وہ غنی آواز جو سمجھ میں نہ آئے، جیسے مرنے

والے کی زبان لڑکھڑانے کے بعد جو آواز

ہوتی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ سب
حکومت و سلطنت والے اور شوکت و جہت اور
طاقت و قوت والے جب اللہ کے عذاب
میں پکڑے گئے اور فنا کئے گئے تو ایسے ہو گئے
کہ ان کی کوئی غنی آواز اور حس و حرکت بھی
سنائی نہیں دیتی (معارف)

رِكْنٌ کے معنی آہٹ، ہٹ گن اور کھٹکے کے ہیں (تدبر)
رِكْنٌ کہتے ہیں آواز خفی کو (ماجدی)

رِكْنٌ كَذَا کے معنی ہیں میں نے اس کو خفی
طور پر دفن کر دیا، رَزَزْنَا، رہ اپنی جگہ قائم
اور ثابت ہو گیا۔ اسی سے الرِّجَالُ ہے جس
کے معنی دفینہ کے ہیں خواہ کسی انسان نے
اس کو دفن کیا ہو یا قدرتی طور پر زمین کے اندر
پایا جائے جیسے معدنیات وغیرہ رَزَزْنَا
اُس نے اپنا نیزہ گاڑ دیا۔ یہ ایک محاورہ ہے
اور وہ جگہ جہاں جا کر فوج اُترتی ہے اس کو
مرکز کہتے ہیں کیونکہ فوجی اپنے پرچم وغیرہ
گاڑ دیتے ہیں (راغب)

وَالرِّكْنُ : الصَّوْتُ الْخَفِيُّ مِنْهُ : رِكْنٌ
الرَّمْحُ إِذَا غَيَّبَ طَرَفَهُ فِي الْأَرْضِ
وَالرِّكَازُ : الْمَالُ الْمَدْفُونُ (رکشاف)

ت

شيخ الفاضل القليل